

EL ARTE ISLAMICO, UNA APROXIMACIÓN PERSONAL

INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO
PARA OPTAR AL TITULO DE
LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS

CARLOS EBERARDO CAMARGO TORRES
CÓDIGO 9124682

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
AREA DE ARTES
CHIA, CUNDINAMARCA
2003

EL ARTE ISLAMICO, UNA APROXIMACIÓN PERSONAL

Monografía de grado para obtener el título de
Licenciado en Artes Plásticas

CARLOS EBERARDO CAMARGO TORRES
CÓDIGO 9124682

Asesora
Dra. Olga Lucia Olaya

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
CHIA, CUNDINAMARCA
2003

**PERSONAL DIRECTIVO
UNIVERSIDAD DE LA SABANA**

Rector:
Dr. Álvaro Mendoza Ramírez

Vicerrectora Académica:
Dr. Liliana Ospina de Guerrero

Secretario General:
Dr. Javier Mojica Sánchez

Directora de Registro Académico:
Dr. Luz Ángela Vanegas Sarmiento

Decana facultad de Educación:
Inés Ecima de Sánchez

Directora (a) del programa:
Dr. Olga Lucía Olaya

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Universidad por esta oportunidad de formación, a nuestros maestros que gracias a su paciencia y sabiduría, nos transmitieron sus conocimientos para que nosotros lográramos cumplir con todo lo que correspondía para llegar al final.

Gracias muy especiales a la Dra. Olga Lucía Olaya por su colaboración, dirección y paciencia con todos nosotros.

DEDICATORIA

Dedico esta a Clemencia Cruz F. Que sin su comprensión, amor y colaboración no sería posible alcanzar la meta y a mis hijos para que entiendan que nunca es tarde.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	Pg. 8
OBJETIVO	9
1. CONTEXTO HISTORICO	10
SAUDI ARABIA GEOGRAFIA Y POBLACION	10
EL ISLAM	17
EL CORAN	31
EL CORAN Y EL ARTE	32
EXPANSION MUSULMANA	36
2. ARTE ISLAMICO	56
ORIGENES Y CARACTERISTICAS	56
INFLUENCIA DEL ARTE ISLAMICO	56
CRONOLOGIA DEL ARTE ISLAMICO	56
PRINCIPIOS DE LA COMPOSICION	64
ELEMENTOS FORMALES	64
IMPORTANCIA DEL AGUA	65
2.1. ARQUITECTURA	68
MINARETE	68
ARCO APUNTALADO	69
MIMBAR Y MAGSURA	69
TUMBAS Y MAUSOLEOS	71
DECORACION ARQUITECTONICA	71
ARTE PRERROMANICO	73
LA ALCAZABA	76
CASTILLOS	76
MEZQUITA MAYOR DE ALMERIA	77
LOS ALJIBES	78
LOS BAÑOS DE LA REINA	78
ESTELAS FUNERARIAS	78
2.2. CERAMICA	79
2.3. VIDRIO	83

2.4. EBANISTERIA Y EBORIA	83
2.5. ARTE EN BRONCE	83
2.6. MANUSCRITOS	84
2.7. MARROQUINERIA	84
2.8. TEXTILES	85
2.9. LOS TIRAZ	85
2.10. LITERATURA	86
POESIA	87
2.11. MUSICA	96
3. PROPUESTA PEDAGÓGICA	102
3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN	102
3.2. SENSIBILIZACIÓN AL ARTE ARABE ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PERCEPCIÓN-APRECIACIÓN Y APROPIACIÓN SIMBÓLICA CONCEPTO –TRADICIÓN- CULTURA	102
CONCLUSIONES	103
BIBLIOGRAFIA	
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA	107

INTRODUCCION

El objeto de esta investigación, está en desarrollar un abordaje múltiple de la cultura Islamica, ya que desde una vivencia personal observé gran cantidad de aspectos a resaltar en la religion, arquitectura, pintura, la decoracion en objetos del vivir cotidiano, y finalmente la poesia teniendo como base lo observado en Arabia Saudita cuna de la Religion Musulmana.

En el recorrido por las siguientes paginas vamos a encontrar aspectos importantes del pais como su economia, su gente, su moneda y otros aspectos de social, historico como con el pasar de los años y las luchas se convirtio en una religion dominante de gran parte de delos paises de habla arabe y de su influencia en Europa, tambien conocer los origenes del "islam" palabra que en arabe sumisión, compromiso, aceptación y paz. Un «Musulmán» es quien acepta el poder supremo de Dios (Allah) y lucha par la reorganización complete de su vida en concordancia de la guía de Allah. Tambien tiene como misión de reorganizar los sistemas sociales, políticos y económicos, a fin de eliminar la explotación de toda la humanidad y así establecer la supremacía de la palabra de Allah, la revelación divina se recoge en el Corán. Es el libro sagrado de los musulmanes, revelado a Mahoma entre el 610 y el 631.

Es un código religioso y social, base fundamental de la ley. Corán o Qur'an significa lectura de una palabra oída, escrita y dicha. Mientras que en el Cristianismo Dios se hace carne, en el Islam se hace palabra. Todo es palabra de Dios que al revelarse se hace mundo. Por esto, el lenguaje es protagonista en la vida del creyente. Este debe cumplir cinco obligaciones, los Cinco Pilares de la religión Islamica. La primera es la profesión de fe, es decir, el reconocimiento de la autoridad y unicidad divina. El resto son: la oración, el ayuno, la limosna legal y la peregrinación.

Contemplar cualquier manifestación estética del Islam exige al espectador occidental despojarse de sus condicionamientos culturales. Para comprender su significado es necesario conocer sus principios religiosos. El Islam es una religión monoteísta, pero el Dios semita es diferente del occidental. Es incognoscible e innombrable. Se encuentra fuera del mundo y no está sujeto a las leyes del espacio y del tiempo. El universo no tiene autonomía sino que es dirigido por Dios.

También encontrarán aspectos importantes del arte islámico, como la utilización del agua en la arquitectura, la importancia de la decoración caligráfica, y algunos aspectos que lo influenciaron con el correr del tiempo.

Como la decoración es esencial en el arte Islámico. Mientras que en el occidental tiene un valor secundario, en el Islámico juega un papel central. En occidente lo ornamental se aplica como adorno de la estructura del edificio, que es lo primordial. En las artes del Islam, la decoración llega a enmascarar los materiales constructivos. Lo invade todo.

Se encontrara con aspectos importante de la ceramica una manifestacion artistica que alcanzo gran esplendor dentro del arte islamico, con innovacion y creatividad comparable con la de otras culturas, asi como tambien aspectos importantes del trabajo en vidrio, ebanisteria, arte en bronce, marroquineria, textilera, la elaboracion de alfombras, mantas y tejidos.

Y finalmente un analisis de lo que es su inspiracion literaria, asi como un estudio de su poesia.

OBJETIVO

Dar una mirada en las siguientes paginas al desarrollo del arte islámico, arquitectura, poesía Islámica, mostrando una pequeña parte de su creación artística.

ISLAM COMO RELIGIÓN Y COMO ARTE

1. CONTEXTO HISTORICO

SAUDI ARABIA GEOGRAFIA Y POBLACION⁽¹⁾

Arabia Saudí, monarquía de Oriente Próximo que ocupa la mayor parte de la península de Arabia, y limita al norte con Jordania, Irak y Kuwait; al este con el golfo Pérsico y Atar; Al sudeste con los Emiratos Árabes Unidos y Omán; al sur con Yemen, y al oeste con el mar Rojo y el golfo de Aqaba. Las fronteras del sudeste y del sur no están bien definidas. Arabia Saudí tiene 2.240.000 km² de superficie. La capital y mayor ciudad es Riyad.

Territorio y recursos

Aproximadamente más de la mitad de la superficie de Arabia Saudí es desierto. El desierto de Rub al-Jali, también conocido como el Gran Desierto de Arena o como el Rincón Vacío, se extiende sobre la mayor parte del sudeste y más allá de los límites de la frontera meridional. El Rub al-Jali, en gran parte inexplorado, tiene 777.000 km² de superficie estimada. La parte del desierto de Siria que se introduce en el norte de Arabia Saudí y se extiende hacia el sudeste, es conocida por an-Nafud, una altiplanicie desértica de arena roja que cubre 56.980 km² de superficie aproximada. Por otro lado, Ad-Dhana es una estrecha prolongación de este desierto que une an-Nafud y el Rub al-Jali. La región de la meseta central, quebrada al este por una serie de elevaciones, y se extiende al sur desde an-Nafud es cruzada por los distintos wadis o cursos de agua, la mayor parte del tiempo seco, con la única excepción de la temporada de lluvias. Los límites occidentales de la meseta están delineados por una cadena montañosa que se extiende de noroeste a sudeste a lo largo del extremo oriental de las regiones de al Hijaz y Asiria. El punto más alto de Arabia Saudí es Jabal Sawda (3.133 m) y se encuentra en el sudoeste del país. Entre esta cadena montañosa que tiene una altura de unos 1.220 m de promedio, y el mar Rojo, se encuentra localizada una estrecha planicie costera. En el este y a lo largo del golfo Pérsico se extiende una

⁽¹⁾ Enciclopedia Encarta 98-Microsoft

región baja conocida como al-Hasa que destaca por sus grandes depósitos de petróleo.

Clima

La mayor parte de Arabia Saudí se caracteriza por el calor extremo y la aridez. La temperatura en Riyad en el mes de enero alcanza los 14,4 °C de promedio y en julio de 42 °C. En Jiddah, en los mismos meses, es de 23 °C y 31 °C. La precipitación anual en Riyad y Jiddah es de 100 y 81 mm respectivamente de promedio. En el país no existen ríos ni lagos permanentes debido a la aridez general.

Recursos naturales

Arabia Saudí cuenta con fértiles oasis, muchos de los cuales permiten el establecimiento de pueblos y aldeas, y están esparcidos por los desiertos del país al norte de Rub al-Jali, y con grandes regiones de pastos que se encuentran en ad-Dhana y en la región de la meseta. Los grandes campos petroleros de Arabia Saudí se localizan en las zonas costeras próximas al golfo Pérsico. La vegetación es escasa a causa de la aridez general; hay varios tipos de árboles frutales, entre los que destaca la palmera datilera, y una amplia variedad de cereales y vegetales, que crecen en los oasis y en otros puntos donde hay agua. La fauna autóctona cuenta con especies como la hiena, el zorro, el gato montés, la pantera, el lobo, la gacela, el antílope, el toro salvaje, el íbice, el avestruz, la avutarda, la codorniz y la paloma.

Población

La población de Arabia Saudí está compuesta principalmente por árabes (56%). Una minoría importante (18%) la forman yemeníes y otros pueblos árabes, africanos y asiáticos que han estado llegando al país desde la década de 1950 debido a las oportunidades económicas que ofrecía. Los nómadas, conocidos como beduinos, constituyen un menor porcentaje de la población (23%), y el número de agricultores sedentarios ha disminuido. A principios de la década de 1990, el 77% de la población era urbana. La lengua nacional es el árabe. Implícitamente todos los saudíes son musulmanes. La gran mayoría son sunitas, si bien algunos shiíes viven en el este. La secta wahhabí, formada por reformadores que llegaron a Arabia durante el siglo XVIII y que buscaron purificar y simplificar la práctica del islam, ha ejercido una importante influencia en los sunitas de Arabia Saudí.

Características de la población

Arabia Saudí tenía una población estimada oficialmente en 1993 de 17.615.310 habitantes. La densidad media es de 8 hab/km² aproximadamente. La esperanza de vida a comienzos de la década de 1990 era de 69 años para las mujeres y 66 años para los hombres.

Principales ciudades

La capital de Arabia Saudí es Riyadh (con una población estimada para 1994 de 2.500.000 habitantes). Otras ciudades importantes (con su población estimada a comienzos de la década de 1990) son Jiddah (1,6 millones de habitantes), ciudad portuaria en el mar Rojo; La Meca (1,5 millones), el centro más importante de peregrinación musulmana; Medina (600.050), ciudad santa y centro cultural del Islam, y Dammam (128.000), centro petrolero del golfo Pérsico. En la década de 1980, se construyeron dos grandes centros industriales, al Jubayl, en el golfo Pérsico, y Yanbu al-Bahr, en el mar Rojo, con un gasto estimado de más de 45.000 millones de dólares.

Educación

La educación en Arabia Saudí es gratuita pero no obligatoria. A principios de la década de 1990, el país tenía unas 9.068 escuelas primarias, con cerca de 1.875.600 alumnos al año, y 859.640 estudiantes repartidos en 4.643 escuelas secundarias. En las últimas décadas, las escuelas de formación de maestros se han establecido con el propósito de reducir la gran dependencia de otros países árabes respecto al profesorado. Entre las instituciones de enseñanza superior se encuentran la Universidad Rey Saud (fundada en 1957), en Riyadh; la Universidad Islámica de Medina (1961); la Universidad Rey Abdul Aziz, en Jiddah (1967); la Universidad Rey Faysal, en Dammam (1975) y la Universidad Umm al-Qura, en La Meca (1979). La Universidad Islámica del Imam Muhammad Ibn Saud, fundada en Riyadh en 1953, alcanzó categoría universitaria en 1974. Otras tres instituciones de enseñanza superior son el Instituto Técnico (1964) en Riyadh, la Universidad Rey Fahd de Petróleo y Minerales (1963), en Dhahran, y la Escuela de Estudios Islámicos, fundada en 1933 en La Meca. Hay varios centros de formación religiosa en Riyadh y en otras ciudades y municipios importantes. La enseñanza de los niveles superiores se imparte también en inglés que, después del árabe, es la lengua más utilizada. Durante los primeros años de la década de 1990 unos 131.800 alumnos se habían inscrito en estas instituciones de enseñanza superior.

Bibliotecas y museos

Algunas de las mayores bibliotecas de Arabia Saudí se encuentran en Riyadh; la biblioteca de la Universidad Rey Saud contiene más de un millón de volúmenes. Las colecciones de materias religiosas se encuentran en las bibliotecas de La Meca y Medina. El Museo de Arqueología y Etnografía, que fue fundado en Riyadh en 1978, muestra lo más notable de la cultura del país y engloba una amplia variedad de temas.

Economía

Agricultura y ganadería han sido tradicionalmente las actividades económicas básicas de Arabia Saudí, pero desde el desarrollo de la industria petrolera, el gobierno ha buscado la diversificación de su base industrial y el perfeccionamiento de sus infraestructuras, desarrollando carreteras, aeropuertos, puertos e industria energética. El principal impedimento ha sido la carencia de mano de obra

preparada o experta. Con el fuerte incremento de los precios del crudo mundial que comenzaron en 1973, el gobierno se dispuso a transformar su economía de una forma acelerada, casi sin precedentes en la historia moderna. El presupuesto anual para 1994 supuso unos ingresos de 41.500 millones de dólares y unos gastos de 42.600 millones de dólares. El producto interior bruto (cifras del Banco Mundial, 1992) de Arabia Saudí es de 118.500 millones de dólares. La agricultura y la pesca ocupaban al 48% de la mano de obra a principios de la década de 1990, el comercio y el sector servicios al 37%, y las fábricas e industrias daban trabajo al 14% de la mano de obra.

Petróleo

La industria petrolera saudí fue fundada en 1938 por la Arabian-American Oil Company (Aramco) cuando se encontró en Dammam un campo de petróleo muy productivo. Aramco era originalmente propiedad de cuatro compañías estadounidenses, pero en 1974 el control de la participación pasó al gobierno saudí. Las grandes reservas del país y el alto nivel de producción de crudo han hecho de Arabia Saudí un importante productor y una voz destacada en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), organismo que tiene mucha influencia sobre el precio del crudo en el mercado internacional. Las reservas de petróleo de Arabia Saudí superan los 250.000 millones de barriles; la producción anual a principios de la década de 1990 era de 3.000 millones de barriles; su producción creció bruscamente después de que Irak invadiera Kuwait en 1990. Sólo la antigua Unión Soviética y Estados Unidos producen más petróleo. Arabia Saudí es el primer exportador mundial de crudo. La mayor parte del petróleo se extrae en la zona oriental del país, cerca de la costa, en el golfo Pérsico. El país también es un destacado productor de gas natural; a principios de la década de 1990 la producción anual era de 31.800 millones de m³. Para facilitar el transporte del petróleo en crudo hacia los mercados principales, se completó en 1950 el oleoducto Transarábigo, que lleva el crudo hasta Sidón (o Sayda) en el Líbano, a orillas del mar Mediterráneo. Otro oleoducto que fue terminado a principios de la década de 1980 es el que une los campos petroleros orientales, junto a Buqayq, con el puerto de Yanbu al Bahr, en el mar Rojo. No obstante, la mayor parte del petróleo continúa siendo exportado a través de los puertos del golfo Pérsico, especialmente de Ras Tanura y de Dammam.

Planes de desarrollo

En 1975 el gobierno de Arabia Saudí anunciaba un ambicioso plan de desarrollo a cinco años, basado en los continuos ingresos petroleros, que exigía unos gastos de unos 150.000 millones de dólares. La prioridad en el sector industrial se fijó en el desarrollo del sector petroquímico, lo que significaba la construcción de plantas de gas natural licuado y de industrias basadas en el petróleo, y por otro lado la producción de acero y cemento que facilitara las enormes construcciones requeridas por el plan. Un plan de desarrollo ulterior, de 1980 a 1985, exigió unos gastos de 236.000 millones de dólares, y puso especial énfasis en la

diversificación de la industria. El plan quinquenal de 1985 a 1990, requirió 277.000 millones de dólares para gastos de desarrollo, pero el continuo debilitamiento del precio del petróleo y la consiguiente disminución de los ingresos por este concepto, obligó al gobierno a ajustar a la baja muchos programas.

Agricultura

La agricultura es un área prioritaria de desarrollo, ya que Arabia Saudí ha sido mucho tiempo importador de alimentos. La falta de agua ha hecho disminuir en un 1% la superficie destinada a cultivos. Muchos de los técnicos y trabajadores extranjeros que trabajan en el país han sido destinados a proyectos agrícolas.

Los productos agrarios más importantes en Arabia Saudí a principio de la década de 1990 (con una producción anual en toneladas métricas) fueron: trigo (4 millones), sandías (435.000), dátiles (505.000) y tomates (435.000). También destaca la producción de cebada, sorgo, productos lácteos, cebollas, uvas, tomates y cítricos. La ganadería engloba 5,7 millones de cabezas de ganado ovino, 3,4 millones de caprino, 176.000 de vacuno y 390.000 camellos.

Silvicultura y pesca

Menos del 1% de la superficie de Arabia Saudí está poblada de árboles. El camarón es la única especie significativa y se captura en el golfo Pérsico.

Minería

Aparte del petróleo y de los productos relacionados con éste, los únicos minerales de interés extraídos en Arabia Saudí son caliza, yeso, mármol, arcilla, sal y oro.

Industria

El sector manufacturero de Arabia Saudí se ha diversificado desde la década de 1970. Los principales productos elaborados son petróleo refinado, compuestos petroquímicos, plásticos, alimentos procesados, vestidos, abonos y cemento. A principios de la década de 1990, el país generaba anualmente alrededor de 47.400 millones de kWh de electricidad y casi toda era producida por centrales térmicas.

Moneda y Comercio Exterior

La unidad monetaria de Arabia Saudí es el riyal de 100 halalah (3,75 riyales equivalían en 1995 a 1 dólar estadounidense). Gracias a la seguridad que otorgaba a Arabia Saudí las ventas de petróleo al extranjero, estas exportaciones anuales crecieron rápidamente en la década de 1970, pero descendieron bruscamente en la década de 1980. Las exportaciones nacionales cayeron desde los 111.000 millones de dólares en 1981, a los 48.500 millones en 1991, mientras que las importaciones se mantenían en torno a los 30.000 millones de dólares. Las importaciones más significativas son maquinaria, metales, productos metálicos, equipos de transporte, productos alimenticios, textiles y vestidos. Los principales socios comerciales de Arabia Saudí son Estados Unidos, Japón, Francia,

Alemania, Corea del Sur y los Países Bajos. El elevado número de peregrinos musulmanes que cada año visita La Meca, lugar de nacimiento del profeta Mahoma, y Medina, lugar de su tumba, ambas localidades situadas en el oeste, gastan considerables cantidades de dinero en Arabia Saudí, alrededor de 2.000 millones de dólares a principios de la década de 1990.

Transporte

Arabia Saudí tiene una red de transportes en expansión. A principios de la década de 1990 el país contaba con aproximadamente 127.700 km de carreteras, de las que el 31% estaban pavimentadas. La nación entonces contaba con 875 km de vías de ferrocarril en funcionamiento de las cuales la que conectaba Riyadh con Dammam era la más importante. Los puertos de Jiddah y Yanbu al Bahr (en el mar Rojo) y al Jubayl, Dammam y Ras Tanura (en el golfo Pérsico) son los principales puertos exportadores de petróleo. El gobierno controla la Saudi Arabia Airlines (la compañía aérea nacional) que ofrece vuelos interiores e internacionales. Los aeropuertos más importantes son los de Dhahran, Jiddah y Riyadh.

Comunicaciones

Arabia Saudí tiene diez periódicos diarios, tres de los cuales se publican en inglés. El gobierno controla los servicios de difusión de radio y televisión; a principios de la década de 1990 había en uso unos 5 millones de aparatos de radio y 4,5 millones de televisiones, así como 1,5 millones de teléfonos.

Gobierno

Arabia Saudí es una monarquía. El gobierno está basado en la sharia, la ley islámica, que es interpretada de acuerdo al estricto rito Hanbalí por el más antiguo sabio religioso, o ulama. Arabia Saudí no tuvo Constitución escrita hasta marzo de 1992, en que una serie de reales decretos establecieron una lista de derechos, incrementaron los poderes de los gobiernos provinciales y dotaron al país de un consejo consultivo de sesenta miembros designado por el monarca.

Poder Ejecutivo y Legislativo

El jefe oficial del gobierno y autoridad religiosa de Arabia Saudí es el rey. La sucesión de este cargo no es hereditaria, y el príncipe heredero es elegido entre la familia real saudí por miembros de esta misma familia, en consulta con los dirigentes religiosos y gubernamentales. Normalmente el rey también ejerce como primer ministro del país. La familia real y algunas otras familias importantes controlan la mayor parte de los altos cargos gubernativos. El poder del rey está determinado en parte por su personalidad, y en su relación con las familias más destacadas y con los dirigentes religiosos del país. Arabia Saudí no tiene división de poderes ni partidos políticos. Las leyes son emitidas por el monarca y sus ministros. En 1992 el rey Fahd estableció la Shura, un consejo consultivo sin capacidad legislativa, formado por sesenta miembros elegidos por el rey y sus asesores.

Poder Judicial

El sistema judicial de Arabia Saudí se basa en la sharia, que deriva del Corán (el libro sagrado del islam) y de Hadit (tradiciones) del profeta Mahoma. Los principales tribunales del país son el Consejo Supremo de Justicia y la Corte de Casación; existen además tribunales generales y tribunales sumarios.

Gobierno Local

Como resultado de la reforma administrativa de 1993, Arabia Saudí quedó dividida en 13 distritos administrativos, dirigidos por gobernadores designados por asambleas locales de notables. Las grandes ciudades eligen sus propios gobiernos municipales. Los pueblos y las aldeas son gobernados por consejos de ancianos.

Defensa

Desde mediados de la década de 1960, los gastos de defensa han experimentado un fuerte crecimiento. El país mantiene dos ejércitos independientes. El primero es la Guardia Nacional, o Guardia Blanca, que está formada por miembros de las distintas tribus, organizada siguiendo las normas tradicionales, y que cuenta con unos 57.000 miembros activos. Las Fuerzas Armadas regulares están constituidas por un Ejército de Tierra de 68.000 soldados, una Fuerza Aérea de 18.000, y una Armada de 11.000. Estas fuerzas, entrenadas en parte por asesores extranjeros, están equipadas con moderno armamento.

Historia

Arabia fue probablemente la patria de los semitas, desde donde, al comenzar el cuarto milenio a.C., se desplazaron hacia Mesopotamia y Palestina. Más adelante serían identificados como asirio-babilónicos, cananeos y amoritas.

Antigüedad

En el primer milenio a.C. el reino Mineo estaba bien establecido en Asiria y en el sur de al Hijaz, a lo largo de la costa del mar Rojo; su capital fue Karma, o Qarnaw (hoy Sadah, en Yemen). Los mineos eran nómadas y pastores que prácticamente llegaron a controlar el comercio de incienso a través del norte de al Hijaz. Después de que los mineos se retiraran de su plaza en al-Ula en el siglo I a.C., los nabateos establecieron un centro comercial en Medain Salih, un poco más al norte.

En la parte oriental del país se encontraba Dilmun, situada a orillas del golfo Pérsico y que formaba una entidad política y cultural bien definida. Algunas veces se ha identificado con la isla de Bahrein, aunque controlaba tierras del continente y comerciaba con las zonas interiores de lo que hoy conocemos como Arabia Saudí.

Alejandro Magno de Macedonia planeó conquistar Arabia antes de morir en el 323 a.C., y más tarde los ptolomeos de Egipto establecieron una cabeza de puente en

Yenbo, pero sus planes fueron frustrados por los nabateos. El país fue ulteriormente objeto de la lucha por la hegemonía entre etíopes y persas. Hacia el siglo V d.C. La Meca reemplazó en importancia a la ciudad nabatea de Petra.

LA RELIGION Y SU INFLUENCIA HISTORICA

EL ISLAM⁽²⁾⁽³⁾:

La palabra árabe Islam significa sumisión a Dios y paz. El Corán, libro de las revelaciones a Mahoma, designa Islam a la religión de los musulmanes. La persona que practica el Islam se llama musulmán es decir el que se entrega a Dios; Para ellos todo el mundo es musulmán; Para los seres humanos que pueden escoger seguir la práctica de la religión, no consiste en cumplir la ley sino la aceptación de las leyes divinas. La religión Islámica puede dividirse en dos partes: una teórica o relativa a los artículos de fe y otra práctica o comprensiva de las ordenanzas y reglas. Una persona puede entrar en el Islam con sólo creer en la unidad de Dios y en el apostolado de Mahoma, pero la aceptación de la fe le obligaría a creer en Alá, en el Último Día, en los Angeles, en los Libros y en los Profetas. El nombre del ser divino es Alá. Es uno en persona, uno en sus atributos y uno en sus obras. El primer concepto significa que no existen ni pluralidad de dioses ni pluralidad de personas en el Dios supremo; el segundo, que ningún otro ser posee todos sus atributos de perfección; el tercero, que nadie puede hacer lo que él ha hecho o hará. La shahada es pronunciar NO hay dios mas que Ala y su profeta es Mahoma.

Los cinco pilares del Islam

Dijo el Mensajero de Dios:

"El Islam se fundamenta en cinco pilares: Atestiguar que no hay otra divinidad con derecho de ser adorada, sino Dios, y que Muhammad es el Mensajero de Dios, observar las oraciones, pagar el zakat, ayunar en Ramadán y peregrinar a la Casa(Ka'aba) si se cuenta con los medios".

El primer pilar: la shahada o testimonio de fe, es expresar con total convicción y en forma voluntaria: No hay otra divinidad con derecho de ser adorado sino Dios, y que Muhammad, es el Mensajero de Dios (Ash - hadu an la ilaha illa Allah, wa ash-hadu anna Muhammadan rasulullah).

⁽²⁾ International Islamic Publishing House-Second Edition 1997-1418

⁽³⁾ <http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/9844/index.html>

~ La Ilāha illā Allāh Muḥamad Rasulu Allāh ~

Esto significa, la afirmación de la unidad absoluta de Dios la que ha sido predicada por todos los Profetas y Mensajeros, desde Adán hasta el último de ellos, Muhammad (PYB).

Esta declaración contiene en sí misma, los dos conceptos básicos:

a) Tawhid (Monoteísmo: Creer en que todo cuanto hay en los cielos y en la tierra pertenece solo al Creador), y

b) al Risala (El Mensaje: Es el canal de comunicación, a través de los Profetas, entre Dios y la humanidad)

El segundo: el Salat (la oración), es el vínculo entre el musulmán y su Señor, cinco veces al día, en forma individual o conjunta. En ella se recita el Sagrado Corán y se efectúan determinados movimientos que simbolizan el espíritu de sumisión. El Salat redime los pecados, fortifica la conciencia y el espíritu; aparta del mal y de lo reprochable, dice El Altísimo: "Observa la oración, porque ella preserva de lo ilícito y de la obscenidad".

El tercero: el zakat o contribución social, consiste en la purificación de los bienes de los pudientes, mediante la destinación de un porcentaje excedente de esos mismos, para los pobres y necesitados.

Entre sus beneficios cabe destacar el afianzamiento de lazos entre los pobres y ricos, puesto que el ser humano tiende por naturaleza a amar a su benefactor, como así también erradica del alma la avaricia y la mezquindad, como reza en el Sagrado Corán, al dirigirse al Mensajero: "Toma de sus riquezas una caridad para purificarles y enriquecer sus almas con ella".

El cuarto pilar: el ayuno del mes de Ramadán, (noveno del calendario lunar). El musulmán debe abstenerse de comer, beber, fumar y de tener relaciones sexuales desde el alba hasta la puesta del sol.

En este mes, comenzó la revelación del Sagrado Corán en una noche llamada "Laitatul Qadr "(la noche del decreto), dice El Altísimo; "El mes de Ramadán, en que fue revelado el Corán, guía para la humanidad".

Dijo el Mensajero de Dios (PYB) "Quién ayune en el mes de Ramadán con fe y esperanza en la recompensa de Dios, le serán perdonados sus pecados".

El fin no es solamente abstenerse de comidas, bebidas y otros elementos que anulan el ayuno, puesto que el Profeta (PYB) dijo: "El ayuno es una protección".

Está exento de ayunar el enfermo, el viajero, el anciano y la mujer en el período menstrual , post-parto, embarazada o que amamanta a su hijo.

El quinto pilar: el Hayy (la peregrinación). Es deber de todo musulmán con recursos para hacerlo, una vez en su vida, viajar a Makka y realizar la peregrinación. La misma se lleva a cabo solamente en el mes de Dhul Hiyya (décimo segundo del calendario lunar).

Dice Dios: "La peregrinación se efectúa en los meses consabidos. Quién la emprenda deberá abstenerse de la copula, de cometer actos impíos y de discutir".

Dijo el Mensajero de Dios (PYB) "Quién peregrine correctamente, es como si hubiera nacido nuevamente".

¡En el nombre de Allah, el Compasivo, el Misericordioso!

