

INTRODUCCIÓN

Esta monografía pretende analizar la relación histórica existente entre la religión y el Estado en la República de Turquía, tomando como referente los planteamientos y acciones del movimiento Fethullah Gülen, durante el siglo XX.

El desarrollo del anterior planteamiento requiere la satisfacción de los siguientes objetivos particulares: identificar el desarrollo de las relaciones entre el Islam y el Estado turco en su historia, mostrando el proceso que llevó al surgimiento del Movimiento Fethullah Gülen; describir los lineamientos ideológicos del movimiento Fethullah Gülen desde una perspectiva histórica; y, por último, explicar el papel del movimiento Fethullah Gülen como elemento transmisor del nacionalismo turco durante la década de los 90.

Los objetivos anteriores dan cuenta de una investigación de tipo analítico, la cual pretende brindar una explicación y comprensión acerca de cómo un movimiento pro islámico y pro occidental como lo es el movimiento Fethullah Gülen, surge como consecuencia de las relaciones entre el Islam y el Estado en Turquía.

Así, la hipótesis que busco demostrar es la siguiente: Movimientos con tendencias religiosas como el Movimiento Fethullah Gülen prueban que la identidad musulmana de la población en Turquía es compatible con el modelo de Estado laico del país, con lo que se posibilita la exportación de un modelo de sociedad laico con componentes étnicos y religiosos a áreas de influencias turcas como lo es el Asia Central.

La información para la presente investigación provino de fuentes de carácter secundario, tales como artículos de revistas especializadas y libros que analizan el Islam político en Turquía y la implicación del movimiento Fethullah Gülen. Estas fuentes fueron relevantes para la comprensión de movimientos de la sociedad civil, la identidad étnica de la población y la construcción del Estado en la República de Turquía.

Con respecto al proyecto de monografía, se hicieron algunos cambios en lo referente a la obtención de la información complementaria, ya que en este se

estipulaba la realización de entrevistas con los miembros del movimiento de Fethullah Gülen en Colombia; sin embargo, dicha información finalmente fue obtenida a través del trabajo de observación etnográfica con los miembros del grupo. De esta forma se logró comprender aspectos claves sobre la visión nacionalista y el fuerte sentido de comunidad que el movimiento arraiga sobre cada uno de sus miembros, que analizados desde una perspectiva micro puede brindar herramientas sobre los procesos macro que se dan al interior del movimiento.

La importancia de esta monografía radica en varios aspectos. El primero de ellos se encuentra en mostrar nuevas maneras de ver el Islam, ya que existe una tendencia generalizada en cierta parte de la población mundial a percibirle como una religión violenta y politizada. Además, la forma en que los medios de comunicación manejan la información sobre ésta religión refuerza dichos estereotipos.

El segundo aspecto consiste en la importancia de generar estudios académicos que sean capaces de trascender las investigaciones coyunturales actuales enfocadas en el terrorismo, la invasión estadounidense a Irak y los grupos fundamentalistas, puesto que este tipo de investigaciones pueden llegar a fomentar la hipótesis que Samuel Huntington presenta en su libro “El Choque de Civilizaciones”, en donde se ve a la cultura occidental enfrentada a los valores de la civilización islámica.

En el tercero se busca mostrar la importancia que ha tenido el movimiento Fethullah Gülen en Turquía, gracias a su concepción de la religión, la modernidad y el secularismo. Así, al estudiar dicho movimiento es posible percibir la tendencia de ciertos sectores de la sociedad turca hacia el redescubrimiento del Islam como parte integral de su cotidianidad.

El cuarto aspecto pretende colaborar con la comunidad académica rosarista, en el marco de los actuales procesos de internacionalización en casa, para conocer las bases identitarias de la República de Turquía, su manejo del Islam en el ámbito de lo público y lo privado, y cómo dicha religión se ha introducido en las clases sociales privilegiadas ayudando a difundir el nacionalismo turco.

También se busca hacer un llamado a la comunidad académica colombiana para desarrollar investigaciones sobre los movimientos islámicos que surgieron desde mediados del siglo XX, momento histórico en el cual la mayoría de los Estados de Medio Oriente obtuvieron su independencia y se convirtieron en Repúblicas.

Finalmente, no puede excluirse la necesidad de un mayor enriquecimiento en la lectura de lo diverso y lo distinto. Tal y como lo fuera durante la edad media, el mayor representante de la otredad¹ para occidente en el siglo XXI es el Islam, así como las sociedades que hacia este se encaminan.

La presente monografía se ordena en tres diferentes capítulos. En el primero, *Relación Histórica entre El Estado y El Islam en Turquía*, se pretende describir las relaciones entre el Islam y el Estado turco, así como la evolución de las mismas hasta la década de los 90. En el segundo capítulo, *El Movimiento Fethullah Gülen*, se busca brindar las bases necesarias para el conocimiento de este movimiento desde su primer inspirador Said Nursi, las discrepancias con los diferentes movimientos surgidos de los Risale-i Nur² y los lineamientos básicos del mismo. Finalmente, en el tercer capítulo, *El Islam y El Nacionalismo Turco* se analiza el papel que tuvo el movimiento Fethullah Gülen en el reforzamiento del nacionalismo en la República de Turquía, y la transmisión del mismo en el Asia Central, como área de influencia panturca.

Se espera que el presente texto sirva al lector para acercarse a los procesos de mutua influencia que se dan entre el Estado y la religión, al observar el desarrollo reciente de estas dos esferas sociales durante el último siglo en Turquía y el papel preponderante que tuvo el movimiento Fethullah Gülen en este proceso.

---

¹ Concepto utilizado por Edward Said en su libro *Orientalismo*. El orientalismo fue una disciplina que desde el siglo XVII se dio al estudio y análisis de las culturas asiáticas. Donde el mundo europeo desarrollaba libremente sus imaginarios del “otro” sobre el oriente musulmán.

² Los Risale –i Nur son la unión de escritos desarrollados por Said Nursi durante su vida, los cuales pueden llegar a ser entendidos como una explicación coránica. Esta colección es la base del movimiento Nur

1. RELACIÓN HISTÓRICA ENTRE EL ESTADO Y EL ISLAM EN TURQUÍA

Desde la promulgación de la República de Turquía, el 29 de octubre de 1923, las relaciones entre el Estado y la religión han visto una profunda evolución, desde la búsqueda de un secularismo extremo hasta un punto intermedio en donde se entiende que el Estado es laico y secular, y la población que lo compone tiene un aspecto religioso importante basando en el Islam. Se ha ido, poco a poco, cambiando la idea de relacionar Islam con atraso y la disyuntiva entre ser musulmán occidentalizado u occidental de sensibilidad musulmana, ha quedado en el pasado.

Para poder comprender la evolución de las relaciones religiosas y estatales, es necesario tener unos conocimientos básicos sobre el Islam y las últimas décadas del Imperio Otomano, para de esta manera lograr un mejor conocimiento de las distintas dinámicas que han tenido lugar en la historia contemporánea de Turquía.

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL ISLAM

El Islam, cuyo significado en español es sumisión, es una de las religiones monoteístas radicales. En ésta la creencia en un Dios único es tan extrema que todo tipo de asociación es prohibida, al igual que los intentos de representación.

El Islam, después del cristianismo, es la segunda religión con mayor número de creyentes contando con aproximadamente mil trescientos millones de personas, de los cuales los árabes constituyen una quinta parte e Indonesia es el país con mayor número de musulmanes en el mundo.³

La ortopraxis islámica se basa en cinco pilares: promulgación de la fe, oración cinco veces al día, ayuno durante el mes sagrado de ramadán, entrega del impuesto ó limosna y peregrinación a Meca por lo menos una vez en la vida, si se tienen los medios con qué realizarla.

---

³ Comparar Eickelman, Dale. *Antropología del Mundo Islámico*. 2003. p. 49

La fe ó *Aquida* se basa en cinco creencias básicas: *Tawhid* ó unicidad de Dios, en el juicio final - escatología, en el profetazgo, en el cual Mohammad es el sello de los profetas, en los ángeles y en el destino.

De igual manera, es importante recalcar la importancia de la escritura en esta religión, ya que uno de los elementos sagrados es un texto, el Corán. Este, se cree, fue revelado por el ángel Gabriel a Mohammad desde el 610 hasta el 632, año en el que tiene lugar el fallecimiento del profeta.

1.2 EL IMPERIO OTOMANO EN EL SIGLO XX

Desde finales del siglo XIX, el imperio otomano era considerado como el enfermo de Europa, las distintas fases de modernización por las que había pasado durante este siglo e inicios del XX, a través de las reformas denominadas Tanzimat de 1839 - 1878 y las luchas intestinas, habían empezado a terminar los procesos de debilitamiento que desde finales del siglo XVII se venían presentando.

Entre las Tanzimat encontramos la eliminación de los *Jenízaros* (nuevas tropas), que desde el siglo XIV habían sido la elite del ejército otomano, la igualdad de derechos ante la ley para todos los integrantes del imperio sin importar la religión, lengua o étnia, la secularización de la educación y la asimilación de códigos legales a la usanza francesa.

Ante estas reformas promulgadas por el Sultán Abdulhamid II nació el grupo de los Jóvenes Otomanos quienes a través de distintos escenarios políticos pidieron la creación de un parlamento y una constitución política en 1876 para la nación; sin embargo, el experimento nacional fue anulado dos años después por el Sultán.

La falta de fluidez económica, las transformaciones sociales y políticas, y las influencias imperialistas europeas, dieron la oportunidad a diferentes regiones de lograr su independencia a través de las guerras balcánicas. Entre ellas encontramos Grecia, Serbia, Valaquia, Macedonia, Moldavia, Albania, parte de Bulgaria, Argelia, Libia, Túnez y Egipto; al mismo tiempo que se presentaban rebeliones en Siria y la Mesopotamia central.

