

El movimiento internacional de los Hermanos Musulmanes

Sergio Castaño Riaño

Revisado: 22 de noviembre 2013

Aceptado: 04 de diciembre 2013

Resumen

El protagonismo alcanzado por los Hermanos Musulmanes en Egipto en los últimos años ha permitido a la opinión pública conocer la existencia de una organización cuya influencia ideológica ha logrado ir más allá de las fronteras egipcias, superando los límites del mundo árabe. En la actualidad, los principios ideológicos de los Hermanos Musulmanes son defendidos por numerosas organizaciones Islámicas ubicadas en los cinco continentes. Dichas entidades han mantenido a lo largo de los años objetivos comunes y vínculos informales que llevan a considerarlas parte de un movimiento internacional.

Palabras clave: Hermanos Musulmanes, Islam político, Islam en Europa, Islamismo.

Abstract

The prominence achieved by the Muslim Brotherhood in Egypt in recent years has allowed the public to know the existence of this organization. However, the ideological impact of this organization has managed to go beyond the Egyptian borders, exceeding the limits of the Arab world. Today, the ideological principles of the Muslim Brotherhood are defended by many Islamic organizations with presence in five continents. These entities have kept common objectives over the years, meanwhile, their informal links that lead to consider them part of an international movement.

Keywords: Muslim Brotherhood, political Islam, Islam in Europe, Islamism.

Introducción

El impacto de las revueltas árabes ha otorgado a los Hermanos Musulmanes una especial relevancia en los procesos de cambio iniciados en el Norte de África y Oriente Próximo. El protagonismo alcanzado ha llevado a la opinión pública a buscar respuestas a numerosos interrogantes que han ido surgiendo en torno a la organización fundada en Egipto por Hasan al-Banna¹ en 1928. Durante décadas, la represión ejercida por la mayoría de los gobiernos totalitarios sobre sus dirigentes impidió que la actividad llevada a cabo por los Hermanos Musulmanes pudiera ser conocida fuera de su área de influencia. No obstante, superando las restricciones impuestas, los principios ideológicos difundidos por su fundador han logrado extenderse más allá de los límites geográficos del mundo arabo-musulmán, observando su influencia en cientos de entidades islámicas repartidas por todo el mundo.

La labor de predicación realizada por los miembros de la organización egipcia en los primeros años respondió a su deseo de avanzar hacia la universalización del renacimiento islámico y a la restauración del califato. El éxito alcanzado en Egipto llevó a sus líderes a iniciar una campaña de difusión del pensamiento islamista en los países limítrofes, donde en los años cuarenta comenzaron a establecer delegaciones controladas desde la sede central de El Cairo. Sin embargo, los cambios políticos acaecidos en Egipto en los años cincuenta lograron cambiar el curso de los acontecimientos, obligando a frenar el proceso de expansión. El triunfo de la Revolución de los Oficiales Libres en julio de 1952 y el posterior ascenso de Nasser a la presidencia del país² dieron lugar al enfrentamiento de los seguidores de los Hermanos Musulmanes con las fuerzas gubernamentales cuyas consecuencias fueron nefastas para la organización islámica³. La delicada situación en la que permaneció la Hermandad hasta el fallecimiento de Nasser⁴ en 1970 impidió mantener el control sobre las delegaciones ubicadas en los países vecinos que se vieron obligadas a continuar su camino en solitario. Por otro lado, la represión forzó al exilio a aquellos miembros de la organización que lograron escapar de la persecución del régimen, quienes en la mayoría de los casos continuaron su actividad predicadora en las ciudades de acogida. La nueva situación permitió el establecimiento de pequeñas organizaciones en países donde la actividad previa impulsada desde El Cairo no había logrado tener presencia. Estas nuevas asociaciones fueron creadas de forma espontánea e iniciaron una evolución independiente de la sede central de la organización egipcia. No obstante, el peso ideológico impulsó a fomentar los lazos afectivos entre las entidades repartidas por todo el mundo y la organización que dio origen al movimiento. Por tanto, la consolidación de las entidades islámicas próximas a los Hermanos Musulmanes en el Norte de África, Europa y Estados Unidos ha permitido la creación de una red informal que defiende una misma ideología y por tanto un modo particular de entender el mundo al que a partir de ahora me referiré como el movimiento de los Hermanos Musulmanes.

Expansión del movimiento desde su nacimiento en Egipto

El origen del proceso de expansión se sitúa en los años treinta, cuando la organización egipcia inició los primeros contactos con grupos islámicos ubicados en los países vecinos. La difícil situación por la que atravesaba la población árabe en Palestina, llevó a al-Banna a mostrar especial preocupación por dicha cuestión, haciendo a sus seguidores implicarse de forma directa en la causa. La presencia en Palestina dio lugar al establecimiento de una sólida relación con Amin Al-Husseini, el Gran Muftí de Jerusalén, quien poco después comenzaría a actuar como representante de los Hermanos Musulmanes en los Territorios Palestinos⁵. Pese a los excelentes resultados obtenidos tras los primeros contactos con grupos próximos a sus ideas en los territorios limítrofes, no es hasta los años cuarenta cuando la organización decide apostar de forma decidida por establecer delegaciones en otros países. Así, de la mano de Said Ramadan, el que fuera secretario personal y yerno de al-Banna, se inauguraron de forma oficial las delegaciones en Siria⁶, Palestina⁷, Jordania⁸ y más tarde en Iraq. La acción directa, sumada al creciente descontento social motivado por la presencia colonial en los países árabes, favoreció el florecimiento de un incipiente movimiento islámico en el cual los principios promulgados por los Hermanos Musulmanes lograron responder a gran parte de las demandas realizadas por importantes sectores de la población.

La creciente influencia alcanzada por los Hermanos Musulmanes condujo a los miembros de la organización a adoptar un papel determinante en la revolución que en 1952 entregó el control del país a los Oficiales Libres⁹. La participación islamista generó una situación incómoda para Nasser, quien a la postre se convertiría en el icono del nacionalismo árabe¹⁰, que vio en los Hermanos Musulmanes el principal enemigo a batir para consolidarse en el poder. El aumento de la tensión entre ambas partes motivó el inicio de una campaña represiva destinada a acabar con la influencia de la organización islámica a nivel social y político¹¹. Una ofensiva que como adelantaba, logró su objetivo interno, a la vez que supuso el punto de partida para que los principios ideológicos de la Hermandad llegaran a Occidente. En esta tarea cabe destacar una vez más el papel desempeñado por el carismático Said Ramadan, quien tras haber resultado clave en la consolidación del movimiento en Oriente Próximo, continuó con su labor predicadora en Europa desde su refugio en Ginebra. El destacado protagonismo atesorado por Ramadan en los últimos años, le había llevado a convertirse en una figura destacada en el mundo árabe, motivando su participación activa en la creación de la Liga Mundial Islámica. Al mismo tiempo, su postura anticomunista, logró despertar el interés de los servicios secretos estadounidenses que no dudaron en respaldar las acciones emprendidas por Ramadan en Occidente¹², buscando con ello un aliado para combatir la expansión del comunismo por el mundo árabe.