Unica y Universal

El Islam nos provee de una perspectiva única y comprensiva del hombre, la vida y del universo. Esto no es una herencia de un pueblo en particular correspondiente a un período específico en la historia; en lugar de ello, es le único sistema de vida que es relevante a toda la humanidad, en todos los tiempos y lugares. Es la verdad en estado natural para las personas de toda la tierra. Como una persona comience a practicar sus principios comenzará a ver que sus mejores caracteres se externarán a su frente. El Islam es esta guía; este es tan viejo como la humanidad misma.

Allah es el creador, y El, solo, conoce todos los secretos del universo y su creación. El, unicamente, puede proveer una guía comprensiva al hombre. Esta guía, de acuerdo a las creencias Islamicas, es proveída por El (Allah) en todas las edades.

«Antes de ti (o Muhammed), hemos mandado enviados a su pueblo. Les aportaron las pruebas claras (de la soberanía de Allah).» (El Corán 30:47)

Una infragmentada vision de la vida

El Islam provee líneas de guías por todos los caminos de vida; este cubre la distancia completa de las funciones desde las más personales relaciones a los más complejos problemas internacionales de los humanos. El Islam enseña al hombre comportamiento propio in todos los aspectos de la vida. No hay distinción o conflicto entre religión y estado, espíritu y materia o sociedad e individualidad. Cuando, propiamente entendido y completamente implementado, Islam trae una mente pacífica un individuo integrado, una felicidad familiar una sociedad armoniosa, un pueblo próspero y un mundo amable.

La Unicidad de Dios

La creencia incomprometida en un Dios es la esencia del Islam. Esta es una creencia dinámica y una concepción revolucionaria: una clara, pura y bonita doctrina, simple y recta, inteligible para una mentalidad libre. Desterrando la confusión, ambigüedad y mitología, libra al hombre de todo temor y supersticiones que han esclavizado la mente humana a través de la historia de sus seres semejantes y la adoración de dioses hechos por los hombres; Islam le exalta a una posición noble y dignificada, y dota su vida de un altivo propósito.

« ¿Son preferibles señores separados a Allah, el Uno, el Invicto?» (El Corán 12:39)

En El Islam no hay sacerdocio ni intercepción. Es establecida una relación abierta, semejante para todos con Allah.

Sólo la creencia en la Supremacía de un Dios (Allah) puede proveer al hombre la mejor posible explicación de los misterios de la vida. Esta creencia (única) puede llenar el alma humana con una inmóvil confianza y una esperanza que nunca muere, y le dirige hacia la vida más fructífera y constructiva.

Jesus y Moises: profetas del islam

El Islam no es una religión traída sólo por Mahoma (la paz esté con él) este es el mensaje de Allah revelado a todos sus profetas. Aquellos profetas fueron seres humanos, escogidos por Allah para que den su mensaje a toda la humanidad. Sus propósitos fueron guiar a la humanidad por la vía correcta de fe y comportamiento y para enseñarles lo que no les es posible saber por su propiedad.

Todos los mensajeros de Allah, desde Adán a Muhammad (la paz esté con ellos) trajeron el mismo mensaje: Islam (la sumisión a Allah). Así Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Moisés, Juan, Jesús, y finalmente Muhammad (la paz este con él) todos profetas de Islam, el mensaje eterno de Allah, para musulmanes están dichos no para hacer diferencias entre los profetas de Allah, como seres inferiores ni superiores a otros. Todo musulmán debe creer en la veracidad de Moisés,

Jesús y todos los otros profetas de Allah (la paz sea con ellos). Aquellos apóstoles de Allah predicaron esencialmente el mismo mensaje: Sumisión a Allah, nuestro creador. Como siempre, en períodos pasados de la historia, debido a la manipulación diferentes religiones y credos fueron creados por los seguidores de aquellos apóstoles. El Islam vino a restaurar la pureza del mensaje y a unir a la humanidad otra vez en la unicidad de Dios.

Hermandad humana

El Islam introduce un concepto revolucionario de unicidad de la humanidad: este rechaza totalmente barreras de color, lenguaje, raza o condición económica. Este ve igualdad en todos los hombres y considera a la humanidad como hija de Adán sobre la omnipotencia de un Dios. El único motive válido para diferenciación entre ellos es su comportamiento moral. Alguien que sea virtuoso y conciente de la existencia de Allah, merece más respeto que otro que sea desatento de Allah, el creador y sostenedor del universo.

«¡Hombres! Os hemos creado de un varón y de una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros. Para Allah, el más noble de entre vosotros es el que más Le teme. Allah es omnisciente, está bien informado.» (49:13)

El recurso racional del islam

La fe en El Islam no es una aceptación ciega. Islam despierta en el hombre la facultad de razonamiento y le exorta a usar su intelecto así que él pueda conseguir el más grandioso y sensato conocimiento y sabiduría. Al mismo tiempo, Islam previene al intelecto humano de exceder sus límites.

«(Los hombres) que recuerdan a Allah de pie, sentados o echados, y que meditan en la creación de los cielos y de la tierra: '¡Señor! No has creado todo esto en vano ¡Gloria a Ti! ¡Presérvanos del castigo del Fuego!'». (3:191)

La fe en El Islam es un acto voluntario: no hay fuerza o compulsión:

«No cabe coacción en religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío.» (2:256)

La responsabilidad del hombre

La vida del hombre no está limitada al corto espacio de existencia en la tierra; la tenencia del hombre en esta tierra terminará el día del Juicio cuando sea establecido nuevo orden en el universo. La raza humana entera será resucitada; todos y cada uno aparecerá ante el Todopoderoso Allah y enfrentará la consecuencia de sus hechos en vida. Así la vida eterna es una continuación de la vida terrestre.

La creencia en tener que rendir cuentas el hombre a Allah, hace la vida significativa y diferencia a los seres humanos de los inanimados; El Islam mantiene al hombre recto y bueno, y esta es la fuerza más potente para producir

virtud en la tierra. No puede haber instrumentos de reformación moral ni mejores métodos de desarrollar una sensatez y carácter estable que este de creencia en la Vida Eterna. Así una creencia es, un efecto, la más segura protección contra desviación, corrupción, crimen, inmoralidad e injusticia.

Derechos humanos

El Islam salvaguarda a todos los valores y derechos. Libertad, igualdad, justicia y la protección de la vida, la riqueza y el honor son, consecuentemente, lo primero que le interesa a la ley Islámica.

«(Cualquiera que) matara a una persona que no hubiera matado a nadie ni corrompido (y no en defensa) en la tierra, fuera como si hubiera matado a toda la Humanidad. Y que quien salvara una vida, fuera como si hubiera salvado las vidas de toda la Humanidad.» (5:32)

La justicia social es un valor fundamental en Islam. Islam moviliza a sus seguidores en contra de aquellos que explotan, oprimen o practican la injusticia.

«¡Creyentes! ¡Sed íntegros ante Allah cuando depongáis con equidad! ¡Que el odio a una gente no os incite a obrar injustamente! ¡Sed justos! Esto es lo más próximo al temor de Allah.» (5:8)

«¡Creyentes! Sed íntegros en la equidad, cuando depongáis como testigos de Allah, aun en contra vuestra, o de vuestros padres o parientes más cercanos...» (4:135)

Ciencia y tecnología

El Islam fomenta el uso de la metodología científica. La adquisición de conocimiento es obligatorio para todo hombre o varón Musulmán. Esto hace a la ciencia y tecnología servirles a los valores universales de la humanidad, la verdad, y amor por la humanidad.

«Él es Quien creó para vosotros cuanto hay en la tierra.» (2:29)

«¡Recita! Tu Señor es el Munífico, que ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía.» (96:3-5)

«Les mostraremos Nuestros signos fuera y dentro de sí mismos hasta que vean claramente que es la Verdad.» (41:53)

LO QUE EL HOMBRE DEBE HACER⁽⁴⁾

«¡Hombres! Servid a vuestro Señor, Que os ha creado, a vosotros y a quienes os precedieron. Quizás, así, tengáis temor de Él.» (2:21)

⁽⁴⁾ ISLAM-Beliefs and Teachings-Gula Sarwar

«¿Desearían una religión diferente de la de Allah, cuando los que están en los cielos y en la tierra se someten a Él de grado o por fuerza? Y serán devueltos a Él.» (3:83)

Un llamado a los Judios y Cristianos

«¡Gente de la Escritura (Judios y Cristianos)! Convengamos en una fórmula aceptable a nosotros y a vosotros, según la cual no serviremos sino a Allah, no Le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como Señor fuera de Allah.» (3:64)

Los Tres Fundamentos y Sus Pruebas

Por el Imam Renovador Muhammad ibn Abdul Wahhab 1165-1206H.
Que Alá le tenga en Su Gloria

Traducción: A. Maher Safi A. Laraki

¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!

Has de saber, que Alá tenga misericordia de ti, que es una obligación nuestra aprender cuatro cuestiones:

1. **La Ciencia.** Esta consiste en el conocimiento de Alá, de Su Profeta y del Islam, con las correspondientes pruebas.
2. **La práctica** de esta ciencia.
3. **Invitar** a la gente a conocerla.
4. **Paciencia y perseverancia** en el infortunio que nos acontezca al llevar a cabo lo anterior.

La prueba de esto es el dicho de Alá, exaltado sea:

¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!
¡Por la tarde! En verdad, el hombre camina hacia su perdición,
Excepto quienes crean, obren bien, se recomienden mutuamente
la verdad y se recomienden mutuamente la paciencia.
103:1-3.

Dijo Ashshafi'i, que Alá se apiade de él: "Si la única prueba evidente revelada por Alá ante su creación hubiese sido tan solo esta sura, ciertamente, hubiese bastado."

Dijo Al-Bujari, que Alá se apiade de él (tomo 1 pág. 45): "Capítulo: El conocimiento es anterior a la palabra y la acción. Su prueba es el dicho de Alá: "Sabe, pues, que no hay más dios que Alá y pide perdón por tu pecado," (47:19) Empezó con el conocimiento antes que con la palabra y la acción."

Has de saber, que Alá se apiade de ti, que es obligatorio para todo musulmán y musulmana aprender las siguientes tres cuestiones y practicarlas.

1. Que Alá nos ha creado, que El provee para nosotros y que no nos ha abandonado, sino que nos ha enviado un Mensajero. El que a este Mensajero obedezca irá al Paraíso y el que le desobedezca irá al Infierno. La prueba es el dicho de Alá: "Os hemos mandado un Enviado, testigo contra vosotros, como antes habíamos mandado un enviado a Faraón. Faraón desobedeció al enviado y le sorprendimos duramente." (73:15-16).

2. Que Alá no acepta que se asocie a Su adoración a nadie, ni ángel ni enviado. La prueba es el dicho de Alá: "Y: 'Los lugares de culto son de Alá. ¡No invoquéis a nadie junto con Alá!'" (72:18)

3. A aquel que obedece al Enviado y declara la unicidad de Alá no le es permitida la amistad de quien se opone a Alá y su Enviado, y eso aún en el caso de que sea el más cercano de sus allegados. La prueba es el dicho de Alá: "No encontrarás a gente que crea en Alá y en el último Día y que tenga cariño a quienes se oponen a Alá y a Su Enviado, aunque éstos sean sus padres, sus hijos varones, sus hermanos o los miembros de su misma tribu. He inscrito la fe en sus corazones, les ha fortalecido con un espíritu de Él y les introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente. Alá está satisfecho de ellos y ellos lo están de Él. Ésos constituyen el partido de Alá. Y ¿no son los partidarios de Alá los que prosperan?" (58:22)

Has de saber, que Alá te guíe hacia Su obediencia, que la hanifiya, o religión de Abraham, consiste en adorar únicamente a Alá con sinceridad plena. Esto es lo que Alá ordenó a toda la gente y es el propósito para el que fueron creados, ya que El dijo: "No he creado a los genios y a los hombres sino para que Me sirvan." (51:56)

El significado de me adoren es el de declarar Su unicidad. Lo más grandioso que Alá ha declarado es Su unicidad absoluta, lo cual consiste en adorar únicamente a Alá. Lo más grave que Alá ha prohibido es la asociación, la cual consiste en asociar otro a El. La prueba es el dicho de Alá: "¡Servid a Alá y no Le asociéis nada!" (4:36)

Si se te pregunta: ¿Cuáles son los tres fundamentos que el ser humano ha de conocer? Di: El siervo ha de conocer a su Señor, Su religión y Su Profeta, Muhammad, que Alá le bendiga y le dé paz.

Si se te pregunta: ¿Quién es tu Señor? Di: Mi Señor es Alá, el que me sostiene a mí y al mundo entero, por Su favor. El es el objeto de mi adoración, no tengo otro. La prueba es el dicho de Alá: "Alabado sea Alá, Señor del universo," (1:2) El universo es todo lo que no es Alá, y yo formo parte del universo.

Si se te pregunta: ¿Cómo puedes llegar a conocer a tu Señor? Di: Por medio de Sus signos y criaturas. Entre Sus signos, se encuentran la noche y el día, el Sol y la Luna; y de entre Sus criaturas se encuentran los Siete Cielos, las Siete Tierras, lo que ambos albergan y lo que entre ellos se encuentra. La prueba es el dicho de Alá: "Entre Sus signos figuran la noche el día, el sol y la luna. ¡No os prosternéis ante el sol ni ante la luna! ¡Prosternaos ante Alá, Que los ha creado! Si es a Él a Quien servís..." (41:37)

"Vuestro Señor es Alá, Que ha creado los cielos y la tierra en seis días. Luego, se ha instalado en el Trono. Cubre el día con la noche, que le sigue rápidamente. Y el sol, la luna y las estrellas, sujetos por Su orden. ¿No son Suyas la creación y la orden? ¡Bendito sea Alá, Señor del universo!" (7:54)

"Os ha hecho de la tierra lecho y del cielo edificio. Ha hecho bajar agua del cielo, mediante la cual ha sacado frutos para sustentaros. No atribuyáis iguales a Alá a sabiendas." (2:22)

Dice Ibn Kathir, que Alá se apiade de él: "El creador de todo esto es el que realmente merece ser adorado."

Tipos de culto: Entre los que Alá ha ordenado están el Islam, el Imán y el Ihsan. También la súplica, el temor la esperanza, la encomendación, el anhelo, el pavor la humildad, el miedo, el volverse a Alá, el buscar ayuda, el buscar refugio, el buscar socorro, la inmolación (de animales), las promesas, etc. Todas estas adoraciones ordenadas por Alá son por y para El. La prueba es el dicho de Alá: "Y: 'Los lugares de culto son de Alá. ¡No invoquéis a nadie junto con Alá!'" (72:18)

Aquel que dirija alguna de sus adoraciones a alguien distinto de Alá es un asociador infiel. La prueba es el dicho de Alá: "Quien invoque a otro dios junto con Alá, sin tener prueba de ello, tendrá que dar cuenta sólo a su Señor. Los infieles no prosperarán" (23:117)

Y también, el hadith: "La súplica es la médula de la adoración", La prueba de ello es el dicho de Alá: "Vuestro Señor ha dicho: «¡Invocadme y os escucharé! Los que, llevados de su altivez, no Me sirvan entrarán, humillados, en la gehena." (40:60)

La prueba del temor es el dicho de Alá: "... Pero, si sois creyentes, no tengáis miedo de ellos, sino de Mí." (3:175)

La prueba de la esperanza es el dicho de Alá: "Quien cuente con encontrar a su

Señor, que haga buenas, obras y que cuando adore a su Señor, no Le asocie nadie." (18:110)

La prueba de la encomendación es el dicho de Alá: "Si sois creyentes, ¡confiad en Alá!" (5:23)

"A quien confía en Alá, Él le basta." (65:3)

La prueba del anhelo, el pavor y la humildad es el dicho de Alá: "Rivalizaban en buenas obras, Nos invocaban con amor y con temor y se conducían humildemente ante Nosotros." (21:90)

La prueba del miedo es el dicho de Alá: "Y no les tengáis miedo a ellos, sino a Mí." (2:150)

La prueba del volverse a Alá es el dicho de Alá: "¡Volveos a vuestro Señor arrepentidos!" (39:54)

La prueba de la búsqueda de ayuda es el dicho de Alá: "A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda." (1:5) y el hadith "Si buscas ayuda, búscala en Alá."

La prueba de la búsqueda de refugio es el dicho de Alá: "Di: «Me refugio en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres,...» (114:1-2)

La prueba de la búsqueda de socorro es el dicho de Alá: "Cuando pedisteis auxilio a vuestro Señor y Él os escuchó:..." (8:9)

La prueba de la inmolación de animales es el dicho de Alá: "Di: «Mi azalá, mis prácticas de piedad, mi vida y mi muerte pertenecen a Alá, Señor del universo. No tiene asociado. Se me ha ordenado esto y soy el primero en someterse a Él»" (6:162-163)

Por parte de la Sunna: "Alá maldice a quien inmola en un nombre distinto al de Alá." La prueba de la promesa es el dicho de Alá: "Fueron fieles a sus promesas y temieron un día cuyo mal será de alcance universal." (76:7)

El segundo fundamento es el conocimiento del Islam con sus pruebas. Este consiste en la sumisión a Alá a través de Su unicidad, el sometimiento a El con obediencia y la renuncia a asociar nada con El. Consta de tres estadíos: Islam, Iman e Ihsan. Cada estadío posee pilares. Los pilares del Islam son cinco:

Testificar que no hay más divinidad que Alá y que Muhammad es el Mensajero de Alá, establecer el salah (oracion), pagar el zakat, ayunar en Ramadán y peregrinar a la Sagrada Casa de Alá. La prueba de la testificación es el dicho de Alá: "Alá atestigua, y con Él los ángeles y los hombres dotados de ciencia, que no hay más dios que Él, Que vela por la equidad. No hay más dios que Él, el Poderoso, el Sabio." (3:18)

Su significado radica en la no existencia de ser alguno digno de ser adorado más que Alá. "La ilaha" significa la negación de todo objeto de adoración que no sea Alá. "Illa Alá" afirma la adoración exclusiva y única para Alá, sin que haya nada ni nadie asociado a El en dicha adoración, ya que su reinado sobre la creación no lo comparte con nadie. La explicación de esto queda plasmada en el dicho de Alá: "Y cuando Abraham dijo a su padre y a su gente: «Soy inocente de lo que servís. Yo

no sirvo sino a Quien me ha creado. Él me dirigirá». E hizo que esta palabra perdurara en su posteridad. Quizás, así, se convirtieran." (43:26-28) y "Di: «¡Gente de la Escritura !Convengamos en una fórmula aceptable a nosotros y a vosotros, según la cual no serviremos sino a Alá, no Le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como Señor fuera de Alá». Y, si vuelven la espalda, decid: «¡Sed testigos de nuestra sumisión!»" (3:64)

La prueba de que Muhammad es el Mensajero de Alá está en el dicho de Alá: "Os ha venido un Enviado salido de vosotros. Le duele que sufráis, anhela vuestro bien. Con los creyentes es manso, misericordioso." (9:128)

El significado de la testificación de que Muhammad es el Mensajero de Alá es obedecerle en lo que ordena, creer y aceptar lo que transmite, evitar todo lo que prohíbe y declara ilícito y no adorar a Alá sino del modo en que el Profeta haya dispuesto.

La prueba de la Salah, el Zakat y la explicación de la unicidad divina radica en el dicho de Alá: "Pero no se les ordenó sino que sirvieran a Dios, rindiéndole culto sincero comohanifes, que hicieran la azalá y dieran el azaque. Ésa es la religión verdadera." (98:5)

La prueba del ayuno es el dicho de Alá: "¡Creyentes!; Se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os precedieron. Quizás, así, temáis a Alá." (2:183)

Y la prueba de la peregrinación es el dicho de Alá: "Alá ha prescrito a los hombres la peregrinación a la Casa, si disponen de medios. Y quien no crea... Alá puede prescindir de las criaturas." (3:97).

Segundo estadio es el imán (fe). Tiene alrededor de 70 grados. Su máxima manifestación es declarar que no hay más divinidad que Alá; y su mínima manifestación es apartar las molestias que obstruyen el camino. El pudor es una de las manifestaciones del iman. Sus pilares son seis:

1. Creer en Alá,
2. Sus Angeles,
3. Sus Libros,
4. Sus Mensajeros,
5. el Ultimo Dia
6. y el Destino o el Decreto, sea tanto bueno como malo.

La prueba de estos pilares es el dicho de Alá: "La piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia el oriente o hacia el occidente, sino en creer en Alá, en el

Ultimo Dia, en los Angeles, en el Libro y en los Profetas" (2:177)

La prueba del Destino o el Decreto es el dicho de Alá: "Todo lo hemos creado en la justa medida." (54:49).

El tercer estadio es el ihsán (obrar con bondad): Consta de un solo pilar que es adorar a Alá como si le vieses, y si no le ves, has de saber que El te ve. La prueba de ello es el dicho de Alá: "Alá está con quienes son justos, Le temen y practican el bien." (16:128) y "Pon tu confianza en el Poderoso y Misericordioso, Quien te contempla cuando te levantas en oracion y ve las posturas que adoptas entre los que se posternan. El es Quien todo la oye, Quien todo lo sabe." (26:217-220) y "En cualquier situacion en que te encuentres, cualquiera que sea el pasaje que recites del Coran, cualquier cosa que hagais, Nosotros somos testigos de vosotros desde su principio." (10:61)

Las pruebas de ello en lo que a la sunna se refiere es el famoso hadith del Arcangel Gabriel transmitido por Umar ibn Al-Jattab, que Alá esté complacido con él: "Mientras estábamos sentados con el Profeta, la paz sea con él, vino a nosotros un hombre de blanquísimas ropas y negrísimos cabellos, sin que en él se viese traza alguna de viaje. Ninguno de nosotros le conociamos. Sentose ante el

Profeta, la paz sea con él, colocó sus rodillas ante las suyas, puso las palmas de sus manos ante sus muslos y dijo: "¡Oh Muhammad, infórmame! ¿Qué es el Islam?." Dijo el Profeta: "Testificar que no hay más divinidad que Alá y que Muhammad, la paz sea con él, es el Mensajero de Alá, establecer la salah (oración prescrita), pagar el zakat, ayunar en Ramadán y peregrinar a la Casa si se poseen medios para ello." Dijo Gabriel: "Has dicho la verdad." Nosotros nos impresionamos de que le preguntase y le diese tan rápidamente la razón. Dijo Gabriel: "Infórmame sobre el imán." Dijo el Profeta: "Crean en Alá, en Sus Angeles, en Sus Libros, en Sus Mensajeros, en el Ultimo Día y en el Destino o el Decreto, tanto en lo bueno como en lo malo."

Dijo Gabriel: "Infórmame sobre el ihsan." Dijo el Profeta: "Adorar a Alá como si le vieses y si no le ves, has de saber que El te ve." Dijo Gabriel: "Infórmame sobre la Hora." Dijo el Profeta: "Quien se pregunta no sabe sobre este tema más de quien hace la pregunta." Dijo Gabriel: "Infórmame sobre los signos que la identifiquen." Dijo el Profeta: "Que la esclava de a luz a su ama y que veas a pobres pastores de ovejas descalzos y desnudos competir en la altura de edificios." Dijo Umar: "Se fue y pasó un buen rato." Tras ello dijo el Profeta: "¿Umar, sabéis quién era esta persona que me preguntaba?" Dijimos: "Alá y Su Mensajero lo sabrán mejor." Dijo el Profeta: "Ese era Gabriel que vino para enseñaros vuestra religión."

El tercer fundamento: El conocimiento de vuestra profeta Muhammad, la paz sea con el. El es Muhammad hijo de Abdullah hijo de Abd Al-Muttalib hijo de Hashim, el cual pertenece a la tribu de Quraish, la cual pertenece a la nación árabe, la cual descende de Ismael hijo de Abraham, el amigo íntimo de Alá, la paz sea con él y con nuestro Profeta.

Llegó a vivir hasta la edad de sesenta y tres años. Los primeros cuarenta años fueron anteriores a la profecía y los posteriores veintitrés fue profeta y enviado.

Fue declarado profeta al serle revelada la sura "Iqra" (¡Lee!); y fue declarado enviado o mensajero al serle revelada la sura "Al Mudazzir" (El arropado con un manto). Su ciudad natal era La Meca. Alá le envió como portador de una advertencia en contra de la idolatría, llamando a la gente al unitarismo. La prueba de esto esta en el dicho de Alá: "¡Tú, el envuelto en un manto! ¡Levántate y advierte! A tu Señor, ¡ensálzale! Tu ropa, ¡purifícala! La abominación, ¡huye de ella! ¡No des esperando ganancia! La decisión de tu Señor, ¡espérala paciente!" (74:1-7).

El significado de "¡Levántate y advierte!" es advierte contra el politeísmo y llama a la gente al unitarismo. "A tu Señor ¡ensálzale!" significa exalta Su unicidad. "Tu ropa, ¡purifícala!" significa purifica tus acciones de cualquier tipo de asociación. "La abominación, ¡huye de ella!" significa que, si la abominación son los ídolos, apártate de ellos y evita a sus gentes desentendiéndote de ambos. A partir de entonces, se pasó diez años llamando a la gente al unitarismo. Tras esos diez años, Alá le elevó al cielo, prescribiéndole las cinco oraciones. Rezó en La Meca durante tres años, tras los cuales le fue ordenada la hégira (emigración) a Medina. Hégira significa emigración de una tierra de politeísmo a una tierra de Islam. Esta emigración está en vigor hasta la Ultima Hora. La prueba de ello es el dicho de Alá: "Los ángeles dirán a aquéllos a quienes llamen y que han sido injustos consigo mismos: «Cuál era vuestra situación?» Dirán: «Éramos oprimidos en la tierra». Dirán: «¿Es que la tierra de Alá no era vasta como para que pudierais emigrar?» Esos tales tendrán la gehena como morada. ¡;Mal fin...! Quedan exceptuados los oprimidos -hombres, mujeres y niños-, que no disponen de posibilidades y no son dirigidos por el Camino. A éstos puede que Alá les perdone. Alá es perdonador,indulgente." (4:97-99)

"¡Siervos creyentes! ¡Mi tierra es vasta! ¡Servidme, pues, a Mí solo!" (29:56)
Dijo Al-Baghawi, que Alá tenga misericordia con él: Este versículo es con referencia a los musulmanes que permanecieron en La Meca y que no emigraron, por lo que Alá les llamó con el nombre de creyentes. La prueba de la hégira por parte de la sunna es el dicho del Profeta, la paz sea con él: "No parará la hégira (emigración) hasta que ya no sea posible el arrepentimiento, y éste permanecerá hasta que el sol amanezca pon poniente." Cuando el Profeta se estableció en Medina, ordenó la puesta en práctica del resto de las leyes Islamicas tal como el zakat, el ayuno, la peregrinación, la llamada a la oración, el ordenar el bien y prohibir el mal y otras más reglas Islamicas. En esta labor permaneció durante diez años. Murió, la paz sea con él, y ésta su religión aún permanece. No hay nada bueno que esta religión no lleve a ello, ni nada malo que esta religión no evite. El bien a que esta religión nos lleva es la unicidad divina y todo aquello que Alá ama y le satisface. El mal que esta religión evita es el politeísmo y todo aquello que Alá desprecia y rehusa. Alá mandó a Su Enviado a toda la Humanidad, haciendo sobre los humanos y los genios la obediencia a él obligatoria. La prueba

de esto es el dicho de Alá: "Di: «¡Hombres Yo soy el Enviado de Alá a todos vosotros, ...» (7:158).

Alá perfeccionó con él la religión. La prueba de ello está en el dicho de Alá: "Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia en vosotros y Me satisface que sea el Islam vuestra religión." (5:3)

La prueba de su muerte, la paz sea con él, es el dicho de Alá: "Tú tienes que morir y ellos tienen que morir. Luego, el día de la Resurrección, disputaréis junto a vuestro Señor." (39:30-31)

La gente, cuando muera, habrá de ser resucitada. La prueba de ello es el dicho de Alá: "...Os hemos creado de ella y a ella os devolveremos, para sacaros otra vez de ella." (20:55)

y "Alá os ha hecho crecer de la tierra como plantas. Después, os hará volver a ella, y os sacará." (71:17-18)

Tras la resurrección, rendiremos cuentas de nuestras acciones y luego seremos por ellas recompensados. La prueba de ello es el dicho de Alá: "De Alá es lo que está en los cielos y en la tierra, para retribuir a los que obren mal por lo que hagan y retribuir a los que obren bien dándoles lo mejor." (53:31)

Aquel que desmienta la Resurrección es un infiel. La prueba de ello es el dicho de Alá: "Los infieles pretenden que no van a ser resucitados. Di: «¡Claro que sí, por mi Señor!, que habéis de ser resucitados y, luego, habéis de ser informados de lo que hicisteis. Es cosa fácil para Alá»." (64:7)

Alá envió a todos los profetas como amonestadores y como portadores de las buenas nuevas. La prueba es el dicha de Alá: "Enviados portadores de buenas nuevas y que advertían, para que los hombres no pudieran alegar ningún pretexto ante Alá después de la venida de los enviados." (4:165)

El primero de ellos fue Noé y el último fue Muhammad, la paz sea con él, el cual es el sello de los profetas. La prueba de que el primero fue Noé es el dicho de Alá: "Te hemos hecho una revelación, como hicimos una revelación a Noé y a los profeta que le siguieron..." (4:163)

A toda las comunidades Alá les ha mandado un mensajero desde Noé hasta Muhammad, el cual les ordenaba que adorasen a Alá únicamente y les prohibía la adoración de otros ídolos. La prueba es el dicho de Alá: "Mandamos a cada comunidad un enviado: «Servid a Alá y evitad a los tagut ("ídolos")»". (16:36)

Alá hizo obligatorio, sobre todos sus siervos, rechazar a los ídolos y creer en Alá.

Dijo Ibn Al-Qayyim, que Alá tenga misericordia con él: "El significado de ídolo (tagut) es todo aquel objeto de adoración, seguimiento u obediencia fruto del propasarse de un adorador. Los ídolos son numerosísimos. Los cinco principales son: Iblís, que Alá le maldiga, el que acepta ser adorado, el que pide a la gente

que le adore, el que pretende conocer lo oculto, el que legisla con algo distinto a lo que Alá ha revelado. La prueba es el dicho de Alá: "No cabe coacción en religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío. Quien no cree en los taguts ("ídolos") y cree en Alá, ese tal se ase del asidero más firme, de un asidero irrompible. Alá todo lo oye, todo lo sabe." (2:256)

Este es el significado de "No hay más divinidad que Alá." El hadith dice: "Lo principal de la cuestión es el sometimiento a Alá, su pilar es la oración y su cima es el esfuerzo en el camino de Alá." Alá es el mejor conocedor.

CORAN:⁽⁵⁾

El Corán es la palabra increada de dios revelada a Mahoma por medio del arcángel Gabriel; El Corán recoge los diferentes pasajes revelados a Mahoma durante casi 22 años de su vida profética.

