

HISTORIA 2.0

Conocimiento Histórico en Clave Digital

Número 2
Bucaramanga, Noviembre - Marzo de 2011
Historia Abierta - <http://historiaabierta.org>

ISSN 2027-9035

Revista Historia 2.0, Conocimiento histórico en clave digital

Número 2

ISSN 2027-9035

Agosto de 2011 - Marzo de 2012

Correo electrónico: historia20@historiaabierta.org

Dirección Electrónica: <http://historiaabierta.org/historia2.0>

DIRECTOR

Jairo Antonio Melo Flórez, jairomelo@historiaabierta.org

COMITÉ EDITORIAL

Miguel Darío Cuadros Sánchez, miguel@historiaabierta.org (Bucaramanga)

Diana Crucelly González Rey, nanaplanta@historiaabierta.org (Bucaramanga)

Sebastián Martínez Botero, smartiz@gmail.com (Manizales)

Gabriel David Samacá Alonso, davidsalon16@gmail.com (Bucaramanga)

Carlos Alberto Serna Quintana, sernaquintana@historiaabierta.org (Pereira)

ÁRBITROS

Dra. Patricia Cardona, Universidad Eafit- Medellín

Mg. John Jaime Correa, Universidad Tecnológica de Pereira

Mg. Luis Rubén Pérez, Universidad Autónoma de Bucaramanga

Mg. Oscar Blanco Mejía, Universidad Industrial de Santander

Julián Andrei Velasco, Universidad Industrial de Santander

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Historia Abierta - <http://historiaabierta.org>

Carátula: Alumnos Internos del Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga en 1912.

Esta revista y sus contenidos están soportados por una licencia Creative Commons 3.0, la cual le permite compartir mediante copia, distribución y transmisión del los trabajos, con las condiciones de hacerlo mencionando siempre al autor y la fuente, que esta no sea con ánimo de lucro y sin realizar modificaciones a ninguno de los contenidos.

HISTORIA DE LA EDUCACION

EDUCACIÓN ISLÁMICA; APUNTES Y APROXIMACIONES A LOS ESPACIOS Y RAÍCES EDUCACIONALES ÁRABE – ISLÁMICOS Y LOS DESAFÍOS QUE NOS PRESENTAN

Jorge Araneda Tapia

Profesor de Historia y Geografía, UMCE, profesor ayudante Centro de Estudios Árabes, Universidad de Chile, Estudiante de Magister en Historia, Universidad de Chile. jorge.aranedat@gmail.com

El presente escrito busca retratar y rescatar el aporte del mundo árabe – islámico, sin dejar a un lado una crítica a las representaciones actuales que se observan por el desconocimiento de este mundo en el plano educacional, así como la utilización del mismo visión desde un punto de vista Orientalista, de este modo se espera poder comprender en qué medida el desarrollo de este fenómeno educacional afecto a la sociedad actual islámica, y el enfoque del mundo occidental sobre el conocimiento del tema educacional en sus propios espacios, para así poder ampliar y difundir el conocimiento que se tiene sobre el tema y lograr generar un debate en torno a la naturaleza de las implicancias de las representaciones educacionales del mundo islámico, vislumbrando así la efectiva relevancia de este fenómeno para la vida de las sociedades occidentales.

This paper seeks to illustrate and rescue the contribution of the Arab - Islamic world, leaving aside a criticism of existing representations that are observed by the ignorance of this world educational point, and the use of the same vision from a Orientalist view, thus is expected to understand to what extent the development of this educational phenomenon affect the Islamic society and the western world's approach to knowledge of the subject of education in their own spaces, in order to expand and spread the knowledge we have about the issue and succeeded in generating a debate on the nature of the educational implications of representations of the Islamic world and envisioning the actual relevance of this experience for the life of western societies.

Palabras Claves

Árabe, representaciones, **educación**, Islam

Key Words

Arabic, representations, **education**, Islam

“Buscar el Saber, aunque esté en la China”¹

La educación, como es bien sabido, es uno de los pilares fundamentales de cualquier civilización a lo largo de la Historia, y en cualquier espacio donde esta se desarrolle tiene como objetivo dar a conocer y transmitir un andamiaje de paradigmas aceptados, expresado en conceptos, valores, prejuicios, formas de comportamiento, normalización y sociabilización básicas, además de ser un lugar donde se perpetua el poder y control, de lo cual se establece como va a ser el futuro hombre o mujer, de acuerdo al status y rol que tomará en estas sociedades. A lo largo de la Historia han sido múltiples las formas de transmisión y capacitación de jóvenes, de lo cual no es de extrañarse el enorme desarrollo que llevó a cabo la sociedad árabe – musulmana, desde la revelación a Muhammad a nuestros días en el ámbito educacional, como no es menos el enorme e inconmensurable aporte y lugar que tienen sus obras, reflexiones y análisis, para la cultura Europea, Americana y Asiática. No es el objetivo realizar un exhaustivo análisis de todo el proceso educativo pedagógico de la cultura árabe musulmana, si no más bien presentar a grandes rasgos los elementos centrales a lo largo de los periodos.

¹ Cherif, Chergui. *La ideología Islámica, dimensión Psico-educativa*. (Madrid: Editorial Instituto Hispano Árabe de Cultura, España 1977). 50

² Carmen Ruiz Bravo, “La controversia ideológica nacionalismo Árabe.” *Antecedentes del nacionalismo en el próximo oriente; panorama de las ideologías en el Masriq (1900-1952)*. (Madrid: Editorial Instituto hispano Árabe de cultura, 1976). 17

³ Carmen Ruiz Bravo, *Antecedentes*. 20

1. CLAN, FAMILIA Y POESÍA.

En la sociedad pre-islámica a finales del siglo VI y VII (época Yahiliyya) es poco lo que se ha podido conocer en torno a las labores educacionales, ya que por una parte era deber de las familias, ya sean comerciantes -en su abrumadora mayoría beduinos² o campesinos- transmitirla, sumado a que en su mayoría se desarrollaba a través del relato oral y el desarrollo de la oratoria. De acuerdo a las investigaciones de esta época, se desarrolló una magnífica educación de la oralidad que dio como resultado la llamada poesía Yahili, y dentro del testimonio literario las muestras más significativas van a ser el panegírico (Madih), los autoelogios (Fajr), sátira (Hiya), así como las disputas orales en donde el poeta no se expresaba como individuo, sino como parte de una familia o tribu (Hamula) halagando a su comunidad y atacando a los enemigos, en los variados torneos que se sucedían en las ciudades de la época que en algunos casos duraban días. A estos nódulos de rutas comerciantes y centros de comercio e intercambio de bienes, se le sumaban los Ayyam al-Arab (días de los Árabes), como la oratoria de leyendas, proverbios, alabanzas a gestas y antecesores de su linaje, lo que da muestra de la extraordinaria educación oral transmitida de generación en generación a estos poetas y escritores.³

Cuando cerca de la ciudad de La Meca, aproximadamente en el 610, Muhammad recibe la revelación de Allah y lo llama como profeta, para transmitir las enseñanzas olvidadas o perdidas, se confecciona el al-Coran. La sociedad árabe de la península Árabica (del mano a la islámica) y posteriormente las zonas circundantes cambiaron en menos de 100 años de una forma sorprendente, y con ello la educación y los principios que la guiaban. Ahora la educación se centrará en primer lugar en seguir las enseñanzas transmitidas por Muhammad, las palabras del al-Coran, la tradición y se planteará el nuevo hombre que debe ser

ahora el musulmán, de acuerdo a la enseñanza del al-Coran. Lo primero es la enseñanza de los pilares de la fe, ¿Pero cuáles son los pilares de la fe comunes a lo largo de la Historia, lazo común a lo largo de los continentes que profesan el Islam?

2. PILARES DE FE COMO DE EDUCACIÓN

⁴ Se revela aquí uno de los más importantes pilares de la Religión Islámica que es la unidad, la unicidad de Dios, que no se debe entender como una negación a la pluralidad sino a una afirmación a su enorme grandeza a la omnipotencia de Dios, la fe de que todo poder pertenece a Dios y al hombre ninguno, a no ser el que se reciba de Él. “De la única realidad, lo único que realmente existe, lo único que significa algo” como nos plantea Van Der Leeuw G., *Fenomenológica de la Religión*, (México Fondo de Cultura Económica, 1964). 175.

⁵ Al principio de Toda Sura es posible encontrar esta fórmula.

