

Carlos Javier Trías Sánchez*

Arabia Saudita contra Irán: sunnitas
contra chiitas

[Visitar la WEB](#)

[Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO](#)

Arabia Saudita contra Irán: sunnitas contra chiitas

Resumen:

La actual rivalidad entre Arabia Saudita e Irán tiene su origen en razones ideológicas de profundas raíces históricas, nacidas del cisma entre sunnitas y chiitas. El posible acceso de Irán al arma nuclear (pese a la suspensión – en principio, temporal - de su programa nuclear tras el acuerdo de 2015) podría suponer una alteración del statu quo tradicional de dominio de la mayoría sunnita sobre la minoría chiita.

Una breve exposición de los orígenes de esta rivalidad y de las diferencias religiosas entre ambas facciones del Islam ayuda a comprender las dificultades para alcanzar un acuerdo entre ellas. Es importante entender que la religión en el mundo musulmán juega un papel político incomparablemente mayor que en Occidente, más aún en el caso de Arabia Saudita e Irán, cuyos regímenes políticos basan su legitimidad en razones religiosas. En ese sentido, tanto Arabia Saudita como Irán se consideran «más que Estados», aspirando a ser la cabeza de un Islam con vocación final de dominio global.

Abstract:

The present rivalry between Saudi Arabia and Iran is based on ideological causes, with deep historic roots, born out of the schism between Sunni and Shia. Iran's possible access to nuclear weapons (even if the Persian nuclear program has been suspended – temporarily, in principle – after the 2015 agreement) might imply a radical change in the traditional status quo, with the Sunni majority dominating over the Shia minority.

A short explanation of the origins of this rivalry and of the religious differences between both factions within Islam may help to understand the inherent difficulties to reach any agreement between them. It is important to underline that religion in the Muslim world has a much more important political role than it may have in the Western world, moreover for Saudi Arabia and Iran, whose political regimes base their legitimacy on religious grounds. In this sense, both countries think ourselves to be "much more than a State", aspiring to become the head of Islam, with world domination inclination.

*NOTA: Las ideas contenidas en los **Documentos de Opinión** son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

Palabras clave:

Irán, Arabia Saudita, sunnitas, chiitas, califato, nuclear, Islam.

Keywords:

Iran, Saudi Arabia, Sunni, Shia, caliphate, nuclear, Islam.

Introducción

Decía Tucídides en *La Guerra del Peloponeso* que las causas de las guerras son tres: *temor, honor e intereses*, siendo este *honor* un concepto más próximo al actual de *ideología* que a la acepción española tradicional del término.

La actual rivalidad entre Arabia Saudita e Irán tiene indudablemente un aspecto de *intereses*, pero la raíz del conflicto estriba en razones ideológicas de profundas raíces históricas, en la pugna milenaria entre sunnitas y chiitas. Y las razones de la actual exacerbación de ese conflicto nacen del *temor* a la alteración del statu quo establecido hace siglos (con dominio de la mayoría sunnita sobre la minoría chiita), si Irán accede al arma nuclear.

A este respecto, es importante entender que la religión en el mundo musulmán juega un papel político incomparablemente mayor que en Occidente, aún más en el caso de dos Estados – Arabia Saudita e Irán – cuyos regímenes políticos basan su legitimidad en razones religiosas.

De la misma forma, aunque existen intereses *nacionales* en esa pugna, ambos Estados se consideran mucho más que Estados-nación en el sentido westfaliano del término. En realidad, este tipo de Estados son ajenos a la cosmovisión política del Islam, y tanto Arabia Saudita como Irán se consideran «más que un Estado», aspirando a ser la cabeza de un Islam con vocación final de dominio global.

Sunnitas y chiitas

La rivalidad entre Arabia Saudita e Irán hunde sus raíces en el cisma religioso que sufrió la comunidad islámica casi desde su nacimiento. Para comprender algunas características centrales de esta rivalidad, es necesario conocer las principales diferencias entre las dos grandes facciones del Islam.

Dentro del Islam existen dos confesiones principales, el chiismo y el sunnismo, producto del cisma ocurrido en el s.VII (que alumbró también una tercera facción, muy minoritaria, los jarifíes). En su origen, la principal diferencia entre ambas facciones era estrictamente una cuestión sucesoria, entre los que defendían que el sucesor de Mahoma debía ser de la familia del Profeta y consideraban sucesor de Mahoma a Alí, su yerno (chiitas – de *shia-ne Ali* o «seguidores de Alí»), y los que propugnaban el método tradicional árabe de

elección entre los notables de la tribu (sunnitas, de *sunna* o «tradición»)¹. Estas diferencias provocaron una guerra civil en el s. VII que acabó dividiendo el Islam entre dos facciones irreconciliables, enfrentadas en el campo de batalla.

Ambas confesiones comparten la creencia de que el poder es único y procede de Alá² (en teoría, no existe la división entre *poder terrenal* y *poder espiritual*)³. Los conceptos de «Estado» o de «Nación» también son ajenos al Islam: todos los musulmanes forman una «comunidad de creyentes»⁴ (Umma)⁵, carente de fronteras internas y que debe ser liderada por un único⁶ dirigente religioso-político, el Califa. Éste debía ser árabe y pertenecer a la tribu *Quraish* (la de Mahoma)⁷ – criterio compartido por chiitas (puesto que Alí pertenecía a ella) y sunnitas –. De hecho, los Califas siempre han sido de etnia árabe, excepto en el periodo comprendido entre 1517 y 1924, cuando el enorme predominio de los turcos permitió al Sultán turco hacerse con el título⁸. La derrota en la Primera Guerra Mundial y la revolución laica de Mustafá Kemal acabaron con la abolición del Califato el 3 de marzo de 1924, sin que se haya nombrado otro Califa desde entonces, hasta la autoproclamación del líder del llamado «Estado Islámico», Abu Bakr el Baghdadi como tal (significativamente, El Baghdadi se ha añadido el sobrenombre «El Quraish», para indicar su – cuanto menos, dudosa – pertenencia a la tribu *Quraish*). El carácter electivo original del califato⁹ permite (en teoría) a cualquier dirigente musulmán optar a

---

¹ Felipe, Maíllo Salgado: *Vocabulario de Historia Árabe e Islámica*. Ediciones AKAL, Tres Cantos, 1996, pág. 219.