Recopilación del Corán: A medida que las revelaciones eran recibidas o poco después eran recitadas por el profeta en presencia de sus seguidores, uno de los cuales se encargaba de escribirla. En su conjunto las revelaciones fueron compiladas después de la muerte de Mahoma, por su secretario Zayd-ibn-Thabit, a quien ordenó realizar esta tarea el primer califa Abu Bakr (Abubéquer). Unos diecisiete años más tarde, Osmán, tercer califa, revisó cuidadosamente el texto e hizo la edición definitiva. Está escrito en árabe y consta de 114 suras o capítulos, que varían en longitud desde unas pocas líneas a muchos versos. La creencia en lo que ha sido revelado a ti (Mahoma) y en lo que fue revelado antes que a ti es artículo de fe para el musulmán.

- En las primeras composiciones alienta el espíritu apasionado de un profeta en embrión: llamamiento a su pueblo para retornar a la adoración de Dios.
- En un segundo grupo se proclama la unidad de Dios, se denuncia la idolatría y se hacen vivas descripciones del juicio, del cielo y del infierno.
- En el tercer grupo Mahoma insiste con fuerza en el carácter divino de su misión.
- En el grupo siguiente -suras de La Meca- hallamos al Islamismo militante que apela al arbitraje de la espada.
- En las suras de Medina vemos el Islamismo triunfante.

El estilo es difícil y el significado a menudo oscuro; pero hay pasajes de sorprendente energía y grandeza, de verdadera poesía y de elevados conceptos morales (Saadat Hasan)

⁽⁵⁾ ISLAM – Beliefs and teachings- Gula Sarwar

EL CORÁN Y EL ARTE:

El libro sagrado de los musulmanes recogió la herencia lingüística de la literatura árabe. La posición esencial que este libro ocupa en la cultura Islámica y la estética propia de la escritura arábiga, contribuyeron al desarrollo de los estilos decorativos caligráficos en todos los campos del arte Islámico. Con la palabra escrita, especialmente las inscripciones coránicas, se decoraron las mezquitas y sus objetos litúrgicos.

La sunna: La sunna consiste en seguir el ejemplo del profeta este es conocido por el hadit el cual recopila todo lo que hizo Mahoma; Dios hace cuatro funciones fundamentales :creación sustento dirección y juicio; El objetivo de la humanidad consiste en existir para el servicio de Dios; El hombre es por naturaleza egoísta y orgulloso; El tawua significa proteger del peligro esto se aplica en evolucionar dejando de ser egoísta y dando amor; Ellos no aceptan el perdón del pecado divino puesto que Dios perdonó a Adán cuando se fue del paraíso; Aceptan a los demás profetas: Noé, José, Moisés, Salomón y David; Cristo es considerado un asceta al cual Dios arrebató antes de morir; El Corán describe a Mahoma como el hombre perfecto Los cinco pilares son:

1. profesar fe o sahada
2. orar 5 veces al día o salat
3. ayunar durante el mes de ramadán o saum
4. pagar el impuesto destinado a la limosna o sakaft
5. peregrinar una vez en la vida a la meca o hach; en algunos países negar los 5 pilares se castiga ejecutando a la persona.

Mahoma (La Meca 570- Yathrib 632):⁽⁶⁾

Hijo de 'Abd Allah y de Amina. Miembro de la tribu de los coreichitas o koreichíes. Huérfano de padre desde muy niño, al morir su madre, cuando tenía seis años, fue a vivir con su abuelo el patriarca 'Abd al-Muttalib y más tarde con su tío Abu Talib. Desde los siete años fue pastor de ovejas y a los 24 entró al servicio de una viuda rica, Jadichá o Jadiyah, con la que después se casó y de la que tuvo, además de Fátima, de quien proceden todos los Alidas, sus descendiente, otras tres hijas y dos varones. Devoto practicante de los ritos tradicionales, anunció cuando tenía 40 años una serie de visiones, la primera de ellas habida en una cueva del monte Hira, en las que el ángel Gabriel le comunica un sentimiento de misión y de renovación que impulsaría su enorme obra. Místico y visionario con una gran energía, trasladó su mensaje con una honestidad moral reconocida como

⁽⁶⁾ Ibn Khaldun. The Muqaddimah: An Introduction to History. Princeton, N.J., 1967.

ejemplar. Las revelaciones le impulsaron a lanzarse públicamente a la predicación de la nueva religión, recopilando el Corán, que sobre los condicionamientos culturales y étnicos de su procedencia se formó con dichas revelaciones y fuertes influencias judías y del cristianismo, de la llamada herejía nestoriana principalmente. Predicó la existencia de un solo Dios frente al politeísmo árabe tradicional, la necesidad de ocuparse de los desheredados, la resurrección tras la muerte, la omnipotencia de Alá, el único Dios (al-Lah = el Dios); y se consideraba heredero de la fe de Abraham. Su misión le creó numerosos enemigos y persecuciones, pero eso no detuvo su creciente influencia, el aumento de sus fieles ni el de su poder político.

La Hégira (622):

El viernes 16 de julio de 622 d.C. Mahoma huyó de La Meca en dirección a Yathrib, la futura Medina, en lo que se denomina la hégira, que supuso el inicio de la cronología Islámica.

La ciudad de Medina:

Medina sigue a La Meca como segunda ciudad santa de los musulmanes tiene forma de óvalo irregular, dentro de una muralla de 10 a 13 metros flanqueada por muchos bastiones y 9 puertas. Una segunda muralla, menos imponente, rodea la parte SE de la ciudad. El principal edificio es la mezquita El Haram (la Sagrada) del Profeta, que se cree erigida en lugar donde murió Mahoma (7 junio 632) y que encierra su tumba. El mausoleo, o Hujrah, es una cámara irregular, sin puertas, de una longitud de 15 a 17 metros, situada en el ángulo SE del edificio. Está coronado por una media luna dorada sobre la Gran Cúpula. El cuerpo del Profeta se cree que yace incorrupto, acostado sobre el lado derecho, con la palma de la mano derecha sosteniendo su mejilla y la cara en dirección a La Meca. Dentro del mausoleo se encuentran también las tumbas de Abubéquer y Omar, así como un sepulcro vacío. Preciosas colgaduras penden al N, frente a su tumba; en el exterior está la de Fátima, hija de Mahoma. Al igual que en La Meca, se prohíbe la entrada a los no musulmanes. Burkhardt y Burton la visitaron en 1811 y 1852 respectivamente. Medina ha soportado en varias épocas el dominio turco y egipcio. Durante la I Guerra Mundial, el jefe Hussein, ayudado por los ingleses en la persona de T.E.Lawrence, sacudió el yugo turco. Ibn Sa'ud se apoderó de Háyaz en 1925.

En Medina, Mahoma reunió a un grupo de creyentes para celebrar la oración comunitaria. La casa de Mahoma consistía en un recinto cuadrado de muros de adobe abierto a un patio, rematado por un soportal o cobertizo en el lado sur. En el muro oriental se levantaron las habitaciones de las mujeres del Profeta, volcadas hacia el patio, donde se reunían los fieles para orar bajo las directrices de Mahoma, que se subía en un estrado para dirigirles. En esta disposición se ha querido establecer el origen de las futuras mezquitas, que suelen presentar un patio interior (sahn) rodeado de pórticos (riwaqs) y un espacio cubierto (haram),

articulado mediante naves de columnas y delimitado por la quibla, el muro que señala la dirección de La Meca.

Acceso al poder político:

En Medina la comunidad se implantó venciendo las dificultades y el poder religioso del profeta se fue transformando en el poder político de Mahoma y sus seguidores, con la creación de un Islam fuerte y expansivo. La situación dominante de esa ciudad en la ruta de las caravanas que se dirigían a La Meca enfrentó a las dos ciudades, guerra que terminó con la victoria de Mahoma y aumentó su prestigio. El triunfo se produjo después de varias batallas, unas victoriosas como la de Badr (627) y otras perdidas como la de Uhud, en la que fueron aniquilados sus seguidores. Se apoderó de La Meca (630), destruyó los ídolos, implantó la nueva fe y perdonó a todos sus enemigos, lo que le hizo muy popular entre los árabes. En el 631 obtuvo nuevas victorias militares sobre las tribus rebeldes a las que siguieron nuevas conversiones. Fue el año en que hizo su viaje final a La Meca, el llamado viaje del adiós, y fijó los ritos que quedaron institucionalizados como obligación para todos los creyentes. En el 632 toda Arabia podía considerarse Islámica.

Sucesión como jefe soberano de Arabia:

Al mismo tiempo que Profeta de Dios, Mahoma fue jefe soberano de Arabia. Al morir (632) dejó planteado el problema sucesorio respecto a la persona que había de ostentar la jefatura política y la autoridad suprema en la interpretación de los principios y leyes Islámicos. Los tres primeros califas, Abubéquer, Omar y Osmán fueron elegidos casi unánimemente; pero cuando, tras el asesinato del último, subió al trono Alí, un pariente de la víctima, Muawiyah, gobernador de Siria, se negó a reconocer la autoridad del nuevo califa acusándolo de estar apoyado por los asesinos de su antecesor y de protegerlos. Como consecuencia de todo ello se produjo la batalla de Siffin (657) entre los partidarios de Alí y los seguidores de Muawiyah. Tal fue la primera ruptura de la unidad Islámica. Lo que empezó siendo discrepancia política se convirtió en divergencia religiosa y dividió a los musulmanes en chiitas y sunnitas. La secta de los wahabitas y la religión del bahismo fueron desarrollos posteriores.

LA CIUDAD DE LA MECA:

La Gran Mezquita, Beit Allah, en la parte baja de la ciudad contiene la Kaaba, estructura cúbica que según la tradición fue construida por Abraham. El año 450 se apoderó de la Kaaba un antecesor de Mahoma. Sus cuatro caras están envueltas en seda negra que se renueva anualmente en la época de las peregrinaciones. Esta envoltura llamada Tapiz Sagrado tiene dos aberturas para mostrar las piedras sagradas, una de las cuales, negra, es objeto de especial veneración. Entre los ritos de los peregrinos, probablemente el más importante es el de dar siete vueltas alrededor de la Kaaba, efectuar siete veces el recorrido entre las colinas Safa y Marwah, rezar de pie y escuchar un sermón en el monte sagrado de Arafat, fuera de la ciudad, donde oró Mahoma. Todo varón adulto, si puede permitirse el gasto, sacrifica una oveja. La Meca al parecer fue el hogar de Ismael, sus descendientes y algunas tribus primitivas. La Kaaba y muchas costumbres de los peregrinos son anteriores a Mahoma. El año 692 la ciudad estableció su propio califato, que posteriormente fue derrotado.

Dominio exterior: A pesar de varias luchas por la independencia, La Meca ha sufrido el yugo de Arabia, Egipto, Turquía, y de nuevo Arabia. El sultán turco, que se adueñó de ella en 1513, gobernó por medio de los jerifes, que se suponían descendientes de un antecesor de Mahoma. Más tarde el sultán nombró un gobernador y declinó la influencia de los jerifes. En 1925 el poder pasó a manos del rey Ibn Saud

EXPANSION MUSULMANA:⁽⁷⁾

En el 622 Mahoma organiza en Medina una comunidad de fieles que pronto es lo bastante fuerte como para unificar toda Arabia. Tras su muerte en 632, el Islam se expande como una mancha de aceite fuera de la península arábiga, aprovechando la debilidad de Bizancio. En doce años, los árabes conquistan Palestina, Siria y Egipto, y aunque su unidad espiritual se rompe al fraccionarse sus adeptos entre sunitas - qué sostenían que los califas debían ser elegidos por los fieles- y chiítas partidarios de que el califato estuviera reservado a los descendientes de Mahoma, la unidad política es mantenida por la dinastía omeya. En un siglo, la expansión árabe llega al Magreb y la península Ibérica por el oeste, y a las lindes de India y China por Oriente, Islamizando Mesopotamia, Persia y Afganistán. A partir del siglo X, el mundo Islamico se fragmentó políticamente, pero su fuerza religiosa no cesó, difundándose por el norte de la India, Sumatra (1290), Malasia (1400), Java y las Molucas (1450-1490). En general, el Islam no insistió en la conversión de los pueblos vencidos, al menos cuando se tratara de cristianos y judíos, pues el Corán anima a respetar las religiones del Libro (la Biblia). En cualquier caso, sus relaciones con otras culturas fueron notables en el plano mercantil. En el año 758 había mercaderes musulmanes instalados en Kanfu o Cantón (China) y un siglo después llegaron los chinos a Bagdad. De ellos aprendieron los árabes la técnica de la fabricación del papel, que pronto extendieron por su área de influencia, incluida Europa. Y en siglo IX, China, India e Indonesia sobrepasaban en muchos aspectos (arquitectura, geografía, matemáticas...) el nivel de civilización europeo. El Islam hizo de puente entre ambos mundos.

Invasión y gobierno de los turcos selyúcidas (s.X):

A partir del siglo X, los esfuerzos de los califas abasíes, que eran sunitas, por mantener la unidad política Islamica fracasan. Distintas dinastías, casi todas chiítas, desafían su autoridad en diversas regiones del territorio; un espacio extenso que alberga pueblos y etnias muy diferentes. En esta época, los turcos selyúcidas, originarios de las estepas de Asia central y oriental, se establecen en Bagdad y gobiernan en nombre de los abasíes. Instauraron un Estado musulmán basado en el equilibrio entre los militares (turcos) y los burócratas y hombres de leyes (persas o árabes). Sus dirigentes y quienes les sucedieron ya no fueron califas sino sultanes, y sus pequeños reinos prosperaron en el marco de una organización Islamica internacional que fue posible gracias a una religión y a una leyes comunes, por la lengua árabe y por el desarrollo comercial.

El Imperio turco:

El hijo del primer sultán Osmán (1258-1326) estableció su capital en Brusa (hoy Bursa), frente a Constantinopla. En 1358, Solimán capturó Gallípoli, lo que

⁽⁷⁾ <http://www.mgar.net/var/islam2.htm>

permitió a los turcos establecer una cabeza de puente en Europa. Murad I (1359-89) estableció la capital de su Imperio en Adrianópolis, hoy Edirne (1366) y derrotó a los serbios y a sus aliados en junio de 1389. Bayaceto I (1389-1402) sometió Valaquia, Bulgaria, Tesalia, Macedonia y aniquiló a Hungría y Polonia en septiembre de 1396, pero fue derrotado a su vez por el mongol Tamerlán. Mohamed I (1402-21) restableció el Imperio y bajo Murad II (1421-51) se convirtió de nuevo en potencia agresora. El Peloponeso fue conquistado en 1456, Albania en 1470, Crimea en 1474 y Moldavia en 1478. Selim I (1512-20) dedicó su energía militar a la dominación del SO de Asia y del N de Africa; pero fue bajo el reinado de Solimán II (1520-1566) cuando el Imperio turco alcanzó sus límites más extensos y se convirtió en una amenaza para la cristiandad. En 1521 Solimán capturó Belgrado y un año más tarde Rodas. En 1526 la batalla de Mohács decidió la suerte de Hungría, que perdió su independencia. El avance turco encontró el primer obstáculo en las murallas de Viena (1529). Por otra parte el sultán se hizo dueño del Mediterráneo, aunque no pudo dominar la resistencia de Malta. Selim II (1566-74) conquistó Chipre y muchas islas jónicas, pero la batalla de Lepanto, en octubre de 1571, mostró a Europa que los turcos no eran en realidad invencibles. La decadencia del imperio era visible en todas partes en la época de los tres sultanes débiles, Murad II, Mohamed III y Ahmed I, especialmente en Persia y Hungría. Con Mohamed IV (1648-87) comenzó una era más gloriosa. Pero las únicas conquistas fueron Creta, Podolia y parte de Ucrania. Viena fue sitiada por segunda vez sin éxito en 1683 y después de una guerra ruinosa Mustafá II (1695-1703) se vio obligado a concertar la Paz de Carlowitz, por la cual Turquía renunciaba a todo Hungría excepto el Banato, además de ceder Morea a Venecia, Podolia a Polonia y Azov a Rusia. Ahmed III (1703-30) fue el primero en sufrir la presión de Rusia, aunque recuperó Azov de esta nación, pero las guerras con Austria le fueron desastrosas y por la Paz de Passarowitz (1718) Turquía renunció a la Pequeña Valaquia, parte de Bosnia y Serbia a favor de Austria. Casi el reverso exacto de este pacto fue el Tratado de Belgrado (1739). Los designios de Rusia respecto a Polonia condujeron a una guerra entre Turquía y Rusia en 1768. Aunque los turcos fueron derrotados, solamente perdieron, por el tratado de Kuchuk-Kainardji (1774), el distrito de Kubán y algunos otros lugares del S. de Rusia. Trece años más tarde, Rusia y Austria pretendieron desmembrar el imperio turco, aunque fracasaron parcialmente en su empeño.

Grecia bajo el dominio turco:

Los turcos otomanos habían dado comienzo a la conquista de los Balcanes, ocupando, desde 1360, la Tracia, y posteriormente Tesalónica (1387 y 1430) y Morea (1446). En 1456 Atenas cayó en sus manos. Su avance había sido facilitado por las continuas disensiones entre los príncipes bizantinos, los caudillos occidentales y la república veneciana, que entró muchas veces en tratos con los otomanos a fin de obtener ventajas comerciales. Numerosos príncipes aceptaron y reconocieron la soberanía del vencedor. Sin embargo la pacificación nunca fue completa, sino que se produjeron frecuentes levantamientos: en Morea (1463-1479), en Rodas (1522), en la Grecia central (1571). El arzobispo de Trikke (Trikala), en Tesalia, Dionisio, fue la figura más sobresaliente de aquella

resistencia: después de haber dirigido una revuelta, que duró de 1595 a 1601, intentó una segunda en Epiro, pero fue condenado a muerte y ejecutado (1611).

Organización de los territorios ocupados:

La Grecia turca estaba sometida al beylerbey de Rumelia, dividida en seis provincias o sanyak (Morea, Eubea, Eocia-Atica, Tesalia, Etolia-Arcadia, Epiro, Grecia central) y en distritos administrativos por los subasis; posteriormente se agruparon las sanyak formando wilayet, gobernados por bajás. Parte de las tierras fue confiscada para su distribución como feudos militares entre los sipahis o para su entrega en total propiedad a los musulmanes o al clero Islamico.

Condiciones de la población griega sometida:

Los antiguos habitantes de aquellos predios quedaron reducidos a servidumbre. Los otomanos dejaron en posesión de sus bienes a los monasterios ortodoxos y a los grandes propietarios que se les sometieron; y, en las regiones montañosas, los indígenas conservaron sus tierras y su libertad. La ocupación turca ha de considerarse como la propia de un ejército acampado en país vencido, por lo que su principal mira fue mantener el orden. Los no musulmanes (los raya) estaban obligados a pagar un tributo por cabeza(jaray) además de otros muchos impuestos; aparte de las milicias (los armatolos) autorizadas en algunos lugares, no podían llevar armas, y se les forzaba a servir de tripulantes en los navíos. Podían, en cambio, practicar su religión y conservar su clero; de esta suerte, el patriarca de Constantinopla llegó a ser un jefe nacional. Asegurada la percepción de los impuestos, los griegos se encargaron de efectuarla y adquirieron así en las poblaciones una autoridad consagrada por su reconocimiento como jefes de las mismas, asistidos posteriormente por consejeros municipales elegidos (arcontes).

Debilitamiento del poder turco:

Al debilitarse el poder central del sultán, la anarquía se fue extendiendo a partir del s.XVIII, y hubo bajás que se convirtieron en déspotas. Los griegos se refugiaron en los montes, donde formaron bandas de salteadores (los kleftes y los palikares) que, con el tiempo, serían un elemento importante en la lucha nacionalista. Otros, en la costa, se dieron a la pesca y a la piratería. A favor de las capitulaciones concertadas por el sultán con Francia, Inglaterra (1580) y las Provincias Unidas (1612), se desarrolló el comercio y muchos griegos se dedicaron a él, ocupando los puestos que antaño tuvieron los venecianos. En Constantinopla, los griegos del barrio del Fanar se enriquecieron y pasaron a ser una burguesía influyente aun en el gobierno, el cual les confió ciertas funciones , como la de ragomín de la Puerta. Otros se establecieron como negociantes en los puertos de oriente y de occidente, sobre todo en Rusia.

Invasión de los mongoles (s.XIII):

Pero en el siglo XIII sobrevino la invasión del ejército mongol y la toma de Bagdad en 1258. Las tropas mongolas avanzaron a través de las estepas, desde China hasta el Cáucaso, arrasando cuanto hallaban a su paso. El recuerdo de aquellos guerreros nómadas venidos de Mongolia y Siberia oriental aún causa escalofríos en algunas ciudades que atacaron, como Samarkanda, en la ruta de la seda. Su irrupción alteró la organización política de Asia y Europa oriental, el mapa de las religiones y el poblamiento humano en muchas regiones. Además, las vías de comunicación entre los continentes permanecieron cortadas durante mucho tiempo. Etnicamente, el resultado de sus conquistas fue la dispersión de los pueblos turcos -mayoritarios en las tropas mongolas- por el oeste de Asia, y la difusión de sus lenguas hasta los confines del Mediterráneo -el idioma propiamente mongol sólo sobrevivió en Mongolia-. Su despliegue preparó el camino al Imperio Otomano, dirigido por una de las dinastías turcomanas y al progresivo establecimiento de los turcos en su país definitivo: la actual Turquía. El gran artífice del Imperio Mongol fue Gengis Khan, quien consiguió aglutinar a todas las tribus mongolas en 1206. En 1211 invadió el norte de China, cruzó la Gran Muralla y conquistó Pekín. Luego se dirigió hacia el oeste, derrotó a los estados musulmanes de Asia central y llegando hasta el Cáucaso. Gengis murió en 1227, pero sus sucesores (Ogodei, Guyuk, Mongke, Kublai) continuaron su labor, arrasando Rusia, Ucrania, Polonia, y Hungría y dejando tras de sí una estela de saqueos, crímenes y destrucción sin precedentes. Después, las luchas internas minaron la unidad del imperio, cuyo declive comenzó con la subida al poder de Tamerlán en el siglo XV. El arma que permitió a este pueblo de pastores dominar medio mundo fue la caballería, compuesta por miles de hábiles jinetes acostumbrados a montar desde su más tierna infancia. En cuanto a su legado sociocultural, es difícil de valorar, pues no crearon una civilización distintiva. Desde luego, en absoluto comparable a las de Bizancio, las India o China.

Arabia:

Con el crecimiento del mundo musulmán, la sede del Imperio fue trasladada de Medina, en el Háyaz, a Damasco, en Siria, durante el siglo VII, y más tarde a Bagdad, en el Irak, durante el siglo VIII. A partir del siglo IX el imperio se fragmentó en varios estados independientes. La unidad volvió a ser restaurada brevemente durante el siglo X merced a las actividades de la fanática secta fundada por Carmath, para retornar finalmente a la desintegración política. La península careció de cohesión política hasta el siglo XVI al caer bajo el dominio turco, que frustró los primeros intentos de las potencias europeas de establecer cabezas de puente en las costas arábicas, en el S particularmente. La influencia turca sobre Arabia nunca fue decisiva, incluso en el N, y en el S fue meramente nominal. La estructura moderna de Arabia comenzó a tomar forma a principios del siglo XIX. El Yemen era un imanato totalmente independiente; Asir, justamente al N de aquél, era también virtualmente independiente; Adén se hallaba en poder de los ingleses y Gran Bretaña había entrado en relaciones con Omán, Qatar, Barheim y Kuwait. La primordial preocupación británica en esa época era refrenar

las penetraciones alemana, francesa y rusa en dirección a la India y eliminar el tráfico de esclavos y armas.

Fin del Imperio Bizantino: Los turcos se habían consolidado en Asia Menor e incluso habían pasado los Balcanes. En 1444 Los húngaros son derrotados por los turcos en la decisiva batalla de Varna. Constantinopla era una isla en el mar turco. Para conseguir ayuda exterior, Constantino XI intentó reconocer la supremacía del papa de Roma en 1452. Su pueblo no quiso secundarle. En 1453 Mohamed II toma Constantinopla, dando fin a la milenaria Era Bizantina en el Bósforo. Con ello se cerró una puerta a Oriente y más adelante a todo el Próximo Oriente y Egipto. En 1461 Mohamed II conquista el Imperio de Trebisonda, último resto de los dominios bizantinos. En el año 1517 cayó también Alejandría en poder de los turcos. Constantinopla y Alejandría eran las dos puertas de entrada de la ruta a Venecia.

Expansión musulmana en Asia: El hinduismo es la religión dominante en la India, pero en el siglo XI los musulmanes se expanden hasta la victoria de Muhammad de Gur sobre el rey de Delhi en 1192. El sultanato de Delhi, que gobiernan dinastías turcas desde 1206, fue el centro de poder más importante de la India septentrional desde el siglo XII hasta el XVI. Pero la resistencia hindú a la Islamización conduce a la formación de estados (Orissa, Pandya, Vijayanagar) que luchan contra el sultanato, el cual inicia su declive al secesionarse en territorios independientes. Pese a todo, la convivencia entre hindúes y musulmanes se fortaleció en los siglos XIV y XV, dando lugar a una arquitectura y literatura notables. Por su parte, el sudeste asiático supo mantener su propia personalidad a pesar de la influencia hindú y budista. A partir del siglo VIII se construyen magníficos santuarios de ambas religiones en Birmania (Pagan), Camboya (Angkor Borei) y Java (Borobudur y Prambanan). Esta isla, junto con la vecina Sumatra, configuran el imperio marítimo de los Srivijaya, dueño durante varios siglos del comercio internacional y la navegación por los estrechos de Malaca y Sonda, y el istmo de Kra.

Expansión musulmana en Africa:

En el norte de Africa, entre los años 900 y 1500, se produjo el encuentro entre las culturas bereber (pastores) y negra (agricultores). Desde Egipto y el Magreb, el Islam se expandió hacia el sur por el Nilo y a través del Sahara, difundiéndose entre los pueblos sudaneses. Los mercaderes musulmanes cruzaban el desierto en caravanas de camellos hacia Walata (Malí), llevando sal y armas a cambio de oro, pieles y esclavos. Este comercio estimuló la creación de importantes Estados como el de Ghana (siglos IX al XI), conducido por los Soninka. Otro gran imperio fue el de Malí, cuyo rey Mansa Musa viajó con su séquito a La Meca en 1324, derrochando allí tanto oro que su precio cayó en picado en Arabia y Egipto. A finales de la Edad Media, el reino dominante en el Africa subsahariana era el Songhai, con centro en Gao y Tombuctú, en el valle del Níger. Floreció al abrigo de bellas ciudades amuralladas de adobe, junto a cuyas mezquitas se alzaban prestigiosas universidades.

Estado de debilidad de Bizancio:⁽⁸⁾

Constantino XI era el último emperador romano de una línea ininterrumpida que se remontaba hasta Augusto, casi 15 siglos antes. Debido al progresivo debilitamiento de su imperio, sólo ejercía su poder en la propia ciudad, en unas pocas islas y en algunos enclaves del Peloponeso. Aunque aún conservaba parte de su esplendor y seguía siendo un emporio mercantil, sólo tenía 30.000 habitantes. Llegó a tener un millón. Constantinopla era una isla en el mar turco. Para conseguir ayuda exterior, Constantino XI intentó reconocer la supremacía del papa de Roma en 1452. Su pueblo no quiso secundarle como había ocurrido en otras ocasiones. "Mejor el turbante turco que la tiara del papa" exclamó un alto funcionario bizantino expresando la creencia de que con los turcos podrían seguir practicando su propia versión del cristianismo. Mohamed II (1432-1481) sucedió a su padre, Murad II en 1451. Constantinopla era un objeto de deseo desde casi su adolescencia. El mismo dirigió las operaciones de ataque.

"El sultán dedicaba muchas horas de la noche a estudiar los planos de la ciudad, buscando sus puntos estratégicos de defensa e intentando encontrar los puntos débiles de los que se podría beneficiar". (Ismail Hami Danshbund)

Buscó la ayuda de técnicos occidentales y consiguió para la más avanzada artillería de la época. Un poderoso cañón era capaz de arrojar bolas de 500 kilos. Un año antes del ataque construyó una fortaleza en las proximidades y dispuso una flota para el control del Bósforo.

Los otomanos cercan los restos del Imperio Bizantino:

Bizancio, fundada como colonia griega en el siglo VII a. J.C. y refundada con el nombre de Constantinopla en el año 330 de nuestra era por Constantino el Grande, era la ciudad con la más vieja tradición imperial de todo el mundo. 92 emperadores se habían sentado en el trono de la Reina de las Ciudades o Segunda Roma. En el año 395 el Imperio romano queda definitivamente dividido siendo Arcadio emperador de Constantinopla. El Imperio Bizantino, que bajo Justiniano (527-565) alcanzó una expansión similar a la que había tenido el Imperio Romano (menos Hispania y la Galia), se inclinó progresivamente hacia Oriente a partir del reinado de Heraclio (610-641). Así, asediado por los árabes y más tarde por los búlgaros (venidos de Asia), Bizancio se convertiría durante varios siglos en el bastión de la cristiandad frente al Islam.

Bajo el reinado de Basilio II (976-1025), que obtiene victorias militares sobre búlgaros, armenios, georgianos, árabes y normandos, el Imperio Bizantino experimenta una época de expansión. Sin embargo, la debilidad de sus sucesores y la dificultad de defender las fronteras inició un declive que se materializó en la derrota ante los selyúcidas en Manzikert (1071). Desde entonces, y pese a

⁽⁸⁾ <http://www.mgar.net/var/bizancio.htm>-

Extraído de: <http://inicia.es/de/bizantino/index.html>

conocer un período de gran fertilidad artística durante los siglos XII y XIII, Bizancio estuvo cada vez más asediado por los turcos otomanos.(Luis Otero)

Los turcos se habían consolidado en Asia Menor e incluso habían pasado los Balcanes. En 1444 Los húngaros son derrotados por los turcos en la decisiva batalla de Varna. En 1461 Mohamed II conquista el Imperio de Trebisonda, último resto de los dominios bizantinos.

Asedio, ataque y saqueo de Constantinopla (29 de mayo de 1453):

El ataque empezó el 6 de abril de 1453. Los 7.000 defensores de la ciudad, que contaban con la ayuda de 700 genoveses dirigidos por Giustiniani, y 200 catalanes mandados por Pedro Juliá, eran muy pocos frente a la aplastante superioridad numérica de los atacantes, estimados en 160.000 hombres. Tras un sitio de 53 días las murallas cayeron ante los proyectiles turcos y se entabló la lucha cuerpo a cuerpo. Constantino XI se despojó de su insignia imperial, tomó las armas y se metió entre los combatientes. Nunca se encontró su cadáver. Esa tarde Mohamed II paseó a lomos de un caballo blanco en dirección a Santa Sofía. La ciudad fue sometida al saqueo durante tres días, rebautizada con el nombre de Estambul y convertida en capital del imperio otomano hasta 1923. Los otomanos consolidaron su soberanía en Asia Menor y se convirtieron en el azote de Europa tras expandirse por los Balcanes y llegar a Viena (1529). Santa Sofía, construida 900 años antes por Justiniano, el mayor templo de Europa, fue convertida en mezquita árabe. Sus valiosos mosaicos fueron blanqueados para que los fieles musulmanes no pudieran ver en ellos objetos idólatras. La huida de filósofos e intelectuales fue decisiva para el renacer cultural de la Antigüedad clásica en el Oeste europeo.