⁶ Ya se nos revela lo predicho por Leeuw, ya que en torno al poder como base de la religión se nos advierte que todo es parte de dios, él no tiene el poder, Él es todo el poder no lo controla a voluntad desde afuera sino desde adentro hacia el todo que a la vez es el. Van Der Leeuw G., *Fenomenológica*. 181.

Los elementos centrales son los primeros en ser enseñados y encontrados en cualquier Madraza, y para este escrito van a ser estudiados de acuerdo a una categorización sistemática de elementos o ideas que serán desglosadas, y que han permanecido contantes y válidas a lo largo del devenir de la religión Islámica, estos pilares fundamentales e inamovibles, se plantean como inalterados por la larga y frondosa sucesión de incidentes políticos, sociales, económicos, culturales, militares y religiosos que han sacudido la historia de esta religión, como del mundo árabe. Si de alguna forma uno pudiese reunir en pocas palabras lo central del Islam, sólo bastaría tomar el al-Coran y leer la al-fatihah (introducción de cada Aleya) que dice así:

“En el nombre de Dios⁴ (bi-smi llah), el Clemente (ar-rahman), el Misericordioso (ar-rahim). La Alabanza de Dios, Señor de los mundos. El Clemente, el Misericordioso, El dueño del Día del Juicio. A Ti te adoramos y a ti te pedimos ayuda, condúcenos al camino recto, camino de aquellos a quienes has favorecido, que no son objeto de tu enojo y no son los extraviados”⁵

Y luego analizar la profesión de fe que todo musulmán debe repetir una vez para convertirse de manera personal a la fe musulmana, que dice así: “No hay más que un Dios y Muhammad es su profeta”⁶ A lo cual se afirma que el primer pilar estructurante, donde residen estas palabras reveladas por Allah a Muhammad y posteriormente transmitidas en el libro sagrado el al-Coran (Al-Qur`an).⁷

Si se buscara qué ha sobrevivido a siglos de cambios, sin adentrarse por los enormes cambios, en el orden social y mundial, las ideologías, los paradigmas, y buscar en la fuente, el origen y la norma distinta de todo lo islámico, se encuentra sin duda en el al-Coran. A este libro vivo y sagrado se le confiere una autoridad absoluta e indiscutible, no hay hombre creyente en éste o en el otro mundo que pueda contradecirla. Para los musulmanes no es una reliquia, es un libro vivo y sagrado escrito en lengua Árabe que:

⁷ Leeuw ya nos plantea que las escrituras se forman en torno al libro sagrado. El poder de la palabra sagrada queda comprendido en este libro. Las fronteras se han trazado del modo más riguroso en el Islam. También otras religiones tienen sus libros sagrados, el libro sagrado único. En especial nos dice el Islam como nos explica, “El Corán procede de dios: “Es él quien hizo que el Libro descendiera hasta ti” y “aquellos en cuyo corazón hay una mala inclinación buscan lo que en él no está claro, puesto que quieren provocar intranquilidad y hacer que se discuta sobre su sentido. Pero nadie conoce su interpretación, sino dios, y aquellos que están firmes en el saber, dicen: Creemos en él; todo es de nuestro dios.” Precisamente el monoteísmo casi pasional del Islam, para él que era sospechoso un dios que posea atributos, conduce a la más cercana fe en lo escrito. Dios habla y lo que dice no es una palabra, sino que pertenece eternamente a su esencia, es un “atributo eterno” que “no tuvo ningún principio y que nunca es interrumpido”; la palabra del dios que habla siempre debe, por ende, ser también eterna, es decir, el Corán no ha nacido en el tiempo, no fue creado por dios, que está ahí desde la eternidad, increado.” Van Der Leeuw G., *Fenomenológica*. 407

1. Está contenido todo lo que Allah le ha querido revelar al hombre, por lo cual no puede hacérsele cambio alguno. Es una copia del original que habita en el corazón de todo hombre⁸, con lo que debe, si es posible, ser aprendido de memoria a la más temprana edad, ya que regula toda la vida del musulmán y lo guía a Allah.

2. No es una recopilación de escritos, o de testimonios de Mohammad que fueron puestos a prueba para conocer su autenticidad, ni ha sido escrito decenas o cientos de años después de la muerte del profeta, sino que es una trasmisión directa por el único profeta, Mohammad.

3. Se trata de un libro árabe que sirve hasta la actualidad como referencia a todo musulmán en cualquier parte del mundo para que domine esta lengua, a la vez que es la norma sintáctica y morfológica de la escritura árabe.

4. Es un libro vivo, por el estatus que posee no puede ser colocado en cualquier lugar (debajo de otro libro e incluso ser vendido), se debe recitar de forma consciente y en voz alta. “Sus palabras y sus frases acompañan al musulmán desde el instante de su nacimiento, momento en que la profesión de fe se le recita al oído, hasta la hora de la muerte, en el que las palabras del Islam lo escoltan a la eternidad”⁹

5. Se trata de un libro, como ya fue mencionado, Sagrado. No puede ser tocado con las manos sucias o leído con un espíritu impuro, ya que viene directamente de Allah. “Palabra no sólo inspirada por Dios sino revelada por El y por tanto palabra de Dios”.¹⁰

El al-Coran es por lo tanto, sagrado, religioso, ético, normativo, judicial. A la vez que es el camino, norma moral para la vida y única verdad, para los musulmanes. Según la doctrina musulmana, contiene atributos divinos, como que es Lingüísticamente Perfecto ya que a través de este texto el árabe se ha transformado en lengua divina - Singular, Inimitable, Insuperable ningún humano nunca podría haber escrito algo semejante, ni siquiera parecido, es un milagro en sí, intraducible ninguna lengua es divina, a lo cual su contenido es intraducible a otra.¹¹ - Absolutamente Fidedigno ya que Mohammad reveló palabra por palabra, no es posible algún error o alguna contradicción.

Así desvelamos el otro enorme pilar central que se desliga de la profesión de fe, que es Dios (Allah), el creador, un teocentrismo que repercute en todo los asuntos de la vida cotidiana, social, desde la educación a la moral, el derecho, la ciencia, la música y el arte. No cabe la pregunta si existe o no Dios, claro que existe, sin lugar a duda.

“Dios, no hay Dios, sino El, el viviente, el Subsistente, ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él, a Él pertenece cuanto hay en los cielos como en la tierra, ¿Quién intercederá ante El si no es con su permiso? Sabe lo que está adelante y detrás de cada hombre y éstos no abarcan su ciencia, sino es lo que El quiere. Su trono se extiende por los cielos y la tierra y no le fatiga la conversación de esto, El es el altísimo, es inmenso”¹²

⁸. Leeuw no plantea que el mundo religioso no sabe nada de “palabras vacías”, nunca dice y le es extraño el anhelo de no necesitarlas ya. Se sabe que una palabra tiene vida como poder y, en realidad, un poder específico. Siempre se puede ir hacia los demás poderes con la palabra ya que la vertemos en las cosas; como los elementos de la cena, o el sitio sagrado rige, la perpetración, siguen estando allí. Van Der Leeuw G., Fenomenológica. 388

⁹. Hans Küng. *Islam, Historia presente, pasado y futuro* (Madrid España Editorial Trotta, 2006). 84

¹⁰. Küng, *Islam*. 85

¹¹. Más allá del Dogma, los especialistas están de acuerdo que es inusualmente difícil crear una traducción o interpretación fiel, por lo complicado tanto de su contenido, morfología, ritmo y rima.

¹². Küng, *Islam*. 100

¹³. Se crea la confusión de que si el hombre sirve a Dios y solo él controla su accionar al ser siervo, se está presente frente a una predestinación humana, donde cabe la responsabilidad del hombre, la cual es respondida desde el pensamiento musulmán que son verdades paralelas y que una no anula a la otra, leer. Küng, *Islam*. 99 - 114

¹⁴. Un profeta según Leeuw tiene el carácter de un orador quien anuncia la leyenda cultural y las fiestas. Sin ir más allá de la distinción entre los profetas tranquilos como los extáticos, ambas categorías dicen la palabra de otro, su personalidad esta desconectada temporalmente, son absolutamente y totalmente representantes, el profeta es sólo un simple instrumento del poder que lo llena completamente y vacío de sí. El “yo” se elimina totalmente en el orador, que discurren un discurso, de palabras poderosas que a la vez son hechos y perpetraciones. Según Van Der Leeuw G, fenomenología. 212

¹⁵. Con lo cual ser catalogado de Mahometano, es un error garrafal y una comprensión del papel del profeta Muhammad.