² Corán, Sura 4 aleya 129: *El poder pertenece en su totalidad a Alá*.

³ Aunque en la práctica sí ha habido desde el primer momento de la aparición del Islam una división «de facto» entre poder político y poder religioso, que los islamistas intentan superar. Citado en Olivier Roy: *The Failure of Political Islam*. Harvard University Press, Cambridge, 1994, pág. 14.

⁴ Roger Arnaldez: «El dogma del Islam», en Roger Arnaldez y Paul Balta (recopiladores): *Islam: Civilización y Sociedades*. Siglo XXI de España editores, Madrid, 2006 (primera edición en 1994), pág. 23.

⁵ O. Roy: *The Failure of...* Op. cit., pág. 71.

⁶ Anne Marie DELCAMBRE: «El nacimiento del Islam», Roger Arnaldez y Paul Balta (recopiladores): *Islam: Civilización y...* Op. cit., pág. 7.

⁷ Uno de los más influyentes juristas islámicos - Al-Mawardi - atribuía al propio Profeta Mahoma la asignación del privilegio de nombrar al Califa a su tribu *Quraish*. Citado en Mohammad Yaub Khan: *A Political Study of Al-Mawardi with Special Reference to the Concept of Legitimacy*. Tesis doctoral presentada en el *Arabic & Middle Eastern Studies* de la Universidad de Leeds, en noviembre de 2001, pág. 38, accesible en <http://etheses.whiterose.ac.uk/462/>, 9 de junio de 2015.

⁸ F. Maíllo Salgado: *Vocabulario...* Op. cit., pág. 227.

⁹ Modificado por el segundo Califa, Muawiya (661-680) quien introdujo el carácter hereditario, dando lugar a la dinastía Omeya. Citado en David García Hernán: *Historia universal: XXI capítulos fundamentales*.

este título, aunque es difícil que los árabes acepten como Califa a un musulmán no árabe¹⁰.

Para los chiitas, *duodecimanos*¹¹ el duodécimo *imam* (a los descendientes de Mahoma nombrados Califas se les conoce en el chiismo como *imames*) se «ocultó» por medios sobrenaturales¹², debido a la persecución sufrida por parte de los sunnitas, pero permanece vivo y retornará al final de los tiempos¹³. A este duodécimo *imam* se le denomina el *Mahdi* (el «esperado»). El fenómeno de la «ocultación» (*gayba*) da al chiismo un carácter mesiánico específico¹⁴. El chiismo defiende que el Corán incluye un mensaje esotérico secreto, cuya interpretación está reservada al *imam*¹⁵. En su ausencia, una casta de expertos (los ayatolá o «signo de Dios») son los encargados de interpretar el Corán¹⁶; como consecuencia, creó una jerarquía eclesiástica inexistente en el Islam sunnita. El hecho de que el chiismo espera el retorno del *Mahdi* hace que ningún dirigente chiita pueda proclamarse «cabeza» del Islam, puesto que el puesto está ocupado en todo momento por el *imam* oculto¹⁷, que regresará en el momento oportuno.

Silex, Madrid, 2007, pág. 252. Sin embargo, el carácter hereditario del Califato es contrario a la práctica reconocida por la ortodoxia religiosa y codificada por Al-Mawardi en el s. XI. Citado en M. Yaub Khan: *A Political Study...* Op. cit., pág. 38.

¹⁰ Para los sunnitas, los árabes son superiores al resto de los musulmanes, según la doctrina de la *kafaa*, impuesta por el Califa Omar. Citado en F. Maíllo Salgado: *Vocabulario...* Op. cit., págs. 132 y 133.

¹¹ Para esta facción, el duodécimo de los sucesores de Mahoma legítimamente reconocidos por los chiitas se «ocultó» en el 874 d.C. Existe otra facción – minoritaria – denominados los chiitas *septimanos* para los que el imam oculto es el séptimo, Ismael, y no el duodécimo y se denominan también *ismaillitas*. Para los *duodecimanos*, Ismael falleció en el 765 d.C. En ambos casos, esperan el retorno del *Mahdi* (el «esperado») «al final de los tiempos», que establecerá una sociedad de perfecto respeto a la ley islámica (*sharía*), por lo que comparten ese carácter mesiánico fundamental. Citado en: *Ibidem*, pág. 143.

¹² La «ocultación» era una solución práctica que permitía a los minoritarios y oprimidos chiitas acatar la autoridad terrenal de los califas sunnitas sin renunciar a sus creencias pero evitando persecuciones más duras, hasta el retorno del *Mahdi*.

¹³ La descripción del «fin de los tiempos» es un tema común en la literatura religiosa chiita. Puede encontrarse una descripción en la página web del escritor turco especializado en temas religiosos islámicos Adnan Oktar (de nombre artístico Harun Yahya), <http://www.harunyahya.com/mahdi01.php>, el 21 de mayo de 2014.

¹⁴ Enzo Pace y Renzo Guolo: *Los fundamentalismos*. Siglo XXI de España, Madrid, 2006, pág. 57.

¹⁵ F. Maíllo Salgado: *Vocabulario...* Op. cit., pág. 113.

¹⁶ Françoise Micheau: «El chiismo de ayer a hoy», Roger Arnaldez y Paul Balta (recopiladores): *Islam: Civilización y...* Op. cit., pág. 51.

¹⁷ *Ibidem*.

La indivisibilidad del poder, su origen divino y la existencia de una jerarquía eclesiástica da un papel central a los clérigos en el Islam chiita¹⁸, como puede observarse en Irán.