Durante los primeros años, la actividad de Said Ramadan se centró en Suiza y en Alemania, con la fundación del Centro Islámico de Ginebra¹³ y su contribución clave

para la edificación de la Mezquita de Múnich¹⁴. Fue precisamente la mezquita de la capital bávara la que años después se convertiría en el centro de referencia para los Hermanos Musulmanes, llegando a ser considerada su sede de facto en Europa. No obstante, la influencia de Ramadan no se limitó a dichas ciudades, extendiendo su presencia a otros lugares de Europa y Estados Unidos¹⁵, donde permaneció durante años como el principal referente del islam político en Occidente.

Junto a Said Ramadan fueron llegando a los países occidentales de forma progresiva otros miembros y simpatizantes de los Hermanos Musulmanes cuya relevancia en Oriente Próximo había sido menor, pero que de igual modo iniciaron una importante actividad predicadora en sus nuevos lugares de residencia. Su impulso fue determinante en el mundo universitario donde surgieron las primeras asociaciones musulmanas en las que la ideología islamista prevaleció sobre el resto de tendencias islámicas. La presencia en las universidades permitió el acercamiento de gran parte de los sectores más instruidos del islam, lo que dotó a dichas entidades de cierta singularidad elitista que en ocasiones dificultó el acercamiento a los numerosos musulmanes que habían llegado Europa atraídos por la demanda de trabajo no cualificado.

La presencia de miembros y seguidores de la Hermandad huidos de Egipto, fue acompañada por la de numerosos estudiantes árabes¹⁶, que en algunos casos, habían entrado en contacto con las diferentes ramas de la organización en sus países de origen, mientras que en otros, la creciente actividad desarrollada por las nuevas asociaciones europeas, les habían llevado a formar parte de un movimiento que comenzaba a tomar un carácter internacional. Debemos considerar fundamental en este sentido, la aportación realizada desde mediados de los sesenta por los cientos de miembros de la rama siria de los Hermanos Musulmanes exiliados como consecuencia de los enfrentamientos iniciados entre los islamistas y las fuerzas del régimen del partido Baaz. Las diferencias con el partido en el poder motivaron la presencia en Europa de Isam al-Attar, el líder de la organización en Damasco, quien desde su refugio en Aquisgrán constituyó una pieza clave para la difusión de los principios ideológicos de los Hermanos Musulmanes en los países colindantes¹⁷.

A diferencia de la situación experimentada en sus países de origen, los grupos islamistas europeos encontraron en los sistemas democráticos el espacio idóneo para desarrollar sus actividades. En un primer momento éstas permanecieron focalizadas hacia los problemas que acechaban a los Estados arabo-musulmanes, entendiendo su presencia en Occidente como un fenómeno transitorio. Una situación que progresivamente fue evolucionando, especialmente a raíz de la aparición de las segundas generaciones que comenzaron a apostar por la consolidación de un islam europeo en el que los principios conservadores islamistas prevalecieran sobre otras formas de entender el islam.

De este modo, la creciente presencia de personalidades próximas a los movimientos conservadores del islam en el Viejo Continente permitió que bajo el auspicio del gobierno Saudí tuviera lugar en Londres en 1973, la "Conferencia de Centros Islámicos y

Entidades en Europa". Fue la primera reunión que logró sentar las bases para la creación de una institución europea destinada a agrupar a las diferentes entidades islámicas que habían ido surgiendo en los últimos años¹⁸. Dicha aspiración tomó forma con la creación del Consejo Islámico de Europa.

No obstante, la recuperación mostrada por la organización en Egipto, sumada al mayor protagonismo alcanzado por las asociaciones europeas inspiradas en los principios ideológicos de los Hermanos Musulmanes llevaron a sus integrantes a desmarcarse de la hegemonía saudí y a diseñar sus propias líneas de actuación. Así en 1977 con la reunión de Lugano¹⁹ se inicia un proyecto independiente con el objetivo de agrupar tan sólo a aquellas entidades cuyos principios se encontraran en línea con los valores islamistas. A dicha reunión, acudieron las más destacadas personalidades del movimiento, alcanzando como principal aportación la creación del International Islamic Institute of Thought (Instituto Internacional de Pensamiento Islámico - IIIT), cuya sede se situaría años más tarde en Estados Unidos, centrando su misión en la difusión del islam político²⁰ en Occidente.

Con la reunión de Lugano se inicia el proceso para la creación de la red internacional de los Hermanos Musulmanes. Aunque durante los primeros años de presencia en Occidente la expansión del movimiento había respondido a un fenómeno espontáneo condicionado por la debilidad en la que se encontraba la organización en Egipto, la llegada al poder de Sadat permitió a la Sociedad recobrar su estructura, y retomar las actividades destinadas a recuperar su influencia internacional. En este nuevo impulso fue determinante el papel desempeñado por Mustafá Mashour, una de las figuras más destacadas de la organización egipcia en los años ochenta y noventa, cuyas aspiraciones no se limitaron a restablecer la hegemonía de El Cairo sobre las ramas de la Hermandad, sino que debido a las facilidades encontradas para el desarrollo de sus actividades en Occidente, Mashour apostó por el establecimiento de una sede europea²¹. Para ello tomó como lugar de operaciones el Centro Islámico de Múnich al que acudieron notables personalidades de la organización Egipcia, destacando entre ellas la presencia de Mohamed Madhi Akef, quien entre 1984 y 1987 ostentó el cargo de imam de la mezquita²². Akef, siguiendo el camino iniciado por Mashour, sería también años más tarde elegido guía supremo de los Hermanos Musulmanes en El Cairo, confirmando la relevancia que durante los años ochenta tuvo la actividad desarrollada en Europa.

La estrategia a seguir para la progresiva implantación de la organización internacional de los Hermanos Musulmanes quedó plasmada en el documento redactado a comienzos de los ochenta y que fue hallado tras el registro efectuado en 2001 en la residencia de Yousef Nada²³. El multimillonario egipcio había emergido como uno de los principales impulsores del proceso de consolidación del islam político en Europa. Por ello, sus actividades vinculadas con diferentes grupos islámicos llevaron a las autoridades estadounidenses a situarle años más tarde como mecenas de diferentes células islamistas próximas al terrorismo de al-Qaeda. Dichas acusaciones también salpicaron a Ghaleb Himmat, antiguo presidente del Centro Islámico de Múnich, quien tras los atentados del 11S fue relacionado junto a Nada con la supuesta financiación de

grupos yihadistas²⁴. Dichas acusaciones nunca llegaron a ser probadas, sin embargo, fueron utilizadas en diversas ocasiones para relacionar al movimiento de los Hermanos Musulmanes con el terrorismo islámico.

Por otro lado, la aspiración egipcia de hacerse con el control del proceso de expansión islamista en Europa coincidió con un momento en el que las nuevas generaciones comenzaban a tomar cierto protagonismo. Este cambio generacional llevó a los dirigentes locales a mostrar un mayor compromiso con el islam europeo y a alejarse de las premisas promulgadas por los líderes egipcios quienes trataban de situar su criterio por encima de la voluntad de unas entidades que desde su fundación habían actuado de modo independiente. Así, las dificultades encontradas por los dirigentes de los Hermanos Musulmanes para consolidar la organización internacional, llevaron a un progresivo desvanecimiento de la idea. Al mismo tiempo, las concesiones realizadas por Mubarak al islam político en sus primeros años de mandato²⁵, llevaron a la cúpula de la organización en El Cairo a rediseñar su estrategia y a centrar sus esfuerzos en fortalecer su posición política a orillas del Nilo, dejando en un segundo lugar su proyecto internacional.