¹⁶. Küng, *Islam*, 117

¹⁷. Ya nos dice Leeuw, que el hombre nunca se conforma con la vida a secas sin poder, sino que busca la vida más cercana a la santa, al origen del poder mismo, los ritos le garantizan el poder, el mismo se crea la salvación. Van Der Leeuw G., Fenomenológica. 186

Si es posible analizar de qué forma se expresa la existencia de Dios, es por dos de sus cualidades divinas, una su omnipotencia, que se manifiesta en la creación del hombre, del coágulo original, con lo cual el hombre, como el mundo es mantenido y conservado por Dios que los creó para ser servido por los hombres¹³. Por otro lado, la justicia divina, que se materializa en las circunstancias que nos rodean, que no están en nuestro control, pero que son obsequios o reproches de Dios.

El último pilar es un hombre, Muhammad,¹⁴ que nunca dejó de serlo, pero que fue elevado y elegido para ser el primer siervo de Dios, el cual no es sólo un Nabi (profeta) sino un Rasul (un enviado de Dios), al igual que Moisés o David, el profeta es un modelo inigualable de musulmán y de hombre admirado por todo el mundo islámico, pero nunca atenido más que un profeta¹⁵ “Yo soy un humano semejante a vosotros” .¹⁶

Muhammad, eso sí, tiene un lazo de unión con Allah más fuerte que cualquier mortal, a lo cual se advierte que quien no obedezca al profeta no está obedeciendo a Dios. Pero de igual manera el profeta está al igual que los demás hombres, bajo la sumisión de Dios y sus designios, Muhammad es sólo un enviado, y como él han venido muchos antes, a la vez que es último, el sello de los profetas. Para los musulmanes el profeta no es una originalidad intelectual, sino una autoridad divina ya que es un portavoz de Allah.

De estos pilares se desglosan cinco deberes fundamentales en la vida cotidiana¹⁷ que cada musulmán, en cualquier parte del mundo debe responder, uno ya descrito es la profesión de fe, los otros cuatro, han modificado de disposición a lo largo de los siglos, han sido tomados y después abandonados. Su reglamentación ha cambiado y tomado diversidad formas, es por esto que es error pensar en estos cuatro como los pilares fundamentales e inamovibles a lo largo de los siglos, sino más bien son deberes fundamentales y depositarias de sumisión frente a Dios para agradecer la vida, y el ser siervo de Él, y estar bajo su protección.¹⁸

La primera, es la oración ritual (Zalat), donde uno se presenta ante Dios, ante su rostro, y le dirige el agradecimiento y escucha de El su palabra en su corazón. El musulmán está sujeto a este deber, que debe ser realizado todos los días ya sea pública o privadamente. Las grandes escuelas jurídicas están de acuerdo que existen cinco momentos en los cuales la oración debe ser realizada: al alba (fayr), al mediodía (zuhr), la media tarde (asr), cuando se pone el sol (magrib) y a la noche (ishá). Debe ser formulada en un estado purificado, el cual se logra por medio de la ablución ritual, del rostro, las manos, los antebrazos y los pies,

¹⁸. Este enorme poder sobrepasa, a lo cual se vivencia la apreciación del destino, se experimenta este poder en el destino, en tanto que no se comprueba, sino más bien se entrega a Él. Se renuncia a la polémica personal con el poder. No podemos comprender la voluntad de dios, su figura en imposible de apreciar, no podemos dar razón a sus actos, pero el destino siempre tiene razón, no se le exige nada ya que se está ante él la emanación de todo poder. Van Der Leeuw G., Fenomenológica. 177

ya sea con agua o con arena; esto tiene dos implicancias, uno al ser un contacto directo y personal con Allah, no se necesita un sacerdocio, Allah nos habla directamente a través del al-Coran y nosotros le hablamos directamente con la oración. La oración es universal, debe ser aprendida en árabe en cualquier parte del mundo, lo que da un sentimiento de unidad o comunidad musulmana Umma.

En segundo lugar, es la limosna musulmana (Zakat) que en algunos casos es de 2,5% del ingreso, el cual es un tributo social, un agradecimiento por todo lo recibido de parte de Allah, que debe ser expresado en una dativa a los hermanos que lo necesiten, o la mantención de las Mezquitas. Tiene de igual forma como objetivo expresar el arrepentimiento por las omisiones o actos de mala fe, pidiendo el perdón divino.

El tercero, es el Ayuno anual en el mes de Ramadán. Esto, al igual que el deber anterior, es un acto de penitencia, tratar de pagar los pecados que en el año se han cometido. Se realiza absteniéndose totalmente de cualquier comida, bebida y relaciones sexuales por todo el día desde la aurora hasta el crepúsculo, una acción difícil en los meses de verano en las zonas ecuatorianas. Este varía cada año, ya que es predicho por medio del calendario lunar y dura entre 30 a 28 días. En este periodo se considera que como el ser le ora a dios, también debe hacerlo el cuerpo, lo cual lo hace a través del ayuno.

Y por último, pero no menos esencial, es la gran peregrinación a la Meca. Ésta se debe realizar al menos una vez en la vida de cada musulmán, pero si no es económicamente factible para una familia o comunidad, puede enviar a una persona en representación de éstos. La Meca es el lugar más sagrado para el mundo musulmán, lo cual es inviolable; quiere decir que no es posible ir si no se es musulmán, y es más, no es sólo asistir y dar las rituales siete vueltas a la Ka`ba, sino es necesario pasar por un ritual de purificación inicial, que parte con una túnica blanca, dejarse de afeitarse y peinarse, no cortarse ni el pelo ni las uñas, ningún objeto suntuario ni el más mínimo perfume, después pasar por numerosos ritos complicados ayudados por un guía, peregrinar por lugares santos cercanos a la Meca y la procesión a la Ka`ba.

Pero más allá de los pilares del Islam que ninguna de todas las comunidades musulmanes están en desacuerdo. Se muestra otra de sus riquezas, ya que varios caminos se abren para conocer y practicar los deberes de la vida social, como el personal, comunitarios e incluso estatales, pero como entender los caminos que han tomado los musulmanes a lo largo de los siglos, una de las entradas nos las da Hourani

¹⁹. Hourani, Albert, *La Historia de los Árabes*, (España Ediciones B, Barcelona, 2003). 90

“El problema que se formuló en primer lugar y con mayor urgencia fue el de la autoridad. La predicación de Mahoma había originado una comunidad comprometida a vivir en armonía con las normas contenidas o implicadas en el Corán. ¿Quién debía ejercer la autoridad de esa comunidad y qué clase de autoridad debía ser?”¹⁹

Este camino que no es único, nos conduce a conocer las diferencias doctrinales tan mar-

cadadas incluso en la actualidad, pero no da una senda de los otros principios, y diferencias, en torno al conocimiento de Dios, como a las autoridades que la Umma debe seguir en la tierra, tanto como modelo de conducta y vida, a lo largo del tiempo, como en la vida y su organización social.

Lo sunníes sostienen que lo principal es que toda la comunidad viviera en paz y unidad, a lo cual aceptaron a los cuatro primeros califas como los legítimos. Más nada, después de ellos, que eran los bien guiados (Rashidum), los califas posteriores se les debía respetar en pos de la paz y la unidad, mientras que actuarán acorde con la Sharia y dieran prueba de justicia, los cuales no se les reconoce la infalibilidad de sus lecturas como de sus actuares, mas solo eran intérpretes respetados por la comunidad y líderes de la misma, que la comunidad debía responder a su llamado como a su propuesta. En algunos casos debían ser descendiente de la tribu a la cual pertenecía el profeta, la de los Quraish, pero en su mayoría no fue tan rígido este requisito. Lo cual el problema de la autoridad queda sellado con los Ulemas. Dentro de esta misma comunidad se encuentra una comunidad que se le califica de rigorista y ortodoxa, que en su mayoría se concentra en el actual país de Arabia Saudita llamada Wahabbi, que desprecia toda forma ostensible de culto a cualquier tipo de hombre santo vivo o muerto, y no colocan lápidas ni menos construyen mausoleos para sus fallecidos.