Supresión de las rutas a Oriente:

Europa en el s.XV estaba ávida de las especias malasias. La monótona alimentación las convertía en bienes muy apreciados. Constantinopla y Alejandría eran las dos puertas de entrada de la ruta a Venecia. En el Próximo Oriente mahometano se experimentó un cambio de poder de graves consecuencias. Tras el ocaso del califato de Bagdad el poder pasó a manos de los osmanlíes turcos que eran más fanáticos y duros que los árabes, y enemigos del trato comercial y de cualquier otro tipo con los cristianos. Los turcos eran unas tribus seminómadas de tártaros que, convertidos al Islam, desde el siglo XIII habían ido aumentando sus conquistas territoriales en el este a costa del deterioro y debilitamiento bizantinos. En 1453 conquistaron Constantinopla, dando fin a la milenaria Era Bizantina en el Bósforo. Con ello se cerró una puerta a Oriente y más adelante a todo el Próximo Oriente y Egipto. En el año 1517 cayó también Alejandría en poder de los turcos.

Los ejércitos bizantinos

El ejército de los Comnenos:

El desastre de Manzikert en 1071 fue de tal magnitud que supuso el fin de una era. La casi total destrucción del ejército bizantino a manos de los turcos fue una

sorprende incluso para estos últimos, que se encontraron de repente con las puertas de Anatolia abiertas de par en par. Por entonces, el interior de Asia Menor estaba poco poblado, pues el centro de gravedad económico y demográfico del Bizancio se había ido desplazando, a lo largo del siglo XI, hacia la parte europea del Imperio y las regiones de litoral egeo. Así pues, los turcos pudieron asentarse sin demasiados problemas y pronto el sultanato de Iconio (una ciudad del centro de Asia Menor), se convirtió en uno de los principales quebraderos de cabeza de Constantinopla, que también debía hacer frente a la presión de normandos y pechenegos en Grecia y el Danubio.

Afortunadamente para Bizancio, la ascensión al trono de Alejo I Comneno (1081-1118) permitió salvar la nueva crisis y sentar las bases para que el Imperio disfrutase -no sin sacrificios- de un último período de esplendor bajo los reinados de Juan II (1118-1143) y Manuel I (1143-1180). Con la ayuda de los soldados de la I Cruzada y con un hábil empleo del reconstruido ejército, Alejo y Juan lograron recuperar la mitad occidental de Anatolia, precisamente las regiones más pobladas y helenizadas. Gracias a ellos, el sucesor de éstos, Manuel Comneno, pudo volver a soñar con volver a convertir a Bizancio en el poder hegemónico del Mediterráneo.

Pero los últimos años del reinado de Manuel pusieron claramente de manifiesto que los cada vez más menguados recursos de la Romania eran completamente insuficientes para respaldar las ambiciosas aspiraciones del emperador. La derrota del ejército bizantino en Mirocéfalos (Asia Menor) a manos de los turcos en 1176 puso punto final a los sueños de reconquista del interior de Anatolia. Pero lo peor estaba por venir.

El feudalismo bizantino: la pronoia

Las invasiones turcas que siguieron a la derrota de Manzikert desarticularon los *themas* de Asia Menor, cuyos menguados efectivos tuvieron que replegarse hacia el oeste. Aunque los viejos *themas* siguieron existiendo, aparecieron nuevas circunscripciones territoriales llamadas *ducados*, cuyos gobernadores fueron denominados *duques*, con unos poderes muy disminuidos en comparación con los antiguos *estrategas*.

Ante la necesidad de levantar un nuevo ejército, a todo lo largo del siglo XII se extendió una práctica feudal que sustituyó al moribundo régimen de pequeñas y medianas propiedades militares en el que se había basado la organización militar bizantina durante el período anterior: la *pronoia*. Consistía en la entrega vitalicia, a funcionarios civiles y militares y a particulares, tanto bizantinos como extranjeros, del usufructo (renta) de bienes de titularidad estatal de diversa naturaleza (básicamente, tierras e ingresos fiscales), a cambio de diversas prestaciones por parte del *pronoario*, principalmente de carácter militar. Los concesionarios de la *pronoia* disponían de amplias atribuciones sobre los campesinos bajo su dominio, incluidas la imposición de castigos y la exigencia de prestaciones en especie, incluidas las de carácter militar. Se trataba, pues, de una práctica puramente feudal.

Organización y efectivos:

Miguel VII (1071-1078) inició la reconstrucción del ejército bizantino tras Manzikert, reagrupando las unidades supervivientes y realizando nuevos reclutamientos, con los que fue posible poner en pie un contingente de 10.000 hombres de caballería, que servirían a Alejo I para realizar sus primeras campañas. Precisamente, este emperador usó ampliamente la *pronoia* para tratar de completar las filas de su ejército. La idea era que los *pronoarios* prestaran servicio de caballería pesada, mientras que los simples propietarios, e incluso los monasterios, debían proporcionar tropas de infantería ligera.

Sin embargo, estos recursos se mostraron insuficientes y Alejo mostró gran preferencia por el reclutamiento de mercenarios extranjeros, especialmente occidentales. Los extranjeros también estaban presentes, como siempre, en los cuerpos de la guardia imperial. Especialmente fiel era la conocida como Guardia Varenga, que estaba compuesta principalmente por rusos, escandinavos y - especialmente desde 1066, cuando los normandos conquistaron Inglaterra- por anglosajones. Esta unidad fue la encargada de la vigilancia del palacio imperial desde que Alejo disolvió lo que quedaba del regimiento Excubitores. Otros mercenarios eran de origen lombardo, franco, búlgaro, alemán, armenio, húngaro e incluso turco. Se comprende que la obediencia y la disciplina de semejantes ejércitos multinacionales fuesen una constante preocupación de las autoridades imperiales.

Las unidades acantonadas en Constantinopla constituían el núcleo de los ejércitos de campaña. Junto a las unidades de la guardia imperial, el contingente se completaba con destacamentos de las guarniciones provinciales y de los estados vasallos, además de tropas mercenarias reclutadas exclusivamente para la campaña que se fuese a emprender (este fue el origen de la I Cruzada, cuando Alejo, al ver que sus recursos militares eran insuficientes para hacer frente a los turcos que dominaban casi toda Asia Menor, se volvió hacia Occidente en busca de apoyo militar; para su sorpresa, el resultado fue la I Cruzada y la conquista de Jerusalén en 1099).

La unidad táctica básica del nuevo ejército era el *allagion*, una unidad de 300 hombres a cuyo mando estaba el *allagator*. Normalmente, tres *allagia* constituían un *taxeis*, aunque la terminología era variable (*taxeis*, *syntaxeis*, *lochoi* e incluso *tagmata*).

En cualquier caso, los ejércitos bizantinos de esta época eran de un tamaño relativamente pequeño. Entre 2.000 y 6.000 efectivos de caballería eran suficientes para realizar una campaña, siendo muy raras las ocasiones en que se juntasen más de 10.000 hombres. Contando a la infantería, nos encontramos que los mayores ejércitos puestos en pie por los Comnenos no excedían los 30.000 ó 50.000 hombres.

El alto mando:

Desde el reinado de Juan Comneno, la jefatura del ejército de tierra, excepción hecha del propio emperador, recayó en la figura del Gran Doméstico. Se trataba de un personaje muy cercano al emperador y que gozaba de su máxima confianza, siendo habitualmente un amigo íntimo (caso de Juan Axuch en el reinado de Juan Comneno) o de un familiar cercano (Juan Comneno Vatatzes, Gran Doméstico y sobrino del emperador Manuel). Otros oficiales superiores de gran importancia como el Protostrator, el Gran Stratopedarca o el Condestable eran también miembros de la familia imperial o nobles emparentados con ella, tanto bizantinos como extranjeros.

La defensa de Bizancio hasta el fin del Imperio (1204-1453)

A la muerte de Manuel los conflictos sucesorios, la imparable feudalización y la colonización económica del Imperio por parte de las repúblicas italianas, no hicieron sino acelerar la decadencia del Imperio. En 1184 Isaac Comneno estableció su propio reino en Chipre, mientras los normandos saqueaban Tesalónica (1185) y Bulgaria recuperaba su independencia (1186).

Fueron precisamente las luchas por el poder entre las distintas facciones de la nobleza las que llevaron a la toma de Constantinopla por las tropas de la IV Cruzada en 1204. Como consecuencia, los conquistadores occidentales se repartieron parte del territorio bizantino (Imperio Latino, Reino de Tesalónica, Principado de Atenas, etc.), mientras que surgían estados griegos independientes en Anatolia occidental (Imperio de Nicea), en la costa del Mar Negro (Imperio de Trebisonda) y en Epiro (Despotado de Epiro). Fue precisamente el más fuerte de estos estados, el Imperio de Nicea, el que asumió la continuidad de la tradición imperial, defendiendo exitosamente los territorios bizantinos de Asia Menor frente a los turcos. En 1261, Miguel VIII Paleólogo logró recuperar Constantinopla y puso fin así al Imperio Latino.

Pero el restaurado Imperio ya no era más que una triste sombra de lo que fue. Dominado económicamente por genoveses y venecianos, sin autoridad sobre Grecia (controlada por los latinos) y Trebisonda, bajo la presión constante de búlgaros, serbios y -sobre todo- turcos (que en 1354 se establecen en la orilla europea del Bósforo), y sometido a continuos conflictos internos (especialmente la guerra civil que, a mediados del siglo XIV enfrentó a Juan V Paleólogo con Juan VI Cantacuzeno), el imperio Bizantino pronto no fue más que la capital y algunos territorios dispersos (Mistra y Tesalónica). El final definitivo llegó el 29 de mayo de 1453, cuando los turcos otomanos tomaron Constantinopla al asalto. Los estados bizantinos supervivientes, Morea y Trebisonda, caerían bajo dominio turco en 1460 y 1461 respectivamente.

Últimos ejércitos de Bizancio:

Tras la catástrofe de 1204, el Imperio de Nicea recogió el testigo de tradición imperial y estatal de Bizancio. Bajo la dinastía de los Lascaris, y disfrutando de una estructura social y económica más robusta que la del viejo Imperio caído con

la IV Cruzada, Nicea pudo emprender una política de reconquista de los territorios en manos de los occidentales, política que culminaría con la recuperación de Constantinopla en 1261. Los Lascaris trataron por todos los medios de crear nuevas fuentes de reclutamiento con los que reforzar su ejército. La pronoia fue estimulada con el reparto de tierras confiscadas, y se restableció el antiguo sistema defensivo de los akritai fronterizos. Pero aunque Teodoro II (1254-1258) trató de helenizar lo más posible sus huestes, el ejército seguía basándose, sobre todo, en el uso de mercenarios.

Cuando Miguel VIII (1258-1282) logró recuperar Constantinopla, quedó claramente a la vista que su pequeño ejército de 20.000 hombres era totalmente insuficiente para hacer frente a los muchos conflictos con los que tenía que enfrentarse, tanto en Europa como en Asia Menor. Y, con todo, tal contingente era demasiado elevado para los limitados recursos del reconstituido Imperio. Al comienzo de su reinado, Andrónico II (1282-1328) se encontró con que sólo disponía de 3.000 hombres de caballería (2.000 en Asia y 1.000 en Europa), en un momento en que los turcos reiniciaban la ofensiva. Por entonces, la pronoia ya no tenía ningún valor militar, la flota había sido suprimida y la defensa del cada vez más menguado Imperio descansaba en contingentes mercenarios reclutados aquí y allá, a veces más peligrosos que los propios enemigos a los que se suponía debían hacer frente (alanos, almogávares). Las guerras civiles que se sucedieron en el siglo XIV terminaron por completar la desorganización militar. El ejército quedó reducido a unos pocos destacamentos. Ni siquiera las unidades de la guardia imperial tenían capacidad militar alguna, quedando reducidas sus funciones a las puramente ceremoniales. Entre los pocos miles de hombres que Constantino XI (1448-1453) logró reunir para la desesperada defensa final de Constantinopla frente a los turcos en 1453, más de la tercera parte eran extranjeros.

La marina romano-bizantina hasta el siglo VII:

Desde la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en Actium en el año 31 a. C. hasta la conquista vándala del África romana (toma de Cartago, 439 d. C.), el Mediterráneo fue un lago romano. La marina imperial romana se convirtió en una mera fuerza de policía naval. Durante el Alto Imperio, las bases principales estaban en Mesina, en Rávena, en Egipto y en Siria. También existían flotas fluviales en el Danubio y en el Rin.

La mayor parte de las tripulaciones de la flota no eran romanos, sino griegos, sirios y egipcios que, tras quince años de servicio, adquirían la ciudadanía romana. Incluso la mayor parte de la oficialidad era griega, por lo que no es de extrañar que la marina no gozase de un gran prestigio entre los romanos. Aunque entre las grandes unidades de la flota podían encontrarse trirremes y grandes quinquerremes, el navío de patrulla más habitual era el birreme o liburna, una galera rápida y ligera, de dos filas de remos, cuyo diseño se basaba en los barcos empleados por los piratas ilirios. Este tipo de barco sería el precedente del dromon, el barco de guerra típico de la marina bizantina.

Tras la ocupación de Cartago, los vándalos se convirtieron en los dueños del Mediterráneo occidental. Bajo el mando de Genserico, sus actividades piráticas llegaron hasta Roma, que fue saqueada en 455, como lo fueron Sicilia y el sur de Italia en 456. La asfixia a la que los vándalos sometían al cada día más débil Imperio Romano de Occidente llevó al emperador Majoriano a construir una flota con la que atacar a los vándalos desde Hispania. Pero Genserico se adelantó y el proyecto fracasó. Sería el Imperio Romano de Oriente quien recogiese el testigo de la lucha contra los vándalos; en 467 el emperador León I despachó una enorme flota contra Cartago, bien equipada pero mal dirigida, sólo para ver como era humillantemente derrotada por los vándalos. La victoria final de las armas romanas se hizo esperar hasta 533, cuando Belisario logró conquistar con sorprendente facilidad el África vándala. Los 15.000 hombres del ejército de Belisario fueron transportados desde Constantinopla por unos 500 barcos de transporte y 92 dromones de combate, impulsados por unos 2.000 remeros. Desde entonces, y hasta la aparición de la marina árabe en la segunda mitad del siglo VII, el Mediterráneo volvió a ser un lago romano o, si se prefiere, bizantino.

Las escuadras de Bizancio hasta el siglo XII:

Desde el siglo V hasta el VII, la flota del Imperio Romano de Oriente estaba dividida en cuatro escuadras: la de Constantinopla, la del Egeo, la de Siria y la de Egipto. Las flotillas del Danubio también quedaron bajo su jurisdicción. Con la expansión árabe del VII, que arrebató a Bizancio las provincias de Egipto, Palestina y Siria (todas con importantísimos puertos y larga tradición marinera), fue necesario acometer una profunda reorganización de la defensa y la administración del Imperio. Siguiendo los pasos del ejército de tierra, la flota se articuló sobre una doble base, una poderosa escuadra imperial con base en Constantinopla, y escuadras provinciales repartidas en varios *themas* marítimos. La flota de Constantinopla era con mucho la más poderosa, dotada de los barcos más grandes y mejor armados. Una de las armas más temibles de la escuadra imperial era el llamado fuego griego, una sustancia incendiaria y explosiva, capaz de arder sobre el agua, inventada hacia el 650 por un griego de Siria llamado Calínico. Aunque se desconoce su composición exacta, se cree que estaba compuesta entre otras cosas, por nafta, petróleo y azufre. El fuego griego era lanzado a través de sifones (similares a los modernos lanzallamas) emplazados en la proa de los buques bizantinos. El uso de esta arma secreta fue fundamental en la victoria sobre las flotas árabes que asediaron Constantinopla en 668-669 y 674-678, pero sobre todo durante el gran sitio de 717-718. El fuego griego fue empleado desde entonces con frecuencia, ya frente a musulmanes, ya frente a rusos. Aunque costosa, la marina de guerra se tornó un elemento imprescindible para la estrategia bizantina. De hecho, cuando la marina se descuidaba o debilitaba, las cosas iban mal para Bizancio. Así ocurrió en 826, cuando los musulmanes conquistaron Creta. Desde entonces, hasta su reconquista en 961, Creta se convirtió en un nido de piratas sarracenos que ostigaban continuamente a las ciudades costeras bizantinas y a las flotas mercantes, provocando una auténtica contracción del comercio marítimo hasta el siglo X. Pero tras la reconquista de esta isla mediterránea, la marina de guerra bizantina se hizo dueña y señora del

Mediterráneo oriental y del mar Negro, desde Italia hasta Querson (Crimea). Los bizantinos eran muy conscientes de este poderío, como demuestran las orgullosas palabras que en 968 dirigió el emperador Nicéforo Focas (963-969) a Liutprando de Cremona, embajador de Otón I: "Sólo a mi pertenece el poderío naval". Este período de hegemonía y de relativa paz en los mares se prolongó a lo largo del siglo XI. La marina imperial volvió a ser, en buena medida, una flota policial, que no dudaba en apoyarse en la flota veneciana para controlar el Adriático. Pero, desde mediados de siglo, las luchas por el poder entre la nobleza militar y la funcional terminaron por debilitar la defensa del Imperio, lo que también afectó a la marina. Así las cosas, tras la derrota de Manzikert (1071), los conflictos internos y la desorganización del ejército y la marina impidieron que el Imperio pudiese hacer frente a los ataques de los flamantes corsarios turcos y al acoso normando. La situación sólo se resolvió, al menos parcialmente, con la ascensión al trono de la dinastía Comnena. Alejo I (1081-1118), consciente de la importancia de contar con una marina poderosa, y de lo peligroso que era para los intereses del Imperio confiar en exceso en los servicios de Venecia, reconstruyó la escuadra bizantina y la empleó exitosamente frente a sus múltiples enemigos. Sin embargo, su ejemplo no tuvo continuidad y ya Manuel I Comneno (1143-1180) permitió que el servicio militar en la flota de los habitantes de las provincias marítimas fuese sustituido por un impuesto en metálico. El resultado fue que, en 1196, la flota bizantina sólo contaba con 30 barcos, cuando apenas medio siglo antes (sitio de Corfú, 1148), había sido capaz de poner en combate 500 galeras de todo tipo. Bizancio puso entonces su seguridad marítima en manos de Venecia, a cambio de importantes privilegios comerciales. En 1204 no había ninguna flota bizantina que oponer a los barcos de la IV Cruzada.

Los navíos de Bizancio:

Como ya hemos dicho más arriba, el barco típico de las escuadras romano-orientales fue, desde el siglo VI, el dromon. Al principio se trataba de una galera ligera, de una sola fila de remos, con capacidad para transportar varias docenas de combatientes. A diferencia de las viejas liburnas, el dromon contaba con un sólo mástil dotado de una vela latina triangular, innovación ésta última que algunos estudiosos sitúan en torno al siglo V y que proporcionaba mayor maniobrabilidad al barco. Con el tiempo, el dromon fue evolucionando y creciendo en tamaño. A mediados del siglo X, los dromones de la flota imperial de Constantinopla eran grandes navíos impulsados por 230 remeros y que transportaban 60 soldados. Su armamento tradicional (catapultas, plataformas para arqueros y espolones) se completaba con los sifones del fuego griego. Junto a los dromones había otros navíos más ligeros y marineros, empleados en misiones de exploración y vanguardia; eran los panfiles, tripulados por entre 130 y 160 hombres. Y también estaban los moneres, pequeñas galeras dotadas de una única fila de remos, tripuladas por 40 ó 50 hombres, dedicadas a tareas de patrulla. Finalmente, no podemos dejar de nombrar a las kelandias, grandes galeras destinadas al transporte de tropas. En el siglo XII, el término dromon pasó a designar a los transportes de tropas, mientras que, para los navíos de combate se volvió a la antigua denominación de birremes o trirremes.

Organización y efectivos:

Como ya hemos dicho, la marina bizantina de los siglos VII al XII se basaba en la existencia de varias flotas provinciales y de una escuadra imperial con base en Constantinopla. A mediados del siglo X, esta última estaba compuesta por 100 navíos (60 dromones y 40 panfiles). mientras que las flotas themáticas o provinciales (Kibyrrreotes, Samos, Egeo y Hélade), desplegaban en conjunto un número similar. En total, más de 35.000 hombres servían en la marina de guerra bizantina, ya fuese como remeros y marineros, ya como soldados de infantería de marina. En esta época, el mando supremo de la escuadra imperial recaía en el Drongario de la Flota, bajo cuyas órdenes directas estaban los navarcas, que dirigían agrupaciones tácticas de cuatro o cinco dromones. Por su parte, la infantería de marina estaba bajo el mando de condes. En cuanto a las flotas provinciales, estaban bajo el mando del estratega correspondiente, estando los barcos a las órdenes de drongarios y turmarcas. Durante la dinastía de los Comnenos desapareció la distinción entre escuadra imperial y flotas provinciales. La flota imperial quedó bajo el mando del Megaduque o Gran Duque de la Flota. Hasta los tiempos de Manuel Comneno, Bizancio fue capaz de levantar flotas numerosas (150 galeras y 70 transportes en 1169), aunque no siempre fueron eficaces, debido a que muchas escuadras eran levantadas ex profeso para una campaña determinada y estaban formadas, en su mayoría, por mercenarios.

El final de la marina imperial:

No hay mucho que decir de la marina imperial tras la catástrofe de 1204. Aunque el Imperio de Nicea dispuso de una pequeña flota, la última escuadra bizantina digna de tal nombre fue la creada por Miguel VIII Paleólogo (1258-1282). A costa de un gran esfuerzo económico, Constantinopla pudo disponer durante su reinado de una flota de 80 navíos con la que realizó algunas operaciones navales exitosas, recuperando en buena parte el control del mar Egeo. Sin embargo, los costes de la ambiciosa política expansiva de Miguel VIII fueron demasiado elevados para la tesorería imperial y su sucesor, Andrónico II (1282-1328) decidió prescindir de la flota, confiando la defensa naval de Bizancio a las flotas de las repúblicas italianas que, como siempre, se cobraban un alto precio por sus servicios. Andrónico III (1328-1341) se las arregló para disponer de una pequeña escuadra de 20 navíos, pero, tras las guerras civiles de mediados del siglo XIV, la marina bizantina quedó reducida a un mero papel testimonial.

La Primera Cruzada:⁽⁹⁾

El 27 de noviembre de 1095, último día del concilio de Clermont, Alvernia, Urbano II proclama la Primera Cruzada. La medida para resolver el problema de la seguridad de Tierra Santa tenía un dudoso sentido cristiano. Con la cruzada el papado tiene a sus órdenes la fuerza de los ejércitos al mismo tiempo que los libera del poder de los príncipes laicos. La última parte de la ceremonia en que son armados los caballeros insta a la defensa de la causa de San Pedro. Con la

⁽⁹⁾ <http://www.mgar.net/var/cruzadas.htm>

conquista de los turcos selyúcidas de Siria y Palestina, especialmente de la ciudad de Jerusalén (1071) la acogida a los peregrinos a Tierra Santa había empeorado. Mientras estuvieron bajo el poder de la dinastía árabe de los fatimitas, con sede en Egipto, los Santos Lugares eran visitados regularmente por misiones de peregrinos occidentales, que se incrementaron a partir de 1033, año del milenario de la pasión de Cristo. En Jerusalén se mantenían abiertos dos hostales de los italianos de Amalfi y los selyúcidas recibían el mismo tributo que los fatimitas de los peregrinos. El emperador de Bizancio, abrumado en su lucha contra los serbios, el mantenimiento de la frontera danubiana contra los bárbaros del norte y el poder creciente de los selyúcidas en Palestina, había pedido ayuda al papa. Urbano II recuerda la desgracia de los cristianos de Oriente y conjura a los cristianos de Occidente a cesar en sus luchas fratricidas, a unirse para combatir a los paganos y a liberar a los hermanos de Oriente. Se cuenta que los caballeros que oyeron la exhortación papal cortaron unos paños rojos en forma de cruz y se los colgaron en el pecho como signo de que querían participar en la expedición que proponía Urbano II. Esta idea de socorro cristiano se había llevado a la práctica unos años antes (1064) cuando un pequeño y espontáneo grupo de expedicionarios del sur de Francia conquistó la ciudad de Barbastro (Huesca) en una campaña de ayuda a cristianos españoles.

"Quienes lucharon antes en guerras privadas entre fieles, que combatan ahora contra los infieles y alcancen la victoria en una guerra que ya debía haber comenzado; que quienes hasta ayer fueron bandidos se hagan soldados; que los que antes combatieron a sus hermanos luchan contra los bárbaros" Urbano II . Concilio de Clermont-Ferrand

"Comprometeos ya desde ahora; que los guerreros solucionen ya sus asuntos y reúnan todo lo que haga falta para hacer frente a sus gastos; cuando acabe el invierno y llegue la primavera, que se pongan en movimiento, alegremente, para tomar el camino bajo la guía del Señor". "El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" (Mateo 16,24). (Urbano II)

El entusiasmo dio lugar a una improvisada cruzada popular que fue masacrada. Más salvaje fue el exterminio de musulmanes y judíos tras la toma de Jerusalén por los cristianos.

"Habiendo entrado peregrinos en la ciudad, persiguieron y degollaron a los sarracenos hasta el Templo de Salomón, donde hubo tal carnicería que los nuestros caminaban con sangre hasta las rodillas. Los cruzados corrían por toda la ciudad arrebatando oro y plata, caballos y mulas, haciendo pillaje en las casas que sobresalían por sus riquezas. Después felices y llorando de alegría, se fueron a adorar el sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, considerando saldada la deuda que tenían con El" (Raimundo de Aguilers, cronista presencial)

"...los francos degollaron a más de setenta mil (?) personas, entre las cuales había una gran cantidad de imanes y de doctores musulmanes, de devotos y de ascetas, que habían salido de su país para venir a vivir, en piadoso retiro, a los lugares santos". (Ibn al-Athir)

"Se ordenó sacar fuera de la ciudad todos los cuerpos de los sarracenos muertos, a causa del hedor extremo, ya que toda la ciudad estaba llena de sus cadáveres... hicieron pilas tan altas como casas: nadie había visto una carnicería semejante de gente pagana. Las hogueras estaban dispuestas como mojones y nadie, excepto Dios, sabía su cantidad". (Guillermo de Tiro)

"la matanza de Jerusalén causó una gran impresión en todo el mundo. Nadie puede decir cuántas víctimas hubo, pero Jerusalén quedó vacía de musulmanes y judíos. Incluso muchos de los cristianos quedaron horrorizados... Esta demostración de sed de sangre del fanatismo cristiano dio origen al renacimiento del fanatismo del Islam". (Runciman)

La tercera cruzada:⁽¹⁰⁾

Convocada por el papa Gregorio VII para reconquistar Jerusalén, que había sido tomada por el sultán Saladino (1187), se inició en la ciudad alemana de Ratisbona (11 de mayo de 1189) desde donde salió Federico I Barbarroja al mando del mayor y mejor de los ejércitos organizados hasta entonces. Con un avance lento y prudente en mayo de 1190 consiguió llegar a Asia Menor, donde enseguida venció a los turcos en la batalla de Iconio. El 10 de junio el emperador murió de un corte de digestión al atravesar el río Salef y su ejército se dispersó. En julio Ricardo Corazón de León y Felipe II Augusto, salieron juntos desde Vézelay hacia Tierra Santa. Ricardo fue a Marsella y luego a Chipre; Felipe II Augusto avanzó por la costa italiana y desembarcó el 30 de abril de 1191 en Acre, ciudad que se rindió el 12 de julio. En Acre murió la mitad de los cruzados. Desesperados por la duración del asedio y el hambre, 10.000 cruzados asaltaron la ciudad con gran falta de coordinación y resultaron masacrados. Sus cuerpos, amontonados junto a las murallas, se descompusieron y originaron epidemias que hicieron estragos. Tras la toma de Acre, Felipe II Augusto regresó enfermo a Francia. Quince días después de la rendición de Acre, como Saladino no había hecho efectivo el pago de una cantidad estipulada en la capitulación de la ciudad, Corazón de León mandó a decapitar a 2.700 musulmanes. A finales de 1191, cuando se encontraba a 20 Km de Jerusalén, recibió noticias de los problemas que causaba su hermano Juan sin Tierra y de que Felipe II Augusto amenazaba las fronteras de su país. El 3 de septiembre de 1192, Saladino y Corazón de León firmaron la tregua. En ella se estipulaba que los cristianos conservarían la franja costera que iba desde Tiro hasta Jaffa y sería libre la entrada de peregrinos cristianos en Jerusalén, igual que a los musulmanes se les permitía el acceso a las mezquitas de La Meca por territorios cristianos.