Por su parte, las organizaciones Europeas, reticentes a perder su independencia y a aceptar algunas de las directrices que trataban de marcarse desde la sede central de El Cairo, eran conscientes de que el único camino posible para lograr su consolidación pasaba por la condición de permanecer unidas. Para ello, se hacía indispensable la creación de un órgano supranacional que reuniera a las diferentes entidades próximas a los valores del islam político, comprometidas a su vez con el desarrollo de un islam europeo. En este sentido, surge en 1989 la Federación de Organizaciones Islámicas de Europa (FIOE)²⁶, una institución que integra a las organizaciones islámicas europeas situadas en la línea de pensamiento que ha dado nombre a lo que hoy conocemos como la red informal del movimiento de los Hermanos Musulmanes.

No obstante, desde FIOE se ha tratado de destacar la independencia de esta institución, rechazando todas las acusaciones que la sitúan como representante de los intereses de los Hermanos Musulmanes en Europa. Es cierto que son muchas las evidencias que llevan a confirmar tales teorías; el pasado de varios de sus dirigentes, los vínculos afectivos con relevantes figuras del movimiento, la estructura organizativa o su posicionamiento dogmático. Sin embargo, pese a reconocer en algunos momentos la presencia de cierta influencia ideológica del movimiento inspirado por Hasan al-Banna, FIOE se ha mostrado como una entidad autónoma implicada en los asuntos que afectan a la situación de la comunidad islámica en Europa, rechazando en todo momento su vinculación formal con los Hermanos Musulmanes.

La situación en Norteamérica²⁷, presenta ciertas similitudes con las evidenciadas en Europa, si bien en este caso, se puede constatar una mayor independencia de sus líderes con respecto a la sede central de El Cairo. De igual modo, el mayor poder adquisitivo y formación intelectual de sus líderes permitió una mejor integración del movimiento en las estructuras sociales. Las primeras evidencias de la presencia de pequeñas asociaciones inspiradas en los principios de los Hermanos Musulmanes en

Estados Unidos y en Canadá aparecen en los años cincuenta²⁸. Sin embargo, no es hasta 1963 cuando tras una reunión en la Universidad de Illinois²⁹ surge la Muslim Students Association, la primera entidad que trató de unir a las diferentes agrupaciones asentadas en Norteamérica. Con este proceso, se observa una vez más, como pese al diferente contexto en el que han debido desarrollar sus actividades, el movimiento mantuvo en estos años un carácter exclusivo vinculado al mundo académico, logrando con ello rodearse de una elite dentro de la comunidad musulmana estadounidense.

La creación del MSA, supuso el primer paso para la posterior aparición de diversas entidades vinculadas a la corriente ideológica de los Hermanos Musulmanes, como el ya mencionado International Islamic Institute of Thought³⁰ ubicado desde 1981 en Herndon, la Islamic Society of North America (ISNA)³¹ creada un año más tarde, o el Committte on American-Islamic Relations (CAIR)³² cuyo nacimiento se sitúa en 1994. Estas organizaciones, al igual que las ubicadas en Europa, han tratado de ocultar sus vínculos con aquellas entidades que continúan operando bajo el nombre original الإخوان المسلمون (Al-Ijwān Al-Muslimūn - Hermanos Musulmanes), considerados por un amplio sector de la opinión pública estadounidense como una organización terrorista, lo que ha situado a todas estas asociaciones en el punto de mira de las autoridades federales.

Junto a las diferentes entidades repartidas por las principales capitales europeas y norteamericanas, adelantaba al comienzo del análisis el avance de las ideas islamistas por el resto de países arabo-musulmanes, donde los principios de los Hermanos Musulmanes han alcanzando un protagonismo determinante en la configuración de los movimientos surgidos en los países del Magreb. Entre ellos destaca el caso tunecino, en el que su líder Rashid Ghannouchi, tras permanecer durante sus años universitarios en Egipto y en Siria, logró impregnarse de los principios defendidos por la Hermandad. Así, tras una breve estancia en Francia, donde desempeñó las tareas de secretario general de la AEIF³³, pasó a liderar el grupo islamista tunecino con la creación del Movimiento Tendencia Islámica, formación que sentó las bases de lo que años más tarde se convertiría en al-Nahda³⁴. De igual modo, también encontramos una clara influencia de los principios de los Hermanos Musulmanes en el actual Partido Justicia y Desarrollo marroquí, así como el MSI-Hamas argelino.

La evolución llevada a cabo por las diversas entidades próximas a los Hermanos Musulmanes impide que se pueda afirmar la existencia de una organización internacional estructurada; una cuestión que ha sido destacada por la propia página web oficial de la Hermandad³⁵. No obstante, se observa como desde su fundación los principios predicados por Hasan al-Banna han logrado extenderse a lo largo del planeta, situando la ideología del Ijwan como un referente a nivel mundial. La configuración actual permite identificar la presencia de una red informal creada por los seguidores de los Hermanos Musulmanes que en algunos casos es interpretada como algo más que un movimiento ideológico basado en la aspiración común de avanzar hacia la islamización global de las estructuras sociales y políticas. Una cuestión que ha llevado a cada una de las entidades a elaborar su propia hoja de ruta adaptada al

contexto en el que han de desempeñar sus actividades, impidiendo por tanto, que se pueda hablar de un movimiento homogéneo. No obstante, la diversidad de discursos no ha impedido que los contactos entre las diferentes organizaciones sean fluidos, manteniendo en la mayoría de los casos el referente ideológico de la sede central de El Cairo. A la vez, superando el secretismo que generalmente ha rodeado a dichas entidades, se ha constatado la existencia de reuniones periódicas a las que acuden los diferentes líderes para tratar de establecer una línea de actuación que mantenga cierta coherencia entre las posiciones adoptadas por los distintos integrantes del movimiento.

¿Qué define a las entidades integradas en el movimiento de los Hermanos Musulmanes?

Dentro de la diversidad presente en las numerosas entidades integradas en la red informal de los Hermanos Musulmanes, se ha de destacar la presencia de unos principios comunes basados en la herencia ideológica dejada por Hasan al-Banna³⁶. Junto a ello, un elemento que se ha mantenido hasta nuestros días es el origen árabe de la mayoría sus miembros que ha dado lugar a una evolución independiente del islam político árabe respecto al turco y al paquistaní. No obstante, si algo ha caracterizado al movimiento desde sus primeros años ha sido su capacidad de adaptación a las circunstancias, observando cómo el propio discurso de su fundador experimentó a lo largo de los años una transformación ajustada a las necesidades de la sociedad egipcia de su tiempo, lo que ha permitido al analista francés Xavier Ternisien referirse a la obra al-Banna como una "obra de circunstancias³⁷". Esta posición pragmática ha sido adoptada por las diferentes ramas y entidades inspiradas en los valores que dieron origen al movimiento de los Hermanos Musulmanes, que partiendo de unos principios comunes, han ido adaptando sus respectivos discursos, acomodándolos a la realidad en la que han debido desarrollarse y a las circunstancias del momento.