La comunidad chiíta no aceptaron la pretensión solamente de los tres primeros califas bien guiados, sino más bien, reivindicaron el lugar que para ellos ocupaba uno de los más fieles hombre de las palabras del mismo profeta, que incluso se plantea que era el favorito entre su círculo más cercano. Solo Ali Ibn Talib era el sucesor legítimo y designado por el profeta, se le atribuye una justicia inmensa por esperar su turno entre los califas (ya que fue el último en asumir), por no derramar sangre en la guerra civil, con lo que la autoridad deviene en el Imán, que debía ser descendiente directo de Fátima (hija del profeta) y Ali además de poseer conocimiento jurídico religioso, como una piedad y fortaleza contra las injusticias, lo cual ponía en lo factual reclamar una línea sucesoria por siglos, de hombre infalibles de la interpretación de las palabras de dios por la mediación del profeta y su legítimo sucesor Ali, esta línea sucesoria se había transmitido desde Ali hasta el duodécimo descendiente del que se plantea que se oculto, la llamada oclusión²⁰ (Gaiba Mayor) en el siglo XI, se proyecta que es imposible que allá muerto solo espera regresar para el día del gran Juicio.²¹

Se debe agregar que la razón de la existencia de los Imames es la creencia en la justicia divina de Dios (adl), ya que como dios actúa dentro de la justicia, esta debe ser racional tanto en su actuar, como en la creación misma, a lo cual el principio de justicia y racionalidad se aplica en la dirección justa que debe tener los creyentes, que comunica a los profetas con la llegada de Muhammad, y posteriormente un guía que es el Imam que tiene el carácter de Mahdi que es, El que es guiado, es decir, El que está a la escucha del guía absoluto. Dentro de esta misma línea se encuentra otra comunidad llamada la de los Ismaelies, por su Imán Muhammad Ibn Ismail el cual había sido el último de los

²⁰. Hourani, *La Historia*. 100

²¹. Parte del poder de los salvadores de la humanidad como el profeta o el Iman oculto, es la capacidad de un acto de Epifanía, Parusia, ya que muchos salvadores viven oculto hasta el tiempo final época de la más cruda aflicción de la humanidad, entonces aparecen y salvan a su pueblo, Van Der Leeuw G., *Fenomenológica*. 103.

Imames y séptimo de la línea sucesora después de Ali. A lo cual el problema de la autoridad queda sellado con los Imames.

“Dado que el creyente chií no reconoce más autoridad en la tierra que la de un Imam, autoridad de la que nadie, por definición, se puede valer de forma coercitivas, es libre con respecto al poder, sobre todo en lo concerniente a su religión. Ya se trate de un sultán, un Sha, un califa o un presidente de la comunidad, un musulmán sunni debe obediencia al que legisla y mantiene la cohesión de la comunidad. En el chiísmo no hay nada de esto, ya que el soberano es impenetrable por definición. De ahí que las ideas de los ulemas deben responder a las necesidades teológicas, sin tratar de reemplazar al Imam. Como además se supone que este último está vivo, los dogmas jurídicos no permanecen inmóviles en posiciones invariables sino que pueden recibir respuestas nuevas en función de situaciones nuevas: la puerta de la interpretación (al-iytihad) está abierta.”²³

²³. Richard, *El Islam*. 62

Otra de las peculiaridades es el caso de los matrimonios temporales, que está muy regulado, como es el caso de las herencias. De igual forma, una peculiaridad que se da dentro de las comunidades chiíes es la devoción a la tumba de los grandes mártires de la fe como de los santos (zigara), de esta forma las tumbas de los Imames, como a los grandes descendientes de estos mismos que por su conocimiento espiritual, como cercanía al Imam habrían sido un signo divino en la tierra, se debe recordar que además son todos descendientes del mismo profeta.

Por último, se debe mencionar a la comunidad Sufista, que es otra línea de conocimiento, una más personal y emparentada con el sunnismo, nació como la necesidad de expresar el amor místico a Dios único en el interior de los preceptos del Islam, que era el camino místico de la palabra de Dios, la palabra árabe para este conocimiento es llamada Tasawwuf, se plantea que proviene de la palabra Suf (que es a la vez la túnica blanca de lana que era utilizada por los místicos). En el chiísmo el aspecto interior (místico) del Islam ya está muy desarrollado gracias a la Imamología y a la teología de la amistad divina. Este conocimiento que transitaba de forma oral y personal era iniciado por un maestro ya iniciado, que gracia a la recitación y al estudio de la revelación del al-Coran, podía experimentar un sentimiento abrumador de la totalidad de unicidad de dios, y la total subordinación de la materialidad a Él, practican los pilares del Islam, pero pregonaban que los creyentes no se dejasen llevar por el ritualismo sin sentido, que no lleva a nada, sino más bien darle un verdadero sentido a los actos en conmemoración a Dios.

“El Corán, plantea, contiene vigorosas imágenes de la proximidades Dios al hombre, y del mundo, se afirma que Dios había concertado un pacto (mizaq) con los seres humanos. Les pregunto ¿No soy vuestro señor? Y ellos respondieron – Si lo atestiguamos -. Se afirma, también que en el curso de la vida Mahoma realizó un viaje misterioso, primero a Jerusalén y después al paraíso, donde se le permitió acercarse a

²⁴. Hourani, *La Historia*. 103 cierta distancia de Dios, y tener una visión de Su rostro.”²⁴

La cercanía del hombre con la esencia de dios se plantea que es posible gracias a que los

creyentes que depositaban toda su confianza en Él, la repetición de los nombres de dios con la ayuda de repetidas oraciones, da la posibilidad de purificación del corazón y eliminar las preocupaciones terrenales que amarran a los creyentes y lo alejan del paraíso eterno, y gracias a esto era posible un conocimiento superior de sí mismo como de dios, como lo ha planteado Hourani,

“El creyente despierta afligido y se acuesta afligido, y eso es todo lo que abarca, porque está entre dos cosas terribles: el pecado que cometió y la incertidumbre de lo que dios hará con él, y el tiempo que le queda y la duda de los desastres que recaerán sobre su persona (...) Cuidaos de esta morada, pues no hay poder ni posibilidad

salvo en Dios y recordar la vida futura”.²⁵

3. EDUCACIÓN ISLÁMICA E INDIVIDUO

^{26.} Cherif. *La ideología*. 27

^{27.} Cruz Hernández, Miguel, *Historia del pensamiento en el mundo islámico*, (España Editorial Alianza, Madrid, 2000). 684

^{28.} Cherif. *La ideología*. 38

^{29.} Esto nos da atisbo de un sentimiento bastante mítico como antiguo, ya que en la mayoría de las religiones no hay nada más sagrado en la tierra que la religión de las madres, y como nos plantea Leeuw, que nos devuelve el más profundo misterio de nuestra alma, la relación del niño con la madre, el suceso universal que se reduce al único gran misterio el nacimiento. Tiene muchos nombres se le llama Atenas, Efesia, Artemisa, María, en el caso islámico Eva, Fátima o Aisa. Van Der Leeuw G., *Fenomenológica*. 82

^{30.} Cruz Hernández, *Historia*. 105

^{31.} Cruz Hernández, *Historia*. 104

Conocer los diferentes planteamientos nos da luces sobre las diferentes formas de educación que recibe cada hombre en su comunidad, pero hay planteamientos primordiales comunes a las comunidades islámicas, uno de los propósitos primordiales de la educación islámica es la salud personal del individuo, se narra en reiteradas ocasiones, tanto en el al-Coran como la Sunna, que reitera de una manera implícita esta convicción.²⁶ De igual forma se plantean pautas para el proceso de socialización de los nuevos miembros de la comunidad musulmana Umma, que tienen relación con los padres, hijos, hermanos y su convivencia, que es agradable ante Allah. Ya el profeta había dicho: “Todos los niños nacen con las mismas inclinaciones: depende de sus padres el que luego sean Judíos, Cristianos, Ortodoxos o adoradores del fuego”²⁷

La educación y la práctica dan una segunda naturaleza que se superpone a los caracteres innatos de cada persona. Sumado a esto se menciona el rol de los padres en la educación infantil y la obligatoriedad de la crianza de los mismos de acuerdo con los mandatos del al-Coran y a tradición.²⁸ Dentro de la infancia el primer mandato es hacia la madre²⁹ y la obligatoriedad de cuidarse y cuidar a sus infantes con esmero y sacrificio, además de no hacer distinción alguna entre sus hijos, ya que la recompensa es enorme. Como lo confirma Muhammad:

“Toda mujer que se consagre a la educación de los hijos estará conmigo en el paraíso”³⁰

“Sed generoso con vuestros hijos y perfeccionad su educación, ellos son un don de Dios para vosotros”³¹

Dentro de esto se señala que el profeta no confía la educación de los infantes al espontáneo y natural amor de los padres; antes bien da un fundamento estableciendo, un puente entre la fe y la educación. Se dice “Todo aquel que cree en Dios debe buscar su premio y evitar el

castigo”, de lo cual el Doctor Cherif Chergui extrae que en la niñez se debe de considerar los siguientes aspectos: 1.- Ser justos con los hijos. 2.- Ayudarles a ser piadosos. 3.- Perfeccionar su educación.

