

**LA INFLUENCIA DEL RESURGIMIENTO RELIGIOSO EN EL PAPEL
SOCIAL DE LA MUJER MUSULMANA EN TURQUIA (2007-2011)**

VANESA PÉREZ MONTOYA

**UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C., 2015**

“La influencia del Resurgimiento Religioso en el papel social de la mujer
musulmana en Turquía. (2007-2011)”

Proyecto de grado

Presentado como requisito para optar al título de

Internacionalista

En la Facultad de Relaciones Internacionales

Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentado por:

Vanesa Pérez Montoya

Dirigido por:

Ximena Andrea Neira Manrique

Semestre II-2015

Principalmente agradezco a Dios, a mis padres y a mi hermana, quienes con su apoyo incondicional, me han acompañado a lo largo de este proceso, a través de su ejemplo y sabios consejos.

Así mismo, quiero agradecer la dirección de Ximena Andrea Neira Manrique, por su colaboración y guía, para la realización de este proyecto de grado; agradezco la confianza que depositó en mí cuando decidió ser mi directora de tesis. Agradezco también a la comunidad turca, quienes contribuyeron en el desarrollo de esta investigación a través de sus experiencias y opiniones, las cuales valoro profundamente.

Por medio de esta investigación tuve la oportunidad de conocer personas encantadoras, amables y siempre dispuestas a colaborar.

RESUMEN

El presente estudio de caso tiene como objetivo explicar la influencia del resurgimiento religioso en el papel social de la mujer, en el Estado de Turquía, dentro del periodo tiempo comprendido entre el año 2007 al 2011. Este proceso se ha podido evidenciar a través del islam político y las demandas culturales, en este sentido, se tendrá en cuenta el Partido de la Justicia y el Desarrollo para describir la situación de la mujer musulmana a partir del feminismo islámico; de esta manera se podrá entender su participación en el ámbito público y privado. El análisis de fuentes primarias y secundarias será el método principal para la recolección de información, de igual forma se desarrollarán entrevistas, lo que permitirá un acercamiento con las mujeres y su estilo de vida, a partir de sus prácticas religiosas. El resultado de esta investigación demostrará que el resurgimiento religioso le ha permitido a la mujer musulmana identificarse con su religión en el escenario público y tener mayor relevancia en las diferentes áreas del Estado.

Palabras Clave: *Resurgimiento religioso, Papel Social de la Mujer, Islam, Hiyab, Feminismo, Secularización.*

ABSTRACT

This case study aims to explain the influence of religious revival in the women's social role in the State of Turkey, within the period from 2007 to 2011. This process has been evident through Islam political and cultural demands, in this regard, we will focus on the Justice and Development Party to describe the situation of Muslim women, based on the Islamic feminism; in this way will be possible to understand their participation in the public and private areas. The documentary analysis of primary and secondary sources will be the primary method of gathering information; just as interviews will be developed, allowing an approach to women and lifestyle, based on their religious practices. The result of this research shows that religious resurgence has allowed Muslim women identify with their religion in the public sphere, and have greater relevance in the state different areas.

Keywords: *Religious resurgence, Women's social role, Islam, Hiyab, Feminism, Secularization.*

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
1. RESURGIMIENTO RELIGIOSO EN TURQUIA	9
1.1. Partido político de la Justicia y el Desarrollo (AKP)	14
2. DEMANDAS CULTURALES	19
3. PAPEL SOCIAL DE LA MUJER MUSULMANA EN TURQUIA	28
3.1. El hiyab	31
3.2. La mujer en el área de la educación y el trabajo.	36
3.3. La participación política de la mujer	38
4. CONCLUSIONES	43
BIBLIOGRAFIA	
ANEXOS	

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1: Gráfica. Elecciones año 2007 Turquía

Anexo 2: Entrevista Endry Jansen. Ama de Casa

Anexo 3: Entrevista Gizem Baydar. Estudiante

Anexo 4: Entrevista Bradia Zeino. Estudiante

Anexo 5: Entrevista Rana Nasrallah. Estudiante

INTRODUCCIÓN

Este estudio de caso busca explicar la influencia del resurgimiento religioso en el papel social de la mujer musulmana en Turquía. La investigación se centra en la situación de las mujeres, a través del análisis del partido político de la Justicia y el Desarrollo.

El Resurgimiento Religioso Islámico en Turquía es un proceso que se hace notorio en los años 80, luego de una etapa de secularización que inició Mustafa Kemal Atatürk con la conformación de la República en el año 1923. Este proceso ha impactado a la comunidad modificando asuntos políticos y sociales que corresponden a las dinámicas de la secularización. Como parte de estas, las mujeres musulmanas adquieren mayor visibilidad en la esfera pública, a través del valor que recibe nuevamente la religión y sus prácticas tradicionales.

A partir de dicho proceso las mujeres musulmanas han logrado reafirmar su identidad religiosa gracias a grupos feministas y al Partido Político de la Justicia y el Desarrollo, viéndose reflejado en las discusiones en torno al hiyab y la religión.

Si bien el resurgimiento religioso les ha dado a las mujeres musulmanas mayor protagonismo dentro del Estado, también ha hecho evidente la división entre las feministas islámicas y las feministas kemalistas, como se denominará al grupo de mujeres que defienden la ideología secular de Mustafa Kemal Atatürk. Estos dos movimientos sociales serán una parte fundamental para comprender la situación de la mujer en Turquía y su papel social.

La pertinencia de esta investigación, radica en la comprensión del resurgimiento religioso en Turquía y como este se constituye en un elemento fundamental de los procesos políticos y sociales de la mujer turca. Este estudio de caso se centrará en el análisis de una nación de tradición islámica, que se vio inmersa en el proceso de secularización, aun así este Estado no se ha despojado de su tradición religiosa, la cual hace parte de su historia y su cultura. Este escrito le aporta herramientas a un Internacionalista para entender cómo la religión modifica procesos dentro de una nación culturalmente distinta a la nuestra.

Esta investigación es importante ya que desarrolla temas álgidos como la religión y

la política, los cuales tienen impacto en el ámbito social de las personas, por ello, con este estudio de caso, se entenderá la importancia de la religión para la sociedad turca y como el resurgir del Islam, no implica el fundamentalismo religioso, además permitirá vislumbrar un escenario en donde el Islam y la democracia son posibles, convirtiéndose este en un ejemplo para los demás Estados con mayoría poblacional musulmana.

Con relación al proyecto de grado se hicieron algunos cambios en los objetivos específicos, los cuales, a través de la investigación se replantearon de una manera más concreta. Además, se modificó la metodología; realizando entrevistas a la comunidad turca residente en Bogotá.

El presente trabajo se desarrolla a partir de tres capítulos que corresponden a cada uno de los objetivos planteados. En el primero se presenta un análisis sobre el Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía, para explicar el resurgimiento religioso, como un proceso a través del cual la religión adquiere visibilidad pública. En el segundo capítulo se explica el resurgimiento religioso a partir de las demandas culturales que se han manifestado en Turquía. Por último, en el tercer capítulo, se describe la influencia que ha tenido el resurgimiento religioso en el papel social de la mujer musulmana dentro del Estado turco. Finalmente se encuentran las conclusiones generales de la investigación así como una breve acotación sobre la situación actual de Turquía.

Con esta investigación se espera que el lector pueda acercarse al feminismo islámico y tener una perspectiva diferente frente al papel social de la mujer musulmana, comprendiendo la relación con el ámbito social y político del Estado.

1. RESURGIMIENTO RELIGIOSO EN TURQUIA

La región en la cual se encuentra ubicada la República de Turquía, corresponde con la parte central del Imperio Otomano, fundado en el siglo XIV por Osman I. La expansión del territorio se logró a través de la adición de regiones árabes musulmanas, además de ello la conquista de Constantinopla, región actualmente conocida como Estambul, una de las ciudades más importantes de Turquía. El Imperio Otomano se convirtió en un Sultanato Islámico, en donde el poder recaía sobre una persona designada por consecución religiosa de acuerdo a los preceptos islámicos, esta persona se convertía en la autoridad del imperio y tomaba las decisiones políticas y religiosas. El imperio, estaba regido por el Sultán y por la Sharia; ley islámica basada en el Corán.

A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII el Imperio enfrentó problemas económicos que con el paso del tiempo lo fueron debilitando hasta llegar a su disolución, los sucesores de Suleyman el Magnífico, descuidaron asuntos políticos, los cuales debilitaron el frente militar provocando también inestabilidad económica. Para el siglo XVIII y XIX países como Inglaterra y Alemania avanzaban con la revolución industrial, y aunque el Imperio Otomano intentaba estar a la par con reformas como las Tanzimat, estas no fueron suficientes, generando así un declive en las industrias locales. Los daños causados en esta época, sumado a la devastación de la primera guerra mundial provocaron la disolución total del Imperio Otomano. (Antiguas Civilizaciones, 2013)

A través del acuerdo Sykes-Picot en 1916 Francia y Gran Bretaña, acuerdan el reparto de las posesiones del Imperio turco. (Los Tratado de Paz, la Primera Guerra Mundial, 1912-1918) Mas adelante en el año 1920, con el tratado Sevres entre el Imperio Otomano, Francia y Gran Bretaña, se hace la división geográfica de la península de Anatolia, sin embargo este tratado nunca fue ratificado, razón por la cual los militantes nacionalistas en cabeza de Mustafa Kemal Atatürk logran recuperar la península completa y establecer el límite en Europa con la región de Estambul. (Montgomery 1972, pág. 775)

Posterior a la disolución del Imperio Otomano, en el año 1923 bajo el mandato de Mustafá Kemal Atatürk se conforma la República de Turquía. La llegada al poder de Atatürk significó una etapa de transformación para la población, puesto que se pretendía

establecer un Estado secular. La secularización, según el autor Charles Taylor, se define como un proceso de separación entre la religión y la política, a partir tres etapas que se dan “en primer lugar con el retiro de la religión de la vida pública, por otro lado el declive en las creencias y la práctica de la religión, y por último el cambio en las condiciones de la creencia”¹ (Taylor 2007, pág. 423).

Uno de los grandes cambios con los que inició el proyecto, fue la abolición del Sultanato, dándole fin a este sistema político basado en la tradición islámica, y logrando que la religión dejara de intervenir en los asuntos públicos del Estado, para convertirse en una dimensión únicamente de tipo personal.

A partir de dicho momento se gestaron cambios que correspondían al nuevo modelo de país y al proceso de transformación que inició Atatürk; sus principales reformas se evidenciaron con la abolición del Fes y la prohibición del hiyab², la variación del alfabeto árabe al latín, así como el día de descanso, el cual ya no sería el sábado sino el domingo. Otro de los grandes cambios fue la prohibición de la educación religiosa y la adopción del código civil y penal europeo como reemplazo a la ley islámica; debido a esto, el ulema³ cada vez perdía más poder dentro del Estado de tal manera que esta figura de autoridad fue eliminada de la esfera política. (Lewis 1952, pág. 39) El Estado estaba entrando en una etapa de secularización, y dichos cambios tuvieron un impacto social, puesto que influían directamente en la identidad religiosa del pueblo.

El proyecto de secularización y modernización del Estado tuvo éxito y logró convertirse en un ejemplo y legado para gran parte de las nuevas generaciones y líderes seguidores de Atatürk, sus ideas, políticas y posteriores movimientos conformados como resultado de su mandato, se identificaron con el nombre de Kemalismo, el cual tuvo auge

---

¹ “1) The retreat of religion in public life, 2) the decline in belief and practice, 3) the change in the conditions of belief.” Traducción: Vanesa Perez M.

² *Hiyab*: quiere decir en árabe velo que cubre la cabeza, y viene del verbo *hajaba* que significa “esconder”, “velar” y también “cortina”. El *hiyab* es un pañuelo que cubre la cabeza y puede ser de diferentes colores, llevarse con cualquier vestido, falda o pantalón amplio que no muestre las formas, y se suele llevar en el Magreb y países de Oriente. (Mujeres musulmanas: estereotipos occidentales versus realidad social. Djaouida Moualhi, Barcelona.)

³ Ulema: Del ar. Ulama: hombre instruido. Son los doctores de la ley e intérpretes autorizados de la Shar'ia. Como conocedores del derecho islámico pueden pronunciar sentencias y administrar justicia. No son sacerdotes, sino una clase o un estamento de sabios conocedores de la tradición y la ley islámica. (Diccionario de las Religiones, Madrid, 2004).

político y llegó a considerarse como el movimiento que modernizaría la Nación. Sin embargo, la inconformidad por parte de los seguidores religiosos era una constante.