Saladino:

El espíritu de la caballería, con sus altos ideales de honor, valor y defensa de la fe, no era un concepto exclusivo del orbe cristiano, sino que también se cultivó en el

⁽¹⁰⁾ http://www.mgar.net/var/tercera_cruzada.htm

mundo Islamico. De hecho, cuando se predicó la primera cruzada para liberar Tierra Santa en 1095, al otro lado del Mediterráneo llevaban tres siglos practicando algo parecido: la yihad o combate sagrado, cuyo objeto era conquistar tierras para el Islam, había impulsado la expansión musulmana desde el siglo VII. Pero no acaban ahí los paralelismos. Poque el cumplimiento de la yihad, uno de los preceptos básicos de aquella religión, brindaba la posibilidad de ganar fortuna y posición social en este mundo, aparte del paraíso en el otro. En la sociedad Islamica bajomedieval, el acceso al estamento de la caballería resultaba tan arduo como en tierras cristianas; similar a la dificultad para disponer de caballo y armas; igual la complejidad del adiestramiento; parecida cerrazón social ante los advenedizos. Y si el gran Lancelot del Rey Arturo estaba considerado el prototipo del caballero cristiano, los musulmanes también tenían su modelo, pero no de ficción, sino de carne y hueso. Nos referimos a Saladino, sultán de Egipto y Siria y creador del imperio más vasto del mediterráneo oriental, después de conquistar Jerusalén y la práctica totalidad de los territorios de los cruzados en Oriente. Las actitudes siempre nobles y caballerescas de Saladino, en contra de las costumbres de la época, se hicieron tan famosas como sus gestas guerreras. Y no sólo en el bando musulmán. Hasta tal punto llegó su reputación entre los cruzados, que por Europa comenzaron a correr leyendas donde se le ensalzaba poco menos que como a un héroe cristiano. (Soha Abboud Haggar)

El comercio y las Cruzadas:

Los intereses mercantiles no fueron un factor decisivo para la convocatoria de la cruzada. Los comerciantes ya estaban presentes en el Oriente Próximo mucho antes de la predicación de la cruzada. Los venecianos mantenían relaciones estrechas con Bizancio y los amalfitanos estaban establecidos en diferentes puntos del Mediterráneo oriental gracias a su flota, que en el año 1077 era considerada la más poderosa de todo el Tirreno. Estas dos ciudades, junto con pisanos y genoveses, aprovechando la aventura de los cruzados, dieron soporte al transporte y al avituallamiento de las tropas y todos salieron favorecidos por la concesión del establecimiento de fondachi, almacenes en los que se depositaban las mercancías con salida libre al puerto. Estos fondachi llegarían a ser unas auténticas colonias. Más tarde también estarán presentes los marseleses, que se instalan en San Juan de Acre en 1136, al mismo tiempo que la Corona de Aragón se movía por Siria y Egipto. Venecianos, genoveses y pisanos serán los que trabajarán al lado de los cruzados a lo largo de los siglos XII y XIII y en las poblaciones de Beirut, Antioquía, Tiro, Sidón, Acre, Jaffa, Ascalón, etc. (Jesús Mestre).

La batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571):

La armada aliada estaba formada por 70 galeras españolas (sumadas las propiamente hispanas con las de Nápoles, Sicilia, y Génova), 9 de Malta, 12 del Papado y 140 venecianas. La flota estaba confiada teóricamente a Juan de Austria y dirigida efectivamente por jefes experimentados como Gian Andrea Doria y los catalanes Juan de Cardona y Luis de Requesens. Marco Antonio Colonna,

condestable de Nápoles y vasallo de España, era el almirante del papa. Las naves venecianas estaban al mando de Sebastián Veniero.

La desconfianza hacia los venecianos era tal que don Juan repartió 4.000 de los mejores soldados españoles en las galeras de la Señoría e hizo que éstas navegasen entreveradas con las de España. La Sublime Puerta lanzó un ataque a fondo contra Famagusta, último reducto de los venecianos en Chipre. Fuerzas turcas se apoderaron de Dulcino, Budua y Antivari, e incluso llegaron a amenazar la plaza de Zara.

Don Juan de Austria constituyó una batalla central de 60 galeras en las que iban Colonna y Veniero con sus naves capitanas, flanqueada por otras batallas menores al mando de Andrea Doria, Alvaro Bazán y al veneciano Agustín Barbarigo. A Cardona se le dio una flotilla exploradora en vanguardia. A bordo iban cuatro tercios españoles de Lope de Figueroa, Pedro de Padilla, Diego Enríquez y Miguel Moncada. La infantería italiana era también de gran calidad. El 29 de septiembre abordó a la capitana de don Juan una fragata de Gil de Andrade con el anuncio de que los turcos esperaban en el golfo de Lepanto. Bazán aconsejaba entrar en el golfo y Andrea Doria temía aventurarlo todo en una jornada. La maniobra ordenada permitió cerrar el golfo y dio tiempo a una perfecta ordenación de la armada. El Almirante Alí Bajá concentró el esfuerzo sobre las galeras venecianas, que suponía menos aguerridas. El primer ataque turco fue neutralizado por Barbarigo, que fue herido de muerte. El consejo de don García de Toledo de recortar los espolones hizo más eficaz el empleo de la artillería. La Las bajas causadas por la arcabucería española fue decisiva en el combate cuerpo a cuerpo. En muchas de las galeras turcas los cautivos cristianos se rebelaron en lo más recio del combate. Fue un galeote cristiano quien cortó la cabeza del almirante Alí con su hacha de abordaje. Sólo 50 de las 300 naves turcas pudieron escapar.

Carácter decisivo de la victoria y consecuencias:

Es sabido lo laboriosa que fue la preparación de la cristiandad para enfrentarse de una forma decidida con el peligro turco. El único hombre que vio clara la situación desde el primer momento fue el papa Pío V. Incluso Felipe II, que tan amenazadas veía sus posesiones peninsulares por el enemigo, tardó mucho en convencerse de la necesidad de afrontar el peligro de frente y de asestar un golpe definitivo a los turcos. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades surgidas, el 7 de octubre de 1571 se dio la batalla de Lepanto, batalla que aparentemente fue una victoria total para los miembros de la Liga Santa. Sin embargo el carácter definitivo de la victoria cristiana ha sido discutido por muchos historiadores.

Pocas veces, si alguna, en la historia de los tiempos modernos, los frutos de una bella victoria han sido más vergonzosamente desperdiciados.(Merriman)

Aplazamientos, desconfianzas entre los aliados y la muerte del papa San Pío V provocaron la malversación del triunfo de Lepanto. Felipe II se sentía temeroso de un nuevo afianzamiento de la alianza francoturca; los venecianos se hallaban

dispuestos, al cabo de cierto tiempo, a hacer una paz separada: si no hubiese sido por el entusiasmo de Don Juan de Austria, la Liga se habría deshecho... Pero las desconfianzas de Felipe -sus celos- hacia Don Juan de Austria, sus lentitudes características, dieron por resultado, al cabo de pocos meses, la caída de Túnez y la Goleta en poder de los turcos (1574). Así quedaba desvanecida la gloria de Lepanto. (Soldevila)

La victoria de Lepanto abría la puerta a las mayores esperanzas. Sin embargo, de momento, no trajo consigo ninguna clase de consecuencias. La flota aliada no persiguió al enemigo en derrota, por diversas razones: sus propias pérdidas y el mal tiempo, a quien el imperio turco, desconcertado, debió tal vez su salvación. En este sentido, fue fatal la larga demora española del verano de 1571, pues, al colocar a los aliados victoriosos en los umbrales de la estación del mal tiempo, vinieron a interponerse ante la victoria, como treguas obligatorias, el otoño, el invierno y la primavera... Pero si, en vez de fijarnos exclusivamente en lo que viene después de Lepanto, paramos la atención en lo que precede a esta victoria, nos daremos cuenta de que viene a poner fin a un estado de cosas lamentable, a un verdadero complejo de inferioridad por parte de la Cristiandad y una primacía no menos verdadera por parte de los turcos. La victoria cristiana cerró el paso a un porvenir que se anunciaba muy próximo y muy sombrío. (Braudel).

Expansión turca en el Mediterráneo:

La conquista de Trípoli(1551):

que constituía una cabeza de puente fundamental en el Mediterráneo occidental y potenciaba la acción de los berberiscos. La acción agresiva de dichos núcleos Islamicos tuvo un primer momento delicado a principios del reinado de Felipe II, al amenazar a territorios concretos de la monarquía hispana.

Asedio de Ciudadela (Menorca, 1558):

Por los berberiscos. La situación de Menorca llegó a ser tan precaria que se pensó seriamente en despoblarla y abandonarla. Los ataques Islamicos tuvieron un hito culminante en el Mediterráneo occidental al intentar los turcos conseguir una plataforma insular de gran importancia estratégica: Malta.

Asedio turco a la isla de Malta (1565):

Resistió heroicamente. A la presión berberisca en el Mediterráneo occidental se unió la actividad turca que intentaba liquidar los núcleos de intereses que aún conservaban los genoveses y los venecianos. El sistema colonial veneciano sufre una quiebra fundamental. Solimán intentó el desquite de su fracaso invadiendo Hungría pero murió en su campamento de Szigeth (1556). El virrey de Argel, Aluch Alí (Euldj Alí), atacó a Túnez aprovechando las discordias entre los hijos de Muley Hacén, el vasallo de Carlos V, y se apoderó de la ciudad (1570).

Conquista de Chipre (1571):

Selim II envía una flota turca de 250 galeras y 50.000 soldados, mandada por el almirante Piali. La conquista perjudicó gravemente al mecanismo de sostenimiento del comercio internacional de Venecia.

Conquista de Túnez (1574):

Túnez es ocupada por la escuadra otomana, con lo que conseguían una cabeza de puente clave en el norte de Africa.

Petición de los procuradores al rey Felipe II (1560):

Otro sí, decimos que aunque S.M. ha tenido relación de los daños que los turcos y moros han hecho y hacen andando en curso con tantas vandas de galeras y galeotas por el mar Mediterráneo, pero no ha sido V.M. informado tan particularmente de lo que en esto pasa, porque según es grande y lastimero negocio, no es de creer sin que si V.M. lo supiese, lo habría mandado a remediar: porque siendo como era la mayor contratación del mundo la del mar Mediterráneo, que por él se contratava lo de Flandes y Francia con Italia y venecianos, sicilianos, napolitanos, y con toda Grecia, y aun Constantinopla, y la Morea y toda Turquía, y todos ellos con España, y España con todos; todo esto ha cesado, porque andan tan señores de la mar los dichos turcos y moros corsarios, que no pasa navío de Levante que no caiga en sus manos, y son tan grandes las presas que han hecho, así de christianos cautivos como de haciendas y mercancías, que es sin comparación y número la riqueza que los dichos turcos y moros han avido, y la gran destrucción y assolación que han hecho en la costa de España: porque desde Perpiñán a la costa de Portugal, las tierras marítimas se están incultas, bravas y por labrar y cultivar; porque a cuatro o cinco leguas del agua no osan las gentes estar: y así se han perdido y pierden las heredades que solían labrarse en las dichas tierras. Cortes de Toledo de 1560. Petición de los procuradores al rey Felipe II.

2. ARTE ISLAMICO

ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS:⁽¹⁰⁾

Dos rasgos dominantes del arte y la arquitectura Islámicas, la importancia de la decoración caligráfica y la composición espacial de la mezquita, estuvieron íntimamente ligados a la doctrina Islámica y se desarrollaron en los primeros tiempos de su religión. En Medina, Mahoma reunió a un grupo de creyentes para celebrar la oración comunitaria. La casa de Mahoma consistía en un recinto cuadrado de muros de adobe abierto a un patio, rematado por un soportal o cobertizo en el lado sur. En el muro oriental se levantaron las habitaciones de las mujeres del Profeta, volcadas hacia el patio, donde se reunían los fieles para orar bajo las directrices de Mahoma, que se subía en un estrado para dirigirles. En esta disposición se ha querido establecer el origen de las futuras mezquitas, que suelen presentar un patio interior (sahn) rodeado de pórticos (riwaqs) y un espacio cubierto (haram), articulado mediante naves de columnas y delimitado por la quibla, el muro que señala la dirección de La Meca.

INFLUENCIAS DEL ARTE ISLAMICO:

Los primeros seguidores de Mahoma fueron pueblos nómadas procedentes de la península Arábiga, con escasas tradiciones artísticas, en contraste de los imperios que conquistaron posteriormente. A medida que se expandió, el Islam asimiló las distintas tradiciones culturales y artísticas de los pueblos sometidos, instaurando así un estilo artístico propio, que varía de acuerdo con las diversas áreas climáticas o los materiales disponibles. Algunos motivos adaptados de otras culturas se convirtieron en temas universales del mundo Islámico. El arte Islámico evolucionó a partir de muchas fuentes, como las romanas, paleocristianas o bizantinas, que se entremezclaron en su primera arquitectura, el arte persa Sasánida y los estilos del centro de Asia, incorporados a través de las incursiones turcas y mongolas. El arte chino constituyó un ingrediente esencial de la pintura, la cerámica y las artes textiles.

CRONOLOGÍA ARTE ISLAMICO⁽¹¹⁾

- La doctrina de Mahoma se propagó con gran rapidez.
 - 622: huida de Mahoma desde la Meca a Medina.
 - 711: el Islam llegó a la Península ibérica.
 - Gran cantidad de territorios bajo su dominio político y religioso:
 - a) Arabia.
 - b) Persia.

⁽¹⁰⁾ <http://www.profesorenlinea.cl/artes/bizantinoarte1.htm>

⁽¹¹⁾ Artes Islámicas en España, WAA Madrid 1992

- c) Mesopotamia.
- d) Egipto.
- e) Norte de África.
- Llegan a alcanzar la frontera de Indias.

- Las etapas artísticas coinciden con las políticas:
 - 1) Grandes califatos: siglos VII-XI.
 - a) Perfecto u ortodoxo: 632-661.)
 - b) Omeya: 661-750.
 - c) Abasida: 750-
 - 2) Siglos XI-XV
 - a) Turcos seleúcidas
 - b) Pueblos almorávides y almohades.
 - c) Nazaríes.

Arquitectura

- Es la manifestación más importante.
- De escasa elevación.
 - Más anchura que altura.
- Descuido en el exterior.
 - Se vuelcan en lo interior: intimismo.
- Síntesis de elementos cristianos y bizantinos.
- Materiales:
 - De desecho de otros edificios.
 - Ladrillo.
 - Madera.
 - Mampuesto.
 - a) La piedra es poco usada.
 - El soporte más utilizado es la columna. También el pilar.
- La columna.
 - Suele ser delgada > las techumbres de madera ejercen poca fuerza.
 - Capiteles:
 - a) De derivación corintia.
 - b) Los más genuinos son los mocárabes o los de pencas u orejas.
- Arcos:
 - a) Herradura.
 - b) Medio punto.
 - c) Lobulado.
 - d) Polilobulado.
- Bóvedas:
 - a) Semiesférica.
 - b) Cañón.
 - c) Abultada.
- Cúpulas: pequeñas y de yeso.

- Decoración.
 - Se basa en la labor de ataurique: temas vegetales entrelazados. abundan las ramas de palmera.
 - Decoración de lazo: composición geométrica. suele formar estrella de ocho puntas.
 - Decoración epigráfica: en forma de letra.

Mezquita

- Es el edificio más característico.
 - Clave de la arquitectura Islámica.
 - Para ceremonias del culto musulmán.
 - Tiene dos elementos principales: haram y sahn.
1. Haram
 - Sala de oración con naves paralelas.
 - La nave central es más ancha y alta que las otras.
 - Consta de:
 - a) Quibla: Muro límite orientado hacia La Meca, indica la dirección para orar.
 - b) Mihrab: Muro o punto situacional en la quibla. Centrado respecto a las naves. A veces no está muy visible.
 - c) Macsura: Sólo en mezquitas donde acude algún califa o gobernador. Espacio acotado por arquerías. Dignificada con una cúpula. Frente a la quibla, en el último tramo de la nave central.
 - d) Sabat: Elemento excepcional sobre el muro de la quibla. Destinado a un alto dignatario. Es un pasillo con estancias comunicadas por puertas.
 - e) Mimbar: Púlpito móvil. De madera. Es una cátedra para dirigirse a los presentes.
 - f) Saquifas: Lugares destinados a las mujeres.
 2. Sahn
 - Paso porticado situado frente al haram.
 - a) Alminar o minarete: Torre de planta cuadrada. Aquí el almuédano convoca a los fieles a la oración.
 - b) Riwag: Pórtico en torno al sahn para resguardar a los fieles.
 - c) Fuente: Para lavarse antes de orar. Está antes de entrar en el haram.

Construcciones del periodo omeya

- Influencia cristiana y bizantina.

Santuario de la Roca

- 691-692.

- En Jerusalén.

-En la explanada del templo de Salomón, lugar santo para judíos y cristianos.

- También llamado Mezquita de Omar.

- Planta centralizada.

-Perímetro octogonal.

-Rotonda interior formada por pilares y columnas con arquerías que rodean la roca.

-Cúpula de madera de planta circular.

Gran mezquita de Damasco

- Se construyó aprovechando un templo cristiano.

- Tres naves paralelas a la quibla.

- Columnas.

- Decoración de mosaicos y temas arquitectónicos de influencia bizantina.

Palacio de Mschatta

- Destacan los "palacios del desierto".

-Su finalidad se desconoce.

-Eran:

Construcciones defensivas.

Lugares de descanso.

Centros de explotación agrícola.

Construcciones del periodo abasida

- Se vuelve la espalda al mundo helenizante.

-Se fija en Oriente.

- Los nuevos califas se aislarán más del pueblo.

-Querrán plasmar su poderío en obras monumentales.

-Estas obras son en ladrillo dada la escasez de piedra.

- La capital se traslada a Bagdad.

- Ciudad-Palacio de Samarra: forma alargada, siguiendo el río.

-Mezquita de Samarra:

Años 846-852.

Posee un curioso minarete: su rampa describe un recorrido helicoidal.

Síntesis de una torre minarete normal y un zigurat mesopotámico.

- Gran mezquita de Ibn Tulún (El Cairo).

-868.

-La sala de oración se dispone a lo ancho, con 5 hileras de columnas.

-Frente al mihrab se dispone una tribuna para el monarca.

-El minarete tiene base cuadrada.

Arte Islamico en España

• Etapas:

- Periodo califal: siglos VIII-XI.
- Periodo de los reinos de taifas: siglo XII.
- Periodo almorávide y almohade: siglo XII.
- Periodo granadino o nazarí: siglos XIII-XV.

Etapa califal

Mezquita de Córdoba

- Es el edificio clave del arte Islamico.
- Se construye en los siglos VIII-IX-X.
- El proyecto inicial será ampliado varias veces.
 - El origen fue una iglesia visigoda de San Vicente, al principio compartida por musulmanes y cristianos.
- El primer califa que construye la mezquita es Abderramán I en el 786.
 - Mezquita con 11 naves, con 12 tramos cada una.
 - Las naves son perpendiculares al muro de la qibla.
 - En la mezquita de Damasco las naves eran paralelas a la qibla.
 - Rectángulo de 72x36metros.
 - Patio porticado: Patio de los Naranjos.
 - Materiales aprovechados de templos romanos y visigodos.
 - Problema de la altura: se ideó una superposición de arcos:
 - a) De herradura sobre columnas, en la parte baja.
 - b) De medio punto sobre pilares, en la parte alta.
 - Amplio dovelaje con alternancia polícroma: rojo y blanco.
 - El exterior:
 - El muro circunda el rectángulo interno recorrido por algunos contrafuertes.
 - El muro es de piedra arenisca a base de sillares dispuestos a soga y tizón.
 - De trecho en trecho se abren algunas puertas.
- Con Hisam I se construye el viejo alminar, que será sustituido por Abderramán III.
- Abderramán III:
 - Nuevo alminar que reforzó la fachada del patio.
 - Fue construido en el 931.
 - Sustituye al de Hisam I, que era muy grande.
 - Se divide el espacio interno en dos mitades para dar estabilidad.
 - Muro vertical con dirección N-S.
 - Acoge dos escaleras paralelas y gemelas.
 - Comunican una con el exterior y otra con el interior del patio.
 - Nuevo patio, obra de consolidación.
 - El empuje ejercido por las naves de las arquerías hizo peligrar la estabilidad de la fachada. Se levantó una nueva, igual y paralela a la existente.
- Alhaquem II (961-976):
 - Hace la obra más importante.
 - Tira el muro de la qibla.

- Aparecen los arcos lobulados.
- Se abre el mihrab de planta octogonal.
- Se disponen magníficas bóvedas de crucería.
- Mosaicos en el arco del mihrab y en la bóveda.
- Fastuosa decoración de motivos epigráficos y vegetales.
- Almanzor (987-990)
 - La última y más grande de las ampliaciones.
 - No puede continuar hacia el sur por la presencia del río.
 - Añade 8 naves en un lateral.
 - El mihrab queda descentrado.

Palacio de Medina Azahara

- Construido por Abderramán III.
 - Al pie de la sierra de Córdoba.
 - Conforme al concepto de palacio-ciudad.
 - Este palacio contaba con acueductos, puentes y calzadas.

Mezquita de Bib-al Mardom (Cristo de la luz)

- Realizada en ladrillo.
- Se conserva como iglesia.
 - Edificio de dimensiones reducidas.
 - Planta de cruz griega.
 - Inscrita en un cuadrado de 8 metros de lado.
 - Bóvedas de crucería cordobesa.

Etapas de los reinos de Taifas

- 1031: fraccionamiento del califato cordobés.
 - Los reinos intentan emular a Córdoba.
- Se han perdido los restos debido a la pobreza de los materiales utilizados.
- Destaca la Aljafería de Zaragoza.
 - Recinto rectangular amurallado.
 - 16 torres circulares.
 - Arcos de todo tipo.
 - Motivos decorativos epigráficos y vegetales.
 - Fastuosidad.

Etapas almorávide

- Invasión de un pueblo africano situado en la zona de Magreb.
 - Del 1075 al 1146.

Etapas almohade

- Dominarán Al-Andalus hasta el siglo XIII aunque comienza su decadencia tras la derrota de las Navas de Tolosa (1212).
- Disminución de la ornamentación.
 - Gusto por la simetría.
 - Equilibrio y estilización de elementos.

- La obra más representativa fue la desaparecida Mezquita de Sevilla.
 - Sólo nos queda la Giralda (su alminar).
 - Planta cuadrada.
 - Formada por dos prismas concéntricos con una rampa (no escalera).
 - Bóveda de aristas.
 - Los muros van aumentando de grosos según se asciende.
 - Tiene 7 estancias.

Arte Nazarí

- Avance de la Reconquista.
 - Conquista de Córdoba en el 1236 por Fernando III.
 - Finales del XIII: los musulmanes están limitados en el sureste peninsular:
 - Almería, Granada, Málaga.
- Quieren fundir todas las peculiaridades del arte Islamico occidental.
- Características:
 - Profusión decorativa > esconder la pobreza de los materiales.
 - Capitel de dos cuerpos:
 - a) Uno inferior decorado.
 - b) Otro superior cúbico decoración de atauriques (forma de rombos).
 - Arco de medio punto peraltado.

La Alhambra (Granada)

- Materiales:
 - Cerámicas.
 - Estucos.
 - Maderas.
 - Mármoles.
- Introducción del agua y las zonas ajardinadas.
- Arcos de herradura poco cerrada.
 - Columnas con esbeltos capiteles.
 - Decoración temática tradicional: epigráfica y atauriques. mocárabes o estalactitas.
- Gruesa muralla de mampostería de más de dos km.
 - Diversas zonas en el interior:
 - a) Parte militar: alcazaba, murallas y torres.
 - b) Parte pública (mexuar): muy transformada tras la conquista.
 - c) Parte oficial (cuarto de comares): concebido como palacio independiente.
 - d) Zona privada del harén que es el Cuarto de los leones
 - Sala de los Abencerrajes.
 - Sala de las dos hermanas.
 - Sala de los reyes.
 - e) Baños: cerámica policromada en el suelo. de los mejores ejemplos del arte Islamico.

- f) Jardines: Partal > cercano al palacio.
Generalife > en la colina frente al palacio.

Arte Mozárabe

- Comunidad cristiana bajo dominio musulmán > emigran hacia los reinos cristianos.
- Periodo de esplendor en el siglo X.
- Zonas:
 - Norte del Duero.
 - Alto Ebro.
 - Sur de Galicia, Cantabria y los Pirineos.
- Características:
 - Gran variedad de plantas tipo bizantino y visigodo.
 - Dimensiones reducidas.
 - Arco de herradura califal.
 - Nervios de tipo cordobés.
- Iglesia de Bobastro (Málaga).
 - Templo excavado en la roca.
 - 3 naves.
 - Arcos de herradura sobre pilares y columnas.
- Santa María de Melque (Toledo).
 - Planta de cruz latina.
- San Miguel de la Escalada (León).
 - Planta basilical según modelo visigodo.
 - Tres ábsides de planta en Herradura.

El desarrollo del arte Islamico desde el siglo VII al XVIII se divide en tres periodos.

1. El periodo de formación, que coincide aproximadamente con el califato Omeya (661-750), bajo cuyo mandato el territorio Islamico se extendió desde Damasco (Siria) hasta España;
2. el periodo medio que abarca la época de los califas Abasíes (750-1258), establecidos en Bagdad (Irak), hasta la conquista mongola,
3. y el periodo que transcurre entre esta conquista y el siglo XVIII.

Dentro de esta secuencia se pueden discernir, en las diferentes partes del mundo Islamico, diversos estilos artísticos asociados a las correspondientes dinastías de gobernantes. Además de aquellos relativos a las grandes dinastías Omeya y Abasí, cabe mencionar otros estilos, como el de los turcos Selyúcidas, que gobernaron Irán desde mediados del siglo XI a 1157; el de los kánidas, el pueblo mongol que controló el este de Irán de 1256 a 1349; los Timuríes, grandes mecenas de la cultura iraní, instaurados al oeste de Irán entre 1378 y 1502 y los Safawíes, gobernantes de la totalidad de Irán de 1502 a 1736. El arte Islamico también floreció bajo los turcos otomanos, que dirigieron Turquía de 1299 a 1922 y extendieron su imperio por Egipto y Siria en el siglo XVI. En el nordeste africano destacan estilos relacionados con el reinado de los fatimíes (909-1171) y con el de

los mamelucos, que controlaron estos territorios desde 1250, mientras que en el Magreb y el sur de la península Ibérica cabe mencionar el apogeo de las tribus bereberes, los almorávides y los almohades, así como la dinastía Nazarí del reino de Granada.

PRINCIPIOS DE LA COMPOSICION⁽¹²⁾

El ritmo repetitivo

Los patrones decorativos se obtienen repitiendo elementos simples entrelazados o superpuestos. Unido al gusto por la simetría, se consigue un efecto dinámico y armonioso. El detalle no prevalece sobre el conjunto. No hay tensión entre motivos, sólo equilibrio. La reiteración infinita de los temas es una metáfora de la eternidad que llena todo y una forma de plasmar la mutabilidad del universo.

La estilización

Es decir, la desnaturalización de la naturaleza. El arte Islamico, a diferencia del occidental, no imita la naturaleza. El musulmán piensa que imitarla con fidelidad es un acto de impiedad que lo enfrenta a Dios, el único Creador. Así, se produce la estilización de los motivos vegetales.

ELEMENTOS FORMALES

En su origen encontramos elementos griegos, romanos y de los pueblos de las estepas de Asia central. Pero, los artistas musulmanes crean una nueva forma de trabajar el repertorio ornamental heredado.

La Caligrafía

Es el arte de la escritura bella (G. FATAS y G. BORRAS, 1980). Es la manifestación artística más importante porque escribir es dar forma a la palabra de Dios. La escritura árabe tiene una doble función: ornamental e iconográfica. Es el equivalente a las imágenes sagradas del arte cristiano, el medio por el que se transmite el mensaje divino. El contenido de estas inscripciones es variado: versículos del Corán, mensajes piadosos, datos sobre sí mismas, textos poéticos, buenos deseos para el poseedor del objeto... Hay dos tipos: cúfica y nasjí. La escritura cúfica es mayúscula, de gran tamaño y rasgos angulosos. Las letras son sobrias y rectas. La escritura nasjí es cursiva, de gran flexibilidad y fluidez. Es la escritura ordinaria. A partir de estos tipos básicos se crean variantes, que difieren según el área geográfica y la cronología.

Los motivos vegetales

Existe una evolución. A través de Bizancio, se toman del mundo clásico pero, con un nuevo ritmo compositivo. Los fundamentales son rosetas, palmetas, hojas de

⁽¹²⁾ <http://clio.rediris.es/fichas/arteslam/islam1.htm>- ELENA SARNAGO NOTIVOLI
Las Claves del Arte Islamico, MORALES; A.J., Barcelona, 1987

acanto, hojas de vid y roleos. En época almohade predomina la decoración de hojas lisas. Posteriormente, los almorávides incorporan las hojas con digitaciones. En los años siguientes las fórmulas varían poco: palmas de una hoja, con o sincáliz, palmas de dos hojas, simétricas o asimétricas, arrolladas o no en volutas, y la denominada pimiento, con o sin cáliz. Por influencia de la cultura persa sasánida se produce una estilización de los motivos vegetales, haciéndose irreconocibles. A este tipo de decoración se le denomina ataurique. Es la decoración vegetal inspirada en el acanto clásico, estilizada y muy utilizada en el arte califal cordobés (G. FATAS y G. BORRAS, 1980). Aunque durante el Romanticismo se emplea el término arabesco para hacer referencia a esta decoración, es un error. El arabesco es la ornamentación entrelazada de complejos dibujos geométricos (G. FATAS y G. BORRAS, 1980). Así, arabesco es un término más amplio, se refiere a todo tipo de decoración musulmana que enmascara la estructura mientras que ataurique es sólo la decoración vegetal estilizada.

Los motivos geométricos

La geometría es muy importante en el Islam. A través de ella se representa la indivisibilidad de Dios. La forma perfecta es el círculo. Se utiliza como patrón que permite crear otros motivos. El diseño es sencillo, se aplican los principios de repetición simétrica, multiplicación o subdivisión. Se trata de un arte más intelectual que emocional, de base matemática. Se utilizan ramas mixtilíneas entrecruzadas formando rombos, cintas trenzadas, meandros, dibujos en zigzag, ajedrezados y lazos formando estrellas. El mocárabe o mucarna es la decoración de prismas, yuxtapuestos y dirigidos hacia abajo, que acaban en un estrechamiento llamado prismático, cuya superficie inferior es cóncava. Forman a modo de estalactitas o racimos de estalactitas (G. FATAS y G. BORRAS, 1980). Se emplea especialmente en la arquitectura.

Los motivos figurativos

De manera generalizada, se cree que el Islam prohíbe expresamente la representación de figuras humanas y animales. No es cierto. Las representaciones figurativas sí están ausentes en los edificios religiosos y en los objetos de culto. Pero no en las obras de carácter civil. Como ejemplo baste recordar la ilustración de libros.

LA IMPORTANCIA DEL AGUA⁽¹³⁾

Sin ser en sí motivos ornamentales, inciden en la decoración de manera especial. El agua es un complemento básico de la arquitectura Islámica. A su valor ritual y simbólico se une su función refrescante. La luz sirve tanto para modificar los elementos decorativos como para crear otras formas ornamentales. Ambos incrementan el dinamismo de la decoración y aumentan el impacto visual del edificio.

⁽¹³⁾ El enigma del agua en Al-Andalus. Lunwerg Editores. Barcelona, 1995

Funciones en las distintas tipologías

El agua desempeñará distintas funciones asociadas a la tipología de edificio en que se utilice. Debido a la gran cantidad de ideas asociadas al agua, existirá también múltiples formas de encontrar el agua en los distintos espacios.

Edificios residenciales

Cumpliendo con la función residencial, había dos tipologías claras: la casa y el palacio.

La casa era para todos los habitantes de la ciudad musulmana, así como los palacios era para las personalidades importantes, califas, emires, reyes,... según el momento histórico

Las principales muestras que se conservan y donde realizaremos especialmente el estudio del agua en relación con su arquitectura es en los palacios

Podemos decir también, como factor común de ambas, que se volcarán al interior distribuyendo las estancias en torno a patios.