Por tanto, nos centraremos en determinar cuáles son los principios comunes que llevan a afirmar la existencia de un movimiento internacional inspirado en los valores de los Hermanos Musulmanes. En este sentido, se debe situar en un lugar preferente el deseo general de retomar un islam puro capaz de superar las diferentes escuelas surgidas a lo largo de la historia³⁸ que para los islamistas han desvirtuado el verdadero islam presente en el periodo de los Califas bien guiados³⁹. Un retorno al islam primitivo para el cual toman como única referencia la interpretación de los textos sagrados, el Corán y la Sunna, apelando para ello a la aplicación del itjihad,⁴⁰ entendido como la capacidad individual del musulmán para interpretar el mensaje original transmitido por Mahoma y trasladarlo a la realidad contemporánea. Por ello, el regreso a los orígenes no ha de ser interpretado en su sentido literal, sino que el objetivo de los Hermanos Musulmanes se centra en la recuperación de la esencia del islam, limitándose a un concepto filosófico en el que tengan cabida las diferentes escuelas y doctrinas generadas a lo largo de la historia. Dichas escuelas han de ser capaces de superar sus diferencias y de recuperar los valores originales inspirados por el profeta, sin que ello suponga una renuncia a los avances logrados por la sociedad, ni una vuelta a los modos de vida medievales, sino la adopción de los valores tradicionales del islam adaptados al mundo moderno.

Partiendo de esta premisa, se debe subrayar que el objetivo final compartido por los grupos situados en la línea ideológica de los Hermanos Musulmanes es la islamización global de las estructuras sociales y políticas, superando con ello las diferencias étnicas y nacionales, en lo que supondría la creación de una gran nación islámica en la que estarían integrados todos los ciudadanos, y que daría lugar al restablecimiento del califato en el que la sharía se convertiría en la única fuente de legislación⁴¹. Para la

consecución de dicho objetivo, los Hermanos Musulmanes se plantearon en un primer momento alcanzar lo que se ha conocido como la islamización desde abajo⁴²; una estrategia basada en la predicación y en la concienciación social de la necesidad de la vuelta al islam como única vía para superar las desigualdades y las injusticias generadas por los regímenes seculares, dando lugar al lema que les ha acompañado a lo largo de su historia: "el islam es la solución". Por tanto, una vez lograda la concienciación social, las estructuras políticas cambiarían de modo natural pues el conjunto de los ciudadanos tomaría como único código legal válido la ley islámica, anulando de este modo las leyes laicas y el poder emanado de la voluntad humana que sería reemplazado por el poder divino.

La configuración del mundo actual ha obligado a que el objetivo final de los Hermanos Musulmanes haya permanecido en un plano utópico y haya sido situado como una ambición a largo plazo. Sin embargo, la voluntad de instalar un régimen islámico regido por la sharía ha levantado a lo largo de los años numerosas incertidumbres tanto en los países árabes, gobernados durante décadas por regímenes seculares que han visto en los islamistas la principal amenaza para su permanencia en el poder; como en los países occidentales, donde entienden que el deseo de implantar un Estado islámico contradice los principios democráticos y atenta en la mayoría de los casos contra los derechos humanos. Esta situación que ha llevado a las diferentes organizaciones islamistas a suavizar sus posiciones y a evitar pronunciarse en público sobre su deseo de establecer un régimen regido por las leyes divinas⁴³.

De este modo, el camino elegido para lograr la ansiada islamización se ha basado en la creación de organizaciones perfectamente estructuradas que han centrado sus actividades en la educación y en la predicación⁴⁴, buscando la captación de nuevos seguidores mediante la realización de diversas actividades lúdicas que lograran atraer a personas procedentes de diferentes sectores sociales. De forma paralela, dichas entidades han desarrollado un completo programa social y asistencial que, en función de sus capacidades económicas, han tratado de ofrecer a los más desfavorecidos servicios sociales que en algunos países árabes no eran satisfechos por los Estados, o a los que la población inmigrante no tenía acceso en el caso de los países occidentales⁴⁵. La financiación para estos proyectos ha llegado en la mayor parte de los de las grandes fortunas del Golfo Pérsico⁴⁶, que respaldan a aquellas entidades responsables de la difusión de los principios conservadores del islam.

No obstante, la imposibilidad de avanzar en su objetivo de islamización desde abajo ha provocado que la gran mayoría de los grupos que integran la red informal de los Hermanos Musulmanes, contradiciendo los principios originarios del movimiento en los que rechazaban la participación política⁴⁷, hayan optado por seguir la actitud pragmática adoptada por Hasan al-Banna. El fundador del movimiento desde un primer momento fue consciente de la utopía que constituía el deseo de concienciar a la sociedad de la necesidad de avanzar en la islamización tan sólo con la predicación. En este sentido, no dudó en iniciar su carrera política en los años cuarenta, lo que suponía la aceptación sistema de gobierno contrario a sus principios ideológicos, buscando con ello alcanzar una mayor presencia en la esfera política como vía para

lograr un rápido acercamiento al conjunto de la sociedad. Una cuestión que ha generado un amplio debate que desde los primeros años ha dividido a aquellos que continuaban viendo en la predicación el único camino para lograr un proceso natural de islamización⁴⁸, y a quienes, por el contrario, observaban la participación política como una excelente oportunidad para presionar a los grupos en el poder y avanzar en su aspiración de transformar las estructuras desde dentro.

Sin embargo, resulta preciso advertir la clara diferencia que en este punto se aprecia entre los grupos repartidos por Occidente y los presentes en los países musulmanes. Así, mientras los primeros, debido a su reducido respaldo social, aspiran a alcanzar el reconocimiento político, en los segundos, el hastío popular motivado por el autoritarismo mostrado por los regímenes en el poder ha situado a los grupos islamistas como principal alternativa, haciendo que sus ambiciones políticas sitúen sus objetivos en lo más alto. Las revueltas árabes iniciadas en 2011 han venido a confirmar estas teorías, otorgando una mayor parcela de poder a los grupos islamistas⁴⁹, que pese a su inicial renuncia a la participación política lograron hacerse con el control de las instituciones en Túnez y en Egipto, gracias en parte, a su compromiso hacia los valores democráticos y a su voluntad por acatar los mismos. No obstante, su presencia en el poder ha permitido sacar a la luz la verdadera cara del islam político y la distancia existente entre su concepto de democracia y el extendido entre las sociedades laicas.

Más allá de la incierta situación que viven los países árabes en la actualidad, es una realidad que el triunfo electoral en Egipto, Túnez y Marruecos, así como la creciente presencia de los grupos próximos al Ijwan en Occidente responde a la adopción de un discurso moderado que ha logrado calar en importantes sectores sociales. En los años setenta, una vez comprobado el fracaso de las acciones violentas inspiradas en los principios radicales difundidos por Sayyid Qutb⁵⁰, las organizaciones defensoras de los valores del islam político apostaron por la adopción de un mensaje integrador que buscara la progresiva presencia del islam en los diferentes ámbitos de la vida, sin que ello supusiera un conflicto con el resto de creencias e ideologías presentes en el mundo. No obstante, esta postura ha sido considerada por diversos analistas como un parte de doble lenguaje en el que los miembros del movimiento tratan de mostrar una cara amable frente a la opinión pública⁵¹, mientras que en el seno de sus organizaciones defienden principios conservadores que contrastan con la aceptación de los valores democráticos con la que pretenden ganarse el favor de las instituciones.