El modelo de secularización impuesto por Atatürk podía ser calificado como radical y drástico por parte de población musulmana, ya que pretendía transformar una nación creyente, en un Estado basado en las dinámicas occidentales de la modernización, las cuales se fundamentarían en la creación de instituciones políticas y culturales que rompieran con el vínculo tradicionalista entre el pueblo y la religión. De este modo, se puso en marcha un proceso orientado a copiar el modelo occidental basado en la superioridad de la racionalidad científica sobre las tradiciones religiosas. (Keyman 2007, pág. 220)

El paso de los años logró evidenciar un conflicto interno difícil de manejar, por un lado, el proyecto de Atatürk buscaba un avance en términos sociales y económicos que le permitieran al pueblo turco estar al mismo nivel de países de Europa occidental, y para lograrlo, según él, era necesario un Estado secular. Por el otro, la religión seguía estando presente y tomaba cada vez más fuerza dentro de Turquía, lo que era considerado como un obstáculo en el camino de la transformación secular. (Keyman 2007, pág. 223) Si bien el modelo de modernización de Atatürk, logró aparentemente limitar la religión, con el paso del tiempo, se demostraba como para la comunidad musulmana crecía la necesidad de afianzar su identidad religiosa.

El proceso a través del cual la religión volvía a integrarse dentro de la sociedad, transcurrió de manera lenta, las primeras muestras de ello se hicieron evidentes en la década de los 50 con la reincorporación de la educación religiosa al sistema educativo, la apertura de mezquitas y librerías religiosas en la ciudad de Ankara, y la formación de partidos políticos con tendencia religiosa. (Lewis 1952, pág. 41) Las situaciones que se presentaban en el Estado, eran una muestra del interés que tenía la comunidad turca, por volver a sus tradiciones religiosas.

La década de los 60, se conoce como la época multipartidista del Estado de Turquía. Esta etapa significó el surgimiento de una gran cantidad de partidos con tendencia religiosa. La pluralidad de partidos políticos era percibida como una amenaza al proceso de secularización kemalista, para hacer frente a esta situación, la Junta Militar, que seguía los lineamientos de Atatürk, como medida de contención, el 27 de mayo de 1960 organizó un

golpe de Estado contra el Partido Demócrata, el principal partido de oposición, y en el año siguiente el primer ministro Adnan Menderes, el ministro de Asuntos Exteriores Fatin Rüştü Zorlu y el ministro de Finanzas Hasan Polatkan son ejecutados por el Comité de Unión Nacional establecido por los militares golpistas. (Anuario Internacional CIDO, 2011. Pág. 456)

Después del golpe de Estado, la fragmentación política y económica de Turquía, se vio reflejada en la inconformidad del pueblo. Así en 1972 se presentó una de las situaciones que marcaron de forma profunda esta época, “diversas protestas por parte de estudiantes y la ejecución de tres líderes de las manifestaciones políticas estudiantiles, Deniz Gezmiş, Hüseyin Inan y Yusuf Aslan, que acaban convirtiéndose en héroes legendarios de la izquierda socialista turca” (Anuario Internacional CIDO, 2011. Pág. 457). Otro de estos sucesos se presentó el Día Internacional de los Trabajadores, en donde “murieron 39 personas tras producirse un tiroteo” (Anuario Internacional CIDO, 2011. Pág. 457). Es importante recalcar que durante este periodo gobernaba el Partido Republicano del Pueblo (CHP). El Estado estaba perdiendo cada vez más control y autoridad al no cumplir con las expectativas de la población.

Debido a la crisis económica que venía afrontando el país, y la pluralidad de partidos políticos, que representaba para el gobierno secular la proliferación del fanatismo religioso; en 1979 el general Kenan Evren, hace un llamado a la unión política del pueblo, sin embargo en 1980, bajo su mismo liderazgo se da un golpe de Estado, que ocasiona la disolución de la Asamblea Nacional, se impone la ley marcial y se prohíben los partidos políticos. “sus militantes y miles de personas más son detenidos y 50 de ellos ejecutados” (Anuario Internacional CIDO, 2011. Pág. 457). A pesar de la ley marcial, el pueblo seguía exigiendo representatividad política.

El régimen militar instaurado por el general Evren, finalizó en el año 1983, en este mismo año se levanta la ley marcial y se conforma el Partido del Bienestar, encabezado por Necmettin Erbakan, cuyo principal objetivo era restablecer el desarrollo moral y cultural de la población, dándole protagonismo a la religión, a través de la libertad de culto. De este modo, se puede inferir que el proceso que inició Erbakan, dio como resultado el fortalecimiento del islam político y a su vez el resurgimiento religioso.

Para el año 1987 en las elecciones generales, el Partido de Bienestar alcanzaba tan solo un 7,2% de los votos totales. Como parte de su estrategia política, en las elecciones de 1991, el partido de Erbakan hace una alianza con el Partido del Movimiento Nacionalista y logra un 16.2%. Su popularidad fue en aumento y en las elecciones locales de 1994 obtuvo un 19.7%, este resultado lo convirtió en el partido ganador en grandes ciudades como Ankara y Estambul, llegando finalmente al 21.4% que le dio la victoria en las elecciones de 1995. (Yesim Arat, 2005, pág. 32)

Ciertamente este partido político fue considerado como una amenaza a la secularización, si bien, las imposiciones del gobierno lograron de cierta manera consolidarse dentro de la sociedad, el kemalismo nunca llegó a reemplazar la tradición religiosa, ya que los vínculos que había logrado crear con el pueblo no eran lo suficientemente estables, mientras que la religión hacia parte de la historia y la base fundacional de la nación, de hecho los vacíos del kemalismo, eran una oportunidad para que el Islam tomara fuerza y llenara espacios producto de la crisis de identidad nacional.

El Partido del Bienestar logró establecerse como uno de los partidos líderes en Turquía, convirtiéndose en el gran rival del kemalismo. Como consecuencia de esta situación se puso en máxima alerta a los líderes de la época y a través de un memorando se decidió el cierre del partido. (Yesim Arat, 2005) Este tipo de prácticas ocurrieron de manera reiterada cada vez que los líderes kemalistas sentían que el secularismo estaba perdiendo poder, de hecho, la situación trascendió al punto que a los líderes del partido se les imputaron cargos en su contra y se les prohibió ejercer cargos políticos, así mismo, civiles fueron asesinados, de manera que el extremismo islámico del cual el Estado pretendía defenderse, fue reemplazado por la extrema derecha que no daba oportunidad a ningún grupo o líder que tuviera algún tipo de afinidad religiosa.

El cierre del Partido del Bienestar en 1998, no fue considerado como un obstáculo para que la población musulmana quisiera recuperar su identidad religiosa, La unión de la fuerza política islámica y la valentía del pueblo en general, permitieron la creación de partidos políticos y el surgimiento de nuevos líderes que defendieran las tradiciones islámicas, y a su vez le dieran al Islam importancia en el ámbito privado y público.

Aunque partidos políticos como el Partido Republicano del Pueblo, así como los

seguidores de Atatürk trataron de imponerse frente a las reclamaciones del pueblo musulmán, la lucha interna en la que se encontraba el país demostraba que sin lugar a dudas Turquía seguía siendo una nación musulmana que buscaba la representación de un gobierno que fuera acorde con sus creencias religiosas. El hecho se ratificó a través del líder político y actual presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien fue “una de las figuras más destacadas del Partido del Bienestar, un musulmán devoto, casado con una mujer quien usa el hiyab, que inició su carrera política como protegido de Erbakan” (Mena 2009, pág. 170).

El cierre del Partido del Bienestar no logró detener el resurgimiento religioso en el Estado turco, por el contrario, esta situación les mostró a sus integrantes un nuevo camino y una posibilidad de iniciar un partido político que continuara con la idea de retomar la tradición religiosa y a su vez adoptar un modelo democrático.

1.1. Partido político de la Justicia y el Desarrollo (AKP)

Uno de los integrantes del Partido del Bienestar fue Recep Tayyip Erdogan, quien inició su carrera política cuando perteneció a la Unión Nacional de Estudiantes de Turquía, y posteriormente se unió al Partido del Bienestar conformado por Erbakan. (Dodd 1969, pág. 117) En el año 1994, dicho partido, logró la mayoría de votos posicionando a Erdogan como alcalde en la ciudad de Estambul. A partir de este momento, Erdogan se convirtió en un líder carismático que logró cautivar a la comunidad musulmana a través de su elocuencia y fuerza política. Su coraje y capacidad de liderazgo se hicieron más evidentes en 1998 cuando públicamente leyó un poema con tendencia religiosa, acto por el cual pagó una condena de cuatro meses de cárcel, debido a las fuertes restricciones del gobierno con respecto a la religión. (Feroohar, 2011)

Como se nombró anteriormente, el Partido del Bienestar fue cerrado en 1998, pero el proceso de resurgimiento religioso no se vio obstaculizado y de hecho se consolidó aún más a través de algunos de sus integrantes, entre ellos Erdogan. Sus antecedentes políticos e incluso el hecho de que hubiera estado en prisión a causa de su fe, llamó la atención de la comunidad islámica, de esta forma, continuó su carrera política con la idea de transformar

el Estado y enfrentar el extremismo kemalista. Bajo esta premisa en Agosto del año 2001, Erdogan creó el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) “Este partido desde el principio se definió a sí mismo como democrático conservativo, y su papel en el gobierno desde el año 2002 fue sobresaliente, se lograron reformas pioneras en la democratización, el crecimiento y estabilidad económica”⁴ (Somer, 2007, pág. 12).

Aunque el AKP se fundó en el año 2001, es posible decir que este era una continuidad del Partido del Bienestar con un plan de gobierno ajustado a las dinámicas democráticas del nuevo siglo. Luego de darse a conocer como el Partido de la Justicia y el Desarrollo, tras las elecciones de 2002, logró obtener la mayoría de votos y posesionar a Recep Tayyip Erdogan como Primer Ministro de la República de Turquía. A partir de este momento se inició una transformación en el país, que pretendía promover el desarrollo de la economía, y una transformación cultural que modernizara la sociedad e hiciera énfasis en los derechos humanos.

Durante el periodo de 2003 a 2007 Erdogan, logró establecer fuertes vínculos con el pueblo turco y de este modo transmitir confianza política, que le permitiera continuar con su plan de transformación. Es importante recalcar que en el año 2005 Turquía inició el proceso de adhesión a la Unión Europea, lo que significaba un compromiso más fuerte en términos de derechos humanos y democracia. Siendo así, Erdogan y su plan de gobierno representaban una nueva era para Turquía, que permitía la coexistencia de la democracia y la tradición islámica.

La popularidad de Erdogan iba en aumento, el líder político se convirtió en una nueva esperanza para el pueblo turco. Los proyectos de democratización, derechos humanos y restauración económica tuvieron una evolución positiva que reflejaba una Turquía más estable políticamente. Posteriormente en el año 2007, luego de su primer periodo de gobierno, el partido fue reelegido, esta vez superando el porcentaje que había logrado en 2002 el cual había sido del 34.6%. (Página web, AK Parti) Logrando un 12% adicional en las votaciones. (Ver anexo 1.)

Así como el AKP mostraba una evolución en los procesos internos de Turquía, hacia el exterior el Estado también mostraba una imagen de transformación que lo

---

⁴ Traducción libre de la autora.

catalogaba como un candidato óptimo de la UE. Por esta razón Turquía buscaba presentar resultados de manera eficaz que adelantaran el proceso de adhesión y que a su vez garantizaran el bienestar de su población.

La Comisión Independiente ha mostrado su satisfacción por los esfuerzos de reforma a partir de diciembre de 2008, cuando, tras un retraso de más de cuatro años, Turquía adoptó un nuevo Programa Nacional en el que se establece una hoja de ruta con los cambios legislativos. En enero de 2009, nombró a un primer negociador dedicado plenamente a la UE, el Secretario de Estado Egemen Bağış. El mismo mes el gobierno presentó un canal de televisión estatal en idioma kurdo, se abrió un debate serio sobre los institutos kurdos en las universidades y se dieron nuevos pasos para incluir las preocupaciones religiosas de los alevíes junto con la corriente dominante islámica Sunní tanto en la educación religiosa como en otras áreas oficiales (Comisión Independiente Para Turquía 2004, pág. 17).