Seguidamente se creó un nuevo grupo llamado los Jóvenes Turcos, los cuales tenían una visión secular basada en la ideología jacobina francesa, en donde la religión debe estar controlada por el Estado, al mismo tiempo que se limita al espacio del ámbito privado.

La situación se hizo cada vez más insostenible y con la entrada del imperio en la primera guerra mundial, en agosto de 1914 y su posterior fracaso, se veía el completo ocaso del imperio. Al inicio de la Gran Guerra, las potencias aliadas pensaron que el Imperio Otomano al estar debilitado sería un objetivo fácil de alcanzar e incluso se planeó el reparto del territorio. Sin embargo, esta subestimación del imperio les costó a los aliados las batallas de Gallípoli y de los Dardanelos; batallas en las que Mustafa Kemal desarrollaría un nombre que luego lo llevaría a constituir la República de Turquía.

Para 1917, los británicos entraron en Palestina y aprovechando los ánimos independentistas de esta región, el oficial británico Thomas Eduard Lawrence acompañado de líderes locales, desarrolló la Revuelta Árabe, logrando abrir diferentes frentes de batalla para el imperio.

Finalizada la I guerra mundial, se obligó al Imperio Otomano a firmar el tratado de Sevres, el 10 de agosto de 1920, en donde el Imperio quedaba reducido únicamente a la parte nororiental de la península de Anatolia.

Sin embargo, poco tiempo después se creó un movimiento de oposición al tratado y al armisticio que promulgaba la posibilidad a las potencias ganadoras de desplegarse por el territorio nacional.

Los Nacionalistas, en contra del Estado del sultán Mehmet VI, buscaban el mantenimiento de la totalidad del territorio de la península de Anatolia, entrando en luchas con los armenios y griegos, y terminando con la influencia italiana, francesa y británica en la región, en lo que fue conocido como la guerra de independencia turca, en la cual, también se instauró Ankara como la capital de la futura nación.

Así, el 24 de julio de 1923 se firmó el tratado de Lausana por parte de los Nacionalistas y las potencias ganadoras de la Gran Guerra, en donde se establecieron las fronteras territoriales de la actual República de Turquía.

Seguidamente, los Nacionalistas tomaron el poder del naciente Estado y despojaron al sultán de su poder político dejándolo únicamente con el título de Califa⁴, que sería eliminado posteriormente en la reforma constitucional de 1926. Esto produjo que por primera vez desde el fallecimiento del profeta, los musulmanes en general no tuvieran una cabeza visible para su comunidad y dio al mismo tiempo un rompimiento con la historia del Imperio Otomano.

1.3 EL PARTIDO ÚNICO

Con el nacimiento de la República en agosto de 1923, el país fue gobernado desde su nacimiento y hasta 1946 por el Partido Republicano del Pueblo. De 1923 a 1938 el Estado fue presidido por Mustafa Kemal (Atatürk), creador de la República, y seguidamente por Ismet İnönü (1938-1946), firmante del tratado de Lausana.

Para 1931 se promulgaron los preceptos básicos que darían forma al naciente Estado y cuyas formas aún son los pilares de la nación. Éstas se conocieron bajo el nombre de *las seis flechas*, que consisten en: republicanism, nacionalismo, populismo, estatualismo, laicidad y revolucionarismo.

Con estos preceptos se buscaba la creación de una nación homogénea, en donde los vínculos con el Islam fuesen paulatinamente debilitados y que la sociedad en general apuntara su mirada hacia Europa y la modernidad.

Así, el laicismo, que era entendido bajo los conceptos de los Jóvenes Turcos, es decir, como la supresión de todo tipo de acción religiosa por parte del Estado. Buscó controlar y sobre todo reformar el Islam, ésta consistía en purificar la religión de todo tipo de elementos retrógrados y modificarlo según las necesidades propias de los tiempos en los que se vivía.

---

⁴ Este título era muy importante para el mundo musulmán, puesto que la persona que lo ostentaba se veía como comendador de los creyentes y el territorio que comandaba como líder natural ante el mundo islámico.

A pesar de que las seis flechas se promulgaron el 1931, el proyecto de reinención del Nuevo Islam se empezó a estructurar desde 1928, proponiendo que:

El culto se hiciera <<estético, estimulante y espiritual>> introduciendo la música en las mezquitas e imponiendo el estudio del canto a los imames, y que los predicadores realizaran estudios de teología para poder elaborar sermones de cierta calidad. La comisión también sugirió que no se otorgara excesiva atención a la teología ni al sufismo, y que no se concentrara más que en los aspectos humanos y <<absolutos>> del Corán y de la tradición islámica.⁵

De triunfar el proyecto se lograría una revolución en el ámbito religioso sirviendo de modelo a todos los pueblos musulmanes. Donde no sólo se buscaba la transformación intrínseca del Islam, sino que también se buscaba su relegación al ámbito de lo privado, en el cual podía ser controlado con facilidad y no se brindaban espacios para enfrentar el discurso estatal.

Sin embargo, los musulmanes no aceptaron esta *renovación*, puesto que el vínculo que existe entre la religión y las actividades de las comunidades musulmanas, son parte básica de las dinámicas sociales del Islam.

La modernización y la secularización del Estado se intentó llevar a cabo a través de leyes y normas, generando malestar en la población en general: en 1925 se cambió el alfabeto árabe por el latino, aspecto que en formas generales fue sencillo de sobrellevar, ya que la mayoría poblacional era analfabeta.

Durante dicho año el calendario islámico fue abolido y entró en vigor el calendario gregoriano. Además de la modificación de la usanza de las maneras de vestir haciendo prohibido el uso del fez y el turbante, remplazados por los vestidos occidentales y los sombreros.

A pesar de la contradicción latente con la ideología laicista, se mantuvo en la constitución el artículo segundo que señalaba “la religión del Estado turco es el Islam”⁶ el cual fue finalmente modificado en 1937

En 1928 se impusieron los números europeos y seguidamente la asimilación del sistema de pesos y medidas. En 1932 el llamado a la oración (*adhan*) se prohibió en la lengua ritual del Islam, el árabe, y se empieza a hacer en turco. Lo que se

---

⁵Ver Zarcón, Thierry. *El Islam en la Turquía actual*. 2005. p. 139

⁶ Ver Zarcón. *El Islam en la Turquía actual*. p. 141

buscaba era un mayor afianzamiento de la lengua turca; sin embargo, esta ley terminó produciendo descontento en la población.

Siguiendo con las transformaciones de los usos populares, en 1934 se obliga la adopción del modelo europeo de nombres y apellidos, finalizando el uso de estructuras nominales de origen tribal y se suprimieron los títulos comunes de la cultura turca como lo son bey, baja, y bayan, finalmente en 1935 el domingo se convirtió en el día festivo oficial.

Además de la modernización organizada a través de normatividades y las profundas modificaciones en la cultura, en 1925 se prohibieron y disolvieron todas las órdenes místicas sufíes y sus bienes fueron decomisados por el Estado. Este proceso en específico afectó a la población de manera tal que la espiritualidad y los múltiples saberes ancestrales, que aún se conservaban desde los siglos XIII a través de las complejas redes organizacionales de las diferentes Tariqas Sufíes⁷, se eliminaron de la vida pública y aquellas personas que siguieron con dichas prácticas tuvieron que refugiarse en la clandestinidad.

Para 1946, ocho años después de la muerte de Mustafa Kemal, el presidente Ismet İnönü autorizó la creación de diferentes partidos dando la entrada a Turquía en el mundo democrático. Esta decisión fue tomada después de que el partido único se hubiese vuelto impopular como consecuencia de los excesivos límites a las libertades individuales.

Es importante aclarar que el partido único se mantuvo durante dos décadas en el poder como consecuencia de la creencia de las élites en que el pueblo, al cual consideraban ignorante, no sería capaz de mantener los logros que se habían obtenido a través del kemalismo, si se permitía la creación de partidos políticos entrando en un sistema democrático. Así, era preferible mantener al pueblo bajo unas estrictas leyes

---

⁷ Las *tariqas* son órdenes religiosas establecidas para “buscar la verdad divina”. Comparar Margulies, Ronnie y Yildizoglu, Ergin. *The Political Uses of Islam in Turkey*. 1988 P 16. El *sufismo* también es entendido como “una forma del misticismo islámico que predica la comunión directa con Dios y la tolerancia hacia otras formas de culto”. Ver Rashid, Ahmed. *Yihad, El Auge Del Islamismo En Asia Central*. p. 46

y la eliminación de libertades básicas religiosas a ver detenido e inconcluso el proyecto de modernización del país.

1.4 LA ERA DEL PLURIPARTIDISMO

De 1946 a 1973, Turquía conoció una evolución en los planos religioso, político, económico y social, como consecuencia de la posibilidad de creación de partidos políticos y del establecimiento de la democracia.

Desde la consecución del pluripartidismo, se logró una política de tolerancia con respecto al Islam; llegando incluso a imponer clases sobre esta religión en las escuelas militares para consolidar la moral y la ética de la institución castrense, lo que seguidamente se aplicaría a los colegios.

También se financió el peregrinaje a Meca y se reabrieron antiguos mausoleos, que antes de las leyes de prohibición eran parte de la cultura religiosa del pueblo; a pesar de esta nueva tolerancia las órdenes sufís no recobraron la posibilidad de existencia ante la ley.

Para que estas nuevas políticas en el área religiosa no estuvieran en contra de la constitución y los principios sobre los cuales habían nacido la República, es decir las seis flechas, era necesaria una reestructuración del principio de laicidad.

Esto produjo nuevas dinámicas al interior del Estado, ya que se dio una transición de un principio indiscutible de la era kemalista a una multiplicidad de lecturas en cuanto a lo religioso. Generando un espectro que iba desde una radicalización de la laicidad hasta la opción de nulidad de la misma.