A pesar de las acusaciones, la postura conciliadora y alejada de la violencia adoptada por sus representantes les ha permitido ser aceptados en diversos círculos y consolidar sus organizaciones como referentes a la hora de abordar cuestiones relativas a la integración del Islam. En la consolidación de este discurso han jugado un papel destacado dos relevantes figuras del islam contemporáneo: Yussuf al-Qaradawi y Tariq Ramadan. Ambos se presentan como pensadores independientes y niegan su pertenencia a la organización de los Hermanos Musulmanes, sin embargo, su influencia ideológica sobre el conjunto de la red internacional ha sido determinante. El mediático al-Qaradawi⁵² fue miembro destacado de la organización durante su juventud, mientras que el intelectual suizo Tariq Ramadan⁵³ es nieto del fundador de

los Hermanos Musulmanes e hijo del principal responsable de la expansión sus ideas por el mundo. En la actualidad Ramadan es considerado como un ejemplo a seguir por gran parte de los islamistas ubicados en Europa⁵⁴. Tanto Qaradawi como Ramadan comparten una visión moderada del islam, si bien en el caso de Qaradawi se observan ciertos posicionamientos que podrían ser identificados con posiciones extremistas, lo que ha llevado a que desde determinados sectores se le haya catalogado como un islamista radical, aunque desde otros se le ha tratado de situar como una figura emblemática capaz de integrar los intereses de la comunidad musulmana en la sociedad moderna.

Ante la realidad descrita, ¿qué queda del lema de los Hermanos Musulmanes? "El Corán es nuestra constitución, el Profeta es nuestro líder, la yihad es nuestro camino y la muerte en el nombre de Alá es nuestra meta", pronunciado por Mohamed Morsi durante la campaña electoral⁵⁵. Una frase tras la que se esconde un mensaje ambiguo que puede ser interpretado según la conveniencia del momento y de los intereses parciales que en cada contexto busquen las diferentes entidades integradas en la corriente ideológica de los Hermanos Musulmanes. En este caso, el objetivo del candidato a la presidencia egipcia se situaba en captar el voto conservador, para lo cual, no dudó en ensalzar dichos valores. Unos valores que, sin embargo, en Europa son atenuados, tratando de argumentar cada una de las proclamas, situándolas en un sentido metafórico que en ningún momento ha de ser interpretado al pie de la letra. Así, afirman que su ambición es que las leyes estén fundamentadas en los textos sagrados, pero que estos no han de ser interpretados de modo literal, a la vez que adoptan una acepción del término yihad que tratan de identificar con la lucha diaria y el esfuerzo para ser un buen musulmán, alejándose por tanto del carácter bélico con el que es interpretado por el conjunto de la sociedad europea. De igual modo, la muerte en nombre de Alá pretende situarse como la supeditación de los actos terrenales a la voluntad de Dios.

La ambigüedad presente en las diferentes organizaciones que conforman la red informal de los Hermanos Musulmanes, podría ser encuadrada dentro del doble discurso al que aludía anteriormente. Por ello, entre los círculos contrarios a las posturas islamistas moderadas se continúa observando con cierto recelo sus actividades, situadas en numerosas ocasiones en la misma línea de las expresadas por los grupos radicales que, de forma explícita, abogan por el uso de la violencia para la consecución de sus objetivos⁵⁶. No obstante, y ciñéndonos a los diferentes enfrentamientos dialécticos entre los representantes del islam político y los grupos yihadistas, se advierte como desde los grupos radicales, y especialmente desde al-Qaeda⁵⁷ se condena de forma sistemática la aceptación del juego democrático llevada a cabo por los Hermanos Musulmanes⁵⁸. Una situación que sin embargo, no termina de disipar la estrecha línea que separa a los grupos moderados de los radicales, que en la mayoría de los casos se nutren de jóvenes formados en las entidades próximas a los principios del Ijwan⁵⁹, haciendo prevalecer la existencia de vínculos personales⁶⁰ que de forma inevitable llevan a que las actividades de los representantes del islam político sean controladas de cerca por las autoridades.

No obstante, y limitándonos a interpretar los hechos, los grupos que conforman la corriente internacional de los Hermanos Musulmanes han de ser insertarlos dentro de una vertiente moderada del islam que lucha por integrarse en las estructuras políticas y sociales. Para alcanzar su objetivo no han dudado en aceptar los sistemas democráticos como la vía más rápida, en unos casos para hacerse con las estructuras de poder, y en otros, para lograr el reconocimiento que durante décadas había sido ignorado. Sin embargo, pese a la aceptación de los principios democráticos, trámite sin el cual no habrían logrado su legalización en ninguno de los países en los que el movimiento cuenta con representación, todos mantienen en el horizonte el objetivo de avanzar hacia una progresiva islamización cuya consecución sería la implantación de un Estado islámico regido por la sharía.

Conclusiones

Una vez analizado el proceso de expansión y desgranadas las líneas comunes de actuación de los grupos próximos a los principios de los Hermanos Musulmanes, podemos concluir que partiendo de los valores difundidos por la organización nacida en Egipto en 1928 se ha creado una corriente ideológica con presencia en diferentes latitudes. Sin embargo, cada una de las entidades identificadas con esta línea de pensamiento mantiene una estructura propia que impide que se pueda constatar la existencia de vínculos formales con la sede central de El Cairo. Por tanto, a pesar de los intentos realizados desde finales de los años setenta por extender la influencia egipcia sobre las diferentes asociaciones que habían ido surgiendo de modo espontáneo, en la actualidad, resulta impreciso hablar de la existencia de una organización con presencia internacional controlada por los dirigentes egipcios de los Hermanos Musulmanes. No obstante, los modos de actuación, sumados a los evidentes lazos afectivos presentes entre las diversas asociaciones llevan a confirmar la existencia de una red informal compuesta por entidades Islámicas que, basadas en unos principios ideológicos comunes, trabajan por el objetivo común de avanzar hacia la islamización global. Una realidad que a lo largo de este artículo ha sido identificada como “el movimiento de los Hermanos Musulmanes”.

Bibliografía

- ABDEL-KARIM, Gamal (2005) *Ciencia del Islam: desde los orígenes hasta hoy*, Madrid, Fundación del Sur, pp. 124.
- ABUMALHAM, Montserrat (2007) *El Islam: De religión de los árabes a religión universal*, Madrid, Trotta, pp. 46 y ss.
- AWAISI, Muḥammad (1998) *The Muslim Brothers and the Palestine question, 1928-1947*, Londres, I.B. Tauris, pp 28 y ss.
- BANNA, Hassan (1981) *Memoirs of Hasan al Banna Shaheed*. Riad, International Islamic Publishers.
- BAR, Shmuel (1998) *The Muslim Brotherhood in Jordan*, Tel Aviv, The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, pp. 6 y ss.
- BOZARSLAN, Hamit (2008) *Une histoire de la violence au Moyen-Orient : De la fin de l'Empire ottoman à Al-Qaida*, París, La Découverte.
- CARRIÓN, Francisco: "Un hermano musulmán sin don de multitudes", *El Mundo*, 24 de junio de 2012.
- CESARI, Joselin (2004) *When Islam and democracy meet: Muslims in Europe and in the United States*, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 143.
- CRANE, Mary: "Does the Muslim Brotherhood Have Ties to Terrorism?", *Council on Foreign Relations*, 5 de abril de 2005. Disponible en: <http://www.cfr.org/egypt/does-muslim-brotherhood-have-ties-terrorism/p9248#p1>
- CURTIS, Michael (2010) *Secret Affairs: Britain's Collusion with Radical Islam*, Londres, Serpent's Tail, pp. 401 y ss.
- DECARO, Louis (1996) *On the Side of My People: A Religious Life of Malcolm X*. New York and London, New York University Press.
- DEKMEJIAN, Hrair (1971) *Egypt under Nasir: a study in political dynamics*, Albany, State University of New York Press, pp. 20 y ss.
- DEKMEJIAN, Hrair (1985) *Islam in revolution: fundamentalism in the Arab world*, Nueva York Syracuse University Press, pp. 103 y ss.
- ELSHOBAKI, Amr (2009) *Les Frères musulmans des origines à nous jours*. París, Karthala, pp 43 y ss.