Desde este punto se cierra la infancia y se avanza hacia la adolescencia, de la cual se hace la diferencia que durante la infancia no era posible pedirles que fuesen capaces de asimilar intelectualmente su papel y responsabilidad dentro de los deberes de un buen musulmán como dentro de la misma comunidad. Desde este punto se inicia una educación que apunta hacia tres tipos de relaciones, un hijo-padre, hijo-familia e hijo o adolescente-comunidad.

La convivencia con los padres y el respeto a éstos es uno de los pilares de la sociedad musulmana, por dos aspectos, uno constituye que el respeto a los padres, es el segundo mandamiento de Dios; por otra parte, el profeta le otorga un estatus substancial a los padres, ya que son el modelo a seguir, que debe tener el hijo al enfrentarse a la comunidad o al resto de la familia. “Dispuso tu señor que no adoréis sino a Él y que seáis piadosos con los padres”³²

Después de mencionar a ambos padres, destaca a la madre, porque ella sufrió su embarazo con debilidades, una tras otra, y sufrimiento por la carga de su vástago, lo cual le otorga un lugar especial. Como se atestigua: “El paraíso se halla bajo los pies de las madres”³³ Y me limito a una pequeña tradición musulmana: en una peregrinación, se dirigió un hombre hacia El (Muhammad) para preguntarle si era suficiente como recompensa a su madre el haber efectuado el Tawaf (parte del rito que consiste en dar siete vueltas alrededor de la Ka`ba) sosteniéndola sobre sus hombros. La respuesta fue: “No, ni siquiera para un suspiro (para compensar un suspiro durante el embarazo, el parto o la crianza)”³⁴

³². *El Corán*, Edición Julio Cortes, (España Editorial Herder, Barcelona, 1986). Sura 17-23

³³. Cherif. *La ideología*. 110

³⁴. Cherif. *La ideología*. 53

³⁵. Cherif. *La ideología*. 55

³⁶. Cherif. *La ideología*. 110

Sobre la relación familia-hijo, se plantea la responsabilidad con los padres que va a tener que afrontar a la hora de sus vejes: “Si uno de tus padres o ambos, alcanzasen la ansiedad bajo tu tutela, no utilices con ellos ni la más mínima expresión ofensiva, no les reprendas, dirígete a ellos con buenas palabras, se humilde en su presencia y di: “Dios mío, tenles en tu clemencia, al igual que me educaron ellos de niño”.³⁵

Sobre la relación hermanos y parientes cercanos, se hace hincapié en el respeto y amor hacia los demás miembros del grupo, tratando de ayudar en lo posible a superar los problemas y dificultades que se les presente, lo cual da cuenta dos Aleyas reveladas por Muhammad: “Se piadoso (primero) con tu hermana, luego con tu hermano” “El tío es padre y la tía madre”³⁶

Lo que se concluye es que educación musulmana, es parte fundamental de la vida cotidiana y personal de las familias, que tiene un alto grado de responsabilidad por parte de la familia hacia los nuevos integrantes de la comunidad, y es un deber de los padres tomar parte de la educación familiar y posteriormente académica de sus hijos, tanto como sea posible.

4. CENTRO EDUCACIONAL DEL MUNDO ISLÁMICO *AL ANDALUS*.

En el siglo VIII, y más específicamente con la expansión musulmana y la posterior formación del *al-Andalus* (711), se va dar inicio no solamente a la conquista de la casi totalidad de la península Ibérica, sino al comienzo de una nueva etapa, la cual abarcó ocho siglos de distribución de conocimientos, prácticas lingüísticas, de religión, costumbres, artes, oficios y un legado educacional invaluable que nunca se ha visto hasta ese momento en la península, y que hasta hoy tanto en América como España beben de ese caudal. Ya en el siglo IX la actividad cultural y educacional se había consolidado en la capital del imperio, Córdoba, a la cual llegaron eruditos como Yahya Al-Gazal (864), que inventó la fórmula para la creación industrial de cristal, el control de rayos y concibió la posibilidad de que el hombre volara.³⁷ Ya en el siglo X y XI Córdoba contó con un amplio número de sabios reunidos en esta capital, que venían de las capitales del mundo conocido, además contaba con numerosas y bellas mezquitas cordobesas, que eran centros educativos sin par en Europa. Se fundaron enormes bibliotecas públicas y privadas, que alcanzaron su plenitud con el reinado de Abd Al-Rahman III y su hijo Al-Hakam II, sin contar con poetas, arquitectos

³⁷. Anwar G. Chejne, *Historia de España musulmana*. (España Editorial Cátedra, Madrid. 1999). 150

³⁸. Jean Sauvaget, *Historiens Arabes*, (Paris. Librairie D'Amérique et D'Orient, 1946).

³⁹. Anwar G. Chejne, *Historia*. 151

⁴⁰. Anwar G. Chejne, *Historia*. 152

y eruditos que se encontraban en la corte, de los cuales se puede mencionar a Ibn Hazm (994-1064)³⁸, que debido a la formación de la época era jurista, historiador, moralista y poeta. A él se le designa la frase: "Aunque queméis el papel, nunca quemareis su contenido ya que este permanecerá en el pecho".³⁹

Sobre la literatura en torno a la educación, se debe destacar una obra monumental dedicada a este tópico, escrita por Ibn Abd Rabbihi en el siglo X, llamada *al-Iqd al-Farid* (El Collar Único), donde reprodujeron fielmente los conceptos musulmanes sobre la educación y el saber, señalando su importancia, utilidad y virtud. Analiza a múltiples eruditos antecesores y contemporáneos, destacando sus cualidades y posiciones más importantes, definió el saber y la educación como "los pilares en los que descansa el eje de

la religión y el mundo".⁴⁰

Pero el enfoque más completo y articulado sobre el saber y la educación nos los da el autor de la obra *Maratib Al-Ulum* (Categoría de las Ciencias), junto a el *Kitab al-Ajlaq* (Libro de la Conducta) de Ibn Hazm (antes mencionado). Ellos nos presentan el camino que un estudiante debe seguir para alcanzar la virtud del conocimiento, un don de dios que regaló a la humanidad. Primero le da enorme importancia a la adquisición del saber, y de igual forma a la trasmisión, la importancia del profesor que debe recibir a sus estudiantes, que deben estar cerca de los cinco años de edad y deben dominar la escritura y la lectura con una soltura suficiente, los cuales empezarán su educación con el *al-Coran* para el deleite de su alma (que es invaluable en esta búsqueda), por lo que parte dando inicio con las Ciencias Religiosas o *Sharia*, después a la Historia, ya que está cambia a lo largo de los siglos y debe ser observada. Censura a la melodía, brujería, la magia y la alquimia, ya que quienes pretenden dominarlas son chantajistas y mentirosos. Seguidamente viene la gramática y la lexicología, hasta que comprenda la estructura y la morfología del lenguaje, para lo cual

plantea que es necesario practicar la poesía y el arte de la versificación, evitando la poesía amorosa (Gazal), la poesía de la separación (Tagarrub) y la poesía satírica (Hicha). De esta forma proseguirá hacia el dominio de los números (ilm Al-Adad) y dominar la suma, multiplicación y geometría plana, para proseguir con aritmética y comprender la obra de Euclides.

Así se está preparado para los conocimientos de la tierra y su superficie, los cuerpos celestes y distancias de éstos, de igual forma comprender la obra, el Almagesto de Tolomeo, para concluir con el estudio de la lógica y las Ciencias de las Especies (Ilm Al-Achnas). La justificación para tal enorme saber, que incluso hoy parece arrollador, nos los da un antecesor de Ibn Hazm, Ibn Jayr en su obra titulada Fahrasah:

No hay nada más importante para Dios como un hombre que aprendió la Ciencia (*Ta'allama 'ilman*) y la enseñó a las gentes. Un musulmán no puede regalar a su hermano nada mejor que una palabra de sabiduría. Si el hermano escucha, comprende y trasmite, Dios le guiará, y le apartará del mal, pues la palabra de sabiduría conduce a la edificación del alma. Los portadores del saber (Hamlah) son los sucesores de los profetas en este mundo y los mártires en el más allá. Los eruditos y los maestros son compañeros de recompensa, y no hay hombres mejores que ellos. El saber que no se usa es como un tesoro del cual nada se gasta. Su dueño trabajó para reunirlo, pero nunca se benefició de él.