Como consecuencia de esto se creó una vía media a través de las teorías de Ali Fuat Bashgil, quien argüía que “la verdadera laicidad exigía una separación real entre lo temporal y lo espiritual, y la autonomía de ambos ámbitos”⁸.

Sin embargo, esta vía y las propuestas derivadas de la misma, no tuvieron un mayor eco en los partidos políticos, aunque se logró demostrar que la laicidad

---

⁸ Ver Zarcone. *El Islam en la Turquía Actual*. p. 156

existente en Europa⁹, en donde lo secular no significa el control de la religión, sino la separación de ésta de la estructura del Estado; no era el concepto que Turquía utilizaba y entendía.

De 1950 a 1960 el partido Demócrata dirigió al país a un desarrollo agroindustrial y a la expansión de las ciudades, además de brindar al Islam la posibilidad de retornar al ámbito público.

La enseñanza del Islam pasó de ser opcional a obligatoria, no obstante, la prohibición a las escuelas de los imanes y a las *madrazas*¹⁰ durante el periodo del partido único, había dejado un vacío en el cuerpo docente; brindando la oportunidad para que cofradías sufís como la Naqshibendiya y el movimiento *Nurcu* entraran a llenar estas vacantes en las instituciones educativas.

El Islam estaba retornando cada vez más al ámbito de lo público, lo que explica el auge de las tariqas tradicionales, la creación del Ministerio de Asuntos Religiosos, la expansión del movimiento *Nurcu* y la derogación de algunas de las antiguas leyes antiislámicas, un ejemplo explícito se presentó en 1950 cuando el llamado a la oración pudo realizarse, de nuevo, en árabe.

A finales de la década de los cincuenta, la economía nacional entró en recesión lo que se vio reflejado en un aumento significativo en la inflación y en el costo de la deuda externa, esto produjo una crisis al interior del país. Dadas estas circunstancias en 1960 se dio un golpe de Estado militar, que eliminó durante 3 años el sistema multipartidista.

En 1961 se promulgó una nueva constitución y con esta la Segunda República. La cual pretendió eliminar la posibilidad de la monopolización del poder político por un solo partido y, se otorgó un papel gubernamental a la institución castrense, la cual aún permanece vigente.

Finalizada la junta militar en 1963 se reanudó la vida política del país. Las primeras elecciones fueron ganadas por el Partido de la Justicia; sin embargo, y como

---

⁹ Se debe hacer una excepción con respecto de Francia, puesto que Turquía se inspira en este país para su visión laicista – secular del Estado.

¹⁰ Las madrazas son las escuelas religiosas en el Islam

consecuencia del golpe militar, los partidos políticos aún eran inestables obligando a la formación de diferentes coaliciones.

Con el Partido de la Justicia se continuó la política de tolerancia al Islam, al mismo tiempo que la religión se veía instrumentalizaba para crear un frente unido nacional en contra del comunismo y las ideologías de izquierda.

Con el paso del tiempo la situación se tornó violenta y en 1969 cuando el Partido del Movimiento Nacionalista atacó, a través de purgas comunistas, a estudiantes y minorías alevíes pertenecientes a movimientos de izquierda, la situación se tornó insostenible.

La violencia reinante al final de este periodo generó en 1971 un nuevo golpe de Estado, los militares tomaron por segunda vez las riendas de la situación nacional limitando las libertades civiles, suprimiendo algunos partidos políticos y deteniendo a más de 5000 personas.¹¹

Con el cambio del panorama, en 1973 se llamó nuevamente a elecciones, donde por primera vez en la historia de la República, un partido claramente pro-Isláamico ganó las elecciones. Este suceso, a pesar de todas las transformaciones sociales dadas desde 1946 hasta 1970, fue emblemático para la nación, ya que se deben tomar en cuenta los diferentes procesos históricos que llevaron a este suceso. Desde las reformas que el Estado kemalista había llevado a cabo hasta el nacimiento de una nueva República.

1.5 LA TERCERA REPUBLICA

Este periodo incluye los años comprendidos entre 1973 y 1997. En él, el Islam político¹² se vio cada vez más fortalecido y las tariqas sufís y el movimiento *Nurcu* llegaron a una expansión tal que incluso obtuvieron cargos en los ministerios. Sin

---

¹¹ Comparar Zarccone. *El Islam en la Turquía Actual*. p. 152

¹² El Islam político se entiende como grupos o movimientos que consideran que el Islam tiene un proyecto de organización social sobre el cual un Estado puede construirse sobre las bases del Corán y la Sunna Profética. Aquellos que lo promulgan se llaman islamistas. Comparar Castellanos, Diego Giovanni. "Islam y Fundamentalismo religioso". Apuntes del Autor en la II Cátedra Internacional de Islam. 2008.

embargo, los militares en 1997 frenaron esta expansión, llegando al punto de buscar tener un control igual al mantenido por el Estado durante los primeros 20 años de la República.

En 1974 el Partido de Salvación Nacional (de corte pro-islámico), en coalición con el Partido Republicano del Pueblo (partido de Atatürk), llegaron al poder mostrando de manera contundente la importancia, que desde la reforma multipartidista, había ganado el Islam. En 1977 la coalición nuevamente obtuvo el poder, gracias esta vez al apoyo de la tariqa Naqshibendiya y al movimiento Fethullah Gülen.

Aunque el proyecto más importante del gobierno se enfocaba en la industrialización del país, la ideología del Partido de Salvación logró un aumento en la presencia del Islam en la esfera pública, un ejemplo de esto fueron las diferentes campañas contra el alcohol, la pornografía y las modas europeas que iban contra la moral islámica, como por ejemplo las minifaldas.¹³

Sin embargo, las revueltas constantes, las luchas entre facciones de izquierda y derecha y el desgaste económico del país durante los años setenta, propiciaron un golpe de Estado en 1980.

La junta militar proclamó una nueva constitución y a su vez la Tercera República, la cual nuevamente limitaba las libertades individuales y al Islam político. Esta última restricción se dio como consecuencia de la Revolución Iraní y la posterior creación de la República Islámica de Irán en 1979, hechos históricos que generaron temor en el área, ya que se creyó que la revolución se extendería y con ella su mensaje de control del Estado por parte de los agentes religiosos.

La represión fue severa, los partidos políticos prohibidos (incluso el Partido Republicano del Pueblo) y cientos de políticos e intelectuales fueron acusados de dejar que el país se hundiera en la crisis.

En 1983, Turquía retornó al proyecto democrático, aunque con cierto tipo de restricciones, tales como la obligación a los partidos políticos de ser abalados por los militares.

---

¹³ Comparar Zarcone. *El Islam en la Turquía Actual*. p. 199

Las primeras elecciones de la Tercera República fueron ganadas por Turgut Özal, quien a través de su Partido de la Madre Patria, busco unificar todas las tendencias del país, y logró una apertura económica y cultural con miras al continente europeo.

Es importante recalcar que, al ser el partido de Özal el único partido político apoyado por los militares, fueron estos quienes de una manera tangencial se convirtieron en los principales gestores del cambio político de la nación.

El proyecto de la Madre Patria buscaba reconciliar las líneas políticas que en el pasado se veían como incompatibles, es decir el Islam, el nacionalismo y el libre mercado. De esta manera se logró desarrollar una ideología de Estado en donde se entendía al Islam como una parte indisoluble de la historia de Turquía. Lo que produjo una nueva visión de identidad nacional, en donde la religiosidad de la nación no se hallaba en contraposición con la modernidad, la globalización y el libre mercado.

De igual forma, el gobierno se apoyó en la utilización de redes de comunicación y al subsanar la crisis económica dio entrada a la pequeña burguesía de Anatolia en el mundo de la liberalización económica.

Al mismo tiempo, estos empresarios dieron apoyo económico para la rehabilitación del Islam y se unieron a movimientos y cofradías religiosas. Uno de los principales beneficiados fue el movimiento de Fethullah Gülen, quien desde los primeros instantes del gobierno estuvo apoyando a Özal, convirtiendo al movimiento en uno de los más importantes de la década de los noventa.

Finalizada la era Özal en 1993, Turquía se encontraba en uno de sus mejores momentos a lo largo del siglo XX en el plano de lo económico, lo que repercutió en el bienestar de lo social, lo cultural y lo político; sin embargo, después de la muerte del dirigente, el Partido de la Madre Patria rápidamente se debilito a causa de la corrupción y el país entro nuevamente en recesión.

Para 1994, el gobierno llamó a elecciones municipales, de las cuales surgió como principal vencedor el Partido de la Prosperidad, el cual triunfó en las principales ciudades del país. En estas elecciones quedó claro que las facciones

Islamistas tradicionales podían acceder al poder político en un contexto democrático. Lo anterior sumió a las élites seculares en un creciente temor al imaginar que la República se vería de vuelta en el oscurantismo.¹⁴

La popularidad del partido fue en aumento rápidamente y en coalición con el Partido de la Recta Vía llegó al poder en el verano de 1996. Las elites kemalistas veían en este triunfo una vuelta a la teocracia, mientras que los sectores Islamistas lo asimilaban como la consecución de un arduo trabajo de reapropiación del ámbito político del que fueron desplazados desde el inicio de la República.

Como se ha podido observar la evolución que se ha presentado en las relaciones entre el Estado y el Islam en Turquía brindan las herramientas necesarias para comprender la base islámica de la población, gestada desde el Imperio Otomano y modificada por cada una de las etapas por las cuales la República ha pasado en su historia contemporánea.

De la misma manera se propone una base histórica para entender como puede surgir en una nación en la que se busca relegar la religión al ámbito de lo privado un movimiento islámico como lo es el movimiento Fethullah Gülen, el cual ha influenciado, desde la década de los ochenta, de forma transversal las estructuras estatales.