Para los sunnitas el Corán no contiene ningún mensaje secreto, sino que, al contrario, lo que se exige es la observancia literal de los preceptos descritos en él¹⁹. Según la religión musulmana, el Corán lo dictó el Arcángel San Gabriel a Mahoma²⁰, y no es traducible ni interpretable. Como consecuencia, el Islam sunnita no necesita una jerarquía eclesiástica que «explique» el Corán a los fieles (no hay nada que «explicar»), aunque determinadas personas realizan funciones específicamente religiosas²¹, y pone el acento en la responsabilidad individual del musulmán en la observancia de los preceptos religiosos²². El hecho de carecer de jerarquía religiosa hace que no exista una cabeza visible dentro del Islam sunnita, dejando la posición de Califa relativamente abierta a cualquier líder árabe que alcance el suficiente prestigio, o, como ocurrió en tiempos del Imperio Otomano, el suficiente poderío. La mayoría de los líderes musulmanes prefieren la condición de *emir*, de carácter esencialmente político, y no religioso y cuya autoridad está restringida a un territorio concreto. La condición de *emir* evita tener que luchar por la aceptación universal por la comunidad musulmana, condición indispensable para el Califa, al tiempo que elimina la necesidad de pertenecer a la tribu *Quraish*²³.

De estas características fundamentales de estas dos facciones nacen varias fuentes de incompatibilidad entre ambas, de las que destacan dos:

- La indivisibilidad del poder inherente a la cosmología islámica hace que el Califa exija necesariamente la obediencia de toda la comunidad islámica, siendo calificado como impío todo aquel que no acepte esta autoridad. Puesto que, para los chiitas, el puesto de Califa está permanentemente ocupado por el imam oculto, ningún Califa puede ser aceptado en ningún caso por el Islam chiita, ni siquiera

---

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ F. Maíllo Salgado: *Vocabulario...* Op. cit., pág. 228.

²⁰ BELL, Richard y WATT Montgomery, *Introducción al Corán*, Madrid, Ediciones Encuentro, 2006, págs. 31 y 73.

²¹ O. Roy: *The Failure of...* Op. cit., págs. 28 y 29.

²² F. Maíllo Salgado: *Vocabulario...* Op. cit., pág. 83.

²³ O. Roy: *The Failure of...* Op. cit., págs. 42 y 43.

un miembro de las familias reales jordana o marroquí (descendientes de Mahoma), pues el puesto de Califa, para el chiismo, no está «vacante».

- Además de ello, las «interpretaciones» del Corán realizadas por los clérigos chiitas chocan frontalmente contra la literalidad del Corán que defienden los sunnitas más radicales. El mero hecho de «interpretar» el Corán equivale a manipular su contenido, por lo que es una actividad intrínsecamente herética. Sin embargo, el papel dominante de la jerarquía religiosa chiita dentro de sus sociedades se justifica precisamente por su capacidad de interpretación del Corán: sin esa capacidad, la jerarquía religiosa no tiene razón de existir.

La «cabeza del islam»: Irán frente a Arabia Saudita

En la milenaria pugna entre sunnitas y chiitas, los primeros siempre han sido dominantes, hasta el punto de que la «ocultación» del duodécimo imán resultaba una medida necesaria para los chiitas, que les permitía respetar formalmente la autoridad de los dominadores sunnitas sin renunciar a su fe chiita. Como se ha citado, en el Islam no existe la división de poderes: todo el poder es único, y viene de Alá. En consecuencia, no es posible obedecer a un líder impío, pues su poder es ilegítimo, si existe otro dirigente verdaderamente islámico (y por ello, legítimo). La «ocultación» evita el conflicto entre esas dos legitimidades, permitiendo a los chiitas acatar las normas impuestas por los monarcas sunnitas hasta el retorno del legítimo dirigente islámico, el *Mahdi*.

Durante casi 1.500 años, los chiitas han sido la parte más desfavorecida del Islam, desarrollando una mentalidad de «pueblo mártir» y de subordinación (bien que forzada) a los sunnitas. De la misma forma, los sunnitas han tenido 1.500 años para asumir su posición dominante en el Islam como una situación «natural». Sin embargo, el auge de Irán y la comparativa decadencia de los Estados islámicos sunnitas parecen poner en peligro este statu quo más que milenario.

Irán es indiscutiblemente la cabeza del chiismo, y por su posición estratégica como productor de petróleo y gas y por su control del estrecho de Ormuz ejerce una influencia más que regional. Irán presenta un atractivo adicional para gran parte del mundo musulmán, por su condición de «revolución islámica» que derribó una dictadura fuertemente apoyada por Estados Unidos, y que, además, ha resistido grandes

presiones occidentales para derribarla. Es además un Estado «revisionista» que considera que el orden mundial actual es injusto y se esfuerza en modificarlo según sus intereses. De hecho, el sistema educativo iraní (la principal herramienta de transmisión de valores «oficiales» de un Estado) ofrece una visión maniquea del mundo, en la que Irán tiene un papel muy destacado, considerándose a sí mismo como el defensor de los «marginados» y «desfavorecidos» (y no sólo de los musulmanes), frente a los opresores, encabezados por Estados Unidos, y ensalza actividades como la guerra santa, valores como la obediencia ciega al líder religioso y el martirio en combate, junto con la xenofobia y la hostilidad hacia los extranjeros (especialmente, contra los no musulmanes). Como consecuencia de la orientación mesiánica del chiismo duodecimano, prevé que la yihad termine con una gran batalla que precederá al retorno del *Mahdi*, y a la imposición del Islam en todo el mundo²⁴.

Esta consideración de Irán como defensor de los «desfavorecidos» en el orden internacional actual se traduce en la búsqueda de alianzas con Estados situados en áreas geográficas muy alejadas²⁵ pero unidos por un enfrentamiento activo con Estados Unidos (caso de Corea del Norte²⁶, Venezuela²⁷, Cuba²⁸ o Nicaragua²⁹), alianzas que le dan una proyección internacional mucho mayor de lo que pudiera estimarse aplicando criterios objetivos de población, economía o capacidad militar.