La época de las imposiciones kemalistas había quedado atrás y a través de los años, el AKP estaba logrando consolidar su partido político como uno de los más importantes en la historia de Turquía, debido a su ideología democrática y a su vez, la importancia que le daba a la tradición islámica. Bajo este precepto el Primer Ministro junto al Partido de la Justicia y el Desarrollo le daba una esperanza al pueblo turco musulmán de volver a recuperar su identidad religiosa, la cual a través políticas kemalistas había tratado de ser suprimida. El AKP consideraba que el Islam no podía ser comprendido como una simple religión, ya que hacía parte de su cultura, tradición e historia, de manera que eliminarlo era un tema insostenible.

Durante su gobierno, el Partido de la Justicia y el desarrollo se ha caracterizado por llevar a cabo una lucha que contribuye a la estabilidad económica del Estado, y además el libre desarrollo de la sociedad basado en derechos fundamentales. Así, la religión entró a formar parte de una de las principales políticas de partido, razón por la cual algunas de las premisas del plan de gobierno estaban enfocadas en la religión.

Nuestro partido se niega a tomar ventaja de los valores religiosos y étnicos para utilizarlos con fines políticos. Se consideran como antidemocráticas las actitudes y prácticas que perturban a las personas creyentes así como la discriminación debido a las preferencias religiosas las cuales van en contradicción con los derechos humanos. Por otro lado, es inaceptable hacer uso de la religión para fines políticos y económicos o para ejercer presión sobre las personas para que piensen y vivan de acuerdo a la religión⁵ (Página web, AK Parti).

No se pueden ignorar las críticas por parte de los fieles seguidores de Atatürk, quienes siempre vieron la secularización como la mejor opción para Turquía, esta parte de

---

⁵ Traducción libre de la autora.

la población era escéptica frente al discurso de Erdogan y temían que el Islam político contribuyera al extremismo religioso. Ahora bien, desde el punto de vista de la comunidad islámica, las políticas Kemalistas llegaron a ser igual o peor de extremistas, proponiendo cambios radicales que solo contribuían a la violación de un derecho natural de cada persona, y esto era lo que precisamente el AKP buscaba cambiar.

Erdogan junto a su partido político, buscaba transmitir un mensaje basado en los valores democráticos, haciendo alusión a las libertades religiosas. Esto con el propósito de darle a población musulmana, un espacio de igualdad, libertad de expresión y respeto por los derechos humanos. Estos ideales no solo estaban enfocados en el pueblo creyente, eran unos principios no excluyentes, los cuales beneficiarían a toda la población en general.

Durante sus periodos de gobierno, se evidenciaron notables cambios económicos y sociales que se relacionaban de manera coherente con su discurso político, el cual pretendía dar a entender que la religión no tenía por qué representar una amenaza a la modernización del Estado, y que por el contrario hacía parte de la esencia y las raíces de la tradición turca. En términos generales, se consideraba que Erdogan había encontrado la manera de reconciliar la democracia con el islam y así superar la visión negativa en torno al pueblo musulmán, incluyendo el progreso económico, en el mundo moderno. (Fradkin y Libby 2013, pág. 43)

El resurgimiento religioso en Turquía, si bien fue un proceso que inició en los años 70 y se hizo visible en los años 90, para el año 2007, se había convertido en la realidad del país. Que un partido como el AKP ocupara el primer lugar en las votaciones del Estado solo respondía a una necesidad y deseo profundo de hombres y mujeres musulmanas por sentirse identificados mediante un partido político. Era evidente que la religión no podía ser considerada como un asunto exclusivamente del ámbito privado, era un tema que debía ser analizado desde la vida pública y más cuando estamos hablando de una mayoría musulmana que conforma el 90% del total de la población.

Una de la particularidades del gobierno era la imparcialidad con la que asumía la responsabilidad de gobernar el Estado, pues aunque este partido político siempre fue identificado con ideologías religiosas, dentro de su plan de gobierno, hizo énfasis en la neutralidad con la que se manejarían los asuntos correspondiente a la religión, los cuales no

debían ser utilizados con fines políticos así como se manifiesta en el plan de gobierno disponible en la página web del Partido de la Justicia y el Desarrollo.

-Nuestro partido considera la religión como una de las instituciones humanas más importantes, y el laicismo como un prerequisite de la democracia, así como una garantía a la libertad de conciencia y religión. Además rechaza la interpretación y distorsión del laicismo como un enemigo de la religión.

-Básicamente el laicismo es un principio que permite a las personas de todas las religiones y creencias a practicar libremente su religión, expresar sus convicciones y vivir de acuerdo a ellas, pero además le permite a las personas que no siguen creencias religiosas, a organizar sus vidas a lo largo de estos lineamientos. En este punto el laicismo debe ser un principio de libertad y paz social⁶ (Página web AK Parti).

A partir de estos postulados, es posible comprender que la transformación que el AKP pretendía hacer, consistía en una nueva visión que pudiera considerar el Islam y el secularismo no como enemigos sino como aliados que podían lograr una estabilidad social y coexistir dentro de un mismo territorio. Es decir, un espacio en el que la libertad se considerara en todo ámbito, tanto para aquellos que practicaban el Islam como para aquellos que no tenían una afinidad religiosa, de este modo sería posible garantizar los derechos de toda la población e incentivar el respeto y la convivencia de manera pacífica entre creyentes y laicos.

---

⁶ Traducción libre de la autora.

2. DEMANDAS CULTURALES

Para la sociedad turca desprenderse de sus tradiciones religiosas representó un cambio radical, implicó dejar atrás una parte importante de sus costumbres que correspondían a la identidad nacional y al vínculo histórico con el Imperio Otomano. Las transformaciones que se dieron en la época secular de Atatürk, modificaron el estilo de vida de la población, y a raíz de esto el pueblo se unió a favor de reclamar su derecho a la libre expresión religiosa.

El Kemalismo estaba representado principalmente por el Partido Republicano del Pueblo, el cual gobernó desde la fundación de la República como único partido hasta la década de los 50, cuando surgen nuevos partidos políticos, a pesar de ellos, durante los años 60 en adelante siempre mantuvo una votación al rededor del 30%. (Sherwood 1967, pág. 55) Sin embargo, era evidente que este partido estaba perdiendo fuerza, y en la época en la que surge el AKP esto se vio con más claridad. Para el año 2002 el Partido Republicano del Pueblo, obtuvo una votación del 19%. (Página web, AK Parti) de este escaso resultado se puede inferir que el kemalismo ya no respondía a las necesidades de pueblo, y por el contrario, se hacían más evidentes las inconformidades de la población y la crisis de identidad nacional. Con la llegada del AKP al poder, las necesidades del pueblo musulmán empezaron a ser atendidas por el gobierno, generando así un restablecimiento de la identidad musulmana.

Las demandas culturales se constituyen como manifestaciones de la población, que se dan en el ámbito público e implican cambios sociales, de esta manera, se pueden comprender como necesidades del pueblo por desarrollar y enriquecer las tradiciones propias del Islam, que permiten fortalecer la identidad nacional. En este sentido las demandas culturales corresponden a prácticas religiosas como por ejemplo, la celebración de cultos religiosos en las mezquitas, o en el caso de las mujeres el uso del hiyab, así como permitir de manera libre la educación coránica.

Con la elección del AKP se buscaba que el plan de gobierno basado en la democracia moderna, pudiera establecer un vínculo entre el pueblo y el Estado; para llevarlo a cabo, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, puso en marcha un programa que se

podía identificar a través de tres hechos principalmente; el Islam político, la consolidación del MUSIAD, y por último, el reconocimiento cultural. Por medio de estos tres puntos, era posible identificar como el resurgimiento religioso se consolidaba como un proceso que vinculaba la parte política, económica y cultural.

En primer lugar, el Islam político, el cual surge de la relación entre la religión y los asuntos políticos. Se puede identificar a través de aquellos partidos con tendencia islámica, los cuales basan su discurso político en las libertades religiosas, dándole protagonismo a los valores islámicos como la esencia de su plan de gobierno. Algunos de los ejemplos más claros de Islam político son el Partido del Bienestar y posteriormente el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el cual se convirtió en el partido mayoritario durante dos periodos consecutivos.

El Islam político se puede entender a través del escenario de victoria del AKP, puesto que este hecho puso en evidencia la fragmentación y debilitamiento de los partidos seculares, lo que acabó siendo un espacio que el Partido de la Justicia y el Desarrollo aprovecharía, a través de reformas institucionales que potencializaran el proyecto democrático, como por ejemplo quitarle poder a la junta militar y así reducir su influencia en la esfera política. (Sommer 2007, pág. 1273)

En segundo lugar, nos referimos a la consolidación del MUSIAD. En la década de los 90 esta red económica empezó a tomar fuerza y poco a poco se convirtió en una institución que a través de pequeñas y medianas empresas dinamizó la economía turca basándose en principios islámicos de confiabilidad y solidaridad entre los miembros de la comunidad musulmana. De esta manera, el progreso económico debía estar basado en el libre mercado, el cual se establecía a través de los valores tradicionales de la comunidad, dejando de lado los individualismos. (Keyman 2007)

Parte del desarrollo económico promovido por Erdogan y su partido político, estaba vinculado a un proceso cultural, que buscaba implementar el MUSIAD como una herramienta, de integración económica y cultural. En este punto se puede observar como el área económica también se puede vincular con los procesos culturales de un Estado. Esto se hizo evidente a partir de la creación de organizaciones económicas que incentivaron la fuerza laboral de la comunidad musulmana.

Según Endry Jansen, una de las mujeres entrevistadas, con la llegada de Erdogan al poder, se desarrollaron programas que benefician a las mujeres impulsándolas a tener su propio negocio en un ambiente que a su vez permite un acercamiento con otras mujeres de la comunidad musulmanas, de este modo se creó una red económica que se basaba en las tradiciones y valores islámicos. (Entrevista Endry Jansen, 2015), parte de estos proyectos enfocados al desarrollo de la mujer en el ámbito laboral y social, están encabezados y dirigidos por Emine Erdogan, quien lidera la fundación *Center for Social Development*, y participa activamente en la conferencia “Women in Business Life”, fomentando la parificación de la mujer en el mundo de los negocios y la política. (Presidency Of The Republic Of Turkey 2015)

Parte del éxito y crecimiento del MUSIAD se debe al compromiso que ha tenido el AKP con esta red económica, de hecho, varios de los miembros del MUSIAD para el 2007, ocuparon cargos dentro del partido. Este hecho evidenció la evolución de este tipo de iniciativas económicas, mostrando un trabajo conjunto del gobierno y de los miembros de esta red. En el año 2007, en la ciudad de Keyseri 8 de los 51 asientos del consejo local del AKP, fueron ocupados por miembros del MUSIAD, así mismo en el año 2010, 3 de cada 13 miembros del consejo ejecutivo y 2 de cada 39 del consejo administrativo local del AKP eran miembros de esta organización. (Kanat 2015, pág. 67)

Durante el primer periodo de gobierno, el AKP logró estabilizar al país en términos económicos, este fue uno de sus principales objetivos debido a la crisis bancaria que había sufrido el Estado a finales de los 90. En el segundo periodo de gobierno, el partido hizo fuerte énfasis en la economía liberal y la inversión extranjera directa, así mismo favoreció la privatización y la economía de mercado debidamente regulado. (Onis 2008, pág. 9) De esta manera los cambios no solo se reflejaron a nivel interno, sino que a su vez, el Estado proyectaba estabilidad política y económica hacia el exterior.

En tercer lugar, parte del proceso de resurgimiento islámico, está relacionado con el reconocimiento cultural, el cual se refiere a la reclamación de derechos y libertades religiosas que dan como resultado una sociedad pluralizada y multidimensional. (Keyman 2007) En este sentido el tema del hiyab, las mujeres hiyabis y los movimientos feministas, se consolidan como uno de los temas más polémicos y controversiales dentro del Estado.

En Turquía uno de los movimientos feministas más relevantes es el feminismo islámico, el cual surge en los años 90 como un movimiento que busca hacer una nueva interpretación al Corán; cambiar la visión patriarcal, y de esta forma evitar caer en posiciones sesgadas respecto al rol de la mujer dentro de la sociedad. Autoras como Fatema Mernissi, Leila Ahmed y Lila Abu-Lughod entre otras, desarrollan esta corriente teórica que le da sentido al discurso de las mujeres islámicas. Otras Autoras como Yesim Arat o Nilufer Gole, fueron fundamentales para entender el movimiento del feminismo islámico en Turquía, y a partir de ellas, las mujeres musulmanas turcas, quisieron hablar desde su propia perspectiva y no ser representadas por movimientos feministas, los cuales se basan en el laicismo de Atatürk, e intentan victimizar su rol de mujer musulmana.