---

¹⁴ Comparar Zarcone. *El Islam en la Turquía Actual*. p 214

2. EL MOVIMIENTO FETHULLAH GÜLEN

2.1 BASES DEL MOVIMIENTO FETHULLAH GÜLEN

Teniendo un conocimiento de la historia de Turquía y como se conjugaron los ánimos políticos y religiosos en su historia contemporánea, se logran tener las herramientas necesarias para comprender el surgimiento de teólogos reformistas como Said Nursi y los movimientos que, a través de su inspiración y conceptos innovadores, llevan a la consecución de un movimiento como el creado en torno a Fethullah Gülen, en donde el secularismo, la modernización, lo panturquista y el Islam se vinculan de una forma única en su tipo.

2.1.1. Said Nursi, Inspiración Para Una Nueva Generación de Creyentes. Nacido en 1873 en la provincia de Bitlis, fue el fundador de uno de los más importantes movimientos de fe vigente aún en Turquía. De etnia Kurda¹⁵, pasó la mitad de su vida en exilio ó prisión, tiempo durante el cual desarrolló sus escritos, que luego serian compilados por sus seguidores en la colección *Risale-i Nur*.

En estos escritos se logra vislumbrar al Islam y la sociedad de manera tal que se unen y entrelazan con la ciencia y la razón; esta forma de interpretación de la religiosidad esta contrapuesta a la visión positivista occidental dominante en ese entonces en la Europa occidental, en donde la religión se veía como un discurso irracional dominante en las clases populares que debía ser superado en pos del desarrollo social.

De manera temprana Said Nursi manifestó su idea de crear una nueva forma de educación, que combinará las ciencias con la religión; sin embargo los entes estatales y el sultán Abdulhamid II rechazaron esta restructuración educativa al suponer la imposibilidad de la unión del racionamiento científico con el Islam.

---

¹⁵ A pesar de su etnia y de las dificultades que han tenido que sobrellevar los kurdos bajo el dominio de los turcos, Said Nursi no utilizó sus ideologías para formar movimientos de tipo independentista.

Este tipo de rechazo hizo que Nursi se uniera al grupo de los Jóvenes Turcos, movimiento que estaba fuertemente vinculado a las reformas constitucionales y que logró el poder en 1908. Sin embargo, el grupo no cumplió con las expectativas expuestas durante sus campañas ante la población en general, llevando a la rebelión del 31 de marzo (13 de abril de 1909), lo que produjo el exilio de Nursi.

Durante su exilio identificó la pobreza, la ignorancia y las hostilidades internas como los principales problemas de la comunidad musulmana, sin dejar de lado el despotismo, el egoísmo y la falsedad.¹⁶ Además, es en este periodo que se convirtió, en lo que él denominaba como el *nuevo Said* donde su nacionalismo se ve exaltado como consecuencia de los planes de ocupación británicos y le brinda su apoyo a la causa de Mustafa Kemal.

El líder político poco tiempo después de creada la República defraudó las expectativas del religioso, puesto que la nueva asamblea nacional no obedecía los principios islámicos, aún no se desarrollaba el imperio de la ley y mucho menos se tenía respeto por la democracia popular.

Dicha decepción hizo que Nursi replanteara sus tesis sobre el Islam político, puesto que se dio cuenta que su enfoque inicial estaba errado al presuponer que los problemas yacían en las instituciones y no en la falta de vías alternas para el conocimiento. De esta manera, los objetivos de Nursi se enfocaron en el fomento de la conciencia individual, la cual es la que constituye y transforma la sociedad.

De igual forma, es en este periodo que dura hasta 1949, que los seguidores de este teólogo inician la compilación de las *Risale-i Nur* (las epístolas de la luz). En esta colección de textos la palabra árabe *Nur* (luz) tiene un doble sentido, por un lado se resalta el uso del prefijo *Nur* en el apellido del líder religioso y por el otro, se utiliza el significado de la palabra mostrando que el conocimiento es como una luz que brilla en las sociedades.

Las epístolas de la luz se empiezan a difundir a través de los *Dershane*s o *comunidades textuales*, lugares en los cuales la población tenía la oportunidad de leer

---

¹⁶ Comparar Hakan, Yavuz. "Islam in the Public Sphere". En *Turkish Islam and the Secular State*. 2003 p. 6

y discutir los escritos de Nursi. Estos círculos de lectura gradualmente se difundieron a través de la península de Anatolia y comenzaron la innovación del vocabulario islámico con términos occidentales de democracia y derechos humanos.

Dichas comunidades seguían la línea de pensamiento de Nursi, según la cual es necesaria la unión del estudio coránico con los descubrimientos de las ciencias, con lo cual se pretendía demostrar que la dicotomía positivista donde se veía la religión y la ciencia como incompatibles era una falacia.

Al igual que mostraban y recalcan el hecho de que no toda la sociedad estaba de acuerdo con el desplazamiento de la religión al ámbito de lo privado. Generando desde esta época un estamento islámico, que logró sobrevivir a las distintas normatividades y persecuciones dirigidas por el Estado en búsqueda de la modernización y la occidentalización del país.

Es importante recalcar que Nursi rechazó los diferentes intentos que tuvo el gobierno de la naciente República en manipular la religión, en estos se intentaba ver al Islam como un movimiento de liberación nacional o incluso, como fuente de normatividad para formar la moral y la identidad. Este rechazo aumentó las tensiones entre el Estado -el cual buscaba imponer el secularismo- y la sociedad civil.

Para este líder musulmán, el Estado debe moldearse de acuerdo a las necesidades y los deseos de su población, y para poder llevar a cabo este mandato debía poseer “cinco principios básicos: justicia, libertad, respeto por la dignidad humana, tener en cuenta la opinión del pueblo y seguridad”¹⁷.

Said Nursi falleció en 1960 en la ciudad de Urfa dejando tras de sí las comunidades de lectura, que posteriormente se convertirían en el Movimiento *Nurcu*.¹⁸

Este movimiento busca promover el Islam, a través de la difusión de la tradición islámica impresa en detrimento de la tradición oral, del crecimiento de la conciencia individual del musulmán, de la implementación de la fe en el día a día y

---

¹⁷ Ver Yavuz. “Islam in the Public Sphere”. p. 11

¹⁸ En turco, el prefijo cu-ci, dependiendo de la armonía se leen como la letra en español Y y hace referencia a pertenencia.

de la restauración de la Sharia.¹⁹ El movimiento *Nurcu*, al encontrarse en sintonía con los desarrollos científico y las nuevas tecnologías en comunicaciones, las utiliza para el servicio y la propagación del Islam.

Han existido ocasiones en las cuales los detractores de este movimiento han intentado asimilarlo a una tariqa sufí como consecuencia del nombre, la forma de organización y la actividad a la que se encuentra adscrito, es decir, el conocimiento y propagación del Islam; sin embargo no se ha podido comprobar estas acusaciones que de ser ciertas significarían la clausura del movimiento, ya que las tariqas aún se encuentran prohibidas en Turquía.

2.1.2 El Movimiento Nurcu. Después de la muerte de su inspirador, el movimiento *Nurcu* se dividió como consecuencia de las diferentes etnias, clases sociales, niveles de educación, generaciones y divisiones territoriales de sus seguidores. Además del cómo se debía propagar el mensaje.

Es importante recalcar que la identidad del movimiento procede de los escritos de Nursi, los cuales no permiten el control clerical o la hegemonía de una única forma de interpretación, sino que invita a cada lector a convertirse en su propia autoridad religiosa, este tipo de interpretación es conocida en el Islam como Ijtihad; la cual en las corrientes ortodoxas sunníes se estipula se cerró entre los siglos XIII y XIV.

Además, el movimiento en su generalidad toma la moralidad y la normatividad islámica para canalizar las conductas de sus miembros, promoviendo la circulación de información y el conocimiento, y generando en el largo plazo relaciones que se basan en la confianza y el compromiso.

A continuación se describirán de una manera breve las tres divisiones principales por las cuales ha tenido que pasar el grupo, a lo largo de las casi cinco décadas de existencia.

---

¹⁹ La Sharia es entendida por Said Nursi y sus seguidores como la opinión de los jurista, por ende las leyes deben ser promulgadas por una asamblea elegida por el pueblo; es decir una sociedad justa y gobernada por el imperio de la ley.

La primera división del movimiento resultó de las diferencias de opinión acerca de cómo debía de ser divulgada la obra de Nursi, entre los que buscaban la implementación de las imprentas y los caracteres latinos, conocidos como *Yeni Asya* (Nueva Asia), y aquellos que opinaban que se debía continuar con la escritura a mano, conocidos como *Yazicilar* (escribientes). Estos últimos argüían que “la escritura a mano (a) hacía el texto más humano y facilitaba su interiorización (b) desarrollaba un lazo con el texto (c) hacía a los seguidores parte del texto y (d) ayudaba a mantener el uso del alfabeto arábigo”²⁰. En contraposición, los *Yeni Asya* subrayaban el interés del grupo en llegar a la mayor cantidad de población posible, lo cual sólo se podía lograr mediante una rápida distribución del mensaje, es decir, a través de la producción en masa.

El segundo cisma en la comunidad Nurcu se produjo como consecuencia de los roces políticos que se presentaron en el país durante la década de los ochenta. Fethullah Gülen, uno de las figuras más reconocidas del movimiento, apoyaba la junta militar y adoptó una posición estatista, llevando a que esta facción del movimiento se viera como Islam a la turca. Esta estrategia fue fruto de la búsqueda de legitimación de Gülen ante el Estado secular turco, el cual excluye la religión de la estructura estatal; de esta manera, la forma más efectiva para lograr la legitimidad fue mediante la contribución a la cultura nacional, basada en la importancia de la historia otomana y el Islam.