Esta creciente influencia se muestra en un gran protagonismo en política exterior, un desafío permanente a Estados Unidos (postura muy popular entre gran parte de los

---

²⁴Eldad J. PARDO: *Imperial Dreams: The paradox of Iranian Education*. Institute for Monitoring Peace and Tolerance in School Education, Tel Aviv, mayo de 2015, accesible en <http://www.impact-se.org/docs/reports/Iran/ImperialDreamsFuPardoE2015.pdf>, 12 de agosto de 2015.

²⁵ Íbidem, págs. 67, 94, 108-111.

²⁶ Especialmente en el terreno nuclear y de tecnología de misiles balísticos. Citado por Jeffrey Lewis (Director del *East Asia Nonproliferation Program* del *James Martin Center for Nonproliferation Studies*, perteneciente al *Monterey Institute of International Studies*), en una entrevista titulada «North Korea-Iran Nuclear Cooperation», en <http://www.cfr.org/proliferation/north-korea-iran-nuclear-cooperation/p23625>, consultada el 24 de agosto de 2015.

²⁷ Como ejemplo, véase Shai Batel: «Iran and Venezuela BFF», en *NYDailyNews.com*, 20 de febrero de 2012, accesible en http://articles.nydailynews.com/2012-02-20/news/31081015_1_iran-and-venezuela-iranian-nuclear-threat-miraflores-palace consultada el 24 de agosto de 2012.

²⁸ Véase Jeff Franks: «Iranian leader says Cuba, Iran think alike». Reuters, Londres, 12 de enero de 2012, en <http://www.reuters.com/article/2012/01/12/us-cuba-iran-idUSTRE80B1KC20120112> consultada el 21 de marzo de 2016.

²⁹ IRNA, «Iran committed to expand relations with Nicaragua», Teherán, IRNA, 21 de febrero de 2009.

musulmanes³⁰) y al resto de Gobiernos occidentales, especialmente acerca de su programa nuclear (que parece, al menos temporalmente, suspendido en su parte nuclear – que no en la del desarrollo de misiles - tras el acuerdo alcanzado en 2015)³¹ y en lo relativo a su apoyo a El Assad en Siria, y a Hezbolá en Líbano, o a los rebeldes hutíes en Yemen. Su programa nuclear, junto con el alcance previsto de sus misiles balísticos³² indica una voluntad de actuación que excede el marco puramente regional. Sin embargo, Irán no es un país árabe, lo que dificulta que un iraní pueda ser cabeza del Islam. Por otro lado, ni su población³³ ni su economía³⁴ le permiten ejercer como gran potencia según los criterios generalmente aceptados.

Por su parte, Arabia Saudita, pese a su escasa población³⁵, ha disfrutado durante un largo periodo de una posición privilegiada, en tanto que es uno de los principales productores mundiales de petróleo³⁶. La prosperidad económica derivada del petróleo

---

³⁰ Ahmad Ashraf y Ali Banuazizi: «Iran's Tortuous Path Toward "Islamic Liberalism"». Revista *International Journal of Politics, Culture, and Society*, vol. 15, nº 2, 2001, págs. 237-256.

³¹ Lucinda de Boer: *Analyzing Iran's Foreign Policy; The Prospects and Challenges of Sino-Iranian Relations*. *International School for Humanities and Social Sciences*, Universidad de Amsterdam, Amsterdam, 2009, págs. 94-99.

³² Los misiles iraníes de mayor alcance actual son los *Shahab-3* (1.500 Km) y los *Sejjil-2* (2.000 Km aprox.). Citado en Stéphane Delory: *The dynamics of missile proliferation in the Middle East and North Africa*, documentación de base del Seminario de la Unión Europea para fomentar las medidas de creación de confianza y en apoyo de un proceso dirigido al establecimiento de una zona libre de armas de destrucción masiva y sus medios de proyección en Oriente Medio. Bruselas, 6–7 Julio de 2011, en <http://www.nonproliferation.eu/documents/backgroundpapers/delory.pdf>, 24 de agosto de 2012. Sin embargo, Irán está desarrollando activamente un programa espacial que, de tener éxito, le proporcionaría capacidad de construir misiles intercontinentales. El programa espacial iraní está bajo sospecha de ser una excusa para el desarrollo de este tipo de misiles. Citado en Turner Brinton: «Iran's Satellite Launch a Signal of Missile Progress, Analysts Say». Revista digital *Space.com* de TechMediaNetwork, 12 de febrero de 2009, en <http://www.space.com/5624-iran-satellite-launch-signal-missile-progress-analysts.html>, consultada el 24 de agosto de 2015.

³³ 74.798.599 de habitantes (2011), según el Banco Mundial, en <http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-republic> consultada el 21 de agosto de 2013, muy lejos de los 242.325.638 habitantes de Indonesia (2011).

³⁴ Con un PIB de 331.014.973.186 \$ (2009), y una renta per cápita de 4.520 \$ (Banco Mundial, en <http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-republic> consultada el 21 de agosto de 2013), muy lejos de la renta de países de otros Estados musulmanes como Turquía (13.392 \$) o de otros países musulmanes menos poblados como Arabia Saudita (23.243 \$), Emiratos Árabes Unidos (37.293 \$) o Kuwait (39.305 \$).

³⁵ 28.082.541 de habitantes en 2011, según el Banco Mundial, en <http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia>, consultada el 12 de agosto de 2013.

³⁶ En 2011, Arabia Saudita fue el segundo productor de petróleo del mundo (9.311.000 barriles por día, sólo superado por Rusia con 9.943.300) y el primer exportador mundial (7.218.000 barriles por día). Citado en OPEC: *Annual Statistical Bulletin 2012*. OPEC, Viena, 2012, págs. 30 y 49, accesible en http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2012.pdf, consultada el 12 de agosto de 2014.

permitió a Arabia Saudita financiar movimientos integristas musulmanes en todo el mundo, proporcionándole una influencia muy importante en gran parte del mundo musulmán y entre las comunidades de inmigrantes musulmanes en Europa³⁷. Esta misma prosperidad y su alianza con Estados Unidos le permitieron dotarse de las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo musulmán³⁸ (con la excepción de Pakistán, por su arsenal nuclear³⁹), al menos sobre el papel, pues su discreta actuación en Yemen demuestra las limitaciones de las Fuerzas Armadas sauditas.