ESPOSITO, John L. (2006) Islam: Pasado y presente de las comunidades musulmanas, Barcelona. Paidós Ibérica, pp. 60 y ss.

FALK, Avner (2008) Islamic terror: conscious and unconscious motives, Westport, Praeger Security International, pp. 51 y ss.

FILIU, Jean-Pierre (2009) "The Brotherhood vs. Al-Qaeda: A Moment of Truth?", Current Trends in Islamist Ideology Vol. 9. Hudson Institute, Washington DC, 2009, pp. 18-25.

FOUREST, Caroline (2004) Frère Tariq: Discour, stratégie et méthode de Tariq Ramadan, París, Éditions Grasset & Fasquelle, pp. 99 y ss.

FUENTEISAZ FRANGANILLO, Jorge (2010). La imposible adaptación de los Hermanos Musulmanes al sistema egipcio: su relación con el régimen durante el mandato de Muhammad Mahdi 'Akif (enero de 2004-enero de 2010) [tesis doctoral]. Madrid. Departamento de estudios árabes e islámicos y estudios orientales. Universidad Autónoma de Madrid,. <http://www.tdx.cat/handle/10803/109644>.

GODARD, Bernard. y TAUSSIQ, Sylvie (2007) Les musulmans en France : Courants, institutions, communautés : un état des lieux, París, Robert Laffont, pp. 47 y ss.

GUTIERREZ DE TERÁN, Ignacio. y ÁLVAREZ OSSORIO, Ignacio (2011) Informe sobre las revueltas árabes. Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.

IZQUIERDO BRICHS, F. (2011) "Islam político en el siglo XXI", Revista Cidob d'Afers Internacionals, 93-94.

IZQUIERDO BRICHS, F. (ed.) (2013) El islam político en el Mediterráneo. Radiografía de una evolución, Barcelona, Cidob/Bellaterra.

JANKOWSKI, James (2002) Nasser's Egypt, Arab Nationalism, and the United Arab Republic, Boulder, Lynne Rienner Publishers.

JONES, Mark. y JOHNSTONE, Peter., History of Criminal Justice, Waltham, Anderson Publishing, 2012, pp. 356 y ss.

JOHNSON, Ian (2010) A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim Brotherhood in the WEST, Nueva York, Houghton Mifflin Harcourt, pp. 125 y ss.

LAGARDE, Dominique "d'où vient le mouvement Ennahda?", Express, 31 de enero de 2011.

LAMPRIIDI-KEMOU, Athina (2011) "Los Hermanos Musulmanes: ¿Una fuerza centrífuga o centrípeta?", Revista Cidob d'Afers Internacionals, 93-94.

LAMPRIIDI-KEMOU, Athina (2012) *Egypt's National Interest. A Sociology of Power Analysis*. Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: <http://www.tdx.cat/handle/10803/117451>

LAPPEN, Alyssa (2010) "The Muslim Brotherhood in North America", en Barry Rubin (ed.), *The Muslim Brotherhood. The organization and Policies of a Global Islamist Movement*, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 161-181.

LAURECE, Jonathan y VAÏSSE, Justin (2006) *Integrating Islam*, Washington DC, Brooking Institution Press, pp. 136 y ss.

LYNCH, Mark (2011) "Islam divided between jihad and the Muslim Brotherhood", en Assaf Moghadam, y Brian Fishman (eds.), *Fault Lines in Global Jihad: Organizational, Strategic, ideological Fissures*, Abingdon, Routledge, pp. 161-183.

MARÉCHAL, Brigitte (2008) *The Muslim brothers in Europe: roots and discourse*, Leiden, Brill, pp. 62 y ss.

MILTON-EDWARDS, Beverly (1996) *Islamic Politics in Palestine*, Londres, I.B. Tauris, pp. 47 y ss.

MUSALLAM, Adnan (2005) *From secularism to jihad: Sayyid Qutb and the foundations of radical Islamism*, Westport, Praeger Published, pp. 27 y ss.

MOUSSALLI, Ahmad (1993) "Hasan al-Banna's islamic discourse on constitutional rule and Islamic State", *Journal of Islamic Studies*, Nº 4.2, pp. 161-174.

PALMER, Monte y PALMER Princess (2004) *At the Heart of Terror: Islam, Jihadists, and America's War on Terrorism*, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2004, pp 51 y ss.

PALMER, Monte y PALMER Princess (2008) *Islamic extremism: causes, diversity, and challenges*, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, pp. 42 y ss.

PARGETER, Alison (2010) *The Muslim Brotherhood, the burden of tradition*, Londres, Saqi Books, pp.103 y ss.

QARADAWI, Yusuf (1997) *Lawful and Prohibited in Islam*, El Cairo, Al-Falah Foundation for Translation, Publication & Distribution.

RAMADAN, Tariq (1998) *Aux sources du renouveau musulman*, Montrouge, Bayard Éditions, 1998.

SALEH, Waleed (2007) *El ala radical del islam: el Islam político: realidad y ficción*, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 40 y ss.

SILVESTRI, Sara (2010) "Moderate Islamist groups in Europe: The Muslim Brothers", en Khaled Hroub (Coord.), *Political Islam: Ideology and Practice*, Londres, Saqi Books.

SULLIVAN, Denis y ABED-KOTOB, Sana (1999)., *Islam in contemporary Egypt. Civil Society vs. State*, Londres, Lynne Rienner Publisher, pp. 43 y ss.

TAL, Nachman (2005) *Radical Islam in Egypt and Jordan*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 198 y ss.

TERNISIEN, Xavier (2005) *Les Frères Musulmans*, París, éditions Fayard, pp. 19.

VENNER, Fiammetta (2005) *OPA sur l'islam de France. Las ambitions de l'UOIF*, Saint-Amand-Montrond, Calmann-Lévy, pp. 35 y ss.

VIDINO, Lorenzo (2010) *The New Muslim Brotherhood in the West*, Nueva York, Columbia University Press.

VVAA., "Muslim Students Association", *The Investigative Project on Terrorism*. Disponible: www.investigativeproject.org/documents/misc/84.pdf

¹ Sobre los orígenes de la organización: MITCHELL, Richard (1969) *The Society of the Muslim Brothers*, Oxford, Oxford University Press, 1993: LIA, Brynjar (1998) *The Society of the Muslim Brothers in Egypt. The rise of an Islamic Mass Movement*, Reading, Garnet Publishing.