La tercera división se presentó como consecuencia de la tensión étnica en Turquía, generada por las constantes violaciones a los derechos humanos las cuales fueron toleradas e incluso animadas por el gobierno hacia los kurdos²¹, hasta el punto en que niegan sus diferencias étnicas y lingüísticas llamándolos *turcos de las montañas*. Un grupo de kurdos del movimiento *Nurcu* que veían los escritos de Nursi como una forma de nacionalismo e independencia, formaron su propia comunidad, *Med-Zehra*, la cual logró establecer una editorial a través de la cual se empezaron a diseminar ideologías nacionalista kurdas.

---

²⁰ Ver Yavuz. “Islam in the Public Sphere” p. 16

²¹ Minoría étnica de origen indoeuropeo que se asienta en parte de los territorios de Irán, Iraq, Siria y Turquía.

En total existen tres diferentes corrientes grupales surgidas del movimiento *Nurcu*. Entre aquellos que representan una mirada conservadora a las interpretaciones de los escritos de Nursi y una actitud defensiva hacia la modernidad encontramos los movimientos dirigidos por los escribas *Kuroglu Cemaati*, *Mehmet Kirkinci* y *Mustafa Sungur*. Los grupos modernistas y progresistas incluyen a *Yeni Nesil* (Nueva Generación), *Movimiento Fethullah Gülen* y *Yeni Asya*. Y, finalmente, los sectores étnicos están representados por *Zehra Egitim ve Kültür vakfi* (Fundación Zehra de Educación y Cultura) y *Med-Zehra*, teniendo este último una visión radical.²²

2.1.3 Breve Biografía de Fethullah Gülen. Nacido en la provincia de Erzurum²³ en 1938²⁴, decidió desde muy joven convertirse en religioso, a pesar de que su región de origen era mayoritariamente campesina. Su aprendizaje estuvo influenciado por su madre y el maestro Sufi, Sheik Mohammed Lüfti, llamado Alvari Efe.

En 1958 gracias a su educación trabajó como profesor en Esmirna, la ciudad más occidentalizada de Turquía, lugar en el cual tuvo la oportunidad de leer Said Nursi. Con dicha ideología como herramienta, inicia una transición de su identidad y su pequeña comunidad a una visión más cosmopolita del Islam, que terminaría afectando sus predicas en los espacios públicos, enseñando que servir a Dios significaba obtener una “juventud perfecta, la cual combinaba la espiritualidad con el intelecto, la razón con la revelación y la mente con el corazón”²⁵.

En el periodo transcurrido de 1970 a 1983, la comunidad estaba integrada mayoritariamente por jóvenes estudiantes que buscaban la construcción de un movimiento religioso, tradicionalista e intelectual.

---

²² Comparar con Yavuz. “The Gülen Movement”, En *Turkish Islam and the Secular State, the Gülen Movement*. 2003. P.

²³ La región de Erzurum esta marcada por una subcultura transfronteriza en donde se hace énfasis en lo comunitario y la seguridad.

²⁴ Ver Yavuz. “The Gülen Movement”, p. 20. Sin embargo, en la página oficial del movimiento en Internet, se dice que nació en 1941. Comparar Fethullah Gülen, “Biografía”, documento electrónico.

²⁵ Ver Yavuz. “The Gülen Movement”, p. 20

Sin embargo, en medio de la polarización ideológica de la Turquía de estos años, especialmente en el crecimiento de la izquierda, el movimiento tomó un discurso anticomunista y adoptó una posición nacionalista conservadora.

Esto explica el por qué, cuando se dio el golpe de Estado de la década de los 80 y los militares buscaron ensalzar los valores religiosos de la cultura turca para proteger a la población de la amenaza comunista, el apoyo brindado por el movimiento a la política nacional fue innegable; produciendo para muchos un Estado incuestionable e infalible que terminó arremetiendo contra las libertades civiles y políticas, la izquierda interna y el comunismo soviético.

Sin embargo, durante esta época, se logró salir del proceso de recesión que había consumido a la nación durante finales de la década de los 70. Aprovechando la bonanza económica los industriales de Anatolia, conocidos popularmente como los Tigres Anatólios, otorgaron sus recursos económicos para formar un grupo religioso transnacional de cientos de personas bajo la ideología de Fethullah Gülen, el cual brindaba acceso a instituciones educativas²⁶, medios de comunicación, y mercados.

Entre 1983 y 1997, se inició la eliminación paulatina por parte del Estado de las leyes limitantes a las comunidades religiosas, además de darse los pasos necesarios para el libre mercado.

Estos cambios influyeron de manera positiva al movimiento Fethullah Gülen, el cual a través de la educación secular, que tiene como característica principal la enseñanza de los valores islámicos a través del ejemplo del cuerpo docente, empezó su posterior consolidación.

En concordancia con esta evolución, y gracias a la caída de la Unión Soviética, el movimiento pudo llegar a la arena internacional involucrándose tempranamente en los Balcanes y en el Asia Central, regiones obvias teniendo en cuenta la importancia que el movimiento da a las raíces Turco-otomanas.

A pesar de que Fethullah Gülen decidió exiliarse en Estados Unidos desde finales de los 90, en el 2006 la República de Turquía llevó en su contra un juicio, en

---

²⁶ Actualmente existen 500 colegios en más de 90 países y 6 universidades en Turquía.

ausencia, por socavar la secularidad del Estado; aunque en el veredicto final fue hallado inocente, una corte de apelación reabrió el caso.²⁷

Finalmente, podemos decir que sus escritos inspirados por intelectuales como Necip Fazıl Kısakürek, Nuretti Topçu y Sezai Karakoç han logrado crear una unión indisoluble entre la religión y la ciencia, entre la tradición y la modernidad, además de incluir trabajo en lo social, lo político y la cultura nacional.

2.2 LINEAMIENTOS IDEOLÓGICOS DEL MOVIMIENTO FETHULLAH GÜLEN

El movimiento nacido bajo la inspiración de Gülen se diferencia de otros grupos islámicos por medio del nacionalismo turco, el libre mercado y la educación moderna.

Utilizando las ideas flexibles de Said Nursi tiene la posibilidad de promover una orientación global y nacionalista del libre mercado, al mismo tiempo que se incentiva la utilización de los desarrollos científicos, lo que puede vislumbrar el por qué este movimiento es dueño de los más importantes medios de comunicación de Turquía.

Entre estos encontramos la emisora *Burç FM* y el canal *Samanyolu TV*. Con respecto a los medios escritos tiene las revistas *Aksiyon*, *Sizinti* que se enfoca en temas científicos, la ambiental *Ekoloji* y la teológica *Yeni Ümit*, además de uno de los periódicos con mayor circulación en el país, *Zaman*; también poseen la editorial religiosa *The Fountain*, cuyo idioma de difusión es el inglés.

Entre las diferencias que existen entre los *Nurcu* y los seguidores de Fethullah Gülen podemos recalcar que mientras los primeros le ponen acento en la fe, los segundos lo hacen sobre la acción; además, a través de la armonización que se da en las escuelas entre las enseñanzas seculares y religiosas, se preparan mentes jóvenes

---

²⁷Comparar “Fethullah Gülen. A farm Boy on the World Stage”. *The Economist*. Vol 386 No 8570. (Marzo 8 de 2008) Noticia. p. 68

que comprenden su fe islámica y al mismo tiempo actúan sobre el mundo moderno y la Turquía modernista. También, se recalca la importancia de la cultura escrita y se actúa sobre la memoria colectiva del Islam a través de una relectura de la historia otomana.

El movimiento es inspirado en su persona y no fundado por él, ya que en ningún momento de la historia del movimiento, Fethullah Gülen ha intentado mostrarse como líder, sino que son las personas que están a su alrededor, quienes al estudiar su ideología y manera de comprender la religión han buscado los medios necesarios para que personas de diferentes orígenes, clases sociales ó géneros tengan la oportunidad de conocer esta visión particular del Islam.

La organización se basa en líderes que articulan, gestionan y canalizan los recursos de los patrocinadores, puesto que la mayoría de las personas que conforman el movimiento son empresarios, se procura obtener las donaciones dentro del círculo del movimiento con el fin de mantener su libertad de acción. Al mismo tiempo, tras una inversión inicial, se busca que los organismos creados logren ser autosostenibles.

Por otra parte, la comprensión que da el movimiento al Islam está condicionada por las experiencias del Imperio Otomano y la actual República de Turquía, tales como la desintegración del primero como consecuencia de la primera guerra mundial y las expansiones comunistas para el segundo, esto hace que la religión sea entendida como estatista y nacionalista.

De igual forma es importante recalcar que debido a las constantes amenazas comunistas propugnadas por la Unión Soviética al territorio turco, como consecuencia de su proximidad geográfica durante la guerra fría. El movimiento es uno de los mayores grupos de apoyo a Occidente y la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) en Turquía.

Siendo así, el movimiento en sí mismo no busca negar o cambiar los procesos de modernización que se dan al interior de la República, sino que conciben un proyecto musulmán que afirme la modernidad como la formación de la conciencia construida a través del conocimiento secular y religioso; es decir, lo que pretende el

movimiento es construir una modernidad propia a través de los medios que tiene a su disposición.

Para esto es importante recalcar el sentimiento de historicidad que implica ser parte de la República de Turquía, en donde se unen los siglos de existencia del Imperio Otomano con la religiosidad musulmana, generando un sentimiento de nacionalismo único.

Esto hace que aquellos que comparten estos elementos también sean turcos, aunque en la actualidad forman parte de entidades estatales distintas como es el caso de la población de origen turca residente en territorios de Europa Oriental.

Se busca redefinir la modernidad de manera tal que no signifique occidentalización, sino oportunidades económicas, tecnologías y legales para una transformación auténtica de la sociedad. Así, la modernidad, para Gülen, ofrece nuevos recursos para la renovación de la conciencia islámica y la presencia del musulmán en la nueva esfera pública. En otras palabras, este movimiento brinda la posibilidad de ser al mismo tiempo moderno y musulmán, en una sociedad como la turca en donde estos conceptos eran considerados intrínsecamente contradictorios.