En estos patios se ubica el agua que desempeñará distintas funciones:

Purificación

Dada necesidad moral del acto en determinados momentos del día tras actividades más o menos cotidianas, se tiene en cuenta en casas y palacios.

El agua en el Islam tiene muchos significados, uno de ellos es el origen de la vida y otro de ellos es la purificación y limpieza

Con el agua el piadoso musulman se purifica antes de sus plegarias y después del acto sexual, lavandose también tras las cotidianas necesidades fisiológicas, buscando la limpieza corporal

El agua en el Islam tiene muchos significados, uno de ellos es el origen de la vida y otro de ellos es la purificación y limpieza

Abastecimiento particular:

En casas y palacios con métodos más o menos ricos y avanzados: pozos, surtidores, fuentes,...

Acondicionamiento de espacios:

En casas y palacios con métodos más o menos ricos y avanzados: pozos, surtidores, fuentes,...

Técnicas para hacer más habitables las distintas estancias de las casas y palacios, principalmente a través del patio y el agua y propiedades.

Representativo del lujo y del placer:

Este aspecto se da principalmente en los palacios, donde el agua, los juegos que se hacían con ella, los elementos vinculados y el ambiente creados eran símbolos del poder. Además del agua, se utilizará la vegetación para alcanzar todos esos efectos deseados y aparecerán, independientemente de la existencia de patios, los jardines.

Este ejemplo de surtidos en jardín, con flores alrededor da una idea de la novedad que se está aportando a la tipología residencial en palacios.

Este ejemplo de arquitectura residencial musulmana se encuentra en Marruecos

Esta fuente inmersa en un amplio y frondoso jardín, perteneciente al Generalife, pone de relieve a mayor escala que el anterior la nueva relación que se está creando entre arquitectura agua y vegetación.

Representa el poder y a su vez cumple con todas las funciones nombradas principalmente, el acondicionamiento.

El agua en las mezquitas:

El agua en las mezquitas aparece desde su creación ligada a esta arquitectura religiosa para desempeñar la función purificadora. La purificación que se obtiene gracias al don de Allah (el agua) es física (corporal) y espiritual.

Este ritual de purificación del creyente celebrado con agua, se denomina ablución. Se higieniza y se limpia de los pecados en preparación al posterior culto.

Planta tipo de una mezquita con fuente para abluciones en el centro del patio

Mezquita de Fustat con edificio para pileta de abluciones

Ante esta necesidad del agua aparecen en los patios las fuentes o piletas de abluciones que adoptarán diversas formas según el momento y lugar en que se realizan. Además del patio donde ubicar dicha pileta, la arquitectura dotará al ritual de edificios específicos para el mismo. Se construirán pabellones para esta función e incluso se utilizará la cúpula (elemento arquitectónico con referentes divinos) para coronar estos espacios al servicio de una religión y de una ideología.

Algunas mezquitas tenían personal específico para el mantenimiento de las cisternas que abastecían la pila de las abluciones. Era conocido como el aguador. También el arquitecto debía estar siempre atento al buen funcionamiento y que nada se estropease en las salas de abluciones.

Se trataba de mantener en funcionamiento algo tan fundamental para su cultura como las pilas de abluciones para las purificaciones.
Patio de la Mezquita Aljama de Sevilla

2.1. ARQUITECTURA:⁽¹⁴⁾

El escaso ritual del culto Islamico dio lugar a dos tipologías de carácter religioso: la mezquita (masjid), recinto donde la comunidad se reúne para orar, y la madrasa o escuela coránica. Dentro de la arquitectura civil destacan los palacios, los caravasares y las ciudades, en las que se consiguió un planeamiento racionalizado de acuerdo con las canalizaciones de agua y la protección frente al calor. Otro edificio importante en el Islam es el mausoleo, enterramiento de un gobernante y símbolo de su poder terrenal. Todos estos edificios religiosos y seculares tienen numerosos elementos estructurales y decorativos en común. Mezquitas El muro de la qibla indica la dirección hacia la que los musulmanes deben dirigir su oración, la ciudad santa de La Meca. Para diferenciarla del resto de las paredes del templo se abre en ella un pequeño ábside o nicho llamado mihrab, similar al altar cristiano pero sin su contenido simbólico. El resto de la sala de oración es un espacio techado indiferenciado, dividido en ocasiones por series de arquerías sobre columnas, paralelas o transversales al muro de la qibla. Esta disposición, heredada de las basílicas paleocristianas y transformada por el culto musulmán en la tipología conocida como mezquita hipóstila, evita las articulaciones espaciales jerarquizadas, características de sus antecesoras cristianas. Otra de las novedades de estas salas hipóstilas es su capacidad para crecer indefinidamente, como en el caso de la mezquita de Córdoba (España, siglos VIII-X), ampliada en numerosas ocasiones debido al aumento de la población. PatioLas mezquitas, sin embargo, mantuvieron la concepción primitiva del rezo al aire libre, en un patio rodeado de soportales que proporcionaban sombra a los fieles. Por ello la sala de oración permaneció como un espacio abierto al patio o sahn, que siguió siendo un elemento importante del conjunto, a menudo con igual o mayor superficie que la zona cubierta. En algunos casos como en las mezquitas de Córdoba o Sevilla (España) el sahn imitaba la configuración interior por medio de filas de naranjos alineados y a la misma distancia que las columnas de la sala adyacente. Además, en el patio solían aparecer dos elementos característicos: la fuente para las abluciones (sabial) y la torre para llamar a la oración, el alminar o minarete.

MINARETE:

En los primeros tiempos no existía el alminar, de modo que los fieles se reunían para orar sin necesidad de una llamada previa. Sin embargo, debido al aumento de la congregación, se acabó instituyendo la llamada de un muecín, a viva voz, desde la cubierta más alta del edificio. La Gran Mezquita Omeya de Damasco (705-715) es el primer ejemplo que presenta una torre o minarete, situada en una

⁽¹⁴⁾ Kuban, Dogan. Muslim Religious Architecture. Leiden: E. J. Brill, 1974

de las esquinas del patio, para realizar esta función. Cúpula Las cúpulas, un elemento importante de la arquitectura Islámica, proceden de la arquitectura Sasánida y de las tradiciones paleocristianas. La primera mezquita monumental se conoce con el nombre de cúpula de la Roca (Jerusalén, finales del siglo VII), un espacio centralizado de planta octogonal rodeado por dos deambulatorios y cubierto por una gran cúpula. Su composición deriva de la arquitectura romana, probablemente de la mezquita del Santo Sepulcro (siglo IV) en Jerusalén. La mezquita de la Roca está decorada con mosaicos coloristas, tanto en su interior como en el exterior y alberga la piedra desde la que, según la tradición musulmana, Mahoma ascendió al cielo. El mausoleo, construido a principios del siglo X, para el gobernador de Bujoro, en Asia Central, es otro ejemplo de gran relevancia arquitectónica. Este edificio cuadrado de ladrillo posee una cúpula sobre trompas (pequeños arcos que hacen de puente en los ángulos del cuadrado para facilitar la transición hacia el espacio circular de la cubierta), derivadas del Irán Sasánida en lugar de las tradicionales pechinas (secciones esféricas triangulares) propias de la arquitectura bizantina. Bajo los otomanos las mezquitas se construyen siguiendo la tradición bizantina. De este modo, la magnífica mezquita de Selimiya (1569-1574) en Edirne (Turquía), obra del arquitecto turco Sinan, posee una colosal cúpula precedida por un patio porticado, donde se multiplican las pequeñas cúpulas y semicúpulas. La composición es similar a la de la basílica de Santa Sofía en Constantinopla (actual Estambul, Turquía), el ejemplo más significativo de la arquitectura bizantina, que luego fue convertida en mezquita. Esta forma -que Sinan también empleó en la mezquita de Solimán- influyó en el diseño de otras mezquitas de Oriente Próximo y la India. En las mezquitas Abasíes de Irak, aunque se mantiene la tipología hipóstila siria, se va imponiendo el modelo formado por un patio central al que comunican los diversos iwanes o salas abovedadas que se abren a través de grandes arcos. Esta disposición tiene su origen en la arquitectura del Irán Sasánida.

ARCO APUNTADO:

Aunque el arco de herradura está estrechamente ligado a la arquitectura Islámica, su origen se remonta al Imperio romano. Los visigodos de la península Ibérica lo emplean en numerosas ocasiones, y sus invasores Omeyas lo adaptaron finalmente para las construcciones musulmanas. Otro de los arcos empleados por los arquitectos Islámicos fue el apuntado, de origen sirio-romano y también recogido por la dinastía Omeya, aunque más tarde se difundió por el califato de Bagdad. Desde allí se transmitió hacia África, y los pueblos bereberes del Atlas lo exportaron hacia sus territorios españoles, donde se conservó entre los artífices mudéjares que, a su vez, extendieron su empleo por Latinoamérica.

MIMBAR Y MAQSURA:

El mimbar o púlpito se utilizó por primera vez en la mezquita de Medina. Al principio se empleaba como estrado, pero pronto se convirtió en un verdadero púlpito para la predicación del imán. Otro de los elementos característicos de las mezquitas es la maqsura, un espacio acotado por arquerías situado delante del

mihrab y decorado con mayor riqueza. Es un ámbito destinado a los gobernantes de la comunidad con el fin de protegerles de sus enemigos, especialmente después de que varios de los primeros califas fueran asesinados por la espalda durante la oración. Madrasas Bajo los Abasíes se introdujo en Irán una nueva tipología de edificio religioso, la madrasa o seminario religioso. Su forma, basada en la arquitectura Sasánida, dio lugar a un nuevo tipo de mezquita que se difundió rápidamente por numerosos países. La madrasa y la mezquita-madrasa están configuradas por iwanes, es decir, salas emplazadas en los ejes de un rectángulo que se abren con grandes arcos a un patio central. Las madrasas suelen disponer de habitaciones en torno al patio dedicadas al estudio o a los dormitorios de los estudiantes. En algunos edificios del último periodo, el patio está cubierto por una gran cúpula. A partir del siglo XI fueron elegidos por califas y emires para construir sus mausoleos. La mezquita del Viernes (donde se congrega el mayor número de fieles de una ciudad) de Ispahan (siglo XI, Irán), es el primer ejemplo de mezquita-madrasa. En este edificio, como en muchas tumbas del mismo periodo, aparece la decoración a base de mocárabes, especie de estalactitas o formas prismáticas que penden de las bóvedas o arcos. Entre los ejemplos tardíos de mezquita madrasa destacan, también en Ispahan, la Masjid-i-Sha, en la que el iwan principal está coronado por una elevada cúpula apuntada y la Lutfullah, con otra cúpula recubierta con espléndidos azulejos.

ARQUITECTURA CIVIL:⁽¹⁵⁾

Durante la época de los Omeyas y primeros Abasíes, los príncipes de las familias construyeron varios palacios en el desierto de Siria e Irak. Algunos de ellos estaban rodeados por terrenos de caza -como los de los últimos reyes Sasánidas- y otros disponían de baños abovedados derivados de la arquitectura tardorromana, que también se aprecia en su empleo como villas o explotaciones agrícolas. Por ello, estos palacios supusieron una síntesis entre las tradiciones orientales y occidentales, característica del primer arte Islámico. Al mismo tiempo demostraban una cierta libertad frente a las recomendaciones contra el arte figurativo, que no llegaban a alcanzar connotaciones prohibitivas en el Corán pero sí en los hadit (tradiciones orales) del siglo IX. Los palacios Omeyas estaban decorados con mosaicos, pinturas murales y estucos, representando animales, escenas cortesanas o al propio califa. Esta decoración deriva en gran medida de la tradición Sasánida. En el periodo medio, el mundo Islámico produjo los mejores frutos de su civilización urbana. Con la invasión de los mongoles, no obstante, muchas ciudades fueron destruidas o reducidas a pueblos, y se perdieron los ingeniosos sistemas hidráulicos que las permitían existir. Bajo los Abasíes se fundó en medio del desierto, cerca de Bagdad, una ciudad administrativa llamada Samarra, que no llegó a terminarse. Samarra ocupaba una extensión de 175 hectáreas rodeada por una enorme muralla, contaba con jardines, palacios, edificios administrativos, una mezquita, baños y cuarteles. Los edificios residenciales estaban decorados con pinturas figurativas, pero los motivos ornamentales más delicados están tallados en estuco, siguiendo esquemas

⁽¹⁵⁾ Kuban, Dogan. Muslim Religious Architecture. Leiden: E. J. Brill, 1974

geométricos de origen turco. Todas estas ciudades de nueva planta, como Samarra, El-Fustat (cerca de El Cairo y conocida por excavaciones) o Medinat al-Zahara, cuentan con importantes infraestructuras como acueductos y redes de alcantarillado. Otro de estos palacios-ciudades del mundo Islamico fue la ya citada Medinat al-Zahara en las cercanías de Córdoba (España), edificada por el primer califa cordobés Abd-al-Rahman III de la dinastía Omeya huida desde Siria hasta al-Andalus y destruida por las tribus bereberes en el siglo XI. La tradición Islamica de los palacios-ciudades se mantuvo en el norte de África, en Estambul, donde los turcos otomanos comenzaron en 1454 la construcción del palacio Topkapi, y en el reino Nazarí de Granada (España), con el magistral palacio de la Alhambra. El conjunto de la Alhambra está formado por un fortaleza o alcazaba y por el palacio real. A su vez, el núcleo principal del palacio está constituido por una zona oficial en torno al patio de Comares y otra residencial abierta al patio de los Leones. En el centro de este último aparece una fuente sobre figuras de leones con surtidores en sus bocas. El mismo tema del león se repite en la escultura de bronce de pequeño formato y en numerosos recipientes cerámicos (véase más abajo Artes decorativas). En Irán los últimos grandes constructores fueron los Safawíes, cuya contribución a la arquitectura civil incluye puentes, campos de polo y palacios con miradores de madera. En el palacio de Abbas I se construyó una galería de arte para albergar su colección de porcelanas chinas. Los caravasares fueron una contribución Selyúcida. Son lugares de descanso para los viajeros de las rutas de caravanas y cuentan con una sala de columnas o apadana y un patio para los animales. Otros edificios destacados de la arquitectura civil Islamica fueron los baños públicos, bazares, jardines y ribats o guarniciones fronterizas, como los que se conservan en Túnez

TUMBAS Y MAUSOLEOS:

Las tumbas y los mausoleos, levantados como símbolos del poder de los gobernantes fallecidos, se convirtieron en los monumentos más importantes del Islam después de las mezquitas y los palacios. Entre los ejemplos más destacados se halla la necrópolis de las afueras de El Cairo, que presenta tumbas cupuladas construidas por los mamelucos en el siglo XV. La necrópolis Sah-i-Zindeh (siglos XV y XVI) erigida por los Timuríes en Samarcanda, es un impresionante grupo de edificios de ladrillo cubiertos con esbeltas cúpulas sobre tambores, como la tumba de Tamerlán. En Irán, bajo la dominación mongola, se desarrolló un tipo característico de enterramiento cuyo ejemplo más brillante es el gran mausoleo de Sultaniyah (siglo XIV), cuya cúpula se eleva aún más por la inclusión de un tambor octogonal. En relación a este tipo, la obra más representativa del periodo mongol (o mogol) en la India es el famoso Taj Mahal, en Agra, un mausoleo construido en el siglo XVII por arquitectos iraníes.

DECORACIÓN ARQUITECTÓNICA:

El estuco, el ladrillo y el azulejo se usaron como elementos decorativos en los edificios Islamicos. Los Selyúcidas añadieron la cerámica vidriada (véase más abajo Cerámica). La superficie de los mihrabs, con sus bandas de inscripciones

coránicas, se realizaron en estuco tallado o barro vidriado. Los paneles murales se adornaron con motivos decorativos de lacería geométrica sobre azulejos. En la arquitectura de los Timuríes y en la Córdoba califal, los mihrabs se recubrieron con teselas de mosaico de colores brillantes. Los turcos fueron destacados productores de cerámica. En el Irán Safawí, la mayor parte de los edificios públicos se decoraron con azulejos. La gama cromática incluyó el dorado y el verde, que se aplicaban mezclados en vez de por separado, como se hacía anteriormente. Las celosías de madera tallada, en ocasiones con incrustaciones de marfil, también proporcionaron un soporte para la decoración arquitectónica en el mundo Islamico. Se emplearon en macsuras, mimbares, ventanas, pantallas y puertas. Los relieves de piedra y de mármol se encuentran en lugares tan distantes como Turquía, Egipto y España. Artes decorativas La proscripción de la temática figurativa, contenida en los hadit, es similar a la iconoclasia desarrollada durante el periodo del Imperio bizantino. Estas prohibiciones o recomendaciones se seguían estrictamente en el caso de la arquitectura religiosa, como en el caso de las mezquitas, pero la arquitectura civil las transgredía en numerosas ocasiones, dependiendo en cualquier caso de la ortodoxia del gobernante de turno. En el palacio de Msatta (principios del siglo VIII) en el desierto sirio, se aprecia una clara distinción entre la decoración de las dependencias laicas y las religiosas. Los relieves situados en la zona de la mezquita son totalmente abstractos, mientras que los del resto del edificio presentan decoración figurativa zoomórfica. De todos modos, la representación de figuras humanas y animales se hace de forma convencional y con finalidad estrictamente decorativa. Por otro lado estas limitaciones supusieron un acicate para el desarrollo de un repertorio basado en diversas formas y motivos, como la epigrafía (inscripciones caligráficas), el ataurique o decoración vegetal estilizada (arabescos) y la decoración geométrica o de lacería.

EL ARTE PRERROMÁNICO⁽¹⁶⁾

Columnas del interior de la Mezquita de Córdoba

Palacio abbasí de Ukhaïdir (Irak)

⁽¹⁶⁾ <http://www.artehistoria.com/historia/contextos/932.htm>

Mezquita de Amr (El Cairo, Egipto)

Mezquita de la Cúpula de la Roca (Jerusalén)

Arquería del patio de la Gran Mezquita de Damasco

EL ARTE PRERROMÁNICO

Inicio: Año 650

Fin: Año 1000

El arte musulmán se va a desarrollar entre los Pirineos y la India debido a la amplia expansión conseguida por el Islam tras la muerte de Mahoma. Esta amplitud geográfica explica las numerosas influencias procedentes de diferentes lugares -Bizancio, Grecia, Mesopotamia, Occidente- y el desarrollo de escuelas locales que manifiestan ciertas características específicas. Las principales muestras del arte Islámico se producen en la arquitectura ya que el Corán limita la representación figurativa de la escultura y la pintura al ser el Islam una religión sin imágenes. El edificio capital es la mezquita, templo que cuenta con escasas exigencias arquitectónicas pero cuyo tipo monumental de planta rectangular consta de un patio para las abluciones, un alminar o minarete para llamar a la oración y una zona cubierta o sala de oración cuyo fondo se denomina quibla, siempre dirigido a La Meca, donde se abre el mihrab. La mezquita de la Cúpula de la Roca en Jerusalén -cuyo modelo en tres dimensiones podemos contemplar en este Cd-Rom- y la mezquita de Damasco son los dos edificios más importantes del primer arte Islámico. La de Damasco crea el tipo característico de mezquita al contar con planta rectangular y tres naves longitudinales separadas con columnas sobre las que se levantan otras de menor altura. La mezquita de la Roca presenta planta octogonal y en su interior tiene doble arquería sobre columnas y pilares, permitiendo la circulación alrededor de la roca, cubierta con una cúpula. La mezquita de Kairuán (Túnez) del siglo IX presenta importantes novedades como los arcos de herradura con tirantes y una nave transversal a la quibla, formando una característica T. La mezquita de Ibn Tulún en El Cairo (872) utiliza pilares con pequeñas columnas adosadas en las esquinas y arcos apuntados, destacando la parte superior de su torre al ser cilíndrica y con rampa helicoidal. Quizá sea la de Córdoba una de las mezquitas antiguas más importantes. Construida sobre el

solar que ocupaba la iglesia visigoda de San Vicente, Abd al-Rahman I levanta en poco tiempo once naves de norte a sur. En esta primera construcción se presentan los característicos arcos en los que superponen columna abajo y pilar arriba, con arcos de herradura y medio punto respectivamente y alternancia de piedra y ladrillo. Abd al-Rahman II derriba la primera quibla y amplía la construcción hacia el río, lo mismo que hará Al Hakan II, el impulsor de las bellas cúpulas y los arcos polilobulados que rodean el actual mihrab, quizá una de las zonas más bellas del edificio. La ampliación de Almanzor es la más extensa pero a la vez la más pobre. También en época califal se levanta el palacio de Medinat al-Zahara, a las afueras de Córdoba, una auténtica ciudad-palacio construida por Abd al-Rahman III donde destacan las decoraciones geométricas y vegetales de sus salones. La mezquita del Cristo de la Luz en Toledo completa este manojo de extraordinarias construcciones Islámicas en España, pudiendo apreciarse en su reducido espacio nueve bóvedas diferentes, caracterizadas por no cruzarse sus nervios en el centro.

La representación artística del arte Islámico en la provincia de Almería es escasa, los restos más importantes podrían ser la Alcazaba, castillos, la Gran Mezquita, los aljibes, y como artes industriales la seda y las estelas funerarias.

LA ALCAZABA

La Alcazaba es el monumento mejor conservado de la época. Su estructura actual quedó formada entre los siglos X y XI, constituyendo una fortaleza sólida e inexpugnable. Sus muros se adaptan al terreno, su recinto es de forma trapezoidal con torres cuadradas. Está dividida en tres recintos.

El primer recinto actualmente está dedicado a jardines, originariamente debió ser múltiple: Campamento militar, refugio para la población en caso de asedio, y también un espacio residencial, con aljibe y noria para solucionar los problemas de abastecimiento de agua. En su extremo más oriental se sitúa la Muro de la Vela.

El segundo recinto formaba una pequeña ciudad palaciega dotada de todo lo necesario, mezquita, casas, baños, aljibes, etc. Durante la época califal se ubicaban en él tanto las áreas públicas como las privadas del gobernador; en la época taifa albergó el palacio real construido por Al-Mutasin.

En el tercer recinto, los Reyes Católicos mandaron construir un Castillo en la parte más occidental, su ejecución provocó la desaparición de gran parte del área palaciega anterior

CASTILLOS

En la provincia se erigieron 39 castillos, destacando entre ellos el Castejón de Vélez-Rubio, Mojácar, Velegique, Almería, Marchena, Alboloduy y Dalías.

Existen dos tipos de esta construcción, una que se adapta al terreno sobre una base anterior, con sillares bien labrados dispuestos a soga y tizón o a tizón

solamente, y la otra forma constructiva fueron castillos rectangulares o trapezoidales, abase de tapial apisonado y de gran dureza. A finales del siglo XI y mediados del XII estas construcciones se caracterizan por el empleo de argamasa y tapial de color rojizo.

La Juliana (Alboloduy) ocupa un conjunto de afloramientos rocosos escarpados. Un recinto de unos 180x120 m. cuya plataforma superior sólo está ocupada por un aljibe.

Fortaleza de Dalías

En el extremo oriental se elevaba una torre maciza, de planta cuadrangular. El conjunto de alquerías de Dalías es aún reconstituible.

El hisn de Marchena

Se elevaba sobre el cerro que aún lleva su nombre y que domina por el Sur los pueblos de Terque y Bentarique. Es una de las fortalezas más complejas de la Alpujarra. Tres rellanos sucesivos están ocupados por los diferentes vestigios. La cima corresponde al castillo propiamente dicho, un recinto lo circunscribía, cinco de cuyas torres.

Mihrab de la mezquita mayor de Almería

MEZQUITA MAYOR DE ALMERÍA

Fue erigida en el siglo X, de extraordinaria belleza y tamaño. La mezquita primitiva fue comenzada en 965 por el califa Alhaquem II, y se amplía en el siglo XI hasta tener siete naves y 70 m. de longitud por 45 de anchura. La quibla constituye el actual muro sur de la iglesia, formado por sillares de piedra arenisca, en aparejo califal.

El mihrab de la mezquita de Almería se asemeja a la de Córdoba, la diferencia principal es el empleo de la decoración esculpida con preferencia a la de mosaico. De los siete paneles que quedan entre los arcos sólo cinco son visibles, dominando la decoración en estuco con formas geométricas y vegetales.

LOS ALJIBES

Los mejor conservados se encuentran en Mojácar, los Algarrobinos en Vera, al Noroeste de Rodalquilar y los de Almería.

Estaban revestidos de una gruesa capa de cal y de una pintura rojiza (almagra) que los hacía impermeables. Suelen estar semienterrados y con un abertura en forma rectangular en la parte superior, se sostiene con arcos fajones.

LOS BAÑOS DE LA REINA

Representan un ejemplar significativo de un edificio de baños del siglo XIV, están situados en la barriada de Celín.

Los baños eran una verdadera institución para los árabes, recogiendo la tradición de las termas romanas. No solían ser construcciones grandes sino más bien funcionales e intimistas. La estructura mantiene un esquema habitual: una estancia a modo de recibidor, guardarropa, a continuación las salas de baño: la sala fría, donde se desvestían y se ubicaban las letrinas la sala templada y la sala caliente o de vapor, con una temperatura muy elevada para abrir los poros por sudoración.

De los Baños de la Reina, reutilizados como pajar, no subsisten sino tres naves paralelas, cubiertas de bóvedas de cañón.

Estela funeraria

ESTELAS FUNERARIAS

La importancia artística de estas estelas reside en su carácter decorativo y ornamental. Proliferaron en Almería debido al mármol de las canteras de Macael, se encuentran obras desperdigadas por todo el Al-Andalus.

2.2. CERÁMICA:

Una de las manifestaciones artísticas que alcanzó mayor esplendor dentro del arte Islámico es la cerámica, en la que se puede apreciar un grado de innovación y creatividad comparable al de las artes plásticas de otras culturas. La primera etapa de innovación en la cerámica Islámica se define a partir de las excavaciones de Samarra. La presencia de porcelana china importada en el área de Bagdad estimuló el interés de los ceramistas Abasíes, pero la perfección de estas obras no se pudo conseguir con la arcilla local. La cerámica Tang de colorido verde y amarillo se imitó con éxito, pero para representar el acabado de la porcelana, los ceramistas aplicaron un reflejo metálico, que proporcionaba a las piezas un aspecto cremoso. Algunas de estas vasijas se decoraban con pintura azul, y hay quien opina que esta técnica inspiró las primeras porcelanas azules y blancas de la China (imitadas a su vez por los últimos ceramistas Islámicos). La técnica de pintura brillante también apareció en Samarra. Se trata de la misma cerámica de reflejo metálico vuelta a cocer a fuego lento, produciendo así un brillante efecto metálico pardo, verdoso o rojo que transforma el recipiente en una pieza con apariencia de oro (loza dorada). Esta técnica se transmitió a todos los lugares civilizados de Europa, norte de África y Asia. Desde fines del siglo VIII al siglo XI se realizó en Nisapur y Samarcanda, en el noreste de Irán, otro tipo de decoración cerámica. La nueva técnica consistía en verter una fina capa de arcilla líquida sobre el recipiente para obtener una superficie sobre la que se aplica la decoración pictórica. Algunas de estas piezas, influidas por la tradición Sasánida, se decoraban con figuras de jinetes y otros motivos geométricos y caligráficos. Otra de las tipologías cerámicas iraníes es la que presenta una superficie grabada o esgrafiada, imitando las técnicas de la metalistería. Como la cerámica de reflejos metálicos, esta modalidad puede explicarse como el deseo de buscar un sustituto aceptable a un material más costoso. En El-Fustat, fundado por los fatimíes de Egipto, se ha encontrado una gran cantidad de cerámica de reflejo metálico y otras modalidades. En el Irán Selyúcida se realizaron vasijas con las paredes de vidrio a imitación de la delicada porcelana china, así como cerámicas vidriadas y azulejos de Ravy y Kasan. Algunos recipientes esmaltados presentan ilustraciones de poemas y escenas heroicas, similares a las que se reproducen en la miniatura persa. Las formas de estas piezas representan en ocasiones a diversos animales. En Irak, en los años previos a la conquista mongola, Raqqa fue el centro de producción de una fina cerámica vidriada y pintada. En la Turquía otomana lugares como Iznik y Kütahya fueron productores destacados de azulejos, durante el siglo XVIII. Al comienzo estuvieron influidos por los objetos chinos blancos y azules, pero después se produjeron piezas de cerámica según los patrones típicamente turcos, con motivos florales en color turquesa, verde, púrpura, castaño y negro. Los ceramistas Safawíes de Irán, también influidos por las modas chinas, realizaron cerámicas azules y blancas que se exportaban hacia occidente.

Panel
Egipto
Fines del siglo IX

Plato con
portaestandarte
Mesopotamia
Siglo X

Plato de la ciencia
Transoxiana,
Nishapur Siglo X

Píxide de al-
Mughira
Córdoba
968

Plaqueta de marfil
Egipto
Siglo X

León boca de
fuente España
Siglo XII

Copa
Irán
1214-1215?

León perfumador
Khurasán
Siglos XI-XII

Firmada por
**Yunus Ibn al-
Husayn al-
Asturlabi** Esfera
celeste
Irán, Isfahán?
1144-45

Copa con tapa
Kurasán
Hacia 1220-30

Jarrón "Barberini"
Siria
Mediados del siglo
XIII

Barreño llamado
Baptisterio de San
Luis
Siria o Egipto
Fines del siglo XIII
o comienzos del
XIV

Tapiz con animales
Irán, Kashan?
Siglo XVI

Plato con pavo real
Turquía, Iznik
Segundo cuarto del siglo XVI

Puñal con cabeza de caballo
India
Siglo XVII

La decoración es uno de los elementos que más contribuye a dar unidad al arte Islamico, da a sus obras un sello peculiar que las hace fácilmente reconocibles.

Está estrechamente ligada a la arquitectura. Aunque, a diferencia de occidente, el monumento Islamico se caracteriza más por su decoración que por su estructura. No obstante, todas las manifestaciones estéticas van revestidas de decoración cualquiera que sea el material, el tamaño o la técnica empleada.

La composición se basa en dos principios: ritmo repetitivo y estilización. Se repiten los mismos motivos porque no existe un vocabulario ornamental único para cada tipo de objeto o edificio.

Aunque gran parte del repertorio ornamental es heredado, los artistas musulmanes crean una nueva forma de expresión. Cuatro son los elementos básicos: la caligrafía, los motivos vegetales, los geométricos y los figurativos. Forman una decoración profusa, caracteriza por el horror vacui. Todas las obras destacan por su elegancia y refinamiento.

Aunque la decoración está estrechamente ligada a la arquitectura, todas las manifestaciones artísticas están ornamentadas cualquiera que sea el material, la técnica o la escala utilizada. La decoración confiere unidad al arte Islámico ya que los mismos diseños aparecen en el vidrio, los tejidos, la metalística, la madera o la cerámica.