Así como las feministas, las feministas islámicas también se interesaban por los asuntos de la mujer y sus derechos. Sin embargo el feminismo occidental, tiene una idea errada del papel social de la mujer musulmana, ya que han considerado que estas, son mujeres que poco se interesan por los asuntos de la vida pública, y que además están sometidas a la tradición patriarcal. (Arat, 2002, pág. 30)

La inconformidad de las mujeres islámicas, las llevó a consolidar un movimiento que demostraba su interés por los temas políticos y sociales, y de igual manera, defendían sus creencias y expresiones religiosas. A consecuencia de ello, una gran presencia de mujeres que cubrían su pelo y sus hombros con el velo, se hicieron presentes en instituciones públicas y en universidades, desafiando las imposiciones republicanas que intentaban confinar la religión a la esfera privada. (Arat 2005, pág. 22)

Los códigos de vestuario impuestos por Atatürk llegaron a tal punto que las mujeres hiyabi, tenían prohibido el acceso al parlamento, universidades y colegios, incluso es una situación que todavía se sigue presentando en algunos lugares. En los años 80, el Partido de Bienestar había lanzado una propuesta para reformar esta ley, más adelante el artículo fue rechazado y estos casos se siguieron presentando de forma reiterativa.

Es importante aclarar que las mujeres hiyabi son aquellas que usan el velo todo el tiempo, y deciden usarlo como parte de su compromiso religioso (Entrevista Serkan Kökmen, 2015). A partir del año 2003 con la llegada del AKP al poder, las hiyabi obtuvieron mayor relevancia en la esfera pública e hicieron visible su posición de rechazo

frente a la ley establecida años atrás, que les prohibía usar el hiyab en lugares públicos. En el año 2008 el gobierno de Erdogan inició una transformación política y social; el AKP decidió reformar la ley que prohibía el uso del velo en instituciones de educación superior. (Benhabib 2010, pág. 462)

La oposición del AKP, representada principalmente con el Partido Republicano del Pueblo (CHP), hizo énfasis en defender el legado de Atatürk, de modo que la idea de levantar la prohibición del hiyab, era para ellos, considerado como una amenaza al orden secular. Como consecuencia de las críticas de la oposición, el AKP buscaba la manera de establecer propuestas que respaldaran los derechos fundamentales de cada individuo, independientemente de su creencia religiosa. Este discurso basado en la libertad de expresión, indirectamente provocó la consolidación del grupo de mujeres islámicas quienes a lo largo del año 2008 decidieron marchar a favor de sus derechos dando a entender que el uso del velo debía ser concebido como un derecho civil. (Benhabib 2010, pág. 465)

Para el año 2010, mientras en países como Francia se establecía la regulación formal que prohibía a las mujeres cubrir su rostro en espacios públicos, para este mismo año la situación en Turquía era totalmente opuesta, cada vez más mujeres usaban el hiyab y lo hacían en instituciones educativas. (Korteweg y Yurdakul 2014, pág. 11)

Actualmente el hiyab en Turquía es considerado como una herramienta que promueve el islam político, que además tiene repercusiones de tipo social y cultural e impacta a las demás mujeres. Razón por la cual la controversia sobre la prohibición del hiyab en instituciones y espacio público sigue vigente.

Durante los periodos de gobierno del AKP, los grupos feministas se hicieron más visibles, y a través de ellos es posible comprender el rol social de la mujer. Tanto las feministas como las feministas islámicas, lograron plantear con éxito su discurso sobre los derechos de la mujer, y a pesar de que estos dos grupos estaban compuestos por activistas cuyas visiones diferían en algunos aspectos, ambos, lograron hacer una diferencia y tener impacto en el ámbito político. (Arat 2011, pág. 117)

Otro tema que hace parte de las demandas culturales, tiene que ver con las organizaciones que ha creado el Estado, para regular los temas relacionado con la religión,

en este sentido, el Departamento de Asuntos Religiosos en Turquía se constituye como la principal institución, encargada de garantizar el orden de la religión de acuerdo al principio de secularización. Este departamento se creó en 1961 y desde entonces ha presentado reformas que le han dado solides a su papel dentro del Estado.

En el año 2010, se presentó una de las reformas más importantes; se definió nuevamente la estructura jerárquica de la organización bajo la ley 6002, la cual pretendía que la organización tuviera más unidades de servicio disponibles para la población, Se restringió la duración del cargo de presidente a un máximo de cinco años y se limitó a dos mandatos el máximo de veces que una persona podría ostentar dicho cargo. El número de vicepresidentes fue reducido a tres. Se amplió el número de integrantes de la comitiva que seleccionaría a los miembros del Alto Consejo de Asuntos Religiosos y se garantizó la presencia de representantes de todas las categorías⁷ (Republic of Turkey, Presidency of Religious Affairs).

Con este tipo de reestructuraciones dentro del país se demostraba que era posible que tanto el Islam como la democracia pudieran coexistir. Era claro que el gobierno estaba haciendo grandes esfuerzos por mantener una estabilidad que le proporcionara beneficios a todo el pueblo en general. De hecho la Organización de Asuntos Religiosos, hace referencia en llevar a cabo un trabajo en la creencia islámica, el culto y la ética, iluminar a la sociedad sobre la religión y la administración de los lugares de culto, siguiendo los lineamientos del principio de laicidad de mantenerse al margen de todos los puntos de vista políticos y trabajando por la solidaridad e integración nacional. (Republic of Turkey, Presidency of Religious Affairs)

Ahora bien, el tema referente a la educación religiosa se ha convertido en uno de los principales focos de las demandas culturales. Una vez la educación religiosa fue prohibida en 1925, el Estado, bajo el principio de secularismo kemalista pasó a tener el control estricto de todas las instituciones religiosas. (Kumar 2014, pág. 209) entre ellas, una de las más importantes en Turquía, las escuelas Imam Hatip; que iniciaron en la época de conformación de la Republica, con 29 centros religiosos de educación, que ofrecían cuatro años de secundaria así como las demás escuelas. (Safarti 2014, pág. 193)

En el año 1949 se retomó la educación religiosa a través de una propuesta, que les daba a los padres la libertad de autorizar a sus hijos para recibir dos horas de instrucción coránica los sábados en la tarde. Además de esto, el Ministerio de Educación Turco, aprobó

---

⁷ Traducción libre de la autora.

la publicación de la Enciclopedia del Islam, la restauración de la facultad de teología y la impresión de libros religiosos. (Lewis 1952, pág. 41-42)

Aunque el laicismo de Atatürk logró reunir a una parte de la población turca, los movimientos culturales que movilizaron a miles de seguidores del Islam, lograron sobrepasar los límites del gobierno secular. Esto se vio reflejado por ejemplo con las escuelas Imam Hatip, que en el año 1970, habían aumentado para un total de 101 centros educativos. (Safarti 2014, pág. 193) Es importante recordar, que Erdogan había pertenecido a una de las escuelas Imam Hatip en Estambul, por esta razón siempre ha tenido un acercamiento con esta institución.

Uno de los cambios más contundentes en el gobierno del AKP, se ha evidenciado con el aumento de la educación religiosa, según algunos datos, después de la reforma educativa en el años 2009, la comunidad Imam Hatip aumento; en el año académico de 2002-2003, más de 71.000 estudiantes, se matricularon en estas instituciones, posteriormente en el año de 2009-2010 se había alcanzado un numero de 198.581 estudiantes. (Ozgur 2012, pág. 138)

Otro caso actual, también relacionado con la educación, es el Movimiento *Fethullahcilar*, el cual fue fundado en 1926 por Bediüzzaman Said Nursi “Este movimiento religioso se consolida como el más grande de Turquía y uno de los más importantes del mundo, presente a través de una amplia red de instituciones en más de treinta países” (Mena 2009, pág. 167). Esta corriente ha logrado estar presente no solo a nivel local sino también internacional, y de manera consistente ha logrado trascender las barreras de la secularización, rescatando la inmensa tradición cultural de la población musulmana.

El movimiento *Fethullahcilar* liderado actualmente por Fethullah Gülen, uno de los líderes musulmanes más influyentes de mundo, se basa en la educación religiosa de una manera diferente, un islam adaptado a la modernidad y época de cambio que se vivió en el siglo XX no solo en Turquía sino a nivel mundial. A través de las raíces del Islam este movimiento que inició con un pequeño grupo de religiosos logró extenderse y conformar una comunidad que se basa en la educación religiosa pero que además promueve el respeto con las demás religiones, el discurso de Fethullah Gülen hace énfasis en los elementos de la sociedad civil tales como el respeto y la importancia de la organización de la sociedad civil,

basada en el laicismo y en el Islam como el más alto principio de regulación de los asuntos sociales. (Başkan 2005, pág. 851)

La extensión de este movimiento, se debe considerar como uno de los efectos más claros del resurgimiento religioso. Es una corriente de gran influencia en la comunidad musulmana que ha logrado un impacto y una propagación eficaz. Su reconocimiento en países como Francia, Alemania, Irlanda y Estados Unidos, ha reflejado también la relevancia que ha cobrado el Islam tanto en Turquía como en otros países de cultura occidental.

En el contexto occidental el movimiento hace hincapié en la importancia de la construcción de la cohesión y el diálogo a la luz de las enseñanzas de su líder religioso. El movimiento ha estado activo en Europa desde la segunda mitad de la década de 1990. No es una comunidad representada por una mezquita, está activa en la educación, los medios de comunicación, el espíritu empresarial e interreligioso y el diálogo cultural. El movimiento dice representar a muchos musulmanes en Europa, ya que tiene una larga historia de Islam moderado y trata de avanzar en una imagen positiva del Islam. (Yildiz y Verkuyten 2012, pág. 364-365)

A partir de la primera década de los 2000 el Fethullahcilar y el AKP, son actores destacados del Islam moderado, dando a conocer un nuevo modelo basado en el Islam sin pretensiones extremistas. El impacto de esta nueva era del islam ha sido tan influyente que a través de diferentes maneras ha logrado extenderse por países donde el tema religioso no tiene mayor importancia, como es el caso de Holanda; en donde en el año 2007 se publicaron 50.000 copias de las publicaciones del Fethullahcilar en turco. (Yildiz y Verkuyten 2012, pág. 364)

Se puede afirmar que a través de la labor del AKP y las demandas culturales, el Islam ha logrado convertirse en una religión influyente a nivel mundial. De igual manera, la comunidad islámica ha hecho un gran esfuerzo por reconstruir los verdaderos principios religiosos, los cuales no deben ser confundidos con extremismo religioso, que ha llevado a construir la imagen del terrorismo alrededor del Islam.

De acuerdo a las demandas culturales es posible entender que el resurgimiento religioso no se debe específicamente a un partido político que logró estar en la cabeza del Estado por segundo periodo consecutivo, yendo un poco más allá la situación corresponde a un momento histórico en donde hombres y mujeres ven la necesidad de recuperar su identidad en medio de sus raíces religiosas, que aunque nunca la perdieron, si se vio

restringida por el secularismo influenciado desde occidente. Sin embargo, la labor del gobierno en el periodo de 2007 a 2011 ha permitido comprender una democracia moderna que no excluye las tradiciones culturales de todo un país.