Gülen enfatiza la conciencia comunal religiosa y la asimila como un *Sine Qua Non* para la realización de una sociedad justa; además y aunque resulte contradictorio se insiste en que el Estado es absolutamente necesario para la supervivencia de la sociedad musulmana turca. Porque para este movimiento la República de Turquía esta destinada a liderar la región y a servir al Islam.

El grupo busca criticar el actual proyecto secular del Estado y su orientación futura al construir el pasado de la población turco-musulmana. Sin embargo, el problema de este tipo de proyectos radica en que se esta apelando a un pasado escogido, que opera con base en anacronismos del pasado otomano de manera tal que simultáneamente se este en tiempo moderno y pre-moderno. Este tipo de procesos son intentos de construcción de una historia nacional.

El movimiento en el libro “Osmanlı: Kir Zinyirlerini”, apela a la reconstrucción de la identidad nuevo sujeto islámico turco, como heredero de la tradición histórica otomana, refiriéndose al momento de esplendor del imperio

cuando eran la fuerza dominante de Europa y no al lento decaimiento que se inicio en el siglo XVII.

De igual manera, se intenta una reconstrucción de la política nacional como musulmana, otomana y turca, lo que produce una reconexión cultural y nacional con el Asia central y los Balcanes.²⁸ La cual no puede ser aplicada a las regiones árabes como consecuencia de lo que el Imperio Otomano considero conspiración a finales de la primera guerra mundial, además de acentuar las supuestas diferencias entre el Islam urbano otomano y el árabe tribal, supuestas porque el mundo centro asiático también es tribal y rural, pero este se tolera al representar el territorio mítico de origen.

---

²⁸ Comparar Yavuz. "The Gülen Movement". p. 23

3. EL ISLAM Y EL NACIONALISMO TURCO.

Teniendo una comprensión de los procesos que tuvieron lugar en la historia contemporánea de Turquía y que llevaron al surgimiento del movimiento Fethullah Gülen y al éxito que ha significado la relación entre los nuevos movimientos religiosos y el Estado laico, podemos ver como este modelo se empieza a exportar a naciones en las cuales Turquía ha buscado tener una influencia. En efecto, durante la década de los 90, a través del movimiento Fethullah Gülen y la apelación al discurso étnico, se buscó la apertura de nuevos espacios económicos y políticos.

3.1 ASIA CENTRAL

Asia Central es un territorio geográfico que se extiende a través de, aproximadamente, cuatro millones de kilómetros cuadrados, rodeados por los ríos Sir Dariá y el Amu Dariá, y comprende desiertos, estepas, oasis, montañas y parte del mar caspio.

La URSS entre 1924 y 1926 llevo a cabo la delimitación de la región, con lo que se dio origen a las actuales repúblicas centroasiáticas²⁹: Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán.

En los países de Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán, las mayorías poblacionales son de etnia turca, mientras que en Tayikistán son de origen indoeuropeo³⁰. La población es mayoritariamente musulmana³¹ de la rama sunní aunque existen minorías chiítas y cristianas ortodoxas.

El termino Asia Central nació de los geógrafos occidentales del siglo XIX ya que la región antiguamente era conocida como Turkestan³² gracias al *Shanamé (Libro de los Reyes)*. Sin embargo, la palabra Turkestán fue excluida del vocabulario de la

---

²⁹Ver Anexo 1. Mapa de Asia Central

³⁰Ver Anexo 3. Mapa de los Mayores Grupos Étnicos de Asia Central. (1993)

³¹Ver Anexo 4. Mapa de los Mayores Grupos Étnicos Musulmanes en Armenia, Irán y la Comunidad de Estados Islámicos. (1992)

³²Etimológicamente la palabra Turkestán encuentra su origen en la lengua persa, en la que significa <<país de los turcos>>. Comparar Reza Djalili, Mohammad y Kellner *La nueva Asia central*. p. 29

región desde la década de 1920 por la Unión Soviética arguyendo razones etnográficas, ya que existían aspiraciones de Turquía sobre la región.

La región esta aislada de los océanos y mares circundantes lo que la convierte en un área encajonada, siendo la interacción con los Estados vecinos que poseen comunicación con océanos su única salida, esta interacción ayuda a disminuir las distancias con los principales mercados. Sin embargo, esta solución aunque amaina los problemas de exportación e importación de mercancías, enfatiza aquellos que se generan de la dependencia de otros Estados como lo son las limitaciones en la autonomía y la soberanía.

Desde la caída de la Unión Soviética la región se ha tenido que enfrentar a nuevos cambios en su política económica, ya que durante el periodo comunista, la política de exportación dependía exclusivamente de los productos agrarios tales como el algodón, en detrimento de la producción alimentaría. El desbalance en este tipo de cultivos genera problemas en las políticas de suficiencia alimenticia, las cuales se han implementado recientemente ya que se habían visto interrumpidas durante las transiciones políticas de la década de los noventa, situación agravada por la aridez típica de la región.

También se han desarrollado cambios a nivel político, puesto que las Repúblicas no han tenido una transición a la democracia sino a regímenes autocráticos, los cuales han fomentado la construcción del nacionalismo y una incipiente economía con problemas de inflación galopante, aumento de las desigualdades y corrupción. Estos procesos que son característicos de la manera en que se ha dado la creación de una autonomía en la región, se ha presentado como consecuencia de la ineficiencia burocrática heredada de las décadas de dominio soviético de la región.

Uno de los factores claves en el desarrollo político de la región se haya en su complejo componente étnico³³, ya que las Repúblicas al ser creadas por la URSS sin respetar la distribución tradicional de las poblaciones, generan casos como el de Kazajistán, en el cual la etnia kazaja no era la mayoritaria cuando accedió a la

---

³³ Ver Anexo 5. Etnias Rusas en los Nuevos Estados Independientes (1994)

independencia en 1991.³⁴ Sin embargo, es importante recalcar que pese a dicha complejidad étnica³⁵, también encontramos, a grandes rasgos, una base homogénea en cuanto al predominio de las lenguas turcas³⁶ y el Islam de tendencia sunni.

3.2 EL REDESCUBRIMIENTO DEL ASIA CENTRAL COMO POSIBLE ÁREA DE INFLUENCIA

Los turcos desde el inicio de su historia han mirado el Asia Central como su lugar de origen étnico y lingüístico. Sin embargo, la influencia directa sobre esta región desapareció durante muchos años, debido a que el Imperio Otomano nunca tuvo posesión sobre el área y además, durante las primeras décadas del siglo XX la región se convirtió en área exclusiva de influencia rusa.

A finales del siglo XIX, el sultán otomano Abdulhamid II buscó crear nuevos vínculos con ésta área a través de políticas como el Panislamismo y el panturquismo en donde se buscaba realzar las antiguas tradiciones y la base común de la cultura, la lengua y el animismo.

Este nuevo movimiento de panturquismo llegaría a su plenitud en 1908, con la llegada al poder del movimiento de los Jóvenes Turcos, convirtiéndose en una respuesta a los nuevos nacionalismos surgidos en el oriente próximo y a las visiones europeas de recelo con respecto al Islam.

Inicialmente el turquismo estaba abocado a lo cultural, haciendo que los investigadores del área se enfocaran en el estudio de las características originales preislámicas de los turcos del Asia central, generando al mismo tiempo un proyecto educativo de reapropiación de la lengua y los valores turcos. Ziyap Gökalp, el más importante de los intelectuales turquistas, creía que “*Para los turcos, la patria no es Turquía, ni Turkestán, la Patria es un inmenso país eterno... Turán*”³⁷.

---

³⁴ Comparar Reza Djalili, y Kellner. *La Nueva Asia Central*, p. 37

³⁵ Ver Anexo 2. Tabla de Distribución Étnica de la Población en 1999 – 2000

³⁶ Existe la excepción de Tayikistán, en donde la lengua mayoritaria es el persa.

³⁷ Ver Zarcone. *El Islam en la Turquía Actual*. p. 104

Sin embargo, las duras políticas creadas por el sultán hicieron que los movimientos opositores, como los Jóvenes Turcos, la Sociedad para la Libertad Otomana y varios grupos de Sufíes, llevaran a cabo diferentes revueltas que, al final, produjeron un entorpecimiento en los procesos de aproximación al mundo turco.

Además, el proyecto del Asia central no tuvo acogida entre los fundadores de la República; y desde la segunda década del siglo XX la región hacia parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que produjo que el mundo en general las perdiera de vista por un lapso de ochenta años, ya que al ser parte de la URSS, habían perdido su autonomía y existencia internacional.

Finalizado el dominio de la URSS durante 1990, el Asia Central pronto se convirtió en un área estratégica para la Unión Europea y Estados Unidos, ya que cuenta con diferentes recursos energéticos e hídricos, posee fronteras naturales con regiones de China, lo cual facilitaría las transacciones comerciales con este gigante asiático, y con Irán, país del cual se busca limitar su influencia, ya que a través de los ojos de occidente se ve como conflictivo debido a sus políticas internacionales.

Desde 1994 la búsqueda de Estados Unidos por restringir la influencia de Rusia sobre las emergentes Repúblicas, produjo un fortalecimiento de Turquía como potencia regional, aumentó la capacidad económica del Asia central y dio fin al monopolio de Rusia sobre los hidrocarburos. Al mismo tiempo que limitó la expansión de grupos islámicos antioccidentales.

Turquía llegó a postularse como un medio para contener los problemas que podían presentarse como consecuencia del vacío de poder dejado por la URSS, al mostrarse como una República secular, democrática, pro occidental y económicamente desarrollada en la cual los países del Asia central podían inspirarse para su posterior construcción nacional, además de su visión islámica que entraría en firme competencia con las perspectivas iraníes y saudíes.