⁴¹. Anwar G. Chejne, Historia. 160

⁴². Ibn Jaldún, Introducción a la Historia Universal (al-muqaddimah), (España FCE., 1977).

⁴³. Cruz Hernández, Miguel, Historia. 673

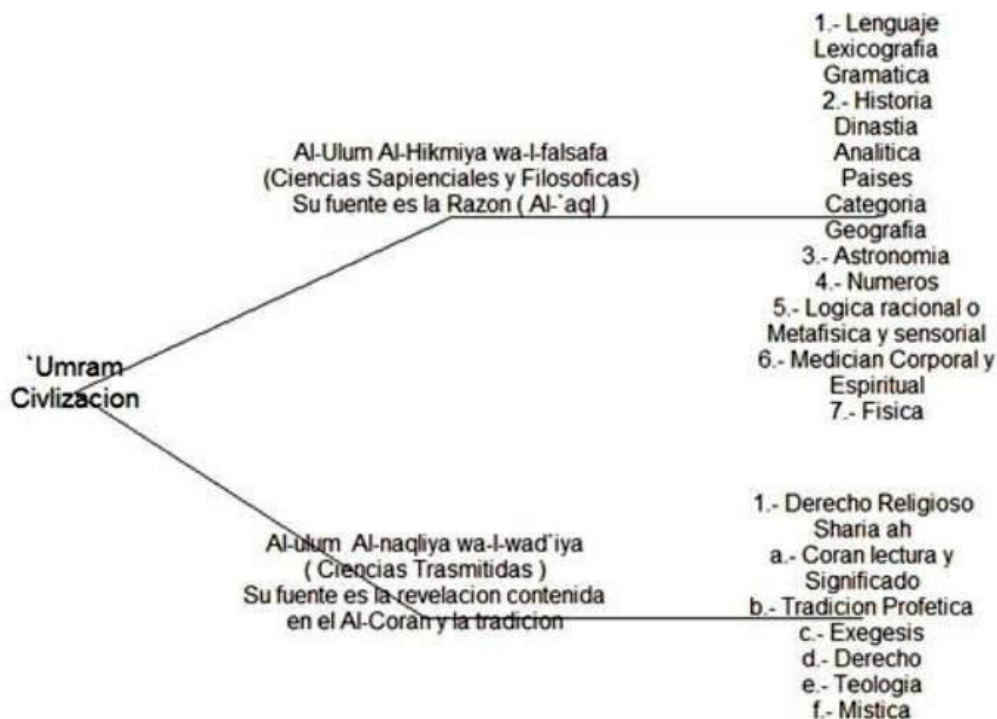
⁴⁴. Fuente Propia.

Y si Dios te guía hacia un hombre (sabio), es mejor para ti que todo el mundo y lo que contiene.⁴¹

Para terminar este periodo de incalculable valor no es posible obviar a Ibn Jaldun, que dentro de su obra (al-Muqaddimah)⁴² es posible observar que era heredero del curriculum islámico de la época, llamado 'Ulum Al-Falsafa Wa-l-Hikma. Estas ciencias constituían la base para la cultura civilizada antes mencionada. De él es posible observar cual es la clasificación de los variados saberes de la época. Él menciona lo siguiente: "El saber designado como Al-Aql está formado por las ciencias sapienciales y filosóficas que el hombre adquiere por medio de su pensamiento, en tanto que sabe distinguir lo cierto de lo erróneo, y Al-Naql está formado por las ciencias transmitidas y positivas que provienen de un autor inspirado. La función de la inteligencia en estos últimos saberes se limita a unir las ramas con su raíz por medio de la analogía. La raíz de estas ciencias es la ley inspirada por Allah a su profeta y contenida en el al-Coran y la tradición."⁴³

De esto podemos agregar que las ciencias de la comunidad islámica no sólo completaban el Cuadrivium del saber natural (Matemática, Física, Lógica y Metafísica), sino que además son la base en la cual se levantará el saber supremo, que consta de seis saberes transmitidos, que a su vez se dividen en dos grupos; Ciencias de los principios de la fe y Ciencias de los preceptos básicos. La fuente común para ambos son el al-Coran, el derecho, la Ciencia de la Teología y las Ciencias del saber contemplativo. Con lo cual se confecciona el siguiente esquema. (Ver imagen nº1.)⁴⁴

IMAGEN No. 1

A grandes rasgos, una constante en la vida e historia musulmana se presenta ante nosotros, un esfuerzo consciente y constante de cada miembro de la comunidad de cultivar el conocimiento de forma extensa, y eso nace del pensar que las ciencias, en la amplia gama del término, conduce al ser humano hacia los fines que se proponga, materiales, espirituales e intelectuales como señala el Profeta.⁴⁵ Además de pregonar que es obligación de todo musulmán el aprendizaje del saber a cualquier edad, sin escatimar esfuerzo en llegar al lugar o del lugar de donde provenga. Y es más, dentro de los bienaventurados se plantea que los hombres cultos se elevan de su posición social y de jerarquía:⁴⁶

⁴⁵. Cherif. *La ideología*. 295

⁴⁶. Cherif. *La ideología*. 292

⁴⁷. Cherif. *La ideología*. 50

⁴⁸. Cherif. *La ideología*. 51

“Quien desee los bienes de esta vida que se conciencie (en las ciencias), quien desee los de la otra que se conciencie (en las ciencias), y quien quiere ambas que se conciencie (en las ciencias)”⁴⁷

“El saber es la meta del creyente, debe apoderarse de él donde lo halle”⁴⁸

El cultivo de las ciencias islámicas dependió también de la existencia de un amplio sistema educativo, que abarcaba tanto la educación formal como la informal, sistema que hizo posible la motivación hacia la reflexión y su transmisión. Este sistema educativo se basaba

en el concepto islámico del conocimiento y la erudición. Ponía ante todo el acento en las ciencias religiosas, incluyendo igualmente casi todas las otras formas del conocimiento, desde la teología hasta la farmacología. El Islam considera el conocimiento ('ilm) como sagrado, ya que, en última instancia, todo conocimiento se relaciona con alguna de las teofanías de dios. Esta concepción del conocimiento es vigente aún en la totalidad del sistema educativo islámico y lo hace inseparable de la institución de los awqaf (dotaciones, fundaciones o medios de financiación destinados a la educación) sostenida por las organizaciones e instituciones religiosas.

Como consecuencia de este vínculo inseparable, la concepción islámica del conocimiento se basa en dos ejes fundamentales: la unidad y la jerarquía. Como la misma existencia, que es, en última instancia, idéntica al conocimiento, las ciencias o formas del conocimiento son, también en última instancia, una sola y, al mismo tiempo, obedecen a un orden jerárquico. Las ciencias islámicas y las perspectivas intelectuales cultivadas en el Islam siempre han sido organizadas en una jerarquía que conduce al conocimiento del Único, de la sustancia suprema, desde otro punto de vista, la sustancia de todo conocimiento. Esta es la razón por la cual siempre que se confrontaban con ciencias cultivadas originalmente en otras culturas, las autoridades intelectuales musulmanas buscaron integrarlas en la perspectiva islámica de la jerarquía del conocimiento.

Los musulmanes consideraron dos canales principales abiertos ante el hombre para la adquisición del conocimiento formal: el de la verdad revelada que, después de su revelación, es transmitida de una generación a la siguiente en una forma que los musulmanes denominaron “las ciencias transmitidas” (al-'ulum al-naqliyya), y del conocimiento adquirido mediante la inteligencia que Dios ha concedido al ser humano y que los musulmanes denominaron “las ciencias intelectuales” (al-'ulum al-'aqliyya). A estas dos clases del conocimiento formal, denominadas conjuntamente “ciencias adquiridas” (al-'ulum al-husuli), debe añadirse la sabiduría que procede de la visión (kashf) y del saber (dhawq) de la verdad; a esta forma suprema del conocimiento los musulmanes la han denominado “conocimiento presencial” (al-'ilm al-huduri).

El sistema educativo tradicional islámico era informal, en su mayoría la educación que se recibía en periodos anteriores al proceso colonizador se basaba en la transmisión del conocimiento de forma oral y dependía de una relación personal con el maestro, que frecuentemente se basaba en el pago de una cantidad, he incluso en las capitales califales muchos lugares era gratuito. Los estudiantes una vez instruidos recibían una certificación otorgada por un maestro que acreditaba al estudiante para enseñar una materia en concreto o transmitir un libro o una colección de tradiciones específicas.