Arabia Saudita tiene en su territorio los dos lugares más santos de la religión islámica (las ciudades de Medina y La Meca). Sin embargo, esto no ha sido siempre así: la casa reinante en Arabia Saudita, la Casa de Saud, arrebató por la fuerza en 1926 estas ciudades a la casa real jordana, que había tenía el título de «protectora de la ciudades santas de Medina y La Meca» desde el s. X⁴⁰, y que es generalmente reconocida en el mundo musulmán como descendiente del profeta Mahoma⁴¹, por lo que cuenta con mucha mayor legitimidad para reclamar el liderazgo del Islam⁴² que la comparativamente mucho menos distinguida Casa de Saud. De hecho, hasta el inicio de la explotación del petróleo, la Casa de Saud era absolutamente irrelevante en el mundo islámico, fuera de la península arábiga. Como consecuencia, su legitimidad para encabezar el Islam

---

³⁷ Christopher M. Blanchard: *The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya*. Congressional Research Service, Washington, 24 de enero de 2008, pág. 4, accesible en <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RS21695.pdf> consultada el 22 de agosto de 2012.

³⁸ Es el único Estado árabe que dispone de carros de combate M-1 «Abrams» norteamericanos, que podría completar en un futuro próximo con «Leopard 2», dispone de lanzacohetes MLRS, aviones de combate F-15 y Eurofighter... Ningún otro Estado árabe o musulmán dispone de materiales comparables.

³⁹ Pakistán dispondría ya en 2012 de entre 90 y 110 cabezas nucleares de fisión. Citado en Arms Control Association: «Nuclear Weapons: Who has what at a glance», accesible en <http://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat>, consultada el 22 de agosto de 2012.

⁴⁰ En <http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/ArabicHashemites.htm>, consultada el 23 de agosto de 2012.

⁴¹ Página web de la Casa Real de Jordania, en http://www.kinghussein.gov.jo/hash_intro.html, consultada el 23 de agosto de 2012.

⁴² De hecho, así lo hizo – sin éxito - cuando Mustafá Kemal Attaturk abolió el Califato el 3 de marzo de 1924: el emir de la Meca Hussein ibn Ali, perteneciente a la familia Hachemita. La condición de Hussein de aliado de los británicos contra los turcos en la I Guerra Mundial y la oposición de sus rivales (la Casa de Saud) y de franceses y británicos malograron esta pretensión. Citado en Saad Omar Khan: «The “Caliphate Question”: British Views and Policy toward Pan-Islamic Politics and the End of the Ottoman Caliphate». Revista *The American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 24, nº 4, págs. 1-25, pág. 1, accesible en: http://i-epistemology.net/attachments/922_ajiss24-4-stripped%20-%20Khan%20-%20The%20Caliphate%20Question.pdf, consultada el 23 de agosto de 2015.

sunnita se basa mucho más en la riqueza procedente del petróleo (actualmente en riesgo) que en ninguna razón religiosa o histórica. Y, pese al apoyo de la dinastía saudí al «wahabismo» (una versión muy radical del Islam sunnita), la monarquía saudita sufre una importante oposición interna procedente de sectores religiosos muy radicales⁴³, que se une a la oposición a la Casa de Saud de la minoría chiita que habita el país.

A diferencia de otros Estados árabes, los sauditas no han aprovechado los años de bonanza económica para diversificar sus fuentes de ingresos. Esto se traduce en una reducida capacidad industrial y económica (fuera de la producción de petróleo).

Los otros candidatos

El mundo musulmán es mucho más amplio que Irán y Arabia Saudita. De hecho, otros Estados como Egipto, Turquía, Indonesia o Pakistán tendrían argumentos para optar a la condición de cabeza del Islam sunnita.

Egipto es el más poblado⁴⁴ y el más industrializado⁴⁵ de los Estados árabes, cuna del más antiguo de los movimientos políticos islámicos (los «Hermanos Musulmanes», fundados por Al Banna, en 1928⁴⁶). Sin embargo, desde su independencia, sus procesos políticos han estado tutelados por las Fuerzas Armadas⁴⁷, que combatieron con energía el islamismo a favor de movimientos políticos de tipo socialista y panarabista⁴⁸. La crisis

---

⁴³ Anthony H. Cordesman: «Understanding Saudi Stability and Instability: A Very Different Nation». *Center for Strategic and International Studies*, Washington, 26 de febrero de 2011, en <http://csis.org/publication/understanding-saudi-stability-and-instability-very-different-nation>, consultada el 24 de agosto de 2013.

⁴⁴ 89.580.000 de habitantes según el Banco Mundial, en <http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic> consultada el 21 de marzo de 2016. Indonesia, el más poblado de los países musulmanes no es árabe.

⁴⁵ 37,6% de su PIB procede de la industria. Este porcentaje es mucho menor que el de las «petromonarquías» del Golfo, pero corresponde a una industria mucho más diversificada (textiles, procesamiento de alimentos, turismo, química, farmacéutica, construcción, cemento, metales, manufacturas ligeras...), que el «monocultivo» de hidrocarburos de las monarquías árabes del Golfo Pérsico. Citado en el *CIA World Factbook*, accesible en <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html>, consultada el 21 de agosto de 2013.

⁴⁶ Página de la «Hermandad Musulmana» de Egipto, <http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=28019> consultada el 21 de agosto de 2013.

⁴⁷ Claire Spencer: *Egypt Dialogue Workshop Summary: The New Egyptian State*. Chatham House, Londres, febrero de 2012, en http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0212egyptsummary_newstate.pdf, consultada el 22 de agosto de 2012.