3. PAPEL SOCIAL DE LA MUJER MUSULMANA EN TURQUIA

Las mujeres turcas emprendieron la lucha por la igualdad mucho antes de la era de Atatürk, “Contrariamente a la creencia ampliamente sostenida, tanto en Turquía como en Europa, la lucha por los derechos de las mujeres no comenzó en 1923 con la fundación de la República; las mujeres otomanas ya se habían movilizado para lograr mayores derechos durante varias décadas” (Pope 2006, pág. 127). Incluso en la época del Imperio Otomano, entre los años 1900 y 1908 se dieron a conocer periódicos, revistas y libros que trataban temas relacionados con la familia, el matrimonio y la posición de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, el diario “El Mundo de las Mujeres”, discutía una gran cantidad de temas entre ellos, los derechos de la mujer, el cuidado de los niños, la familia, el trabajo y la salud; de igual forma este diario ofrecía un espacio para que las mujeres expresaran libremente situaciones de inconformidad. (Altınbas 2014, pág. 115)

La última década del Imperio Otomano, dio lugar a una discusión importante, feministas de la época como Haluro Edip entre otras, pusieron sobre la mesa el tema del sufragio femenino en Turquía, de manera que en 1923 cuando se conformó la República, este tema ya hacía parte de la agenda política, incluso en esta época se intentó crear el Partido Republicano de Mujeres, aun así, la idea fue rechazada por líderes de la República y en su lugar se conformó la Unión de Mujeres Turcas que funcionaba como una asociación con carácter político. Para el año de 1926 miembros de la Unión de Mujeres Turcas se integraron al Partido Republicano del Pueblo y desde esta posición lucharon por mantener los derechos políticos de las mujeres dentro de la agenda del Estado. (Basaran 2015, pág. 6416)

Uno de los cambios significativos ocurre en 1930, cuando se les concede a las mujeres turcas el derecho a votar y más adelante, “en 1934, se les otorga el derecho a presentarse como candidatas a las elecciones parlamentarias” (Anuario Internacional CIDOB 2011, pág. 456). Este hecho, sin lugar a dudas, representó un avance importante para las mujeres en cuanto a su participación e integración en la sociedad de una manera más activa. A partir de este momento la mujer pudo ejercer el derecho al voto de la misma manera que los hombres lo hacían.

“En 1934 fueron elegidas para la Asamblea Nacional turca, 18 mujeres, que obtuvieron el 4,6% de los escaños” (Pope Nicole 2006, pág. 128). Lo que reflejó un cambio positivo que proporcionó a las mujeres un espacio de participación en el ámbito político, y además les daba características de ciudadanas ejerciendo la política a través del voto y el Parlamento turco.

Si hacemos una breve comparación entre la situación de la mujer Colombiana y la mujer en Turquía, es interesante observar como los derechos otorgados a las mujeres en Colombia, específicamente el derecho al voto ocurre en los años 50's. “El otorgamiento del voto femenino en 1957 por vía plebiscitaria fue un logro impulsado por el movimiento social “Unión Ciudadanas de Colombia” conformado por mujeres de diferentes ciudades, con formación académica y prestigio social, bajo la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla” (Montoya 2009, pag.143). Este ejemplo es relevante ya que nos ayuda a ubicar la situación de la mujer en torno a sus derechos y participación política, como una problemática mundial y no específicamente del Islam o de los países con tradición musulmana.

Durante los años 40 y 50 la mujer adquirió mayor relevancia dentro de la sociedad y era considerada como un elemento importante en el desarrollo del ámbito público, incluso los fundadores de este proyecto de modernización, consideraban importante expandir las oportunidades de la mujer y mejorar su estatus, ya que esto, estaba ligado al éxito de su proyecto. (Arat, 2005 pág. 15) Atatürk hizo un fuerte énfasis en los derechos de la mujer ya que según él, la tradición islámica las limitaba en términos de equidad de género. (Arat, 2005 pág. 15) Esta situación dio paso a que se conformara un grupo de mujeres seguidoras de Atatürk, a quienes llamaremos feministas kemalistas.

En la década de los 70 las mujeres musulmanas también tuvieron un papel importante, el Partido del Bienestar, las incluyó dentro de sus propuestas de gobierno y como consecuencia de ello, el partido logró tener éxito en la movilización de mujeres musulmanas. Posteriormente se conformó la Comisión de Mujeres, la cual se ocupaba de temas correspondientes a sus derechos y participación política. (Arat, 2005).

Al transcurrir los años, no solo era evidente la tensión que existía entre el Islam y el secularismo, además de esto, se estaba presentando una situación con relación a los grupos

de mujeres. Durante los años 70, los grupos feministas se convirtieron en un tema coyuntural para el gobierno, tanto la Comisión de Mujeres como las feministas kemalistas, empezaron a protagonizar una discusión que evidenciaba el distanciamiento entre estos dos grupos. Las feministas kemalistas estaban de acuerdo con el sistema secular implantado desde la conformación de la República, y apoyaban la transformación kemalista. Los 80 fueron sin duda una época complicada políticamente hablando debido a la inestabilidad y golpes de Estado. Esta situación a su vez permitió que las mujeres levantaran su voz, haciendo de su discurso un proyecto consistente, que buscaba mejorar el estatus social de la mujer a través del acceso a la educación y la salud. (Arat, 2005).

Las feministas kemalistas criticaban fuertemente las tradiciones religiosas, pues consideraban que la religión había sido creada por el hombre y no respondía a las necesidades reales de las mujeres. Según ellas, la transformación del Estado secular, les había permitido decidir de manera autónoma sobre su cuerpo, sus libertades y necesidades, alejándose de la represión sexual ocasionada por la religión. (Arat, 2005) Bajo esta idea, el discurso de Duygu Aşena o Günes Koç junto a los movimientos feministas seculares, dieron paso a la creación de fundaciones que apoyaban a las mujeres en temas correspondientes al maltrato y la sujeción a labores de cuidado como por ejemplo la Fundación de la Colectiva Feminista Amargi, (Amargi Istanbul 2015).

En la década de los 80 y 90 el discurso de las feministas kemalistas, tuvo impacto en las feministas islámicas y por consiguiente estas mujeres empezaron a darle mayor relevancia a su corriente ideológica, en consecuencia, es posible concluir que entre estos dos grupos existe una diferencia con relación al concepto de autoridad; mientras las feministas kemalistas consideran tener dominio y potestad sobre sus decisiones y su cuerpo, las feministas islámicas le otorgan este atributo a Dios. (Arat 1998, pág. 128) Si bien las feministas islámicas también recriminaban la violencia contra la mujer y luchaban por sus derechos sociales, no estaban de acuerdo con las críticas atribuidas a la religión, como el eje principal de la violencia y la desigualdad.

3.1. El hiyab

El hiyab es considerado para las mujeres musulmanas como un elemento sagrado que hace parte de su creencia, el uso del velo se le atribuye a los mandatos del sagrado Corán; “Y di a las mujeres creyentes que deben bajar su mirada y proteger su pudor, y que no deben mostrar su belleza y adornos, excepto lo que sea visible por sí mismo, que deben colocar sus velos sobre su pecho y no mostrar su belleza, excepto a su maridos” (Sura Noor, 24:30-31).

A través del feminismo islámico las mujeres han podido afianzar su identidad religiosa, bajo esta premisa las mujeres islámicas empezaron a expresar su punto de vista frente a la religión, de una manera más abierta, así mismo las expresiones religiosas como el uso del hiyab, cobraron un sentido importante, convirtiéndose así, en más que una prenda de vestir. Junto a la corriente del Feminismo Islámico, el hiyab también adquirió importancia en la década de los 80 convirtiéndose en una herramienta política que representaba la necesidad de las mujeres islámicas de poder expresar con libertad sus creencias y tradiciones en la esfera pública.

El hiyab es considerado como un elemento sagrado de la creencia islámica, sin embargo, el Estado secular decidió prohibir su uso en espacios públicos, ya que se consideraba una falta al orden político. Tanto para los seguidores del kemalismo como para las feministas, el hiyab representaba la manipulación de la religión sobre la mujer, y se consideraba como un elemento de sumisión que no estaba de acuerdo con los principios kemalistas de modernización.

Desde el inicio de la República, el Estado se trazó el objetivo de una transformación social que modernizara la sociedad, a este proyecto se unieron las feministas kemalistas, alzando su voz para luchar por los derechos y libertad de todas las mujer, sin embargo no se le dio la relevancia suficiente a las mujeres musulmanas y ellas tenían una concepción distinta de libertad, de modo que la prohibición del hiyab para el feminismo islámico, representó una imposición forzosa que iba en contra de sus creencias religiosas y su libertad. En este sentido, años más adelante el movimiento de mujeres islámicas, cobró importancia, ya que se encargó de mostrar las carencias del Estado frente a los derechos de

igualdad, además esto, evidenció las falencias del gobierno secular para crear un vínculo de identidad con el pueblo.

En la década de los 90 el hecho de que las mujeres cubrieran su cabeza empezó a tener dos significados, “en primer lugar el hiyab era claro que provenía de una tradición propia de la religión, y que tenía un significado basado en los principios islámicos que consideraban que la mujer no debía ser vista como un objeto sexual y debía guardarse de la mirada masculina” (Kiliçbay y Binark 2002, pág. 498). En segundo lugar el hiyab adquirió un significado político, debido a que fue una herramienta utilizada por las mujeres musulmanas, para expresar su inconformidad con las leyes del gobierno que prohibían su uso en espacios públicos como colegios, universidades o lugares de trabajo.

A partir de este momento el vínculo entre el hiyab y el Islam político, hizo que las mujeres a través del feminismo islámico asumieran sus derechos y exigieran al gobierno el reconocimiento de sus expresiones religiosas, las cuales no podían seguir siendo reprimidas. “la práctica del velo es considerada como un símbolo poderoso del Islam político que buscaba representación en la esfera pública, a través de la idealización de las mujeres con velo” (Kiliçbay y Binark 2002, pág. 498).

Algunas autoras como Yesim Arat aseguran que el hecho de que las mujeres se cubrieran la cabeza y los hombros era una forma directa de contradecir el prototipo de mujer occidental que estaba entrando en Turquía y que de hecho las feministas kemalistas defendían, “algunos sociólogos argumentaron que la decisión de cubrir la cabeza de acuerdo a los dictados islámicos era una búsqueda de identidad y una reacción a los estándares superficiales del modernismo”⁸ (Yesim Arat 2005, pág. 24).

En efecto, las mujeres islámicas buscaban establecer una diferencia clara entre la concepción de “mujer moderna” -que sin duda alguna tenía influencia de occidente- y la mujer islámica; ellas no estaban de acuerdo con la forma en que el feminismo kemalista pretendía representarlas bajo principios y valores que no eran propios de su creencia. En este sentido, el movimiento de las mujeres que usaban velo, se convirtió en una fuente de conflicto político y polarización entre el secularismo y el islamismo. (Göle 1996, pág. 2)

---

⁸ Traducción libre de la autora.

Durante el auge político del Partido del Bienestar en el año 1996, este, quiso trabajar junto a las mujeres islámicas en el tema del hiyab. El cierre del partido en 1998 no significó un estancamiento para el tema del hiyab, de hecho este, fue retomado una vez que el Partido de la Justicia y el Desarrollo asumió el control del gobierno. El hecho de que Erdogan y su partido tuvieran el control del Estado, era de gran importancia para la población musulmana, y para las mujeres islámicas, representaba la posibilidad de continuar con su lucha y hacer valer su identidad religiosa a pesar de la presión del kemalismo.

El tema del hiyab sobresalió aún más en el año 2005, cuando se presentaron casos por parte de estudiantes que fueron víctimas de discriminación y rechazo en las instituciones educativas, que no les permitían presentar sus exámenes si estaban usando dicha prenda. (Pope, N, 2006. Pág. 131) Estas situaciones en las que las mujeres hacían públicos sus casos sin temor al rechazo fue una consecuencia de que el AKP estuviera en el poder, ya que revivió el deseo de lucha en hombres y mujeres y recupero el vínculo de identidad entre el pueblo y el gobierno.

Imagen 1. Recep Tayyip Erdogan con su esposa Emine Erdogan

Fuente: (The Telegraph, 2014)

Una vez Erdogan asumió el cargo de Primer Ministro, tuvo que enfrentar fuertes críticas de la oposición, sin embargo nunca dejó de lado el tema del hiyab y en el año 2008 presentó una propuesta al Parlamento turco en contra de esta prohibición ya que “miles de mujeres jóvenes se vieron afectadas por la prohibición del hiyab en instituciones educativas, y muchas de ellas, incluso las hijas del primer ministro, se vieron forzadas a continuar su educación superior en el exterior” (Pope, N, 2006. Pág. 131).

El activismo político en torno al tema del hiyab ha ido en aumento y ha sido más visible desde que Erdogan se encuentra en el poder. En el año 2011, un grupo de activistas islámicas iniciaron la campaña “No Headscarf, no vote” como una iniciativa que buscaba luchar contra la discriminación de mujeres hiyabi dentro de los partidos políticos. (Barras 2014, pág. 111)

En algunas entrevistas que se hicieron a mujeres musulmanas turcas es posible identificar que su opinión frente al asunto de hiyab está relacionada con la transformación política que ha tenido el Estado. La pregunta realizada fue: ¿cuál es su opinión frente a la discusión del hiyab?; Gizem Baydar, una estudiante de 23 años respondió

El hiyab es un elemento sagrado del Islam y se debe usar como parte de la responsabilidad que tiene la mujer para evitar ser vista como un objeto sexual, sin embargo creo que hay mujeres que no le dan el verdadero sentido y lo usan por moda ya que algunas mujeres en Turquía usan el hiyab para cubrir su rostro pero al mismo tiempo llevan pantalones ceñidos al cuerpo, tacones y maquillaje lo que le quita el verdadero valor al hiyab” (Gizem Baydar, 2015).