Para ejemplificar lo dicho, comentaremos dos piezas únicas del arte hispanomusulmán. Ambas están trabajadas en marfil. Son el bote cilíndrico de Zamora (964, Museo Arqueológico Nacional, Madrid) y la arqueta del Monasterio de Leyre (1004-1005, Museo de Navarra, Pamplona). La eboraria es el arte de trabajar el marfil (G. FATAS y G. BORRAS, 1980). La talla de este material es una actividad que se remonta a la Prehistoria. Su brillo, su suave tacto y su rica textura lo convierten en el material ideal para crear obras bellas. En Córdoba se tiene por material precioso y entre los regalos que los embajadores traen a la ciudad figuran lotes de marfil. Muchas piezas se conservan debido a la fascinación que los cristianos muestran por ellas. Excepcionales son las obras en marfil salidas de los talleres cordobeses en el siglo X. Son piezas de gran calidad y riqueza ornamental. Su refinamiento artístico se debe a que, principalmente, se destinan a la corte y, de manera especial, a las mujeres.

En general, se trabajan dos tipos de objetos: arquetas y botes. Las arquetas tienen forma rectangular y tapa plana o prismática. El tamaño oscila entre 35 cm. y 4,5 cm. Los botes tienen forma cilíndrica, tapa hemiesférica y el diámetro oscila entre 11,5 cm. máximo y 7,5 cm. mínimo. Ambos tipos son piezas realizadas con dos o más fragmentos de marfil ensamblados por elementos metálicos, generalmente plata nielada o cobre dorado. Su función es servir como botes de perfumes o para guardar joyas.

El bote cilíndrico de Zamora es una pieza anónima, aunque a su artista se le da el nombre de Maestro de Zamora. Se conoce la fecha gracias a la inscripción que hay en el friso de la tapa. Se trata de un regalo de Alhaquem II a su concubina Zob en el año 964. La decoración más frecuente es el ataurique, que llena toda la pieza. Consiste en un tallo vegetal continuo que se divide regularmente para dar origen a otros tallos secundarios que pueden, a su vez, escindirse o reintegrarse al tallo central. Se crea un rítmico movimiento ondular. Se representan también figuras de pájaros, pavos y gacelas afrontadas. La decoración está excavada sobre un fondo de poco relieve y la talla es seca y biselada. La ornamentación es profusa y elegante.

La arqueta del Monasterio de Leyre es un regalo para el hijo de Almanzor, el príncipe Al-Dak-Malik. Es de época de Amiri. El artista parece ser Faray. Aparecen figuras humanas en el centro de medallones y pequeños atauriques rodeándolas. Se presenta al califa Hisam II rodeado de personajes. En la tapa aparecen águilas con alas explayadas, leones sobre gacelas y antílopes. Un tema novedoso es la representación del unicornio, considerado animal fantástico. En un lado se desarrollan escenas de caza. En el otro, se talla un diván donde aparece un personaje con dos servidores a cada lado, sentados al modo oriental. La talla es abultada y modelada.

2.3. VIDRIO:

Los artistas musulmanes trabajaron el vidrio utilizando primero las técnicas empleadas en Egipto y en el Irán Sasánida y, posteriormente, desarrollando otras nuevas como en el caso de los fatimíes, que produjeron vidrio tallado, vidrio brillante pintado y vidrio estampado. En este periodo se realizaron también un pequeño número de vasijas talladas en cristal de roca. En Siria destaca el vidrio esmaltado del siglo XII, principalmente sus copas y lámparas de belleza insuperable. Los sirios mantuvieron su maestría en el arte del vidrio en el último periodo, al que pertenecen las conocidas lámparas de mezquita cónicas y esmaltadas.

2.4. EBANISTERÍA Y EBORARIA:

Además de su empleo decorativo en arquitectura, la madera se trabajó como material de otras artes aplicadas. En los palacios fatimíes se conservan excepcionales ejemplos de tablas con representaciones cortesanas, que recuerdan el estilo de los coptos (cristianos egipcios). También se tallaron las piezas del mobiliario, especialmente los biombos. Las cajas de marfil tallado y los colmillos de elefante abundaban en la corte fatimí, continuándose la tradición en la Sicilia musulmana. En ellos se representaban cortesanos, animales y vegetación.

2.5. EL ARTE DEL BRONCE:

Algunos de los broncees Islámicos más refinados se han conservado en los tesoros de las iglesias europeas. Al principio se adoptaron las formas Sasánidas pero el

periodo fatimí produjo vasijas de bronce con forma animal, así como candiles y platos. Aunque en el este de Irán se realizaron interesantes piezas grabadas con incrustaciones de cobre y plata, los bronces más refinados fueron producto de los talleres de Al Mawsil (Irak), durante los 50 años que precedieron a la conquista mongola. Entre sus objetos más destacados se encuentran los aguamaniles, tazas y candiles con incrustaciones de plata y oro y motivos abstractos, figurativos e inscripciones. Por su parte, los talleres sirios continuaron produciendo diseños figurativos durante

2.6. MANUSCRITOS:

La elaborada escritura cúfica, que resultaba tan apropiada para ser labrada en la piedra, aparece en los primeros manuscritos coránicos que nos han llegado. En ellos, algunos acentos diacríticos se pintan en rojo, y las decoraciones doradas entre las suras (capítulos) contrastan con la elegante escritura negra. En el periodo Selyúcida se desarrolló el nesjí, una escritura más cursiva y fluida. Los dos estilos se emplearon en la arquitectura y las artes decorativas.

2.7. MARROQUINERÍA:

Las encuadernaciones de libros en cuero son un excelente ejemplo de las artes decorativas Islámicas. En los primeros tiempos se realizaban en relieves repujados; más tarde se estampaban y doraban las cubiertas y los lomos y, finalmente, en el siglo XVI, se pintan con esmaltes. El trabajo del cuero se aplicó también a los arneses de los caballos y a los objetos empleados en la cetrería. Pintura La pintura de caballete no existió en el arte Islámico, concentrado en la ilustración de libros. Las primeras muestras conservadas son miniaturas de manuscritos científicos griegos traducidos al árabe (vehículo por el cual las enseñanzas del mundo clásico se transmitieron a Occidente), las fábulas de Bidpai (300 d.C., traducidas al árabe con el nombre de Caliba y Dinna) y el Maqamat de al-Hariri (1054-1122), narración de las aventuras de un viajero. Estilísticamente todas estas pinturas derivan de la escuela de Bagdad del siglo XIII. Las ilustraciones científicas son dibujos lineales basados en los modelos clásicos, mientras que las coloristas pinturas laicas son de una ingenuidad encantadora, con sólo dos o tres figuras monumentales y paisajes como elementos decorativos. La miniatura persa de los mongoles o de Il-Khanid floreció en el siglo XIV en Tabiaz (Irán). La influencia china en los detalles del paisaje, la expresividad y la complejidad compositiva caracterizan la nueva escuela. Muchos poemas épicos persas, como el Shar-nama un manuscrito épico escrito por Firdusi en el siglo XIX se ilustraron en este estilo. La miniatura continuó su evolución en el siglo XV en Harat (actual Afganistán) bajo el patrocinio de los Timuríes. Bihzad fue uno de los mejores miniaturistas Timuríes, gracias a sus escenas dramáticas y a la profundidad psicológica de sus figuras. Los gobernantes otomanos también promovieron el arte del libro. Una escuela turca de miniatura del siglo XIV, localizada en Tabiaz, representó escenas de la vida cortesana y militar. Los artistas Safawíes fueron diestros en su estilo y, como consecuencia de la influencia europea, ampliaron su repertorio al incluir retratos de personajes. En la

India musulmana se desarrolló desde el siglo XVI hasta el siglo XIX un estilo peculiar de pintura miniada, más influida por el arte hindú, que representaba con frecuencia a los gobernantes y sus ceremonias oficiales.

2.8. TEXTILES:

Las telas se consideraron objetos de lujo, y las más refinadas se realizaron en los talleres denominados tiraz, controlados por el califa. El sistema del tiraz, comparable a las instituciones oficiales del Imperio bizantino, copto y Sasánida, terminó con la conquista mongola. Los tejidos procedentes de un tiraz (a menudo prendas ceremoniales) se consideraban posesiones del más alto valor.

2.9. LOS TIRAZ:

El término también designa al propio tejido a menudo llevaban impresa la firma del taller, la fecha y el nombre del gobernante. En Egipto la mayoría de los tiraz eran de lino y en la época de los fatimíes se entretejían en ellos bordados de seda con hilos de oro. Los mejores tejidos de sedas proceden de la región de Bujará (siglos IX y X) y de Irán, Bagdad, Egipto y España (siglos X y XI). Estas sedas llegaron a Europa a través de las embajadas enviadas por los gobernantes Islámicos y allí ejercieron tal influencia que algunos términos europeos para designar tejidos - como damasco- derivan del mundo Islámico. El manto de coronación de los emperadores del Sacro Imperio fue bordado por artistas Islámicos en Sicilia, y las sedas sicilianas mantuvieron su hegemonía en el siglo XIV, después de la apertura de otros talleres de seda europeos. Las sedas chinas influyeron en los tejidos Islámicos a partir de la conquista mongola como se observa en las sedas con brocados en oro y en algunos detalles decorativos. Los turcos otomanos crearon nuevos diseños para los tejidos de seda caracterizados por el uso de claveles, tulipanes, palmetas y el motivo chino de la nube.

2.10. ALFOMBRAS:

Las primeras alfombras Islámicas que se conservan se fabricaron en Konya (Turquía) en el siglo XIV. Estas alfombras de tonos azules, verdes y rojos siguen un esquema basado en formas naturales con un borde de inscripciones. Durante el dominio de los mamelucos se realizaron alfombras de patrones geométricos en tonos azul pálido, rojo y amarillo. El tejido de alfombras resurgió durante el periodo de los Safawíes de Irán, entre cuyo repertorio aparecen escenas de caza y motivos vegetales. Estas alfombras de seda, de tonos pasteles e hilos de oro y plata, se confeccionaron expresamente para el mercado europeo. Aunque son de gran belleza, marcan el fin de la tradición Islámica en el tejido de alfombras. Islam, importante religión a escala mundial.

La industria Sedera

El periodo de producción más importante fue el almorávide, funcionaban en la ciudad 800 telares. En Almería se fabricaban alfombras, mantas y tejidos de seda con brocados de oro y plata. Todos los tejidos de esta época presentan las mismas características: grandes círculos dobles, bordados con cintas perlas dispuestas en filas que encierran parejas de animales.

Durante la época almohade, debido a su estética religiosa, se crea una estética más severa y rígida que hará desaparecer los círculos y animales anteriores para sustituirlos por otra de dibujos geométricos entrelazados.

2.11. LA LITERATURA⁽¹⁷⁾:

Los árabes aparecen mencionados por primera vez, en algunos textos de la antigüedad a lo largo del primer milenio antes de J.C., como habitantes de la semidesértica península sudasiática que lleva su nombre -Península Árabe- y por su presencia en los confines sirio-palestinos y mesopotámicos, pero no entran realmente en la historia hasta la aparición del Islam en el siglo VII , época en la que comienza la era árabe, la Hégira fechada en la marcha del profeta Muhammad de la Meca a Medina (año 622). Al largo periodo de tiempo anterior a esta fecha los árabes le llaman Yahiliyya o época de la ignorancia, pero solamente desde el punto de vista religioso, ya que esta época pre-Islámica es la que fija los arquetipos culturales y literarios de la civilización árabe Islámica.

El árabe clásico (fusha) saca su origen de los antiguos dialectos árabes. Los árabes de la Yahiliyya (الجاهلية) -hablaban diversos dialectos pero tenían una Koiné, una superestructura lingüística común que era el vehículo de su literatura y será la lengua literaria árabe hasta nuestros días, aunque con las variaciones lógicas que puede recibir una lengua a lo largo de los siglos. Los árabes preislámicos poseían igualmente una escritura propia procedente del alfabeto fenicio y como tal se escribía de derecha a izquierda y era exclusivamente consonántica pero a diferencia de las otras lenguas semíticas unía unas letras a otras, era cursiva. Pero su utilización era ocasional y el saber se transmitía a través de forma oral con un gran desarrollo de la capacidad de la memoria que sería y será la gran característica de la cultura árabe, aún después del uso habitual de la escritura.

La literatura árabe nace en el medio beduino de los nómadas, pastores de camellos, recorredores de las reverberantes estepas semidesérticas de la Península Árabe en busca de pastos y del agua que hace posible la vida y que aflora en pozos salobres o en los oasis, mancha verde en el horizonte que el beduino trascenderá como paraíso, agua procedente de las altas montañas por las breves y violentas tormentas primaverales que generarán arrambladas y una vegetación efímera.. El agua se convertirá en el símbolo de vida, de la

⁽¹⁷⁾ La literatura Árabe Clásica- María Jesús Rubiera Mata-Alicante, Universidad, 1996

generosidad, hasta el punto que el árabe pedirá para sus muertos que la lluvia riegue sus tumbas.

El hombre solo sobrevive en este medio hostil mediante un riguroso código social, basado en la consanguinidad patrilineal. Los árabes tienen plena conciencia étnica patrilineal: son semitas, descendientes de Abraham a través de Ismael, hijo de Agar y no de Sara como en la Biblia.

Las tribus árabes, que guardaban entre sí una solidaridad étnica de lazos de sangre agnaticios o de parentela patrilineal, vivían enzarzados en continuas luchas a las que les obligaba el duro equilibrio de la vida de las estepas semidesérticas, en donde la muerte de un hombre debía de ser compensada con igual pérdida por aquellos que lo habían causado, aunque esta pérdida podía compensarse económicamente -el precio de sangre-, según el derecho consuetudinario que también regulaba treguas periódicas bajo la forma de meses sagrados.

La generosidad y el honor se mezclaban. Cualquier viajero podía llegar a la tienda del más rico o del más pobre de los árabes, y sería bien recibido y alimentado durante tres días antes de ser preguntado quién era y qué quería. Violar las leyes de la hospitalidad es una gran deshonra. Además será protegido mientras permanezca allí y los perseguidores tendrán que respetar la inviolabilidad del hogar *تأبأ قمرح*, en caso contrario podría causar conflictos y guerras entre las tribus.

La forma de vida beduina fue mitificada por la civilización árabe como emblemática de su humanismo convirtiéndola en el arquetipo cultural y ético, aunque los árabes pre-islámicos no eran exclusivamente beduinos y pastores de camellos. En la Península Arábiga existían valles agrícolas y un medio de vida basado en el sector de transporte comercial: las caravanas, que permitieron un cierto desarrollo urbano en los oasis como La Meca, Yathrib -luego Medina *بن آدمأ* y una clase social de comerciantes.

Por otro lado los árabes no se encontraban encerrados en su península sino que habían iniciado una expansión hacia la zona siriopalestina y mesopotamia, creando pequeños reinos seminómadas.

LA POESÍA⁽¹⁸⁾

La referencia principal y obligada de la literatura árabe remonta a la época llamada jahiliyya (de *juhl* جاهل: ignorancia), es decir la época anterior al Islam. No es la época de oro de la civilización Islamo-árabe que sirve de referencia, ni es el Bagdad de Dar al Hikma (“Casa de la Sabiduría” edificada por Al-Ma’mun) sino una prehistoria imposible de imaginar. Una prehistoria cuna de la civilización árabe donde la poesía -no la prosa- marca las pautas de la creatividad. Un mundo de

⁽¹⁸⁾ Las Muhallaqat: Antología y panorama de Arabia preislámica.- “Federico Corriente” Editorial: Instituto Hispano-árabe de Cultura. Madrid, 1974.

palabras recitadas -no escritas-, mundo de arenas sin arquitecturas , sin pinturas, sin esculturas.

Era una poesía formal: “ el arte de discurrir en versos no se aplica a los pensamientos, sino a las palabras. Estas constituyen el objeto principal, mientras que los pensamientos son simples accesorios”, diría Ibn Jaldun mas tarde.

La poesía árabe andaba como reina absoluta por los caminos. Los árabes hablaban bien y los poetas árabes eran señores de este arte: verbos mágicos, torbellino de comparaciones y reglas y moldes para los predecesores. Y es allí donde los poetas posteriores irán a abrevarse mas tarde en esta institución llamada “qasida قسيدة” (poema), que significa precisamente “dirigirse a alguien” y en segunda acepción “atacar a alguien”. Aunque la época de la que se conservan los primeros especímenes, la qasida ya no tiene ese carácter belicoso, sigue siendo un poema dirigido al público, a un jefe de tribu o a un grupo de gentes a las que se alaba o vitupera, y es con frecuencia, contra alguien. Es una poesía de carácter social y forma parte de la sociedad de los árabes de la yahiliyya , sociedad beduina y tribal.

El lugar donde se recitaba el poema se llamaba el samar رمس --(la velada), donde los beduinos junto al fuego y bajo las estrellas, hablaban de los acontecimientos del día y recordaban el pasado por medio de relatos y se celebraban sus triunfos. El rawiya - روياء - recitaba los poemas de los contrébulos (posiblemente fueron recitados en ferias, mercados o escaramuzas para arengar contra el enemigo o llorar a los muertos) o el poeta improvisaba sus versos.

El poeta (sa'ir رعايش) tenía una importante condición social en la tribu, que consideraba sus poemas parte de su patrimonio conservándolos por medio del rawiya. La transmisión de estos poemas era oral y su oralidad se reflejaba en la existencia de las formulas elocutivas propias de esta creación / transmisión oral -según J.T.Monroe-. Contrario a la polémica creada por Taha Husayn, el cual ponía en duda la autenticidad de esos poemas atribuyendo su falsificación a los filólogos árabes de Kufa y Basora. Probablemente sea cierta la falsificación de algunas qasidas, pero éstas serían copias de originales.

El pueblo del Hijaz era la élite de las tribus árabes , entiende y goza de la poesía. Su lengua, rica en sustantivos para designar los relieves del suelo, las lluvias, las cualidades y defectos de los seres, corresponden a una realidad geográfica y cultural. El poeta, hablando la lengua de su auditorio, podía fácilmente apropiarse de él y lograr así su adhesión a las causas que canta. El poeta era el historiador, el genealogista, y el ministro de información de su tribu o quien le paga y protege. Sus versos precedían o sellaban las guerras.

Este Olimpo árabe gozaba del privilegio de la extraterritorialidad. Era un tiempo de tregua en el cual masas inmensas concurrían con la sola arma de la palabra. Y aparecían los poetas. Su lengua era magnífica. Su vocación sobrenatural. Ellos mismos poseían un genio particular. En esta sociedad, a la vez refinada y brutal,

los jueces son los oyentes. El héroe es el poeta mismo. A él se debe el haber conservado las antiguas tradiciones. Es informante y antropólogo pero no siempre conforme con la vida colectiva: al lado de los poetas mercenarios existe la larga tradición de los poetas bandidos del preIslam. Su vida es el desierto. Sus compañeros el caballo o el camello. Y esta poesía con sus formas exactas, su vocabulario y sus reglas, fue el modelo a seguir entre los poetas de Damasco, Bagdad, Córdoba, etc.

La qasida es un poema monorrimo, de rima siempre consonante y métrica cuantitativa, como la grecolatina, formada por una cantidad variable de versos todos contruidos sobre el mismo ritmo, todos sellados con la misma rima, divididos en dos partes (hemistiquios) iguales siguiendo un plan rígido: la qasida se abre a un prólogo donde el poeta observa los restos de un campamento y se lamenta. Allí estuvo su amada. Allí también estuvo la tribu que abandono. Recuerda sus días felices antes de la separación luego sigue con la mente el viaje de sus seres queridos.

“!Ah!, esta perfección” suele decir con nostalgia Pedro Martínez Montávez mientras que Jacques Berque recitaba las Moa[^]Ilaqat تاقأ عمأ as como verdadero rawi أوار - (recitante) de [^]Ukaz - زاكع (ciudad de la península arábica).

Los filólogos árabes del siglo VIII dividieron a los poemas en tres partes:

- Nasib - بأسن - o elogia amorosa, frente a las huellas del campamento de la tribu de la amada, el poeta recuerda los momentos felices que paso con ella antes de la separación forzosa. En su poesía describe a su amada con abundantes metáforas, comparándola con el medio natural que le rodea, lleno para él de absoluta perfección (dunas, gacelas, etc.) Así describe el poeta An-Nabiga a su amada:

Ella te miraba con los ojos negros de una gacela domesticada
que llevase puesto un collar;
su piel es mate como el oro puro, y su cuerpo perfecto
es como una rama cimbreante;
su vientre ofrece una delicada curva y su escote
se hincha con un seno orgulloso;

El rahil - الرحل - es una descripción del viaje que emprende el poeta, en el cual menciona muchos lugares, nombres de valles y barrancos, etc. Describe los animales que habitan estos lugares, las inclemencias del tiempo, así como su caballo y camello. Así el poeta Ka[^]b ibn Zuhayr رأب زب ب عك describe su camella y el ardiente paisaje por el que viaja en su poema de la Burda, que recito dedicado al Profeta y que corresponde plenamente a la estética pre-Islamica:

Su'ad se fue a una tierra a la que no llegan
sino las nobles, generosas y veloces cabalgaduras;
no llegara sino una robusta camella, que tenga,
a pesar del cansancio, el paso rápido y ligero:
el sudor le cae detrás de las orejas, transpirando,
cuando busca las señales de un camino ignoto;
escruta el espacio como un toro blanco salvaje
cuando arden los pedregales y las dunas;

El fajr - رخفأ - el poeta describe la llegada a su meta, en donde se encuentra con la tribu, con el jefe, con el amigo y los enemigos los primeros les dedica un elogio (madih أدمأ) o un poema de auto alabanza (fajr رخفأ). A los rivales les dedica una invectiva, una sátira (hiya' أءهأ). El siguiente fragmento de An-Nabiga es un madih dedicado al rey de Hira:

El Eúfrates va henchido por los vientos
y sus olas espumosas baten sus dos orillas,
engrosado por riachuelos desbordados,
cargado de arbustos y plantas arrancadas,
y el que navega sobre sus aguas, aterrado,
se aferra al timón, con esfuerzo y fatiga.
Y aún así no es comparable su generosidad a la de An-Nu^man,
cuyas dádivas de hoy no excluyen las de mañana.

Esta clasificación por parte de los filólogos de una sola qasida no encajaba con la realidad de la poesía pre-Islámica porque no se cumplían las tres partes, nasib بأسن , rahil أءهأ y madih أدمأ , encontrándose estos temas de forma independiente.

Los árabes dividieron lo literario en dos grandes apartados: nazm مذنأ y natr رثنأ lo ordenado y lo esparcido, describiendo de esta forma a la poesía y a la prosa.

Al-mu^allaqat تاقأءمأ

El contexto histórico

En una pequeña ciudad llamada ^Ukaz زاكع , se reunían cada año , en una larga feria, todas las tribus de la Península Arábiga. Allí hacían y deshacían alianzas, comerciaban y contactaban con las gentes de otras tribus. Sin embargo una de las actividades más importantes de estas ferias era sin duda la poesía.

Se hacían concursos, se juntaban los poetas que acudían de todos los rincones de Arabia para medir su habilidad poética y narrar sus hazañas. Sus qasidas دءءصق trataban de los temas del Nasib بأسنأ , Rahil أءهأ , Madih أدمأ , Hiya' أءهأ y Rita' ءلشأ . No importaba que se decía sino cómo; la qasida era el objeto, no el

medio. La palabra era su arma que tenía mas efecto que la espada, sus versos podrían causar enemistades, rivalidades y también alianzas entre las tribus. El poeta en muchos casos era el representante de su tribu, cantaba su causa.

El poema se volvía ídolo y el poeta un semidiós. El pueblo se sabía de memoria aquellos versos monorrítmicos, sellados con una sola rima, cada uno completo e independiente como un medallón. Ningún verso podía montarse sobre el siguiente. No había jamás un conjunto, una síntesis. El verso -su imagen, impresión y pensamiento- valía por si mismo.

En ^Ukaz -زكع , el ganador de los concursos poéticos tenía su qasida قدأصق grabada en letras de oro sobre pieles de animales y colgada alrededor de la Qa^ba قعكأ , al mismo nivel que uno de los innumerables ídolos que se encontraban allí. De este hecho viene el nombre Mu^allaqat del verbo árabe ^allaqa -قأع , colgar. Cuestión que ha hecho correr mucha tinta y puesta en duda por los investigadores occidentales (cosa que no es rara en ellos, ya que durante mucho tiempo ,dudar ha sido la tónica sistemática de sus investigaciones, en todo lo relacionado con lo árabe. Algunos han escrito amplísimos estudios sobre el mundo árabe y el Islam sin saber una palabra de árabe) aduciendo motivos y dificultades técnicas para la fijación por escrito de la poesía siendo poco usual su utilización en la época yahilí, y atribuyen su nombre a una interpretación de tipo etimológica popular forzado del término “colgada” y debido al gran respeto y valor que honoraban al arte de la escritura.

En menos de doscientos años unos cien poetas establecieron una herencia válida hasta hoy. Dos o tres siglos después de su creación, los eruditos musulmanes reunieron sus poemas. Circularon varias antologías, la más famosa de las cuales, la del recitador (rawi) Hammad, es conocida como las Mu^allaqat (colgadas قأعأعأ). Pero éstas no son las únicas fuentes que poseemos sobre la poesía árabe de la época pre-Islámica. Existen, un manuscrito que reúne la obra de seis poetas antiguos llamado al-Mufaddalat قأأضمأ (las preferidas), otro conjunto de poesía beduina llamado As^ar al-^arab راعشأ (la poesía de los árabes), un libro llamado Hamasa قسامح reunido por abu Tammam مأمأ وبأ , que recoge la poesía épica del desierto, “los poemas de los bandidos” “As^ar al-lusus” راعشأ “el libro de las canciones” Kitab al agani قأأبأك de abu Farah al-Asfahani قأأفصأأأ حرف وبأ. Todos ellos constituyen una fuente muy importante sobre el mundo de los árabes de la Yahiliyya, y donde los poetas desempeñan el papel de testigos e historiadores.

Los Poetas

El número de las Mu^allaqat está en contradicción. Algunos consideran que son siete y sus autores son los siguientes:

- Imru' Al Qays سيقلا وأرم
- Tarafa Bnu Al Abd دبعلا نب قفطرط

- Zuhayr Bnu Abi Salma ىملس يب انب ري هز
- Labid Bnu Rabi^a ةع يبر نب ديبل
- ^Amru Bnu Kulzum موثل ك نب ورمع
- ^Antara Bnu Sadding دادش نب ترتنع
- Al Harit Bnu Hil-liza قث يلدح نب ثراحلا

Mientras que para otros son ocho y añaden :

- Annabiga Addubyani ين اي بذا ةغب انلا

Y para otros son diez y agregan los nombres de :

- Al A^sa Al-Akbar (ير كبل اس يق نب نوميم) ىش عال
- ^Abid Bnu Al Abras صرب ال نب ديبع

Mientras que para otros son ocho y añaden :

- Annabiga Addubyani

Y para otros son diez y agregan los nombres de :

- Al A^sa Al-Akbar (ام)
- ^Abid Bnu Al Abras

A la cabeza de todas las listas se encuentra un nombre: Imru'-l- qays س أقا ورم , hijo del rey de Kinda, este auténtico príncipe fue nombrado filarca de Palestina por el emperador bizantino Justiniano. Su padre fue asesinado y él fue despojado de su herencia. Incluso toda su vida fue poética: rey destronado y errante buscaba recuperar el trono de su padre sin poder hacerlo. El emperador Justiniano quiso utilizarlo en contra de los persas y lo llama a Constantinopla donde residió durante un tiempo esperando un cargo político que nunca llego. Entonces el rey poeta se encamina hacia el desierto tras librarse del político. Su vida esta marcada por grandes momentos: su gran amistad con el poeta Sumu'il سأمص , el abandono de su mujer, quien prefirió al poeta ^Alkama عاق.

Su mu^hallaqa - معاق - con rima en l- á - y ritmo (bahar ربح) largo - queda impresa en la mente de todos los árabes de Damasco a Rabat hasta hoy en día. No es de extrañar que un estudiante de árabe de Primaria supiese de memoria el comienzo de su famosa qasida “qifa nabki min dikri habibin wa manzili”

“Haced alto!: lloremos al recuerdo de un amante y campamento al termino de sinuosas dunas, entre Dajul y Hawmal....”

Esta qasida está dedicada a su prima de la cual estaba enamorado.

Otro ganador de ^Ukaz - زاكع - es Tarafa B. Al-^Abd Al-Bakri ن قفرط , poeta desde sus mas tiernos años, hijo de una familia de poetas y protegido durante un tiempo por el rey de Hira. Pago con su vida el terror de su lengua. Su

^Amru Bnu Kulzum ^{موتك نب ورمع} , era un hombre típico de su época;. Su madre Asma' , según la leyenda, cuando estaba embarazada, tuvo un sueño en el cual un señor le decía “ Laila, tendrás un niño que será valiente como un león...” y cuando nació el niño tuvo otro sueño en el cual le decía que el niño gobernaría su pueblo a los 15 años, y así a ésta edad, era el dirigente de su tribu.

En sus poesías llamaba a las armas y hablaba de triunfos, cantaba al amor-pasión y elogia la valentía de las mujeres. Entre su tribu Taglib ^{بأغت} y la tribu Bakr ^{ركب} había una fuerte rivalidad y un día acudieron a la corte del rey de Hira ^Amru Bin Hind , para que pusiera fin a las disputas entre las tribus con su mediación. Tras una fuerte discusión entre él y su contrincante de la tribu de Bakr , se levantó y recito su famosa poesía de su Mu^allaqa donde canta al vino y al amor , amenaza al rey y elogia a su tribu desafiando a los reyes en general, lo que le supuso la enemistad del rey de Hira quien mas tarde humilla a su madre lo que provoco su ira, matando al rey. En estos versos refleja su ira:

Su Mu^allaqa es lo mas importante de sus poesías, estando formada ésta por más de mil versos aunque solamente nos han llegado unos pocos . Se piensa que esta Mu^allaqa fue compuesta en varias etapas ya que algunos versos cuentan la enemistad existente entre las tribus Taglib ^{بأغت} y Bakr ^{ركب} asi como los hechos acaecidos con el rey de Hira.

Otros versos cuentan hechos que acontecieron en épocas más tardías, por ejemplo el asesinato del rey de Hira.

Al comienzo de la Mu^allaqa habla de los placeres del vino y de beberlo temprano, a primera hora del día, y sus efectos sobre los que lo beben. Esto difiere de lo acostumbrado en las poesías yahilíes en las que comenzaban citando los restos del campamento, el viaje de los amados, etc.