⁴⁸ Stephen H. Gotowicki: *The Role of the Egyptian Military in Domestic Society*. *National Defense*

política y económica actual, con la vuelta al poder del Ejército y las tensiones internas con el Islam político, descartan prácticamente a Egipto como líder del mundo musulmán. Además de ello, las Fuerzas Armadas egipcias son muy dependiente del apoyo técnico y económico norteamericano⁴⁹ y la economía egipcia lo era de la ayuda norteamericana⁵⁰ y del turismo occidental⁵¹ (dos fuentes de ingresos actualmente en crisis), por lo que depende para alimentar a su población (es el mayor importador mundial de cereales) de créditos procedentes de Arabia Saudita, lo que le hace muy difícil optar a un papel de liderazgo, ante el nulo margen de maniobra con el que cuenta su gobierno, que se suma a la enorme inestabilidad interna.

Por su parte, Turquía sigue debatiéndose entre las fuerzas que defienden la laicidad del Estado fundado por Mustafá Kemal (básicamente, las Fuerzas Armadas) y el islamismo político defendido por el presidente Recep Tayyip Erdoğan⁵², buscando una «opción integradora entre un Estado democrático y los valores tradicionales islámicos»⁵³. Sin embargo, la opción turca es el resultado de un equilibrio inestable entre el (aparentemente fracasado) proyecto de occidentalización de Mustafá Kemal (defendido por las Fuerzas Armadas turcas, como garantes del laicismo del Estado) y la pervivencia de la cultura islámica tradicional traducida en la victoria electoral del islamismo

---

University, Washington, 1997, en <http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/egypt/egypt.htm>, consultada el 21 de septiembre de 2012.

⁴⁹ La ayuda económica norteamericana a las Fuerzas Armadas egipcias alcanza los 1.300 millones de \$ anuales, equivalentes al 25% del total del presupuesto de defensa egipcio. Citado en Jon B. Alterman: «Egypt in Transition. Insights and options for U.S. policy». *Middle East Program* del *Center for Strategic and International Studies*, Washington, enero de 2012, pág. 7, accesible en http://csis.org/files/publication/120117_Egypt_Transition.pdf, consultada el 24 de agosto de 2012.

⁵⁰ Desde 1975, la ayuda económica norteamericana a Egipto (aparte de la dedicada a ayuda militar) ha alcanzado los 28.000 millones de \$. Citado en: *Ibidem*, pág. 9.

⁵¹ El 10% del empleo en Egipto depende directa o indirectamente del sector turístico, en fuerte recesión tras las revueltas de la «primavera árabe», Citado en Jon B. Alterman: «The Arab Decade?». *Middle East Program* del *Center for Strategic and International Studies*, Washington, enero de 2012, pág. 2, accesible en http://csis.org/files/publication/0112_MENC.pdf, consultada el 24 de agosto de 2012.

⁵² Leonidas Oikonomakis: «Political Islam and Kemalist laicism: a new tango on Turkey's old battlefield». Página web del *Center for Research on Inter-Group Relations and Conflict Resolution*, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Indonesia, accesible en <http://www.ceric-fisip.ui.ac.id/political.islam.and.kemalist.laicism.a.new.tango.on.turkeys.old.battlefield>, el 24 de agosto de 2012.

⁵³ Como recoge la página web del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP en sus siglas en turco), en el poder desde 2003, donde mezcla conceptos genuinamente democráticos con invocaciones a la ayuda de Alá, accesible en <http://www.akparti.org.tr/english/akparti/parti-programme>, consultada el 23 de agosto de 2012.

«moderado»⁵⁴ (moderación debida más a la necesidad de evitar una intervención directa de las Fuerzas Armadas que a una vocación sincera). Turquía ha sido tradicionalmente militarmente muy dependiente del apoyo norteamericano, pero el deterioro de las relaciones turco-norteamericanas a raíz de la negativa turca a permitir que tropas norteamericanas empleasen su territorio para la invasión de Irak en 2003 ha reducido agudamente ese apoyo⁵⁵. Sin embargo, Turquía pertenece a la OTAN, su economía es muy dependiente de la Unión Europea - pese a que está diversificando aceleradamente esta dependencia, buscando nuevos mercados⁵⁶ - su principal cliente y también un inversor imprescindible para financiar su déficit comercial⁵⁷ y no es un país árabe, inconvenientes todos que reducen sus posibilidades de optar al liderazgo del mundo musulmán. También como Irán, ni su población⁵⁸ ni su economía⁵⁹ le permiten ejercer como gran potencia según ninguno de los criterios generalmente aceptados.

Pakistán, pese a ser el único país musulmán que dispone de armas nucleares, no es un país árabe, es un mosaico de grupos étnicos (punjabíes, pastunes, baluchis e hindúes) enfrentados entre sí⁶⁰ y su economía es muy débil⁶¹. El alcance de sus vectores de armas

---

⁵⁴ Antonio Gil Fons: «La hora de la verdad para Erdogan». Revista *Atenea*, 2 de agosto de 2012, accesible en http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_9621_ESP.asp, consultada el 21 de agosto de 2012.

⁵⁵ Ayuda cifrada en 12.500 millones en ayuda económica y 14.000 en ayuda militar durante la Guerra Fría, pero sólo, 15 millones en 2009 y 8 en 2010. Citado en Varun Vira y Erin Fitzgerald: *The United States and Iran: Competition Involving Turkey and South Caucasus*. Center for Strategic and International Studies, Washington, agosto de 2011, pág. 6, en http://csis.org/files/publication/110804_iran_chapter_8_turkey_casp.pdf el 24 de agosto de 2012.

⁵⁶ Economy Watch, «Turkey Trade, Export and Imports», 16 de marzo de 2012, en http://www.economywatch.com/world_economy/turkey/export-import.html, el 24 de agosto de 2012.

⁵⁷ Central Intelligence Agency, base de datos *CIA World Fact Book*, en <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html>, el 24 de marzo de 2016.

⁵⁸ 75.930.000 habitantes en 2014, según el Banco Mundial, en <http://data.worldbank.org/country/turkey> consultada el 21 de marzo de 2016, muy lejos de los 254.450.000 (2014) habitantes de Indonesia.