De igual manera se presentó la oportunidad para Turquía de volver sobre su proyecto de panturquismo surgido a comienzos del siglo pasado, con un nuevo enfoque y dinamismo que llevaría en 1992 a la primera cumbre de Estados turcos, la cual se ha venido desarrollando anualmente desde dicha fecha.

Sin embargo es necesario recalcar que la mayoría de las ideas que se refieren a la creación de un Turkestán ó Turán son ilusorias, como consecuencia de las diferencias lingüísticas latentes aunadas al deseo de los pueblos del Asia central en mantener su autonomía e identidad. Al final cada uno de los habitantes de la zona se siente más próximo a su Nación que a la idea de ser *Turco*.

Así, el interés de Turquía durante el periodo de los noventa en Asia central también se explica por la economía en expansión y la búsqueda de nuevos mercados. De hecho, el movimiento Fethullah Gülen trabaja en tres aspectos a nivel internacional: Apertura de nuevos mercados y sectores comerciales, difusión de la cultura turca y cuando es el caso del turquismo y, finalmente, la religiosidad islámica

También es importante recalcar que Turquía no tiene ningún tipo de proximidad geográfica con respecto a la región, ya que no posee fronteras comunes terrestres ó marítimas, y tampoco tiene la capacidad militar suficiente para servir de contrapeso a Rusia.

Sin embargo, se han creado organismos como la Agencia Turca para la Cooperación Técnica y Económica (TIKA), la cual tiene como misión principal la coordinación de las actividades para el desarrollo de Asia Central. Todo tipo de ayuda turca (privada ó pública) está regulada por esta agencia.

El objetivo de Turquía es fomentar la independencia económica de estas Repúblicas, para esto ha colaborado con el sistema bancario, la creación de cámaras de comercio (Unión de Cámaras Euroasiática) y agencias de noticias de habla turca que al mismo tiempo, han dinamizado los medios de comunicación. De igual forma, se han firmado más de trescientos acuerdos en materia cultural, política, social, económica y ambiental.

También se ha apoyado el sector educativo otorgando becas en prestigiosas universidades de Turquía y abriendo centros culturales, colegios y universidades. Esta política de largo plazo es importante para Turquía puesto que se logra que las futuras elites de las Repúblicas se hallen en concordancia con este país, esperando tener una influencia directa sobre el porvenir económico de la región.

Por parte del sector privado también se han visto compromisos en diferentes sectores económicos como el de la construcción y el agroalimentario, de forma tal que “para mediados de la década de los noventa se podían encontrar más de 3500 empresas turcas funcionando en el Asia central, con una inversión aproximada de 8.400 millones de dólares”³⁸.

Sin embargo, todos los recursos que han sido invertidos por Turquía aún están muy lejos de llenar las expectativas creadas por el derrumbamiento de la URSS; las elites actuales que solían ser parte de la nomenklatura, y nuevos actores de la arena internacional están interesados en influenciar la zona, tales como Japón, China, Irán y la Unión Europea.

De igual forma, los intercambios comerciales existentes entre Rusia y Turquía, son mayores que los que tiene este último con las cinco Repúblicas centro asiáticas; como consecuencia, en años recientes se ha disminuido la presencia de Turquía para no generar conflictos de interés con uno de sus mayores socios comerciales. De todas maneras Rusia aún tiene una política exterior destinada al Asia central, región que aún considera su zona de influencia por excelencia.

También es importante recalcar que a pesar de que Turquía tiene una presencia importante en la región, esta no ha producido ningún tipo de agrupación u organización que intente cubrir a las diferentes poblaciones turcófonas de la región. A pesar de que existen reuniones, cumbres y olimpiadas de la lengua entre estos países.

Por otro lado, el panturquismo tiene más seguidores en Turquía que en Asia central, en donde no están buscando la influencia directa de una nueva potencia e incluso hacen hincapié en sus diferencias lingüísticas. Es más plausible que un turco pueda entender el dialecto de una persona de Azerbaiyán que de un kazajo o kirguiz.

En cuanto a la religión, algunas cofradías sufís como la Naqshbandiyya y movimientos pro occidentales como el movimiento Fethullah Gülen han extendido sus redes de conocimiento a través del Asia Central, aprovechando la importancia que el sufismo ha tenido a lo largo de la historia de la región.

---

³⁸ Ver Reza Djalili y Kellner. *La Nueva Asia Central*. P. 136

Muchas de las tradiciones sufís fueron el único vínculo existente durante la época comunista con el mundo musulmán y con el pasado histórico islámico que ellos ayudaron a construir, al mismo tiempo que funcionando de manera clandestina mantenían vivas las formas locales típicas. Un ejemplo de esta clandestinidad y vínculo con su identidad islámica, se puede ver en las mujeres uzbekas que empezaron a utilizar el hiyab (velo) como una forma de resistencia al colonialismo soviético,³⁹ lo que demostraba que a pesar del rigor de las políticas antirreligiosas utilizadas, el arraigo de la población al Islam continuaba.

Gracias a que las cofradías sufís clandestinas mantuvieron el Islam vivo, cuando las Repúblicas obtuvieron la independencia se inicio un proceso de re-Islamización y reapropiación de la identidad, dando la oportunidad a la población de reafirmarse frente al antiguo régimen, donde todos los tipos de espiritualidad y religiosidad eran prohibidos.

Las diferentes identidades nacionales que hoy en día están en plena formación en la región se hayan fuertemente vinculadas al Islam, gracias al pasado histórico y a los aportes que durante siglos, los imperios instaurados produjeron. Pasado glorioso como el de Tamerlán o los Janatos de Uzbekistan. Además de compartir la escuela Hanafi, una de las cuatro escuelas jurídicas islámicas de la rama sunnita, la cual se difundió a través de la promoción de los Estados turcos, tanto selyucidas como otomano, y por tanto también es la escuela mayoritaria en Turquía.

Es importante, comprender que a pesar de que el Islam es un factor cultural importante para la región y que cada vez es mayor la observancia de los ritos y la apertura de centros religiosos, no se debe confundir con una visión fundamentalista ó radicalista islámica, ya que el primer rasgo no conduce irremediamente al segundo.

---

³⁹ Comparar Manga, Edda. “La gramática política de los velos”. Manuscrito para presentación oral en la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Abril 23 de 2007. Inédito.

3.3 EL MOVIMIENTO FETHULLAH GÜLEN EN ASIA CENTRAL

Los ochenta años de la República de Turquía, sumados a los siglos de historia del Imperio Otomano, han fomentado una identidad y un orgullo nacionalista profundamente arraigado en las mentes de los turcos. Lo cual es propio del contexto político y social del Medio Oriente y el auge de los Estados contemporáneos de la región.

Actualmente, y gracias a las corrientes turquistas nacidas a inicios del siglo XX y que han tomado fuerza desde la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, existe un grupo que ha empezado a formar la mente de las jóvenes elites centro asiáticas.

Y a pesar de que las identidades propias del área se encuentran en resurgimiento debido a la paulatina superación del colonialismo soviético y el temor que representa para la región perder su autonomía y entrar en una nueva orbita, la influencia panturca ha logrado hallar espacios para fomentarse a través de medios de comunicación y complejos educativos.

Este grupo es el Movimiento Fethullah Gülen, que inspirado en los escritos de Said Nursi, ha entrado poco a poco en las Repúblicas centro asiáticas apelando a sus orígenes turcos y desarrollando un programa educativo que fomenta el desarrollo del individuo y el aprendizaje de la tecnología y las ciencias. Este movimiento se basa en un proyecto educativo con tres objetivos preponderantes: fomento de la ética, enseñanza de la ciencia y autodisciplina.⁴⁰

Es importante recalcar que en sí mismo el movimiento no tiene “escuelas” como tal, sino que las personas ó grupos empresariales deciden fundar dichas instituciones siguiendo la ideología que ha desarrollado Fethullah Gülen a través de sus textos, en donde muestra al Islam como una forma de vida que no implica la existencia de un modelo político, posibilitando la democracia dentro de un orden social islámico. También se considera que la sociedad debe ser laica y no propugnan

---

⁴⁰ Ver Yavuz. “The Gülen Movement”. p. 26

la restitución del califato, institución a la cual considera parte de un periodo superado de la historia del mundo musulmán.

Así mismo, se hace énfasis en la educación para el desarrollo de los individuos el cual debe estar ligado al crecimiento espiritual. Pretendidamente el movimiento no busca una acción política y es en esa medida que ha podido expandirse sin que las distintas normatividades impuestas por el Estado a los grupos de fe, los hayan afectado.

Esta pretendida falta de interés por la acción política, se ha convertido en una ventaja palpable para las incursiones en Asia central, donde las diferencias al interior del movimiento Fethullah Gülen con otro tipo de doctrinas y grupos, brinda a las poblaciones centro asiáticas la oportunidad de desarrollar conocimientos sobre su religión. Al mismo tiempo que influye en el aumento del nivel de vida al crear empleos y colegios.

3.3.1 Educación. El movimiento Fethullah Gülen llegó a Asia central, después de la caída del régimen soviético y a través de las colaboraciones financieras de los grandes empresarios de la península de Anatolia, quienes interesados en la visión turco islámica de Gülen, escogieron esta región con el fin de ampliar mercados y construir relaciones comerciales, a través de la fundación de escuelas y la creación de empresas.

Por ende, aunque son escuelas privadas, no se dictan clases de religión, sino que los profesores a través de su ejemplo enseñan las conductas éticas y sociales que, según se piensa, debe tener un individuo.