Por otro lado, Bradia de 25 años respondió:

Pienso que el hiyab hace parte de mi identidad religiosa y lo uso por convicción y no por obligación y creo que esto es lo más importante, que sea una decisión personal y el Estado y las personas laicas o de otras religiones deberían respetar esta decisión. (Badria Zeino-Mahmalat, 2015)

Otra de las mujeres entrevistadas respondió:

Pienso que este tema no debería ser polémico, si vivimos en un mundo donde cada vez hay más espacio para la pluralidad y libertad de expresión, este tipo de expresiones sagradas deberían ser aún más respetadas, además usar el hiyab es una cuestión personal, a mi ningún hombre me ha obligado a usarlo que es lo que muchas personas creen, lo uso porque hace parte de lo que creo y de mi estilo de vida. (Rana Nasrallah 2015)

A partir de las entrevistas y el análisis de fuentes primarias y secundarias, es posible entender que el hiyab actualmente se considera como uno de los temas de mayor interés para las mujeres musulmanas, ya que su uso supone una de las expresiones religiosas más

visibles, y esto a su vez lo convierte en un tema de interés político y social en la esfera pública. A pesar de las iniciativas del gobierno por controlar las discusiones en torno al hiyab, este tema sigue siendo polémico. La presión que ejerce la población secular ha impedido que este sea resuelto del todo. Por su parte el gobierno en su segundo periodo, continuó haciendo énfasis en la pluralidad y el multiculturalismo de la democracia moderna.

Se puede afirmar que para las mujeres islámicas, la religión es una parte fundamental de la vida humana, por ello, corrientes como el feminismo islámico se encargan de reivindicar esta importancia y presentar un discurso que permita comprender el Islam de una forma diferente a las interpretaciones occidentales y aún más específicamente, kemalistas. Según Gizem una de las mujeres entrevistadas, “la educación moral y los valores islámicos hacen parte de su desarrollo personal y son necesarios para ellas” (Gizem Baydar 2015). Otra de las entrevistadas considera que “la religión es un medio para encontrar la paz interior y el equilibrio necesario para la vida” (Badria Zeino-Mahmalat, 2015).

El resurgimiento religioso del periodo de 2007 a 2011 se puede entender a través de tres puntos importantes, en primer lugar por medio de la reelección de un partido político, que aunque se conformó como un partido sin pretensiones religiosas, está enfocado en la defensa de los derechos y la coexistencia de la democracia y el Islam, lo que conduce a un segundo punto con la aparición del Islam político que se articula a través de la religión, con el fin de acceder a los procesos políticos del Estado, esto con el propósito de que la comunidad musulmana asumiera una posición frente a algunos asuntos sociales relacionados con sus tradiciones religiosas. El tercer punto se refiere, al valor que se le da a la tradición religiosa, lo cual desencadenó el hecho de que las mujeres musulmanas expresaran de manera abierta sus necesidades y su propio concepto de mujer, convirtiéndose en un tema relevante dentro del proceso de democratización del Estado.

Para este momento en Turquía no solo los casos del hiyab cobraban mayor relevancia, también lo era el rol de la mujer musulmana, “mientras que en el contexto de la ideología kemalista republicana se enfatizaba en el ideal de la mujer trabajadora e independiente la religión islámica legitimaba la familia como una institución sagrada en

donde la mujer era fundamental para la estructura familiar”⁹ (Eslen-ziya y Korkut 2010, pág. 323). El hecho de darle de nuevo importancia a los valores islámicos hizo que las mujeres musulmanas fortalecieran su convicción sobre lo que para ellas debía ser el papel social de la mujer y la importancia que este tenía.

3.2. La mujer en el área de la educación y el trabajo.

La participación activa de la mujer en la sociedad constituye a nivel global uno de los principales temas para medir el nivel de desarrollo de un Estado. En el caso de Turquía el estatus de la mujer a nivel social encabeza uno de los principales retos del gobierno, paralelo a esto, Turquía desarrolla actualmente una estrategia para hacer parte de la Unión Europea lo que también implica que temas fundamentales como el de la inclusión de la mujer tengan prioridad.

Uno de los temas más preocupantes es que las mujeres no tengan el mismo acceso a la educación que los hombres. Sin embargo es importante recalcar que esta ha sido el problema de la mayoría de países. “El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Turquía es de 0,81 para los hombres y 0,74 para las mujeres” (Berktey 2006, pág. 104). uno de los factores que más influye para que se den este tipo de resultados es el acceso a la educación, el cual varía dependiendo del género, y es evidente que en el caso de las mujeres es más limitado.

De acuerdo a las estadísticas en el año 2002 el 14,6% de las mujeres eran aun analfabetas. (Berktey 2006, pág. 104) y por consiguiente una vez el partido de la Justicia y el Desarrollo asumiera el poder, debía implementar un plan para mejorar esta situación, El gobierno de Erdogan desde un principio hizo énfasis en la educación como uno de los elementos más importantes de desarrollo, por esto ha señalado en su plan de gobierno que “se aplicaran políticas para aumentar la tasa de escolarización de las niñas. Deben derribarse los obstáculos frente a la educación de las niñas a través de proyectos de sensibilización de la familia que se realizaran principalmente en zonas rurales”¹⁰ (Página Oficial Partido de la Justicia y el Desarrollo, AK Parti).

---

⁹ Traducción libre de la autora.

¹⁰ Traducción libre de la autora.

El AKP ha rechazado la discriminación de género y promueve la educación como la base para el desarrollo de una sociedad y en el caso de las mujeres es un factor determinante en cuanto a su desarrollo profesional y personal. Como resultado de la labor del partido de la Justicia y el Desarrollo, la tasa de alfabetismo paso de un 87% en el año 2004, a un 89% en el año 2007 cuando inició su segundo mandato. Al terminar este periodo de gobierno, en el año 2011, se logró elevar este porcentaje a un 94%. (Banco Mundial, 2015)

Parte del proceso que el AKP ha puesto en marcha, está dedicado a ofrecerle a la mujer la oportunidad de involucrarse tanto en el área pública como privada, y así garantizarles las mismas oportunidades que a los hombres. El AKP afirma que las mujeres “deben ser consideradas como individuos fundamentales para el desarrollo de generaciones sanas. Nuestro partido debe prestar atención a las necesidades de las mujeres, que han sido descuidadas durante años”¹¹ (Página Oficial Partido de la Justicia y el Desarrollo, AK Parti).

“De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano de la ONU de 2002 Turquía se ubica en el puesto 88 entre 177 países en términos del desarrollo vinculado al género” (Fatmagül 2006, pág. 104). A partir del año 2003 cuando el AKP asumió el control del Estado, fue enfático en el tema, diciendo que la discriminación de género en el área laboral debe evitarse; el principio de igualdad salarial por un trabajo de igual valor y merito prevalecerá en el campo de trabajo. (Página Oficial Partido de la Justicia y el Desarrollo, AK Parti) Sin embargo la tasa de mujeres activas en el mercado laboral ha tenido un descenso no solo preocupante para el gobierno sino también para los grupos feministas.

Durante el año 1991, la fuerza laboral femenina constituía el 35,3% del total de la sociedad turca. (Yonay, Yaish y Kraus, 2014) para el año 2002 la tasa de población femenina activa, disminuyó a un 28% y seguidos los años este cayó hasta llegar a un 23% en el año 2004. (Banco Mundial, 2015) estas cifras reflejaban un aspecto negativo para las mujeres, si bien Erdogan indirectamente estaba logrando que la sociedad recuperara su identidad religiosa habían aspectos que no podía descuidar como por ejemplo las oportunidades laborales para las mujeres.

---

¹¹ Traducción libre de la autora

El Movimiento Liberal de Mujeres agrupaba a las activistas laicas más fervientes de Turquía. Para ellas, las cifras anteriores representaban una amenaza a la situación de la mujer y en efecto en el año 2004, este movimiento en unión con el partido de la Justicia y el Desarrollo, lograron hacer una coalición que permitió que se realizaran reformas legislativas modificando 34 artículos de la constitución turca, esto con el fin de garantizar el derecho de libertad, igualdad de género y protección de la infancia. (Eslenziyaa y Korkutb 2010, pág. 324)

La situación de la mujer en el área laboral tuvo un cambio a partir del año 2004 y de manera moderada la cifra de mujeres económicamente activas fue aumentando, para el año 2005 la cifra fue del 24% y esta se mantuvo hasta el año 2007. Para el segundo periodo de gobierno del AKP, las garantías laborales para las mujeres fueron más sólidas y se logró aumentar la representación de las mujeres en un 28% en el año 2010 hasta alcanzar el 29% para el año 2011. (Banco Mundial 2015) A partir de estas estadísticas se puede inferir que si bien no se había logrado alcanzar el porcentaje que se tenía en los años 90's Erdogan junto a su equipo de gobierno había logrado un aumento considerable con relación al año 2002.

Es posible inferir dos escenarios políticos para Erdogan durante su segundo periodo de gobierno, el primer ministro debía garantizar que su proyecto de democratización cumpliera con las expectativas, debía generar confiabilidad y demostrar con resultados a la oposición, que era posible una democracia que garantizara los derechos de todo el pueblo. De igual manera debía garantizar a los grupos feministas que en efecto las oportunidades para las mujeres estaban incrementando. Un segundo escenario estaba enfocado en la población musulmana, garantizar sus derechos y darle valor a la tradición como otro eje fundamental de su mandato, y por consiguiente, garantizar también los derechos de las mujeres islámicas.

3.3. La participación política de la mujer

Uno de los factores más influyente en el desarrollo social de la mujer es su participación política dentro del Estado. En el caso de Turquía es interesante analizar el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad y como se involucra en los asuntos políticos. El panorama general de un país que sigue la tradición musulmana, se asocia ligeramente con la tradición

patriarcal, anteriormente se creía que las mujeres no tenían ninguna participación ni interés en ejercer el derecho al voto u ocupar cargos públicos.

Revisando la historia de Turquía es posible observar la participación de la mujer en el área política, de manera contraria a la percepción general,

La pregunta acerca de los derechos de las mujeres ya estaba presente durante el periodo del Imperio Otomano (...) en los inicios de la República las feministas otomanas no abandonaron su activismo y continuaron la lucha por sus derechos políticos, económicos y como ciudadanas a partir de este momento se estableció el primer partido político de mujeres sin embargo un tiempo después el partido fue prohibido por el gobierno de turno y este se convirtió en la primera asociación de la República de Turquía llamada Unión de Mujeres¹² (Eslen-ziya y Korkut 2010, pág. 316).

Algunos ejemplos como la Unión de Mujeres y la Comisión de Mujeres, han sido el reflejo de la movilización femenina, y se puede decir que el activismo por parte de mujeres bien sea kemalistas o islámicas, han logrado grandes cambios a nivel político, incluso en el año 1993 “Tansu Çiller fue la primera mujer turca elegida para el cargo de Primer Ministra” (Anuario Internacional CIDO, 2011. Pág. 458). Y este hecho marcó un logro importante en el proceso de participación política de la mujer. Tansu Çiller logró derrotar a sus contrincantes hombres, demostrando que la mujer podía tomar parte de la vida política y ejercer el control de un Estado.

Sin embargo, la participación política de la mujer no ha dejado de ser un tema central para los grupos feministas en Turquía, si bien durante la década de los 90's las mujeres han estado a cargo de algunos ministerios y han tenido participación dentro del Parlamento Turco, según algunos datos de 2002, proporcionados por el Consejo Interparlamentario, la media mundial de la representación parlamentaria femenina es del 14,7% (...) por su parte, Turquía presenta un cuadro sombrío: el índice de representación es solo del 4,4%. (Berktoy 2006, pág. 106) la realidad era que el porcentaje de participación femenina era demasiado bajo, y el AKP tenía el compromiso de incentivar a las mujeres a participar en las votaciones y al mismo tiempo darles un espacio dentro del partido.