⁵⁹ Con un PIB de 798.400.000.000 \$ (2014), y una renta per cápita de 10.830 \$ (Banco Mundial, en <http://data.worldbank.org/country/turkey> consultada el 21 de marzo de 2016), muy lejos de la renta de otros países musulmanes menos poblados como Arabia Saudita (25.140 \$), Emiratos Árabes Unidos (37.293 \$) o Kuwait (39.305 \$).

⁶⁰ Punjabíes 44.68%, Pashtunes (15.42%, Sindhis 14.1%, Sariakis 8.38%, Muhajirs 7.57%, Beluchis 3.57%, otros 6.28%. Citado en: Central Intelligence Agency, base de datos *CIA World Fact Book*, en <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html>, el 24 de agosto de 2013.

⁶¹ Con una renta per cápita de 2.800 \$ en 2012 (que no ha aumentado en los últimos tres años) y más de un 20% de su población dedicada a la agricultura. Citado en: íbidem.

nucleares⁶² evidencia además que sus ambiciones se limitan al ámbito regional, en el marco de su enfrentamiento con la India.

Finalmente, Indonesia es el más poblado y más industrializado⁶³ de los Estados musulmanes. Sin embargo, no es árabe (como Irán o Turquía) y tiene importantes problemas internos que le impiden tener una mayor relevancia dentro del mundo musulmán⁶⁴.

Conclusiones

El dominio sunnita en la tradicional pugna entre sunnitas y chiitas dentro del mundo islámico puede estar en riesgo. La desunión presente en el Islam sunnita hace que su mayoría demográfica (el 90% de los musulmanes son sunnitas) no sea capaz de imponerse a la minoría chiita, unida bajo el liderazgo iraní. Para los chiitas, la cuestión del Califato es un tema resuelto (el *Mahdi* oculto sigue siendo el Califa) y la existencia de una jerarquía eclesiástica reconocida le permite una fuerte unidad doctrinal que, por la *unicidad del poder* en el mundo islámico, se traduce en unidad de acción política. El mundo sunnita, en cambio, se encuentra dividido en multitud de facciones, y con varios Estados optando con mejor o peor fortuna a encabezar el Islam sunnita. Sin embargo, aquellos que tienen más poderío económico o militar (caso de Arabia Saudita, Turquía, Indonesia o Pakistán) carecen de legitimidad «dinástica» (sus dirigentes no son *quraish* e, incluso, no son árabes), mientras que Egipto (el líder del *panarabismo* de Nasser) está sumido en una profunda crisis de muy difícil solución. Si a esta situación se añade el posible acceso de Irán al arma nuclear (escenario probable cuando expire el actual acuerdo que lo impide), es previsible que un Irán nuclear adopte una política mucho más asertiva en defensa de las minorías chiitas oprimidas que habitan en los Estados de

---

⁶² Los misiles paquistaníes de mayor alcance actual son los *Shaheen-2* (2.000 Km). Citado en: Bruno Tertrais: «Pakistan's Nuclear and WMD Programmes: Status, Evolution and Risks». EU Nonproliferation Consortium, Non-Proliferation Paper nº 19, Bruselas, julio de 2012, en <http://www.nonproliferation.eu/documents/nonproliferationpapers/brunotertrais5010305e17790.pdf>, consultada el 24 de agosto de 2012.

⁶³ El 47.2% de su PIB (846.832.283.153 de \$ en 2011, el mayor del mundo musulmán) procede de la industria. Citado en: Banco Mundial, en <http://data.worldbank.org/country/indonesia>, consultada el 24 de agosto de 2012.

⁶⁴ Entre otros, pobreza, transición democrática, separatismo de Aceh... Citado en: Central Intelligence Agency, en <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>, consultada el 24 de agosto de 2012.

mayoría sunnita. En consecuencia, el acceso de Irán al arma nuclear podría desencadenar una carrera de armamentos que llevase a una rápida nuclearización de toda la zona, dada la existencia un arsenal nuclear sunnita (el de Pakistán) y de musulmanes sunnitas dotados de los conocimientos técnicos necesarios para construir estas armas.

Un elemento común es la dependencia de la exportación de combustibles fósiles: tanto Arabia Saudita como Irán son muy dependientes de sus exportaciones de petróleo y gas. Si las perspectivas de exportación de estos combustibles no cambian radicalmente, es difícil que sean capaces de mantener a medio plazo la influencia cuasi-global que ambos pretenden. Esto mismo puede suponer un riesgo, pues ambos Estados son conscientes de que pueden enfrentarse a una «ventana de oportunidad» para alcanzar esa posición de liderazgo, que puede irse cerrando progresivamente si siguen decayendo los precios de los combustibles fósiles. Como consecuencia, los incentivos para actuar urgentemente son elevados, situación muy arriesgada en un escenario de posible proliferación nuclear.

Carlos Javier Trías Sánchez*
TCOL.ET.DEM.ART
Jefe G3 Planes- CG Eurocuerpo (Estrasburgo)