² El nacionalismo árabe defendido por Nasser basado en principios socialistas que defendía la laicidad del Estado chocaban con los deseos islamistas. AZALOA PIAZZA, Bárbara (2008): *Historia del Egipto contemporáneo*, Madrid, Los Libros de la Catarata.

³ CASTAÑO RIAÑO, Sergio (2013) *Los Hermanos Musulmanes*. Madrid, Síntesis, 2013.

⁴ Nasser murió de forma repentina en septiembre de 1970. La llegada de Sadat a la presidencia de Egipto permitió suavizar la presión ejercida contra los Hermanos Musulmanes. Buscando su supervivencia la Hermandad comenzó a aceptar las condiciones impuestas por el gobierno, a la vez que el máximo dirigente egipcio trató de recabar el apoyo de los Hermanos Musulmanes para frenar el avance de los grupos de izquierda. Ibid.

⁵ AWAI, Muhammad (1998) *The Muslim Brothers and the Palestine question, 1928-1947*, Londres, I.B. Tauris, pp 28 y ss.

⁶ DEKMEJIAN, Hrair (1985) *Islam in revolution: fundamentalism in the Arab world*, Nueva York Syracuse University Press, pp. 103 y ss.

⁷ MILTON-EDWARDS, Beverly (1996) *Islamic Politics in Palestine*, Londres, I.B. Tauris, pp. 47 y ss.

⁸ BAR, Shmuel (1998) *The Muslim Brotherhood in Jordan*, Tel Aviv, The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, pp. 6 y ss.

⁹ DEKMEJIAN, Hrair (1971) *Egypt under Nasir: a study in political dynamics*, Albany, State University of New York Press, pp. 20 y ss.

¹⁰ JANKOWSKI, James (2002) *Nasser's Egypt, Arab Nationalism, and the United Arab Republic*, Boulder, Lynne Rienner Publishers.

¹¹ SULLIVAN, Denis y ABED-KOTOB, Sana (1999)., *Islam in contemporary Egypt. Civil Society vs. State*, Londres, Lynne Rienner Publisher, pp. 43 y ss. LAMPRIIDI-KEMOU, Athina (2012) *Egypt's National Interest. A Sociology of Power Analysis*. Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: <http://www.tdx.cat/handle/10803/117451>

¹² JOHNSON, Ian (2010) *A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim Brotherhood in the WEST*, Nueva York, Houghton Mifflin Harcourt, pp. 125 y ss.

¹³ Sobre la presencia de Ramadan y el origen del Centro Islámico de Ginebra: <http://www.cige.org/cige/historique.html> [Consultado: 30 de junio de 2012]

¹⁴ JOHNSON, Op. cit.

¹⁵ DECARO, Louis (1996) *On the Side of My People: A Religious Life of Malcolm X*. New York and London, New York University Press.

¹⁶ La primera generación de líderes en Europa procedían de la clase media urbana de Oriente Medio, producto de los movimientos opositores de los países musulmanes. CESARI, Joselin (2004) *When Islam and democracy meet: Muslims in Europe and in the United States*, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 143.

¹⁷ MARÉCHAL, Brigitte (2008) *The Muslim brothers in Europe: roots and discourse*, Leiden, Brill, pp. 62 y ss.

¹⁸ "La pequeña e informal reunión patrocinada por la embajada saudí fue convocada para crear alguna forma de colaboración entre los líderes islamistas en Europa". VIDINO, Lorenzo (2010) *The New Muslim Brotherhood in the West*, Nueva York, Columbia University Press, pp. 32 y ss.

¹⁹ JOHNSON, Op. Cit. pp. 192 y ss.

²⁰ Término utilizado para referirnos al islamismo moderado. CASTAÑO, Op. Cit.

²¹ PARGETER, Alison (2010) *The Muslim Brotherhood, the burden of tradition*, Londres, Saqi Books, pp.103 y ss.

²² Akef, uno de los líderes destacados de la organización egipcia, quien ocuparía la posición de guía supremo entre los años 2004 y 2010. FUENTELESAZ FRANGANILLO, Jorge (2010). *La imposible adaptación de los Hermanos Musulmanes al sistema egipcio: su relación con el régimen durante el mandato de Muhammad Mahdi 'Akif (enero de 2004-enero de 2010)* [tesis doctoral]. Madrid. Departamento de estudios árabes e islámicos y estudios orientales. Universidad Autónoma de Madrid,. <http://www.tdx.cat/handle/10803/109644>. PALMER, Monte y PALMER Princess (2004) *At the Heart of Terror: Islam, Jihadists, and America's War on Terrorism*, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 2004, pp 51 y ss.

²³ Podemos encontrar el documento original escrito en árabe en: <http://www.investigativeproject.org/document/id/687> [Consultado: 28 de junio de 2012]

²⁴ Ambos fundaron en 1988 el banco al-Taqwa, considerado por muchos el banco de los Hermanos Musulmanes, algo que ha sido negado por Nada. FOUREST, Caroline (2004) *Frère Tariq: Discour, stratégie et méthode de Tariq Ramadan*, París, Éditions Grasset & Fasquelle, pp. 99 y ss.

²⁵ Mubarak fue presidente de Egipto entre 1980 y 2011. En más de una ocasión, se definió como un defensor de la democracia: AZAOLA PIAZZA, Op. Cit. pp. 127 y ss. LAMPRIIDI-KEMOU, Athina (2011) "Los Hermanos Musulmanes: ¿Una fuerza centrífuga o centrípeta?", *Revista Cidob d'Afers Internacionals*, 93-94.

²⁶ SILVESTRI, Sara (2010) "Moderate Islamist groups in Europe: The Muslim Brothers", en Khaled Hroub (Coord.), *Political Islam: Ideology and Practice*, Londres, Saqi Books.

²⁷ LAPPEN, Alyssa (2010) "The Muslim Brotherhood in North America", en Barry Rubin (ed.), *The Muslim Brotherhood. The organization and Policies of a Global Islamist Movement*, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 161-181.

²⁸ VIDINO, Op. Cit.

²⁹ VVAA., "Muslim Students Association", *The Investigative Project on Terrorism*. Disponible: www.investigativeproject.org/documents/misc/84.pdf [Consultado: 28 de junio de 2012]

³⁰ Podemos encontrar una amplia información sobre dicha institución en su página Web, disponible en: <http://www.iiit.org/> [Consultado: 29 de junio de 2012]

³¹ La organización cuenta con un completo sitio web, disponible en: <http://www.isna.net/> [Consultado: 29 de junio de 2012]

³² Sobre dicha organización, Véase: <http://www.cair.com/> [Consultado: 29 de junio de 2012]

³³ La primera entidad francesa, surgida en el mundo universitario en la que se pudo advertir un claro compromiso con los valores defendidos por los Hermanos Musulmanes. GODARD, Bernard. y TAUSSIQ, Sylvie (2007) *Les musulmans en France : Courants, institutions, communautés : un état des lieux*, París, Robert Laffont, pp. 47 y ss.