Las madrazas que en la generalidad de los casos se encontraba adjunta a la Mezquita o en la mayoría de los casos estaban fusionadas, formalizó en cierta manera el proceso, pero a su vez, abrió puertas a que más gente estudiara. Antes de los siglos XI, las mezquitas, eran los principales lugares para la enseñanza. Los maestros eran pagados por los estudiantes, por el gobernador o por algún benefactor.

Durante el periodo Mameluco en Egipto hubo incluso mujeres benefactoras de las madrazas. Datan de esta misma época al menos cinco madrazas establecidas por damas en El Cairo, mientras que en Damasco fundaron siete.⁴⁹ A veces era la mujer quien hacía el papel de supervisora administrativa de estas instituciones. Era frecuente la existencia de condiciones que aseguraran la dirección de la madraza llevada a cabo por mujeres.

⁴⁹. Aisha Bewley, *Islam: El poder de las mujeres*, (Palma de Mallorca Editorial Kutubia Mayurqa, 2001)

⁵⁰. Bewley, *Islam*

Durante aquella época no eran necesarios unos espacios separados para la enseñanza. Los historiadores refieren, que en El Cairo de los Mamelucos había chicas cuyos padres o hermanos las llevaban a clases a una madraza. El camino más común por el que accedían las mujeres al aprendizaje, era recibiendo las enseñanzas de parientes masculinos bien formados. Por otra parte algunas casas particulares estaban destinadas exclusivamente a la enseñanza de mujeres, se debe recordar que la familia era responsable de educar de forma igualitaria tanto a sus hijas como hijos. Se recuerda a una dama bien educada del siglo XV, cuya familia tradicionalmente se dedicaba a la instrucción religiosa de las mujeres.

Su casa era un lugar de reunión para viudas o divorciadas, y se formaba a las chicas jóvenes. Sin embargo, en el siglo XIX casi no se encuentran algo sucedió durante este periodo, nos comentan Aisha Bewley,

“Personalmente, creo que la influencia europea jugó un papel importante en ello, quizás también fuera un proceso de infiltración cultural como ha ocurrido con el hinduismo en el Subcontinente indio. De todos modos convendría investigarlo y observar las diferencias existentes en el Subcontinente indio antes y después de 1857, cuando el gobierno de los mogoles llegó a su fin. Es probable que la inseguridad, causada por la colonización, fuera un motivo, tal y como lo fue el resentimiento provocado por la actitud despreciativa de los colonialistas. Sin duda, el cambio fue menos aparente en zonas como Mauritania y el norte de Nigeria, donde la influencia europea era menor, y quizás hoy se puedan encontrar a mujeres que conocen el Muwatta del Imam Malik de memoria.”⁵⁰

5. EDUCACIÓN ISLÁMICA VERSUS EDUCACIÓN NACIONALISTA

Lo que si es posible de afirmar, es que la presencia europea en las zonas controladas por el Imperio Otomano trajo consigo cambios educacionales muy visible en la época y que se van a ir acentuando al pasar los años bajo el control de los protectorados.

Esto se plasmó en el ámbito de la educación bajo la mantención de los Imperios Europeos, de escuelas misionales⁵¹ para educar a las minorías religiosas que se encontraban dentro del imperio, esta educación europea superior a la que los Millet musulmanes va a dar a sus estudiantes, los conocimientos más transformadores de Europa en constante cambio, sin contar que de igual forma se implantaran varias representaciones y prejuicios a las mujeres, que se adoptaron en la misma época, desde el mundo europeo a los territorios colonizados y uno de ellos fue el papel de la mujer en el ámbito público. A lo cual concluimos con la académica Aisha Bewley

⁵¹. Hourani, *La Historia*. 467

“Hoy en día la obligación de transmitir el conocimiento del din adquiere particular importancia. El Profeta, que Al-lâh lo bendiga y le dé paz, dijo, «Una de las señales de la Hora Final será la desaparición del conocimiento y el establecimiento de la ignorancia... » (Bujari). Sin duda, es lo que está ocurriendo hoy en día. La vida y el entorno social se orientan cada vez más hacia valores no musulmanes, incluso en los países musulmanes. Por eso, si los niños no reciben la educación y el ejemplo en casa y desde pequeños, tendrán que empezar de cero, y en la mayoría de los casos no tendrán ni tiempo para hacerlo.”

“En este contexto es donde mejor se puede entender la siguiente frase del Profeta, que Al-lâh lo bendiga y le de paz, «El paraíso se encuentra a los pies de la madre». Este hadiz se refiere también al recién nacido, recién llegado del jardín, quien si no es educado para ser musulmán, se convertirá más tarde en un judío o cristiano o en adorador del fuego.”⁵²

⁵². Bewley, *Islam*.

Los cambios sociales se acentuaron, atribuidos a la llegada de una consolidación de los estados naciones independiente, a los países coloniales, en las zonas del Magreb como el Mashrik en la época posterior a la Segunda Gran Guerra, las consecuencias se sintieron en casi todas las áreas, enmarcadas en una gran influencia en las áreas principales de la economía, con lo cual las élites nacionalistas se dieron cuenta, que una de las falencias en su constitución como estado independiente, debe ser una profusión de la educación para poder aumentar su población capacitada para poder ejercer las labores que antes ocupaban los europeos en varias áreas claves de la administración del país. Ya en 1939 existían en el Magreb como en el Mashrik, una docena de universidades la que en su mayoría estaban controladas por instituciones europeas, Hourani nos dice al respecto en este periodo. “Cuando los franceses salieron de Túnez, habían solo 143 médicos y 41 ingenieros nativos, en Marruecos solo 19 médicos musulmanes y 17 judíos, y 15 ingenieros musulmanes y 15 judíos, aunque un poco más elevado de abogados, docentes y funcionarios, Por consiguiente, la formación de una elite tuvo que partir de un nivel inferior”.⁵³

⁵³. Hourani, *La Historia*. 470

⁵⁴. Hourani, *La Historia*. 468

⁵⁵. Hourani, *La Historia*. 469

⁵⁶. Hourani, *La Historia*. 470

⁵⁷. Hourani, *La Historia*. 470

Dentro de las planificaciones acorde a esta oleada nacionalista en la zona, se planificó una educación masiva de la población a lo largo de los países del Magreb, tanto en las ciudades como en las aldeas más humildes.⁵⁴ Con lo cual el crecimiento de la población alfabetizada o que recibía una educación creció a lo largo del siglo XX, lo cual podemos afirmar con las estadísticas de porcentaje de población que recibía alguna clase de educación. Por ejemplo, en Egipto paso a tener en 1960 un 65% de población con acceso a la educación en la misma época, Marruecos contaba con un 60%⁵⁵ y Túnez con un 65%.⁵⁶

Otro problema a superar en esta etapa fue educar a la otra mitad de la población, las mujeres ya que en algunos casos recibían educación pública, como en Egipto el 97% de las mujeres eran analfabetas en 1937 y 1960 sólo se había reducido a 83%.⁵⁷ En la mayoría de los países de la zona del Magreb se tendió a aumentar la población femenina en las intrusiones de educación incluso en la superior, aunque de manera lenta. Se puede citar el caso de

la Universidad de Bagdad que en 1960 ya contaba con 22% de estudiantes femeninas entre sus aulas, en la Universidad de Rabat se tenía un 14%.⁵⁸

Pero como ya se ha expresado anteriormente estos esfuerzos renovadores de formar una población educada no comenzaban de la nada, ya que en los diversos países se encontraban distintos tipos de educación desde hace siglos, algunos tan antiguos como el mismo Islam como es el caso de las madrazas, o algunas más modernas como las instauradas por los protectorados en sus zonas de influencia, los gobiernos de las zonas del Magreb y en algunos casos del Mashrik tendieron a unificar todo el sistema escolar bajo el control del aparato estatal, para poder administrar de forma más eficiente, como controlada tanto los contenidos, como los mismos recursos a su disposición, un ejemplo de esto fue la centenaria Universidad de Ashar en Cairo, donde algunos de los más influyentes pensadores del mundo árabe habían pasado por su aulas e incluso impartido clases. Posteriormente como baluarte de la revolución del pensamiento islámico de tildes nacionalista como panislamista, esta universidad se redefinió ya no como centro de enseñanza tradicional, y se convirtió en parte del sistema de educación de contenidos modernos, en algunos casos solo, madrazas en Medina y en las zonas de presencia de comunidades chiíes en Irak e Irán continuaron sin mayores cambios. Otro de los puntos que se acentuaron fue el proceso de arabización en las escuelas, entiéndase que se refiere al predominio de la lengua árabe sobre las impuestas por los imperios de forma anterior (en su casi totalidad el Francés como ingles Británico). Pero como la influencia tanto inglesa como francesa todavía era fuerte en la década de los 60 y 70, la población de las élites tenía acceso a una educación que les permitía dominar de forma eficiente dos o tres lenguas cómodamente.