Para las mujeres musulmanas era más complicado acceder a la política y no porque la religión se los impidiera, irónicamente, la ley de acuerdo a la Corte Constitucional Turca prohibía a las mujeres el uso del hiyab al interior del Parlamento. A pesar de ello, cuando el

---

¹² Traducción libre de la autora

AKP asumió el control de país y más exactamente en su segundo periodo de gobierno, las esposas de los políticos empezaron a ser un foco de interés a nivel público y con el paso del tiempo lograron convertirse en figuras influyentes a en el ámbito político

Según el texto de Berna Turam (2008, pág. 477), mujeres como Emine Erdogan, y Hayrūnissa Gul, esposas de Recep Tayyip Erdogan y Abdullah Gul respectivamente, usaban el velo de manera pública en los actos protocolarios del gobierno, generando así un impacto social y político. En este texto se habla sobre la división de las mujeres turcas a raíz de la política, la autora hace énfasis en un estudio realizado en el año 2007, haciendo entrevistas tanto a mujeres kemalistas como a mujeres musulmanas.

A través de este texto fue posible concluir que Turquía no es un caso excepcional, y que así como en Colombia o Estados Unidos las mujeres toman partido de la política a través de la posición que ocupan sus esposos, en Turquía ocurre lo mismo, de esta manera, sacan ventaja de su estatus político para trabajar en asuntos referentes a la mujer. Por ejemplo Hayrūnissa Gul presentó una demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos a fin de las jóvenes pudieran conseguir el derecho a usar el velo como estudiantes universitarias. (Turam 2008, pág.487) Además de esto tanto Hayrūnissa Gul como Emine Erdogan, han liderado numerosas campañas enfocadas en la niñez, la educación y la mujer.

En el año 2003 Emine Erdogan, junto al Ministerio de Educación lidero el programa “Come on Girls, Let’s Go to School” el cual ha permitido que alrededor de 300.000 niñas tengan acceso a la educación. (Presidency Of The Republic Of Turkey 2015) de igual manera durante el año 2010 se inició el programa “Enviados Voluntarios” como una de las campañas más grandes de Turquía, que busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres, ancianos y niños, este proyecto continuó durante el 2012 bajo el auspicio de Emine Erdogan. (Presidency Of The Republic Of Turkey 2015)

Las siguientes entrevistas y análisis desarrollados en el texto de Turam, permiten además de corroborar el rol político de la mujer musulmana, entender como el extremismo laico era uno de los principales obstáculos para que las mujeres musulmanas se involucraran de manera profunda en la política.

En una fiesta privada antes de las elecciones de 2007, conocí a Hayrūnissa Gul la esposa del presidente junto a Zeynep Babacan la esposa del Ministro de Asuntos Exteriores. Se debe tener en cuenta que parte de los deberes de Hayrūnissa Gul incluía el recibimiento de

miembros del parlamento y oficiales del alto rango militar. Irónicamente, ni ella ni ninguna de las esposas de los miembros del partido AKP que usaran velo podían participar de las invitaciones oficiales que se llevaran a cabo en el parlamento o en otro lugar. La razón de esta segregación de género no se debía a la naturaleza patriarcal del Islam o la agenda radical del gobierno pro islámico. Al contrario se debía a la prohibición del velo en el Estado secular como una medida que mantenía a las mujeres musulmanas fuera de los asuntos públicos y políticos de Turquía¹³ (Turam 2008, pág. 486).

Desde otro punto de vista, algunas mujeres encuentran más importante cumplir con el rol de la mujer en el hogar, esto implica una gran responsabilidad como madres y esposas. La posición de las mujeres musulmanas, no debe ser juzgada por parte de los grupos feministas kemalistas, pues bien, estar en el hogar o participar en la política, es una decisión personal que debe ser respetada. Respecto a esto, Turam, realizó una entrevista a una ex miembro del partido AKP llamada Suna Memecan, quien actualmente vive en Nueva York con su esposo. Esta mujer a pesar de haber participado años atrás en la política turca, deja claro que así como ella, muchas mujeres encuentran mayor satisfacción ejerciendo el rol tradicional de la mujer, independientemente de cual sea su religión.

El estilo de vida de Memecan no es basado en la fe pero su orientación política es conservadora (a comparación de las mujeres republicanas de Estados Unidos) así como Güldal Aksit, ella esta cómoda con el rol social tradicional de la mujer en el hogar. Además ella se niega a cualquier tipo de defensa de los derechos de las mujeres musulmanas por parte de los grupos feministas. Cuando le pregunte acerca de la agenda política de género, Memecan respondió “por el simple hecho de ser mujer no significa que me tenga que interesar o tener una agenda política para la mujer”¹⁴ (Turam 2008, pág. 488)

A partir de lo anterior es posible decir que el ejercicio de la política es una decisión personal, así como algunas mujeres han preferido estar en frente de su hogar y encuentran gran valor en esta labor, otras mujeres consideran la posibilidad de hacer parte de la política y trabajar activamente en los cargos públicos. No se puede atribuir una decisión personal a las cuestiones religiosas, ya que en realidad las mujeres han asumido su rol bien sea como activistas políticas o amas de casa. Es claro que el gobierno debe proporcionar oportunidades para aquellas mujeres que quieren tomar parte de los asuntos políticos a través de proyectos, ministerios u organismos locales.

De acuerdo a las entrevistas realizadas en esta investigación, en donde se le pregunto a las mujeres su percepción sobre el gobierno de Erdogan y el efecto que ha

---

¹³ Traducción libre de la autora

¹⁴ Traducción libre de la autora

tenido en su participación pública, una de las entrevistadas respondió: “Pienso que la participación de la mujer ha aumentado con relación a los años anteriores, ya que las personas creyentes eran marginadas y con Erdogan encontraron una oportunidad y una esperanza para que esta situación cambiara, en esta época se empezaron a ver mujeres que usaban hiyab, dentro del Parlamento, lo cual es una señal del aumento en la participación política de las mujeres creyente” (Gizem Baydar, 2015). Así mismo Bradia considera que “durante el gobierno de 2007 a 2011 aumentó la participación política de la mujer musulmana en el sentido en que se ha vuelto un actor importante en la esfera pública. Respecto al gobierno de Erdogan durante este periodo, considero que fue interesante y su gobierno reflejó la evolución de la sociedad turca y el lugar de la población musulmana en el Estado secular” (Badria Zeino-Mahmalat 2015).

En el año 2007 Nimet Bas asumió la dirección del Ministerio de Educación. En su posición la ministra se encargó de temas relacionados con la educación de las niñas y la población infantil huérfana. Por otro lado Selma Aliye Kavaf en este mismo año se posicionó como Ministra de Estado y promovió la creación de la Presidencia General de la Sucursal del Partido de la Justicia y el Desarrollo de la Mujer, que busca involucrar a la mujer en los temas políticos. (Página Oficial Partido de la Justicia y el Desarrollo, AK Parti) En este sentido, es importante hacer alusión al importante hecho trascendental que se presentó en el año 2013, cuando “por primera vez en la historia de esta Cámara, cuatro diputadas del gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco) asistieron a una sesión parlamentaria ataviadas con el velo” (El país, 2015). Además de ello, es preciso recordar que el 8 de octubre de este mismo año, el Gobierno del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, anuló la norma que impedía a las empleadas públicas turcas acudir a sus lugares de trabajo con el velo. (El País, 2015)

Con lo anterior, es posible observar que las mujeres con el transcurso de los años han logrado posicionarse dentro de la política, en este sentido el gobierno tiene el deber de ofrecer oportunidades a las mujeres para que sigan ocupando cargos públicos que les permitan participar de manera activa, este es uno de los grandes pasos para lograr el éxito de la democracia moderna en el Estado de Turquía.

4. CONCLUSIONES

A través de esta investigación se ha logrado un acercamiento a la historia política y social del Estado de Turquía, si bien se han tenido en cuenta solo algunas áreas de la esfera pública, a través de la revisión de literatura fue posible conocer más de cerca algunos aspectos importante que le aportan a un internacionalista una visión más amplia sobre las dinámicas políticas y sociales en un país culturalmente diferente al nuestro.

Como primera medida se puede afirmar que el proceso de construcción histórica de Turquía, está enmarcado en la tradición religiosa. Con la conformación de la República como un Estado secular y el proyecto de modernización que inició Mustafa Kemal Atatürk, la población islámica se vio obligada a modificar aspectos correspondientes a su tradición y creencias. A pesar de ello, la tradición islámica siempre estuvo presente sobrepasando las medidas restrictivas que impuso el proceso de secularización.

Se puede concluir que la transformación que inició Ataturk permitió que la mujer adquiriera relevancia en la esfera pública y a su vez se interesara por la lucha de sus derechos a la igualdad, sin embargo la secularización creó una discriminación hacia la mujer musulmana y la población musulmana en general, este hecho se pudo evidenciar a través de las diferentes restricciones que se impusieron desde el principio de su gobierno, y posteriormente con la exclusión de la mujer musulmana de la educación y los cargos públicos.

Este proceso que inició en 1923, contribuyó a que años después el resurgimiento religioso tomara fuerza y transformara cultural, social y políticamente al Estado de Turquía. A partir de esta investigación, es posible concluir que la identidad nacional en un Estado de tradición islámica, se consolida a través de la religión, incluso cuando una parte de la población lo consideraba innecesario, además de ello, la presencia de partidos políticos islámicos, fortalecieron el sentimiento nacionalista de la población musulmana.

El partido político del Bienestar, es parte fundamental del proceso de resurgimiento religioso que cobro visibilidad en los años 90. De esta manera el partido se convirtió en uno de los ejes de este proceso, a través de su campaña política, logró posicionarse como un fuerte rival de los partidos kemalistas como el Partido Republicano del Pueblo, reflejando

de esta manera la movilización del pueblo en busca de un gobierno que realmente representara los valores y principios fundamentados en la tradición islámica.

La movilización de grupos y movimientos sociales, como por ejemplo los grupos feministas, las mujeres hiyabi, el MUSIAD y el Fethullahcilar entre otros, han permitido la creación de partidos políticos que dan respuesta a las demandas culturales de la población.

Como resultado de lo anterior, se puede afirmar que el Estado de Turquía ha vivido un proceso de resurgimiento religioso, el cual ha tenido mayor visibilidad a partir de los años 90. Posteriormente la creación del Partido de la Justicia y el Desarrollo, ratificó este hecho por medio de su discurso político, el cual evoca la transformación del Estado turco, como una nación basada en los principios democráticos y la pluralidad social. Sin duda, este ha sido un verdadero desafío para el AKP, por esta razón, una vez el partido asumió el control del Estado, hizo énfasis en la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales, que permitirían la coexistencia del Islam y la Democracia.

Por medio de esta investigación se puede concluir que la llegada al poder del AKP ha permitido que la población musulmana tome el riesgo de asumir sus creencias y seguir sus tradiciones frente a los grupos laicos que han hecho esfuerzos por separar la religión de la vida pública. De acuerdo al discurso político de Erdogan y su partido político, la sociedad turca debe avanzar hacia una democracia reconociendo las diferencias culturales e ideológicas, de este modo la comunidad musulmana le ha dado valor a sus principios islámicos y lo que se ha visto reflejado en el papel social de la mujer.

Es importante tener en cuenta que Turquía a partir el año 2005 inició el proceso para hacer parte de la Unión Europea, y que sin lugar a dudas esta es una situación que genera impacto sobre la población. El gobierno, quien desde ese entonces ha estado en cabeza del AKP, ha tenido que plantear estrategias económicas, sociales y políticas que se ocupen de los procesos internos del Estado, pero que a su vez cumplan con las expectativas de la comunidad europea, asumiendo nuevos retos y desafíos que lo conviertan en un candidato atractivo.

Uno de los objetivos del gobierno de Turquía, es pertenecer a la UE como parte del avance y transformación del Estado, en este sentido Turquía representa una pieza clave también para la comunidad europea pues este Estado goza de una posición privilegiada

entre Europa y Asia que en términos económicos lo convierte en un país atractivo para esta comunidad. Respecto a este tema Erdogan ha tenido que afianzar la identidad cultural de la población, el cual es uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos turcos, por esto, a través de su discurso político ha hecho énfasis en la identidad nacional basada en los valores islámicos y creencias religiosas, sin dejar de lado la pluralidad y el respeto como parte del éxito democrático.