Bibliografía

Libros y monografías

- ARNALDEZ, Roger, “El dogma del Islam”. En: ARNALDEZ, Roger y BALTA, Paul (recopiladores). *Islam: Civilización y Sociedades*. Madrid: Siglo XXI de España, 2006 (primera edición en 1994).
- BELL, Richard y WATT Montgomery. *Introducción al Corán*. Madrid: Encuentro, 2006.
- BLANCHARD, Christopher M. *The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya*. Washington, Congressional Research Service, 24 de enero de 2008.
- DE BOER, Lucinda. *Analyzing Iran’s Foreign Policy; The Prospects and Challenges of Sino-Iranian Relations*. Amsterdam: International School for Humanities and Social Sciences, Universidad de Amsterdam, 2009.
- DELCAMBRE, Anne Marie. “El nacimiento del Islam”. En: ARNALDEZ, R. y BALTA, P. *Islam: Civilización y...*, op. cit.
- DELORY, Stéphane. *The dynamics of missile proliferation in the Middle East and North Africa*. Documentación de base del Seminario de la Unión Europea para fomentar las medidas de creación de confianza y en apoyo de un proceso dirigido al establecimiento de una zona libre de armas de destrucción masiva y sus medios de proyección en Oriente Medio. Bruselas, 6–7 Julio de 2011.
- GARCÍA HERNÁN, David. *Historia universal: XXI capítulos fundamentales*. Madrid: Silex, 2007.
- GOTOWICKI, Stephen H. *The Role of the Egyptian Military in Domestic Society*. Washington: National Defense University, 1997.
- MAÍLLO SALGADO, Felipe. *Vocabulario de Historia Árabe e Islámica*. Tres Cantos: AKAL, 1996.
- MICHEAU, Françoise, “El chiismo de ayer a hoy”. En: ARNALDEZ, R. y BALTA, P. *Islam: Civilización y...*, op. cit.
- PACE, Enzo y GUOLO, Renzo. *Los fundamentalismos*. Madrid: Siglo XXI de España, 2006.

- PARDO, Eldad J. *Imperial Dreams: The paradox of Iranian Education*. Tel Aviv: Institute for Monitoring Peace and Tolerance in School Education, mayo de 2015. Accesible en <http://www.impact-se.org/docs/reports/Iran/ImperialDreamsFuPardoE2015.pdf>.
- ROY, Olivier. *The Failure of Political Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 1994.
- SPENCER, Claire. *Egypt Dialogue Workshop Summary: The New Egyptian State*. Londres: Chatham House, febrero de 2012. Accesible en http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0212egyptsummary_newstate.pdf.
- VIRA Varun y FITZGERALD Erin. *The United States and Iran: Competition Involving Turkey and South Caucasus*. Washington: Center for Strategic and International Studies, agosto de 2011. Accesible en http://csis.org/files/publication/110804_iran_chapter_8_turkey_casp.pdf.
- YAUB KHAN, Mohammad. *A Political Study of Al-Mawardi with Special Reference to the Concept of Legitimacy*. Tesis doctoral presentada en el *Arabic & Middle Eastern Studies* de la Universidad de Leeds, en noviembre de 2001. Accesible en <http://etheses.whiterose.ac.uk/462/>.

Artículos

- ALTERMAN, Jon B. "Egypt in Transition. Insights and options for U.S. policy". Washington: *Middle East Program* del *Center for Strategic and International Studies*, enero de 2012.
- ALTERMAN, Jon B. "The Arab Decade?". Washington: *Middle East Program* del *Center for Strategic and International Studies*, enero de 2012.
- ASHRAF, Ahmad y BANUAZIZI, Ali, "Iran's Tortuous Path Toward 'Islamic Liberalism'". Revista *International Journal of Politics, Culture, and Society*, vol. 15, nº 2, 2001, págs. 237-256.
- Arms Control Association. "Nuclear Weapons: Who has what at a glance". Accesible en <http://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat>.

- BATEL, Shai. “Irán y Venezuela BFF”. En: NYDailyNews.com, 20 de febrero de 2012. Accesible en http://articles.nydailynews.com/2012-02-20/news/31081015_1_iran-and-venezuela-iranian-nuclear-threat-miraflores-palace.
- BRINTON, Turner, “Iran's Satellite Launch a Signal of Missile Progress, Analysts Say”. Revista digital *Space.com* de TechMediaNetwork, 12 de febrero de 2009. Accesible en <http://www.space.com/5624-iran-satellite-launch-signal-missile-progress-analysts.html>.
- CORDESMAN, Anthony H. “Understanding Saudi Stability and Instability: A Very Different Nation”. Washington, *Center for Strategic and International Studies*, 26 de febrero de 2011. Accesible en <http://csis.org/publication/understanding-saudi-stability-and-instability-very-different-nation>.
- FRANKS, Jeff. “Iranian leader says Cuba, Iran think alike”. Londres: Reuters, 12 de enero de 2012. Accesible en <http://www.reuters.com/article/2012/01/12/us-cuba-iran-idUSTRE80B1KC20120112>.
- GIL FONS, Antonio. “La hora de la verdad para Erdogan”. Revista *Atenea*, 2 de agosto de 2012.
- IRNA, “Iran committed to expand relations with Nicaragua”. Teherán: IRNA, 21 de febrero de 2009.
- OIKONOMAKIS, Leonidas. “Political Islam and Kemalist laicism: a new tango on Turkey's old battlefield”. Página web del *Center for Research on Inter-Group Relations and Conflict Resolution*, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Indonesia. Accesible en <http://www.ceric-fisip.ui.ac.id/political.islam.and.kemalist.laicism.a.new.tango.on.turkeys.old.battlefield>.
- OMAR KHAN, Saad. “The ‘Caliphate Question’: British Views and Policy toward Pan-Islamic Politics and the End of the Ottoman Caliphate”. Revista *The American Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 24, nº 4, págs. 1-25. Accesible en: http://i-epistemology.net/attachments/922_ajiss24-4-stripped%20-%20Khan%20-%20The%20Caliphate%20Question.pdf.

- TERTRAIS, Bruno, “Pakistan’s Nuclear and WMD Programmes: Status, Evolution and Risks”. Bruselas: EU Nonproliferation Consortium. Non-Proliferation Paper nº 19, julio de 2012, en <http://www.nonproliferation.eu/documents/nonproliferationpapers/brunotertrais5010305e17790.pdf>.

Páginas web

- *Banco Mundial*. <http://data.worldbank.org/>
- *CIA World Factbook*. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html>.
- *Economy Watch*. http://www.economywatch.com/world_economy/turkey/export-import.html.
- *Ikhwan*. <http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=28019>.
- *Partido AK*. <http://www.akparti.org.tr/english/akparti/parti-programme>.
- *The History Project*. <http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/ArabicHashemites.htm>.

i

---

*NOTA: Las ideas contenidas en los *Documentos de Opinión* son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.