A continuación pasa a describir la mujer comparando su cuerpo con aquello que a él le gustaba llegando al tema fundamental de la poesía que es el orgullo de sí mismo y de su pueblo, el elogio por su valentía y sus desafíos a los reyes, así como el miedo y respeto que tienen las otras tribus debido a su fuerza. El comienzo de la Mu^llaqa es el siguiente:

ان أردن أأا روم خ أق أبأ أبو
ان أأب أأا ف إك ن حبب إأأه أأا
ان أأس أه أطأأأ عأم أأا أم إذا
اه أف صأأأ أن أك ةش أأعش م

En el primer verso el poeta le dice a la mujer que traiga el vino por la mañana temprano, y le advierte que no guarde los mejores vinos del pueblo.

En el segundo verso describe el color del vino comparándolo con el brillo de las perlas.

Uno de los héroes populares y epopeyas, cuya Mu^allaqa ha sido famosa por sus versos describiendo al caballo en plena batalla , es ^antara ibn saddad ^{نبا قرئع}

دَادَش de la tribu de ^abs سب ع , hijo de un padre noble y madre esclava de origen etiopí, enamorado de su prima ^abla ع . Pasó su vida cantando sus propias hazañas y participando en la guerra de su tribu contra la tribu de zubiyan نَابَز . Guerrero frenético y cantor de combates, se transforma en el héroe oficial de su tribu y más tarde de los árabes conocido por Faris al-^arab بَرَعَا سَرَا ف .

Sus versos están considerados como una obra maestra de musicalidad:

“Mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma^an....”

..... أَعْم رَبُّدُمُ أَبْنُقُمُ رَرَفِمُ رَرَكُمُ

En su famosa Mu^allaqa toca todos los temas en general, aunque los versos dedicados a su prima son muy conocidos por los árabes:

“Me acorde de ti cuando las lanzas me alcanzaban
y los puñales goteaban mi sangre;
quise besar las espadas porque
brillaron como el resplandor de tu boca”

Al Harit Bnu Hil-liza أَهْرَاحُ نَبْ ثَرَا ح , el séptimo de los señores de la Mu^allaqa , era el poeta de la tribu de Bakr y uno de sus dirigentes. Se hizo famoso por su Mu^allaqa: “adanatna bibayniha asma'o” أَهْرَاحُ نَبْ ثَرَا ح . Se cuenta que el motivo que el empujo a recitarla fue el hecho de que estando las tribus de Bakr y Taglib en la corte del rey de Hira el cual mediaba entre las dos, se enfadó el rey con el representante de su tribu, hecho que hizo Al Harit recitarse el poema para alabar al rey y ganar su confianza (lo contrario que hizo ^Amru Bnu Kulzum وَرَمَعُ مَوْثُكُ نَبْ que desafió y ofendió al rey).

Sus versos en alabanza al rey de Hira, fueron los mejores de su poesía y le dieron la fama, siendo muy conocido en el arte de las alabanzas. En sus poesías utilizaba la lógica sabiendo llegar a sus oyentes e influir en ellos ganando su apoyo. En su Mu^allaqa hace referencia al medio en el que vivía , amenaza a sus enemigos y alaba a su tribu.

Además en sus versos cuenta que Asma' ha decidido marcharse y que a pesar de su larga estancia entre ellos, no se ha aburrido con ella.

Annabiga Addubyani أَهْرَاحُ نَبْ ثَرَا ح , fue apodado así por su habilidad y su notabilidad a la hora de componer versos. En sus primeros años estuvo en la corte del Nu^man نَبْ ثَرَا ح , rey de Hira alabando sus cualidades y sus buenas obras, llegando a ser el poeta principal de la corte durante muchos años. Pero esto no le duro mucho, ya que los enemigos que tenía en palacio pusieron al rey en su contra y tuvo que salir huyendo. Se cuenta que sus enemigos habían dicho que el poeta había satirizado al rey lo que causa la ira en el monarca. Otros dicen que su ira fue por una poesía que había compuesto en la que describía las distintas partes del cuerpo de la esposa del Nu^man نَبْ ثَرَا ح . Además de las versiones anteriores, no se excluyen los motivos políticos. Posteriormente volvió a la corte

sin que se conozcan realmente los motivos de su regreso y el perdón por parte del rey.

Ha sido comparado con los grandes poetas de la yahiliyya, siendo considerado como el mejor de entre ellos. Incluyo un nuevo estilo en la poesía árabe y es “el arte de la disculpa” رادنت عأا نف . Demostró una gran innovación en este campo.

En su Mu^allaqa alaba al Nu^man نام عنأا y le pide disculpas por los injustos comentarios causados por las intrigas de la corte, explicándole al rey su inocencia.

Entre los asiduos de la feria de ^Ukaz, acudía un hombre cuyo verdadero nombre nadie recuerda pero cuyo apodo es Al-A^sa (أركبأا س أق نب نومأم). Fue llamado así por la debilidad de su vista y pasó a ser representativo de una poesía en extremo musical en la que la forma le gana al fondo y la libertad poética lleva al uso de palabras persas para lograr sus efectos. Poesía panigérica, báquica o satírica de un cortesano formado también en la corte de Hira.

Está considerado el autor mas prolífico. Su Diwan es el mas extenso de la poesía árabe en la época preislámica. Contiene 82 qasidas y 2.326 versos. Los críticos le consideran el emir de los poetas de la yahiliyya . Otros consideran que hay demasiada poesía atribuida a él compuesta en el Kufa y otros sitios de Irak. En su Mu^allaqa describe a su amada y al vino y satiriza a algunas personas de su entorno; también amenaza con la venganza y al mismo tiempo se autoalaba.

En estos versos el poeta ordena a su corazón que se despidiera de Hurayra antes de partir, pero repentinamente teme decirle adiós. En el segundo verso la describe caminando despacio, como aquel que no puede andar bien entre el barro

En las paginas anteriores hemos tratado de hacer una breve historia de las Muhallaqat así como de sus autores, intentando describir el ambiente reinante en aquella época. No obstante no hemos podido conseguir ningún tipo de bibliografía sobre el supuesto décimo poeta de las Mu^allaqat .

2.10. **MUSICA:**⁽¹⁹⁾

Árabe, Música, música de los países árabes del Oriente Próximo y del norte de África. La tradición de esta música se ha conservado en todas las regiones árabes durante miles de años. Si bien ha sufrido muchos cambios con el paso de los siglos, ha mantenido ciertos rasgos distintivos.

⁽¹⁹⁾ **Árabe, Música**", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Orígenes e influencias

La tradición de la música árabe se desarrolló en las cortes de las dinastías islámicas desde el siglo VII hasta el XIII. Floreció durante la dinastía Omeya de Siria a lo largo de los siglos VII y VIII. A Bagdad, ya en época de los Abasidas, fueron llevados los mejores músicos, cuando gobernaba Harun al-Rashid (766-809), que fue mecenas de las artes musicales durante el siglo VIII. Todas las ciudades del mundo musulmán, desde España y el norte de África hasta las del Oriente Próximo, acogieron a numerosos artistas. Estos músicos solían ser a la vez compositores, poetas e intérpretes.

Si bien los principales escritos sobre música árabe aparecieron después de la expansión del islam a principios del siglo VII, la tradición musical ya había comenzado bajo las influencias preislámicas. Antes de la expansión musulmana la música árabe había incorporado las tradiciones musicales de la dinastía sasánida (226-641) de Persia y del antiguo Imperio bizantino (siglos IV a VI), así como de la poesía cantada de la península Arábiga. Los estudiosos árabes también aprendieron de los escritos sobre música de los filósofos de la antigua Grecia. Teóricos musicales de los siglos X y XI como Alfarabí y Avicena (980-1037), construyeron sus propias teorías basándose en la tradición griega y en la música de su tiempo. Estas obras griegas traducidas por los eruditos árabes fueron más tarde objeto del estudio de los científicos y filósofos europeos.

Melodía y ritmo

La música árabe se crea a partir del uso de sistemas melódicos y rítmicos no armónicos. Las melodías provienen de una amplia variedad de modos melódicos, conocidos como maqamat. En los libros árabes de música se encuentran hasta 52 maqamat, de los cuales al menos una docena son de uso habitual. Estos modos utilizan más notas por octava que las escalas occidentales, con intervalos (microtonales) notablemente más pequeños que los semitonos occidentales. Las melodías árabes también suelen utilizar con frecuencia la segunda aumentada, un intervalo poco frecuente en las melodías de Occidente. Los sonidos de la música árabe son un ejercicio de melodía con sutilezas y variación creativa, que hace gala de una ornamentación continua y a menudo intrincada. En la melodía del ejemplo, la primera línea de la música representa el comienzo de una lección o una actuación simple. La segunda línea muestra las notas que el músico ha utilizado en forma de escala. Una escala similar a la que se señala es la utilizada por los maestros árabes para que sus alumnos aprendan a componer y tocar música.

La estructura rítmica de la música árabe tiene una complejidad similar. Los ciclos rítmicos tienen hasta 48 pulsos y engloban varios tiempos fuertes (llamados dums), así como tiempos débiles (llamados taks) y silencios. Para captar el modo rítmico, el oyente debe identificar un patrón largo. Es más: los músicos no tocan simplemente el patrón, sino que lo elaboran y ornamentan y, a menudo, se hace reconocible gracias a la disposición de los tiempos fuertes. El ejemplo

muestra una interpretación simple del modo rítmico llamado samaci thaqil, al que sigue un patrón básico.

El control de la melodía y el ritmo de estos sistemas es fundamental para la composición y la interpretación de la música árabe. Los estudiantes también aprenden piezas musicales, tanto canciones como obras instrumentales, pero raramente las interpretan exactamente como aparecían en su composición o presentación originales. En la tradición árabe, los buenos músicos ofrecen algo nuevo en cada presentación, mediante la variación y la improvisación de piezas o modelos conocidos (taksim), de manera similar a los músicos clásicos de la India o los de jazz; estas innovaciones pueden ser composiciones prolongadas, de más de diez minutos y hasta una hora de duración, que sólo conservan una semejanza con la estructura general de los modelos.

Las invenciones del músico tradicionalmente dependen de la respuesta del público que reacciona durante la actuación, bien de forma verbal o mediante el aplauso; el silencio es interpretado como falta de interés o signo de desaprobación. Los miembros del público, en esta tradición, participan activamente en la determinación del tiempo de la actuación y en el perfil de la pieza musical, animando a los intérpretes a repetir una sección de la misma o a pasar a la siguiente.

Poesía cantada y recitada

Históricamente las palabras y la música han estado estrechamente unidas en la música árabe. El canto sigue siendo el rasgo central. Aunque se distingue de la música, el Corán —libro santo del islam— se recita en voz alta, en público, y a menudo siguiendo los modos melódicos de la música árabe. Las imprecaciones religiosas y las canciones de la música de los países islámicos se basan en el sistema musical pero enfatizan el texto de una manera similar al recitado del Corán.

La oratoria es un arte apreciado en las sociedades árabes. Tradicionalmente los recitales de poesía forman parte de las ceremonias, celebraciones y otras actuaciones. Los poemas sofisticados y los versos coloquiales suelen cantarse con la esperanza de que la ejecución del cantante profundice en el espíritu y significación del poema, aunque sin oscurecer sus juegos de palabras. El canto de una qasidah, un largo poema narrativo de temática referida a la descripción de la naturaleza, sucesos políticos o devoción religiosa, sirve de ejemplo de la tradición clásica preislámica, en la cual los cantantes seleccionan una docena o más de líneas intensas de poemas mucho más extensos y crean melodías para ellas. Sus versiones poseen variaciones e improvisaciones largas que hacen que los oyentes se sientan arrastrados por el espíritu de la poesía y la música. Esta tradición continúa en una multitud de géneros de canciones, incluso en algunas de carácter folclórico y muy coloquial que se tocan en pequeñas aldeas y operan de forma similar, es decir, combinando ideas y juegos de palabras sofisticados con una ejecución musical creativa.

Instrumentos y música instrumental⁽²⁰⁾

Los instrumentos más utilizados en la interpretación de la música árabe son el úd, pariente del laúd europeo y el ney, una flauta vertical de lengüeta. Entre las percusiones más habituales encontramos los tambores en forma de reloj de arena y las panderetas, con o sin platillos. Estos instrumentos varían en nombre y forma según la región de origen. En las celebraciones al aire libre se tocan instrumentos de lengüeta doble de tamaños diferentes, como el mijwiz libanés y el mizmar egipcio. El rababah, un violín árabe, está históricamente relacionado con el europeo, que hoy también puede encontrarse en muchas regiones árabes (tal como ha sido adoptado en la música clásica de la India).

Las actuaciones solistas deben provocar la participación del público, al que se considera con buen criterio, lo que representa la cima del cumplimiento musical para el instrumentista, una experiencia similar a la que el canto de la poesía representa para el vocalista. Durante un taqsim (una forma de improvisación instrumental), el instrumentista escoge un modo melódico, ofrece la interpretación del mismo, asciende de tesitura y modula a otros modos. En ocasiones, el intérprete desciende de nota para finalizar en el modo original. El nivel musical se mide por el virtuosismo técnico, la creatividad y la sutileza del músico para sugerir otros modos, composiciones e incluso la música de otros artistas.

Las actuaciones tradicionales —tanto si son espectáculos clásicos en salas de conciertos, como representaciones en hoteles o programas de televisión— suelen englobar actuaciones tanto instrumentales como de cantantes, a menudo en alternancia, que duran cerca de una hora y que están dispuestas de tal manera que alcanzan su cima durante la interpretación vocal. Esas colecciones de piezas —métricas o no, vocales o instrumentales, simples o complejas y muchas veces unificadas por un modo— son esenciales en la música árabe. Ejemplos de este estilo musical son las formas de la nuba, norteafricana aunque de origen andaluz, y la waslah del Mediterráneo oriental, que son las formas habituales de entretenimiento en las reuniones de los hombres árabes. Las actuaciones modernas de la vocalista egipcia Um Kalsum y del sirio Sabah Fakhri ejemplifican esta tradición en el siglo XX.

Los cambios en la música árabe

Si bien se han mantenido los principios generales, la tradición de la música árabe ha cambiado a lo largo de los siglos. Las prácticas locales características han evolucionado y se han convertido en una identidad cultural de sus sociedades respectivas. Por ejemplo, las ciudades norteafricanas de Fez,

⁽²⁰⁾ "Árabe, Música", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Tetuán, Tremecén y Túnez tienen distintas versiones de la nuba andalusí, lo que ayuda a definir la cultura local. Además, están estrechamente relacionadas con las historias de sus regiones. Los modos melódicos del mismo nombre se afinan con ligeras diferencias en Siria, Egipto, Irak y en los países del norte de África; la música de estas regiones se distingue por la entonación. Los modos rítmicos también tienen diferentes articulaciones según las distintas procedencias. Los estilos de las melodías y las versiones difieren. La poesía cantada, especialmente la que lo hace en un verso coloquial, cambia según los dialectos locales. El maqam iraquí no es simplemente un modo melódico, sino una serie de piezas en un modo particular. La palabra maqam en Irak conlleva un significado más cercano al de waslah o de nuba que la misma palabra en otros sitios.

Dada la ausencia de registros o notación anterior al siglo XX, resulta imposible dar un fecha certera del nacimiento de las melodías. Algunos ejemplos particulares, específicamente las de al-Andalus o las del muwashshahat sirio pueden ser centenarias, pero no parece que hayan permanecido intactas con el paso de los años. Hay piezas musicales muy conocidas de época antigua que probablemente hayan estado, a lo largo de la historia, sujetas a la reinterpretación en diferentes sitios.

Música folclórica

En el mundo árabe se pueden encontrar cientos de tradiciones folclóricas locales, algunas de las cuales llevan las huellas de las prácticas musicales de pueblos con los que la cultura árabe ha tenido contacto. Así, se considera que las ricas tradiciones de percusión de los Estados del golfo Pérsico son el resultado de un frecuente contacto con mercaderes africanos. La tradición gnawa de Marruecos toma su nombre de los esclavos guineanos llevados a Marruecos desde el África occidental. La música nubia de Egipto muestra un sistema melódico propio que utiliza una escala pentatónica (de cinco notas) e incorpora ritmos que la distinguen. En muchos casos, los oyentes locales no dudarían en englobar esas tradiciones entre los componentes propios de la música y la cultura árabes. En España la tradición árabe se enriqueció con la influencia andaluza dando origen a nuevas formas como la moaxaja y el zéjel.

Música popular

La música popular árabe proviene tanto de estilos folclóricos como clásicos, en cualquier caso, de acuerdo con los intereses y experiencias de los músicos y sus públicos. Los teclados electrónicos afinados en los maqamat son los instrumentos que suelen acompañar a cantantes y al verso coloquial en las canciones populares. Los tambores y ritmos de la música folclórica son una parte fundamental de los grandes conciertos en los que intervienen músicos jóvenes. En algunos casos, los cantantes adaptan su estilo para establecer vínculos con públicos no araboparlantes y tratar al mismo tiempo de mantener algo de la tradición musical propia.

La música árabe y otras tradiciones musicales

La tradición de la música árabe no tiene una existencia aparte, sino que cohabita con las tradiciones de Turquía, Irán y Asia central. Existen elementos comunes en los sistemas melódicos predominantes de la dastgah persa, el mugam azerí, el makam turco, el shashmaqam uzbeko-tayico y el maqam ugur de China. Las comunidades musulmanas de todo el mundo comparten las tradiciones del recitado coránico y la canción religiosa. De forma similar, los cantos religiosos de las iglesias cristianas del Próximo Oriente, como la maronita de Siria y la copta de Egipto, son compartidos por miembros de sus iglesias en todo el mundo.

3. PROPUESTA PEDAGOGICA

La institucion escolar dentro de sus programas educativos introduzca la enseñanza de Historia del Arte, en este caso la enseñanza de la Historia del Arte Islamico, esta podria ser incluida en el programas educativos entre los grados noveno y decimo.

Este estudio sé debería abordar partiendo desde lo religioso como parte importante en todas las manifestaciones artisticas del arte islamico (arabe), como son la historia de la religion como factor predominante en el desarrollo de la diferentes manifestaciones artisticas como: la arquitectura, la ceramica, la escultura, y la caligrafia que es de gran importancia para esta cultura.

3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTICACION

La investigacion para este trabajo fue documental y de tipo exploratorio, en la parte documental las fuentes fue las bibliotecas con diferentes textos reseñados en la bibliografía, como también fuentes de Internet especializadas en arte islámico, para la investigacion de tipo exploratorio tube la posibilidad de vivir en Saudí Arabia por un periodo de un año, donde vi y comprendí la falta que hace el conocimiento de otras manifestaciones culturales, por esto desarrolle este trabajo a partir de lo visto e investigando sobre esta cultura en muchos casos mal juzgada, y ello debido a falta de conocimiento.

3.2. SENSIBILIZACION

Que los estudiantes conozcan las diferentes manifestaciones artísticas que los rodea, para que ese conocimiento les ayude a valorar los conceptos de su propia cultura. Además como es el caso de la cultura Arabe de la que estamos altamente influenciados pues nuestra en muchos aspectos ya que Europa fue dominio por mucho tiempo de los Arabes, como se puede ver en en la parte historica de este trabajo, para citar algún ejemplo de nuestra relación con la cultura árabe nuestros números son llamados arábigos, la palabra “cafeteria” es de origen Arabe y si nosotros escuchamos musica flamenca nos daremos cuenta de su similitud con la musica Arabe .

CONCLUSIONES

El arte Islámico es quizás la manifestación más accesible de una civilización compleja que a menudo parece enigmático a los forasteros. A través de su uso inteligente de color y su equilibrio extraordinario entre el plan y forma, el arte Islámico crea un impacto visual inmediato. Su apelación estética fuerte trasciende distancias a tiempo y espacio, así como las diferencias en idioma, cultive, y credo. El arte Islámico no sólo invita una mirada más íntima pero también llama al espectador para aprender más

El término que el arte Islámico puede estar confundiendo a algunos. No sólo describe el arte creado específicamente en el servicio de Islam, pero también caracteriza arte secular producido en tierras bajo la regla Islámica o influencia lo la afiliación del religioso del artista o el patrocinador. Aunque éste es un arte muy dinámico que es a menudo marcado por características regionales fuertes así como por influencias significantes de otras culturas, De preocupación superior al desarrollo de este arte singular el propio Islam es la creación de una cultura visual distintiva con su propio único idioma artístico es La Caligrafía que es un elemento importante y penetrante en arte Islámico.

Siempre ha sido considerada la forma más noble de arte debido a su asociación con el Qur'an, el libro santo musulmán que se escribe en árabe. Esta preocupación con escritura bonita sea extendida a todos artes incluso los manuscritos seculares; inscripciones en palacios; y aquéllos aplicaron a trabajo metalúrgico, alfarería, apedree, vidrio, madera, y textil. Idioma tal como Pérsico, turco, y se escribió en la escritura árabe.

Otra característica de arte Islámico es una preferencia para las superficies que cubre con modelos compuestos de elementos geométricos o vegetales.

Planos geométricos complejos, así como los modelos intrincados de ornamento vegetal (como el arabesco), crea la impresión de repetición inacabable que es creída por algunos para ser un inducimiento para contemplar la naturaleza infinita de Dios. Este tipo de decoración del no representativo se puede haber desarrollado a semejante grado alto en arte Islámico debido a la ausencia de imaginería, por lo menos dentro de un contexto religioso.

Sin embargo, la imaginería del figural es un aspecto importante de arte Islámico. Las tales imágenes ocurren principalmente en seglar y las artes especialmente refinadas y aparecen en una variedad ancha de medios de comunicación y en la mayoría de los periodo y lugares en los que Islam floreció. Es importante a la nota,

no obstante, esa imaginaria de representación, casi se restringe invariablemente a un contexto privado. Se excluye arte figurativo de la decoración de monumentos religiosos.

Esta ausencia puede atribuirse a una antipatía Islámica hacia algo que podría equivocarse para ídolos o idolatría que son prohibidas explícitamente por el Qur'an.

En culturas Islámicas las artes decorativas proporcionan los medios primarios de expresión artística, en contraste con arte Occidental en que pintura y la escultura es predominante. Manuscritos iluminados, textil tejidos y alfombras, el vidrio trabajo metalúrgico, soplado embutido, cerámicas vidriados, y talla madera y trabajo en piedra, todos absorbieron las energías creativas de los artistas, se desarrollaron formas de arte favorablemente. Estos trabajos incluyen los objetos en pequeña escala de uso diario, como copas de vidrio delicadas, así como la decoración arquitectónica más monumental, por ejemplo, tableros del azulejo vidriados de construir fachadas. Se fabricaron tales objetos meticulosamente y cuidadosamente embellecido, a menudo con materiales raros y costosos, sugiriendo que las personas para quien ellos fueron hechos buscaron rodearse con belleza.

El patrocinio real jugó un papel importante en la fabricación de arte Islámico, la construcción de mezquitas y otros edificios religiosos, incluyendo su decoración y muebles, era la responsabilidad del gobernante y la prerrogativa de oficiales judiciales altos.

Los tales monumentos no sólo mantuvieron también las necesidades espirituales de la comunidad musulmana pero funciones educativas y caritativas a menudo servidas. El patrocinio real de arte secular también era un rasgo normal de soberanía Islámica, uno que le permitió al gobernante que demostrara el esplendor de su corte y, por extensión, la superioridad de su estado. La evidencia de patrocinio refinado se deriva de la obra de arte, pero una fuente igualmente importante de información es el cuerpo extenso de textos históricos que casi atestatan al patrocinio real de las artes a lo largo del periodo Islámico.

Estos trabajos históricos también indican eso sólo un fragmento de cosas así corte-patrocinado que el arte ha sobrevivido; objetos hechos de materiales preciosos son particularmente raros. Adelante, del decimocuarto siglo las artes del libro proporcionan la documentación mejor de patrocinio refinado sobre todo en tierras Islámicas orientales.

Por supuesto, no todo los trabajos de arte Islámico fueron patrocinados por la corte; de hecho, la mayoría de objetos y manuscritos en colecciones de los museos fueron originados en otra parte. Cosas así trabajo el arte incluso la alfarería, metalware bajo, alfombras, y se ha visto a menudo como los productos de patrocinio urbano, clase media.

Si produjo en un refinado o una escena urbana o para un contexto religioso, el arte Islámico es generalmente el trabajo de artistas anónimos, de ello se puede uno dar cuenta cuando visita sus ciudades donde hay gran variedad de esculturas de todo tipo. Una excepción notable está en la esfera de las artes del libro. Los nombres de ciertos calígrafos son bien conocidos que no es sorprendente dado la supremacía de la palabra escrita en el Islam,

La identificación de estos artistas ha sido basada de quien firmó o atribuyó ejemplos de sus trabajos y en referencias textuales. Dado el gran número de ejemplos existentes, las comparativamente pocas firmas se encuentran adelante trabajo metalúrgico, alfarería, la madera tallada piedra. Esas firmas que ocurren, combinadas con evidencia rara de las fuentes textuales contemporáneas, sugieren que las familias de artistas, a menudo encima de varias generaciones, especializaran en un medio particular o técnica.

BIBLIOGRAFÍA

- "Árabe, Música", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997
Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
- La Literatura árabe clásica.- "María Jesús Rubiera Mata".- Alicante: Universidad,
1996.
- Las Muhallaqat: Antología y panorama de Arabia preislámica.- "Federico
Corriente" Editorial: Instituto Hispano-árabe de Cultura. Madrid, 1974.
توريب لـي ج ل اراد - ينزوز لـل ع بس ل ات اقل عمل ا حرش
توريب - ةي عمل عل بتكل اراد - س ي قل ا ورم ا ن اوي د
توريب - فراع عمل اراد - ين ا ي بذل ا ة غب ان ل ا ن اوي د
توريب - رش ن ل ا و ة ع اب ط ل ل بتكل ا مل ا ع - مو ث ل ك ن ب ورم ع ن اوي د
توريب - ةي عمل عل بتكل اراد - دانش ن ب ا فرت ن ع ن اوي د
توريب - رش ن ل ا و ة ع اب ط ل ل بتكل ا مل ا ع - يش ع آل ا ن اوي د
1995 قره اقل ا - بتكل ا مل ا ع - ي ب و ي ا - رش عل ا ت افل عمل ا حرش
Observación: En este texto hay letras en árabe y por lo tanto para poder
visualizar las palabras bien hay que escoger un tipo de letra en árabe.
- Second edition 1997 - 1418
ISBN 9960-672-41-7
International Islamic Publishing House
Publishing And Distributing Islamic Books And Tapes in 70 Languages
All Rights Reserved
P.O.Box 55195 - Riyadh 11534 - Saudi Arabia
Tel: (966-1) 4650818-4647213 - Fax: 4633489
Riyadh 1-4629347 / Jeddah 2-6873752 / Khobar 3-945821
- Monumentos de Saudi Arabia –Brian Doe
Ed. Falcon-Oleander Printed 1983
- BURCKBARDT, T.: La civilización hispanoárabe, Madrid, 1987.
- FATAS, G. y BORRAS, G.: Diccionario de términos de arte, Madrid, 1980.
- MARÇAIS, G.: El Arte musulmán, Madrid, 1991.
- MILICUA, A. (dir.): Cómo reconocer el arte islámico, Madrid, 1993.
- MORALES, A.J.: Las claves del Arte Islámico, Barcelona, 1987.
- VV.AA.: Artes islámicas en España, Madrid, 1992.

- ISLAM – Beliefs and teachings- Gula Sarwar
- El enigma del agua en Al-Andalus. Lunwerg Editores. Barcelona, 1995
- The Islamic garden. Dumbarton Oaks, 1979
- Kuban, Dogan. Muslim Religious Architecture. Leiden: E. J. Brill, 1974.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- <http://web.mit.edu/4.614/www/h19.html>
- Allan, James W. and K.A.C. Creswell. A Short Account of Early Muslim Architecture. Cairo: American University Press, 1989.
- Armstrong, Karen. Muhammad: A Biography of the Prophet. San Francisco, Calif: HarperSanFrancisco, 1992.
- Asher, Catherine. Architecture of Mughal India. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press, 1992.
- Bassiouni, M. Cherif. Introduction to Islam. Chicago, IL : Rand McNally & Co.: 1988.
- Behrens-Abouseif, Doris. Islamic Architecture of Cairo, An Introduction. Leiden: E.J. Brill, 1989.
- Blair, Sheila, and Jonathan Bloom. The Art and Architecture of Islam 1250-1800. New Haven [Conn.] : Yale University Press, 1994.
- Bloom, Jonathan. The Minaret Symbol of Islam. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Burckhardt Titus. Sacred Art in East and West: Its Principles and Methods. London: Perennial Books, 1967.
- Dodds, Jerrilynn D (ed.). Al-Andalus: The Art of Islamic Spain. New York: Metropolitan Museum of Art . Distributed by H.N. Abrams, 1992.
- Ettinghausen, Richard and Oleg Grabar. The Art and Architecture of Islam: 650-1250. London and N.Y.: Penguin Books, 1987.
- Martin Frishman and Hasan-Uddin Khan (eds). The Mosque: History, Architectural Development and Regional Diversity. New York, 1994.
- Goodwin, Godfrey. A History of Ottoman Architecture. London:Thames and Hudson, 1971.

- Grabar, Oleg. The Formation of Islamic Art. New Haven: Yale University Press, 2d. ed., 1987.
- Grabar, Oleg. The Great Mosque of Isfahan. New York: New York University Press, 1990.
- Golombek, Liza and Donald Wilber. The Timurid Architecture of Iran and Turan. Princeton: Princeton University Press, 1988.
- Hoag, John D. Islamic Architecture. New York: Harry N. Abrams, 1977.
- Hillenbrand, Robert. Islamic Architecture: Form, Function and Meaning. Edinburgh : Edinburgh University Press, 1994.
- Ibn Batuta. Travels, A.D. 1325-1354. Cambridge [Eng.], 1958.
- Irwin, Robert. Islamic Art in Context: Art, Architecture and the Literary World. New York, 1997.
- Michell, George ed. Architecture of the Islamic World: Its History and Social Meaning. London: Thames and Hudson, 1978.
- Prochazka, A. B. Mosques. Zurich: Muslim Architecture Research Program, 1986.
- Rahman, Fazlur. Islam. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- Rogers, Michael. The Spread of Islam. New York: Elsevier-Phaidon, 1976.
- Soucek, Priscilla ed. Content and Context of Visual Arts in the Islamic World. Philadelphia, 1988.
- Vogt, Ulya G. Mosques: grand courants de l'architecture islamique. Paris: 1975.
- Encyclopedia of Islam, 2d Edition, article "Masdjid," 6: 644-706.
- <http://web.mit.edu/4.614/www/h19.html>
- <http://web.mit.edu.4.614/www/printables>
- <http://www.angelfire.com/ar/umar/>