6. UN MUNDO DE REALIDADES EN LA EDUCACIÓN ACTUAL

En la actualidad los sistemas educativos son tan variados como los países que están implementando en las zonas con mayoría musulmana y no es posible compararlos de alguna forma por su enorme heterogeneidad. La República de Turquía que tiene aproximadamente un 99% de población que profesa el Islam, recibe una educación no muy diferente a los países Europeos, en cambio la educación del Reino de Arabia Saudita con un 100% de profesión al Islam es de corte tradicional que incluye la memorización y recitación en lo posible del al-Coran, y no es posible encontrar colegio co-educacionales, caso similar es el caso de la República Islámica de Irán con un 95% de profesión al Islam, solo en los dos puntos señalados, porque tienen diferencias en otras materias o el caso de la República Islámica del Pakistán con un 97% de población de profesión islámica donde para los informes de la UNESCO sólo el 47% de la población ha recibido aportes en el ámbito de la educación.⁵⁹ En Chile la educación musulmana es recibida en su totalidad dentro de las mezquitas, tanto chiíta como sunnita que tiene a cargo personas capacitadas de enseñar el Islam, una de estas es la escuela cerca de la Mezquita de As-Salaam, una pequeña Mezquita en San Bernardo, en Viña del Mar como en Iquique y unas salas de oración en Linares y Antofagasta.⁶⁰

⁵⁹ Rukhsana Zia, "Educación y Religión: Los caminos de la tolerancia religión y educación en Pakistán", *Perspectivas*, 26.2 (2003): 44-61

⁶⁰ Entrevista al Sr. Secretario del Centro Islámico de Chile, Mohamed Rumié R. Santiago Chile 25 de Septiembre 2009

⁶¹. El caso de la joven musulmana en Francia que fue expulsada del establecimiento educacional por llevar velo a su escuela, las caricaturas despreciativas en Holanda alusivas a Allah, y las peticiones de los cambios de curriculum en torno a los contenidos musulmanes en estos países.

⁶². Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Ideología y Discurso en los Contextos Educativos, Manifestación del Curriculum Oculto 2006. Seminario Internacional sobre Textos Escolares de Historia y Ciencias Sociales, Ministerial de Educación Chile 2008.

Lo interesante son los nuevos planteamientos y desafíos reflexivos, en torno al papel de la población musulmana en Europa y como han tenido que ser replanteados algunos estereotipos para dar cabida a una población en crecimiento contante en este continente, ya sea en sus escuelas en su mayoría laicas como en sus textos de estudios, se ha planteado estas interrogantes por varios hechos acaecidos en los países europeos en donde se ha despertado críticas de las comunidades islámicas,⁶¹ y por los estudios sobre las manifestaciones del curriculum oculto en torno a representación de la población no europea.⁶²

Que nos lleva a los desafíos contemporáneos, dentro del plan educativo, de comunidades islámicas fuera de países que conforman una mayoría intrínseca y que se enfrentan a algunos curriculum ocultos, sino que trasmite un sistema de mensajes implícitos u ocultos por el sistema escolar y sus instituciones tienden a entregar particularidades representaciones, visiones e interpretaciones del conocimiento escolar, que en conjunto pueden expresar sesgos, prejuicios, discriminaciones y estereotipos, bajo los cuales subyacen determinadas orientaciones ideológicas, ya que desde esta disciplina, ahonda en la noción que incluso, todo texto escolar no es aséptico o neutro.

7. ESTEREOTIPOS Y REPRESENTACIONES, DE LA MANO EN LA EDUCACIÓN

Partiendo de esto se ha abierto el debate sobre la confección de nuevos libros de textos escolares en Europa y el nuevo papel del Islam sobre todo estos debates se han llevado a cabo en España y Francia. Esto provoca reticencias sobre la aceptación de la enseñanza de la religión islámica. Básicamente, los argumentos de los detractores son dos.

- La enseñanza confesional islámica puede favorecer el aislamiento de los alumnos musulmanes.
- La escuela pública puede convertirse en un instrumento de propagación de valores contrarios al sistema democrático, los derechos humanos o la igualdad de género.

Por otro lado se ha planteados diversas ventajas sobre la enseñanza del Islam en la escuela pública.

- La escuela es un lugar abierto, es el ámbito ideal para el intercambio, el encuentro. El alumnado es heterogéneo así como el tipo de educación que se imparte. El currículo de la asignatura respeta la complementariedad entre la fe y la razón, entre el aspecto afectivo y el conocimiento. Gracias al conocimiento, los alumnos pueden llegar a ser adultos libres, críticos y responsables.
- La enseñanza de la religión en la escuela completa y profundiza la educación en el ámbito familiar, que en muchos casos es insuficiente, ya que los padres no se encuentran en una situación estable o favorable.
- La escuela no lleva a cabo una enseñanza doctrinal como en las mezquitas. Los

^{63.} Ndeye Andujar Chevrollier, "La enseñanza religiosa Islámica en la Escuela", *Bordón. Revista de pedagogía* 58.4 (2006) 634-651

^{64.} Seminario Internacional sobre Textos Escolares de Historia y Ciencias Sociales, Ministerio de Educación Chile 2008

métodos educativos se adaptan a las exigencias de calidad, modernidad y adecuación al contexto en el que vivimos, valorando la comunicación y los métodos deductivos e inductivos, en lugar de la pasividad y la repetición memorística.⁶³

En el caso particular de Chile ya se han planteado seminarios – jornadas sobre la reelaboración de los textos escolares, en torno a la crítica del currículum oculto en general, pero no se tocado el tema de los contenidos atingente al mundo islámico ni árabe. Desafíos que se debe hacer parte toda la comunidad, ya sea dentro como fuera de los espacios pedagógicos y humanísticos.⁶⁴

OBRAS CITADAS

Aisha Bewley, *Islam: El poder de las mujeres*, Editorial Kutubia Mayurqa, Palma de Mallorca 2001

Anwar G. Chejne, *Historia de España musulmana*. Editorial Cátedra, Madrid España. 1999

Carmen Ruiz Bravo, *Antecedentes del nacionalismo en el próximo oriente; panorama de las ideologías en el Masriq (1900-1952)*. Capitulo - La controversia ideológica nacionalismo Árabe. Editorial Instituto hispano Árabe de cultura Madrid, 1976.

Cherif, Chergui. *La ideología Islámica, dimensión Psicoeducativa*. Editorial Instituto Hispano Árabe de Cultura, Madrid España 1977.

Cruz Hernández, Miguel, *Historia del pensamiento en el mundo islámico*, Editorial Alianza, Madrid España, 2000.

El Coran, Edición Julio Cortes, Editorial Herder, Barcelona España, 1986

Hourani, Albert, *La Historia de los Árabes*, Ediciones B, Barcelona España, 2003.

Ibn Jaldún, *Introducción a la Historia Universal (al-muqaddimah)*, FCE. España, 1977

Jean Sauvaget, *Historiens Arabes*, Libraeries D`Amerique et D`Orient, Paris. 1946.

Küng, Hans, *Islam, Historia presente, pasado y futuro*, Editorial Trotta, Madrid España, 2006

Richard, Yann, *El Islam Shii*, Editorial Bellaterra, Barcelona España, 1996.

Van Der Leeuw G., *Fenomenológica de la Religión*, Fondo de Cultura Económica, México, 1964

REVISTAS

Ndeye Andujar Chevrollier, "La enseñanza religiosa Islámica en la Escuela", *Bordón. Revista de pedagogía* 58.4 (2006) 634-651

Rukhsana Zia, "Educación y Religión: Los caminos de la tolerancia religión y educación en Pakistán", *Perspectivas*, 26.2 (2003): 44-61

SEMINARIO

Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Ideología y Discurso en los Contextos Educativos, Manifestación del Curriculum Oculto 2006.

Seminario Internacional sobre Textos Escolares de Historia y Ciencias Sociales, Ministerio de Educación Chile 2008.

ENTREVISTA

Sr. Secretario del Centro Islámico de Chile, Mohamed Rumié R. Santiago Chile 25 de Septiembre 2009.