El secularismo propio y explícito de los colegios adscritos al movimiento demuestra la importancia del laicismo para Turquía y explica porque empresarios judíos como Ishak Alaton y Uzeyir Garih financian al movimiento.⁴¹ Además este laicismo esta tan arraigado que incluso muchos de los padres que tienen a sus hijos en

---

⁴¹ Comparar Yavuz. "The Gülen Movement".p. 38

estas instituciones no tienen idea de que el movimiento en sí tenga un corte religioso.⁴²

Los colegios han tenido éxito en las Repúblicas porque tienen altos estándares académicos, se enseña de manera eficiente el inglés y el turco, además de la lengua oficial de la República en la que está instalado el colegio. Asimismo, muchos de los estudiantes que obtienen las mejores calificaciones en sus estudios, tienen la oportunidad de posteriormente trabajar en las empresas de las personas que financian el colegio, tanto en la región como en Turquía.

Es tan conocida la excelencia académica en la región que se dice “Si usted conoce a una persona cortes de Asia central que hable bien inglés y turco, usted sabe que esta persona fue a un colegio de Gülen”⁴³.

De igual forma se le enseña a los estudiantes la “manera turca”, puesto que se presume que si el Asia central es la tierra natal de los turcos y el régimen soviético que hasta hace poco tiempo colonizó la región fue el que transformó este tipo de cultura, se debe dar un readiestramiento en las formas típicas de la misma.

Así se le enseña a los niños en el colegio la manera *correcta* de escribir, caminar y llevar a cabo su higiene personal; este tipo de modificaciones en el comportamiento también es llevado al ámbito privado, ya que los docentes visitan de manera constante a las familias, de manera que el estudiante pueda continuar con su formación en el ámbito externo a la institución, recalcándole a los padres que dichos cambios en las conductas son lo mejor para el infante.

Este punto es crucial para la enseñanza, ya que a pesar de que las Repúblicas centroasiáticas están pasando por un proceso de reislamización, los gobiernos del área no están interesados en fomentar la incursión de grupos Islamistas que puedan llevar a la creación de grupos insurgentes como el Movimiento Islámico de Uzbekistan o los talibanes de Afganistán.

Son tales las restricciones estatales sobre las libertades de culto y religión que Turkmenistan y Uzbekistan se encuentran en los informes del departamento de

---

⁴² Comparar Turam, Berna. “National Loyalties and International Undertakings”. p. 194

⁴³ Ver “Global Muslim Networks, How far they have travelled”. *The Economist*. Vol 386 No 8570. (Marzo 8 de 2008) Noticia. p. 67

Estado de Estados Unidos como países hostiles a las minorías y religiones no aprobadas, debido a las múltiples violaciones a este derecho humano fundamental.⁴⁴

Kazajistán es el país con la mayor cantidad de inversión por parte del movimiento. Los recursos, que son obtenidos a través de donaciones de las empresas privadas turcas, se distribuyen por medio de la Fundación Kazajo-Turca para la Educación (KATEV por sus siglas en inglés) a las comunidades de lectura (*Dershanes*) y colegios; además esta fundación lleva un control estricto de los empresarios y los organismos que se han creado en la nación.

Para la década de los noventa, dicho país contaba con más de veintidós colegios, en los cuales se incluyen los cinco de Almaty más la universidad de esta ciudad. A pesar de que el movimiento difunde la separación de los sexos, las leyes de Kazajistán y de Turquía promueven las actividades mixtas de los sexos, razón por la cual solo existen cuatro escuelas en las que los sexos están separados: dos para hombres y dos para mujeres.⁴⁵

3.3.2 Inversión Privada. Durante la década de los noventa, las distintas Repúblicas del Asia central tuvieron que entrar en las nuevas dinámicas económicas mundiales del neoliberalismo y la globalización, como consecuencia de la caída del bloque soviético. Esto brindó la oportunidad a diferentes Estados interesados en la región de invertir en un área que además de sus ventajas geoestratégicas, había estado por fuera del ámbito internacional por más de ocho décadas.

El movimiento Fethullah Gülen, a través de la creación de empresas en la región, inició un proceso de consolidación e internacionalización que se vería fortificado a lo largo de la década de los noventa. Además de generar de forma transversal un aumento de la presencia de Turquía en el Asia central, a través de la inversión extranjera directa⁴⁶.

---

⁴⁴ Comparar “Reporte Internacional Anual de Libertad Religiosa” En *Informe Departamento de Estado*. 2001. p. XIX

⁴⁵ Comparar Turam, Berna. “National Loyalties and International Undertakings”. p. 188

⁴⁶ Ver Anexo 6. Tabla de Inversiones Directas Extranjeras, 1992 – 2000

Este tipo de inversión es requerida por el Asia central, debido a que durante el periodo soviético las exportaciones e importaciones se realizaban de manera exclusiva con Rusia, lo que generó déficits económicos después del colapso de esta súper potencia; dichos déficits fueron paulatinamente superados a lo largo de la década de los noventa.

A pesar de que las crisis económicas han ido en disminución, la balanza comercial de la región tiende a ser negativa, debido en parte a la insuficiencia alimentaria, a las políticas públicas de las naciones, a las guerras civiles y a los distintos brotes de islamismo radical. Un ejemplo del déficit de la balanza comercial típico de la región se ve en Uzbekistan durante 1993, cuando las exportaciones a Turquía fueron 29 millones de dólares, mientras que las importaciones de este país lograron una cifra de 239 millones de dólares⁴⁷.

La mayoría de la inversión extranjera directa desarrollada por los miembros del movimiento en el Asia Central, se compone de empresas sucursales de los Tigres Anatolios o MÜSIAD (Asociación de Industriales y Hombres de Negocios Musulmanes), entre las cuales encontramos a medios de comunicación televisiva y escrita como lo es *Zaman*, el cual ha logrado convertirse en uno de los diarios con mayor tiraje en la región.

A pesar de los problemas económicos existentes en el área y los lentos procesos de cambio y democratización de la sociedad, el movimiento continúa la creación y desarrollo de empresas y fundaciones, ya que a pesar de tener una mentalidad económica y buscar la rentabilidad de las inversiones, también se procura la consecución del proyecto panturquista y la expansión internacional del movimiento.

El movimiento Fethullah Gülen representa un Islam pragmático y de base turca, el cual es producto de su cultura de origen; lo que genera en los miembros del movimiento sentimientos nacionalistas. De manera tal, que a través de la referencia explícita e implícita al folclore, los símbolos, mitos y memorias existentes entre los

---

⁴⁷ Ver Anexo 7. Tabla de las Repúblicas de Asia Central y Turquía, 1992-2000

turcos y los centroasiáticos, se expresa un pasado común demostrado a partir de los símbolos, lenguajes, comidas y bebidas comunes.

Este tipo de referencias también incluye las similitudes físicas que además de generar razones de tipo étnico, favorece la construcción de la identidad común existente en el *nosotros los turcos* y genera vínculos armónicos y solidarios entre las poblaciones de los distintos países.⁴⁸

---

⁴⁸ Comparar Turam, Berna. “National Loyalties and International Undertakings”. En *Turkish Islam and the Secular State*. 2003. p. 194

4. CONCLUSIONES

A manera de conclusión, podemos ver que el movimiento Fethullah Gülen es uno de los grupos de fe más importantes en la historia contemporánea de Turquía, gracias a su manera única de conjugar la modernización, el secularismo y la religión, el cual surge tanto de la ideología de Said Nursi y sus *Dershanes*, como del análisis que de los escritos de este teólogo produjo Fethullah Gülen.

Este movimiento, en el que lo secular, lo educativo y lo histórico se entrelazan, es una muestra clara de la evolución -donde se pasa de una visión laicista extrema en las primeras etapas del surgimiento de la República, a la actual sociedad secular donde lo religioso tiene su espacio- que ha tenido Turquía en el plano político y social al interior de la nación y las diferentes perspectivas surgidas a través del Islam político.

Dicha evolución se notó de manera clara bajo la presidencia de Turgut Özal, en donde el Islam, a través del movimiento Fethullah Gülen, tuvo la oportunidad de estar de nuevo en el ámbito público, limitando de manera transversal la tendencia laicista de control de la religión y relegación de la misma al ámbito de lo privado.

Es en dicho contexto y con el derrumbamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que Turquía, a través del movimiento, tiene la oportunidad de exportar el modelo de sociedad laica con componentes étnicos y religiosos a las naciones del Asia Central.

Esta exportación se hace a través del sector educativo y del económico en el cual, a primera vista, la búsqueda de una unión de valores y lenguas entre los pueblos no necesariamente constituye la base para los intercambios económicos y sociales. Sin embargo, los discursos nacionalistas y la exacerbación de los orígenes comunes que se presentan como consecuencia de la ideología panturquista parecieran llevar a esta conclusión.

Es importante recalcar que a pesar de que los intercambios comerciales con Asia Central han sido limitados, en los planos cultural y social se han dado pasos significativos para la consecución del proyecto turco, a través de la fundación de

entidades educativas que generan armonía y vínculos identitarios en el área, al tiempo que se consolida la marca Gülen como sinónimo de excelencia educativa; como consecuencia, la influencia y el nivel de exportación de modelo de sociedad turco en el Asia central sólo se podrá percibir en el largo plazo.

Por esta razón, es claro que la religión es una fuerza modeladora del orden social y político de una nación, al mismo tiempo que es afectada por dichas esferas, lo que en última instancia muestra que el fenómeno religioso y todo lo que este conlleva no puede existir fuera de un contexto histórico, político, económico y cultural dado.

Para terminar considero pertinente el desarrollo de nuevas investigaciones sobre el Islam, las sociedades islámicas y la compleja relación que se presenta en la actualidad entre las reformas políticas y el ascenso del islamismo. En este momento se hace evidente que los estudios sobre el impacto del hecho religioso en las relaciones internacionales no se deben reducir a lo meramente circunstancial, como pareciera ser la manera en la que se ha venido abordando el problema de la religión islámica en el contexto político actual.