³⁴ LAGARDE, Dominique "d'où vient le mouvement Ennahda?", Express, 31 de enero de 2011. Disponible en: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/tunisie-d-ou-vient-le-mouvement-ennahda_956647.html [Consulta: 11 de diciembre de 2013]

³⁵ "Los Hermanos Musulmanes es un grupo creado para promover, el desarrollo, el progreso y el avance basado en referencias islámicas. Sus principios e ideologías han logrado convencer a multitud de personas en todo el mundo que han investigado mucho sobre sus fundadores y sus líderes. Partiendo de estas investigaciones, las personas influenciadas por los Hermanos Musulmanes, han promovido sus ideas por numerosos países. Así formaron pequeños grupos que aunque mantuvieron su independencia crearon vínculos especiales que les llevaron a unirse, teórica, emocional e intelectualmente. Estos grupos realizan sus actividades y toman sus decisiones con total independencia de los Hermanos Musulmanes de acuerdo a la comunidad en la que ellos se encuentran. Sin embargo, no hay duda que las experiencias, la información y las ideas son intercambiadas entre aquellos movimientos que comparten ideologías sin estar comprometidos con un movimiento específico". Ikhwanweb.com. Publicado 7 de septiembre de 2011. Disponible en: http://www.ikhwanweb.com/iweb/index.php?option=com_content&view=article&id=32163:the-international-organization&catid=10421:gaa-about-mb&Itemid=864 [consultado 29 de febrero de 2012]

³⁶ BANNA, Hassan (1981) *Memoirs of Hasan al Banna Shaheed*. Riad, International Islamic Publishers.

³⁷ TERNISIEN, Xavier (2005) *Les Frères Musulmans*, París, éditions Fayard, pp. 19.

³⁸ ABDEL-KARIM, Gamal (2005) *Ciencia del Islam: desde los orígenes hasta hoy*, Madrid, Fundación del Sur, pp. 124.

³⁹ ABUMALHAM, Montserrat (2007) *El Islam: De religión de los árabes a religión universal*, Madrid, Trotta, pp. 46 y ss; ESPOSITO, John L. (2006) *Islam: Pasado y presente de las comunidades musulmanas*, Barcelona. Paidós Ibérica, pp. 60 y ss.

⁴⁰ Un elemento que ha generado importantes debates dentro del mundo islámico, ha sido la aplicación del *ijtihad*, que consiste en la interpretación de la ley, suprimida por los líderes políticos y religiosos a partir del siglo X. Durante los primeros tiempos del Islam, el consenso. ESPOSITO, Ibid.

⁴¹ El concepto de Estado islámico constituye la pieza clave del estudio de los Hermanos Musulmanes. MOUSSALLI, Ahmad (1993) "Hasan al-Banna's islamic discourse on constitutional rule and Islamic State", *Journal of Islamic Studies*, Nº 4.2, pp. 161-174.

⁴² "Banna defiende abiertamente una reislamización efectuada desde la base y mediante la reforma y considera que el islam es la solución a las crisis que padecen las sociedades musulmanas". BOZARSLAN, Hamit (2008) *Une histoire de la violence au Moyen-Orient : De la fin de l'Empire ottoman à Al-Qaida*, París, La Découverte.

⁴³ Sobre la evolución del discurso islamista, ver IZQUIERDO BRICHS, F. (2011) "Islam político en el siglo XXI", *Revista Cidob d'Afers Internacionals*, 93-94.; IZQUIERDO BRICHS, F. (ed.) (2013) *El islam político en el Mediterráneo. Radiografía de una evolución*, Barcelona, Cidob/Bellaterra.

⁴⁴ MITCHELL, Op. Cit, pp. 163 y ss.

⁴⁵ PALMER, Monte y PALMER Princess (2008) *Islamic extremism: causes, diversity, and challenges*, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, pp. 42 y ss.

⁴⁶ Destacar en este sentido el caso francés en el que la UOIF obtiene gran parte de sus ingresos por esta vía. Véase. LAURECE, Jonathan y VAÏSSE, Justin (2006) *Integrating Islam*, Washington DC, Brooking Institution Press, pp. 136 y ss.

⁴⁷ ELSHOBAKI, Amr (2009) *Les Frères musulmans des origines à nous jours*. París, Karthala, pp 43 y ss.

⁴⁸ Un debate que se ha repetido en diferentes latitudes, donde debemos destacar el caso jordano como el ejemplo más representativo. TAL, Nachman (2005) *Radical Islam in Egypt and Jordan*, Brighton, Sussex Academic Press, pp. 198 y ss.

⁴⁹ Ed. GUTIERREZ DE TERÁN, Ignacio. y ÁLVAREZ OSSORIO, Ignacio (2011) *Informe sobre las revueltas árabes*. Madrid, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo.

⁵⁰ Sobre la biografía de Sayyid Qutb: MUSALLAM, Adnan (2005) *From secularism to jihad: Sayyid Qutb and the foundations of radical Islamism*, Westport, Praeger Published, pp. 27 y ss: SALEH, Waleed (2007) *El ala radical del islam: el Islam político: realidad y ficción*, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 40 y ss.

⁵¹ VENNER, Fiammetta (2005) *OPA sur l'Islam de France. Las ambitions de l'UOIF*, Saint-Amand-Montrond, Calmann-Lévy, pp. 35 y ss. CURTIS, Michael (2010) *Secret Affairs: Britain's Collusion with Radical Islam*, Londres, Serpent's Tail, pp. 401 y ss.

⁵² Gran parte del pensamiento de Qaradawi ha quedado reflejado en: QARADAWI, Yusuf (1997) *Lawful and Prohibited in Islam*, El Cairo, Al-Falah Foundation for Translation, Publication & Distribution.

⁵³ Sobre su visión del islamismo: RAMADAN, Tariq (1998) *Aux sources du renouveau musulman*, Montrouge, Bayard Éditions, 1998.

⁵⁴ Podemos encontrar un completo análisis de la figura de Tariq Ramadan en: FOUREST, Op. Cit.

⁵⁵ CARRIÓN, Francisco: "Un hermano musulmán sin don de multitudes", *El Mundo*, 24 de junio de 2012.

⁵⁶ LYNCH, Mark (2011) "Islam divided between jihad and the Muslim Brotherhood", en Assaf Moghadam, y Brian Fishman (eds.), *Fault Lines in Global Jihad: Organizational, Strategic, ideological Fissures*, Abingdon, Routledge, pp. 161-183: CRANE, Mary: "Does the Muslim Brotherhood Have Ties to Terrorism?", *Council on Foreign Relations*, 5 de abril de 2005. Disponible en: <http://www.cfr.org/egypt/does-muslim-brotherhood-have-ties-terrorism/p9248#p1> [Consultado: 5 de marzo de 2012]

⁵⁷ FILIU, Jean-Pierre (2009) "The Brotherhood vs. Al-Qaeda: A Moment of Truth?", *Current Trends in Islamist Ideology Vol. 9*. Hudson Institute, Washington DC, 2009, pp. 18-25.

⁵⁸ LYNCH, Op. Cit.

⁵⁹ Ahmad al-Rabi: "los principios de todo el terrorismo religioso del que estamos siendo testigos hoy están en la ideología de los Hermanos Musulmanes". Cit. FALK, Avner (2008) *Islamic terror: conscious and unconscious motives*, Westport, Praeger Security International, pp. 51 y ss.

⁶⁰ JONES, Mark. y JOHNSTONE, Peter., *History of Criminal Justice*, Waltham, Anderson Publishing, 2012, pp. 356 y ss.