A partir de lo anterior, se puede concluir que la influencia de los países de Europa occidental ha permeado la cultura turca ocasionando una división más marcada entre los seguidores del laicismo y la población musulmana. En consecuencia, durante la última década se han evidenciado diferencias entre las posiciones de las mujeres en Turquía, de tal manera que las kemalistas se han constituido como un grupo de mujeres que defienden los principios laicos y que están en contra de la concepción de mujer implantada en la tradición musulmana. El resultado de esta situación por otro lado, ha logrado que las mujeres musulmanas se afiancen en su cultura y defiendan su rol de mujer a través de sus creencias religiosas aclarando que es una decisión personal y no una imposición patriarcal como lo ha querido hacer ver el feminismo occidental.

Esta investigación ha querido hablar del resurgimiento religioso a través de un partido político y su relación con el papel social de la mujer. A través de este proceso, las mujeres musulmanas se han empoderado en su rol de mujer musulmana para responder a las generalidades de las mujeres kemalistas, quienes las han victimizado y han afirmado que estas, son sometidas por la religión a través de las imposiciones machistas; sin embargo, como se ha demostrado, las mujeres musulmanas han hecho énfasis en no necesitar la defensa de las kemalistas ni de los movimientos feministas, ya que su elección, es una decisión de tipo personal basada en la fe y las creencias islámicas.

A raíz de esta división ideológica que se ha presentado en Turquía y que protagonizan las mujeres, se ha podido observar que esta situación ha generado consecuencias negativas en la participación política de la mujer musulmana así como en el campo de la educación y el trabajo. En este sentido el hiyab se convierte en un elemento esencial para entender el proceso de discriminación que han vivido las mujeres musulmanas. Es irónico que los principios seculares que evitan caer en cualquier tipo de

extremismo religioso, han sido igual o peor de extremistas al privar a las mujeres hiyabi de su derecho a la educación, el trabajo y la participación política.

El gobierno de Erdogan ha sido fundamental para comprender el resurgimiento religioso, y como este proceso ha tenido influencia directa en el papel social de la mujer musulmana. Sin embargo se debe recalcar que todavía hay varios aspectos relacionados con la mujer, su inclusión laboral y oportunidades de participación política, los cuales deben ser atendidos por el gobierno.

Esta investigación permite concluir que la discriminación de género no es un tema que se le pueda atribuir al Islam o cualquier inclinación religiosa, en realidad, esta es una problemática de años de discusión, que se presenta a nivel mundial como una realidad que se vive tanto en países seculares, como en países creyentes.

Se puede decir que en un principio Erdogan se ganó la confianza del pueblo y gracias a sus resultados y a un discurso que parecía traer una nueva política democrática, el líder del partido por segundo periodo consecutivo ocupó el cargo de Primer Ministro. A manera de conclusión es preciso decir que la política democrática desarrollada por Erdogan llevo a Turquía a un gran momento político demostrando que la democracia era posible en un país de mayoría musulmana y que del mismo modo el Islam no tenía por qué representar una amenaza a este tipo de propuestas en el cual se proyectaba la imagen de un país capaz de avanzar.

Después del éxito político del AKP, a través de sus periodos de gobierno, el pasado mes de Agosto de 2014, Erdogan logró la presidencia de la República de Turquía, este suceso, se presentó como una oportunidad para continuar con el proceso de democratización que inició este partido; sin embargo, es importante reconocer que actualmente Erdogan ha recibido fuertes críticas con relación a su mandato, el cual se ha vuelto un poco restrictivo. Algunos críticos aseguran que el proceso democrático en Turquía, es hoy un escenario incierto para la población. Incluso se ha llegado a decir que ahora “Erdogan gobierna de manera autocrática y ha caído en los excesos de la represión de prensa crítica y anulación de los contrapesos que posibilitan la separación de poderes”. (El País 2015)

Actualmente Erdogan y el Partido de la Justicia y el Desarrollo atraviesan un momento político complejo, han perdido favoritismo y esto se vio reflejado en las elecciones parlamentarias del pasado mes de Junio, en las cuales el AKP no obtuvo la mayoría deseada para seguir liderando el número de puestos del parlamento como había ocurrido durante 13 años consecutivos. Hoy en día el panorama para el AKP y para Erdogan no es claro, la cuestión kurda ha sido una de las situaciones que más han afectado al gobierno, así como las constantes acusaciones de corrupción e incluso un estancamiento en las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

La percepción general del pueblo respecto al mandato de Erdogan ha cambiado, y aunque inicialmente se creía que su gobierno traería libertad e igualdad de derechos para toda la población, actualmente se dice que solo aquellos que profesan el Islam gozan de estos privilegios, lo que ha llevado a cuestionar su idea de Islam moderado, ya que la población secular del Estado de Turquía, es ahora relegada de sus actividades diarias y se les ha impuesto un estilo de vida que no corresponde a sus creencias. (EL País 2015)

Erdogan tuvo que asumir el poder, enfrentándose a grandes retos políticos económicos y sociales, hoy en día el reto es aún mayor para cualquiera partido político que quiera tomar el control del Estado. La idea de la democracia junto al Islam, llegó a convertirse en un escenario ejemplar para otros Estados musulmanes, por esta razón se debería considerar la continuidad de este proyecto basado en los verdaderos principios democráticos, evitando caer en las trampas de la corrupción política en busca de un poder perpetuo, que finalmente termina convirtiéndose en una bomba de tiempo que afecta a la población y genera inestabilidad política y social.

BIBLIOGRAFIA

Ahmed, L. (2011). *A Quiet Revolution, American Muslim Women's Activism in the Twenty-first Century*. New Haven and London.

Abu-Lughod, L. (1998). *Remaking Woman: feminism and Modernity in The Middle East, Some Awkward Questions on Women and Modernity in Turkey*. Princeton University Press. Princeton, New Jersey.

Arat, Y. (2005). *Rethinking Islam and Liberal Democracy, Islamist Women in Turkish Politics*, State University of New York Press, Albany.

Bramon, D. (2009). *Ser Mujer y musulmana*. Ed. Bellaterra, Barcelona.

Göle, N. (1997). *The Forbidden Modern, Civilization and Veiling*. The University of Michigan Press.

Mernissi, F. (2002). *Islam and Democracy: Fear of the Mordern World*. Basic books.

Mutahhari M, A. (2012). *Los Derechos de la Mujer en el Islam*. Editorial Elhame Shargh.

Capítulos en libros

Barras, A., (2014). *The case of the headscarf ban*. En: *Refashioning Secularism in France and Turkey*. Routledge. New York.

Beauvoir, S. (1949). *Introduction the Independent Woman*. En: *The Second Sex*. Vintage books, a division of random house, INC. Nueva York.

Korteweg, A., Yurdakul, G. (2014). *The Headscarf Debates*. En: *Conflicts of National Belonging*. Stanford University Press, California.

Ozgur, I., (2012). *Imam-Hatip Schools, their Communities, and Islamist Politics*. En: *Islamic Schools in Modern Turkey, Faith, Politics and Education*. Cambridge University Press. New York.

Quataert, D. (2000). *Why Study Otomman History?* En: *The Ottoman Empire (1700-1922)*. Cambridge University Press, New York.

Taylor, C. (2007). *Narratives of Secularization*. En: *A Secular Age*. Cambridge, Massachusetts, and London, England

Artículos en publicaciones académicas.

Altinbas, N. (2014), *Marriage and Divorce in the Late Ottoman Empire: Social Upheaval, Women's Rights, and the Need for New Family Law*. *Journal of Family History*. 39, (2) 114-125.

Amorós, C. (1998). *La política, las mujeres y lo iniciático*. (Spanish). *Debate Feminista*, 17, (9) 195-210.

Anuario Internacional CIDOB [serial online]. (2011) *Cronología histórica de la República de Turquía*. (Spanish). Available from: Academic Search Complete, Ipswich,

Atil E, A. (2007), *Mona Lisa in Veils: Cultural Identity, Politics, Religion and Feminism in Turkey*. *Feminist Theology*. 16, (1) 11-20

Başaran, I. (2015). *The depiction of women's suffrage in turkey in the editorial cartoons of the era*. *Journal of Yasar University*. 10, (37) 6413-6431.

- Benhabib, S. (2010). *The Return of Political Theology*. *Philosophy Social Criticism*. 36, (3-4) 451-471.
- Bidaseca, K. (2011). *Mujeres Blancas Intentando Salvar a Mujeres Color Café, Desigualdad, Colonialismo Jurídico y Feminismo Postcolonial*. *Andamios*. 8, (17) 61-89.
- Dietz, M, G. (2005). *Las discusiones actuales de la teoría feminista*. (Spanish), *Debate Feminista*. 32, (16) 179-224.
- Durán, M. (2013). *Turquía: el camino hacia la democracia*. (Spanish). *Revista Española De Ciencia Política*, (32), 11-42.
- Eslen-Ziya, H., Korkut, U. (2010). *Political Religion and Politicized Women in Turkey: Hegemonic Republicanism Revisited*. *Totalitarian Movements & Political Religions*, 11 (3/4), 311-326.
- Foroohar, R. (2011). *Turkey's Man of the People*. *Time*. Color Photographs. 177, (26) 36-40.
- Fradkin, H., Libby, L. (2013). *Erdogan's Grand Vision*. *World Affairs*, 175, (6) 41-50
- Hermida del llano, C. (2011). *La alianza de laicidades* (Spanish). *Persona y Derecho*. Madrid. (65) 119-140.
- Kanat, K., Tekelioglu A., Us tun, K. (2015). *Politics and Foreign Policy in Turkey*. SETA, Estambul.

- Keyman, F. (2007). *Modernity, Secularism and Islam: The Case of Turkey*, Theory Culture Society. Theory, Culture & Society. 24, (2) 215-234
- Lewis, B. (1952), *Islamic Revival in Turkey*, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 28, (1) 38-48.
- Mohanty, C. (2003). *Under Western Eyes*. Feminist Scholarship and Colonial Discourses.
- Montgomery, A. (1972). *The Making of the Treaty of Sevres of 10 August 1920*. Cambridge University Press. 15, (4) 775-787.
- Moualhi, D, (2000). *Mujeres musulmanas: estereotipos occidentales versus realidad social*. Universidad Autónoma de Barcelona. España. (60) 291-304
- Kilicbay, B., Binark, M. (2002), *Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle Fashion for Veiling in Contemporary Turkey*. European Journal of Communication 17, (4) 495-511.
- Kumar, L. (2014), *Examining AKP's Impact on Turkey's Domestic and Foreign Policy*. Contemporary Review of the Middle East. 1, (2) 207-230.
- Pope, Nicole. (2006). *Los derechos de la mujer en Turquía como indicadores de cambio social: logros y desafíos*. (Spanish). Revista CIDOB D'afers Internacionals, (75), 125-133
- Santana, D, A. (2008). *Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización* (3 vol.). (Spanish). EMPIRIA: Revista de Metodología de Ciencias Sociales. 15 188-191
- Safarti, Y. (2014). *Mobilizing Religion in Middle East Politics*. Routledge Studies in Middle Eastern Politics.

Sherwood W. (1967). *The Rise of the Justice Party in Turkey*. World Politics, 20, (1) 54-65.

Somer, M. (2007). *Moderate Islam and Secularist Opposition in Turkey: Implications for the World, Muslims and Secular Democracy*. Third World Quarterly. 28, (7) 1271-1289.

Spivak C, G. (2010). *Can The Subaltern Speak?* McGill University.

Tickner, A. (1997), *you just don't understand: Troubled engagements between feminists and IR theorists*. International Studies Quarterly. 41, (4) 11-22

Yildiz, A., Verkuyten, M. (2012). 'We are not terrorists': Turkish Muslim organizations and the construction of a moral identity. Ethnicities. 13, (3) 359-381.

Yonay, Y., Yaish, M., Kraus, V. (2015). *Religious Heterogeneity and Cultural Diffusion: The Impact of Christian Neighbors on Muslim and Druze Women's Participation in the Labor Force in Israel*. Sociology. 49, (4) 660-678.

Otros documentos.

AK Parti, (2015). Programa del partido. Disponible en: <http://www.akparti.org.tr/english/akparti/parti-programme>

AK Parti, (2007). Elecciones año 2007 Turquía. Grafica disponible en: <http://www.akparti.org.tr/english/secimler/genel/2007/>

Calatayud, J. (2013). Cuatro diputadas turcas asisten por primera vez al Parlamento con velo. El País. Estambul.

Luca de Tena, J. I. (2010). *Guía Total Turquía*. Grupo Anaya, S.A. Madrid.

LOS TRATADOS DE PAZ. (2015). La Primera Guerra Mundial 1914-1918. Disponible en: <http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/tratados.htm#sevres>

MTO ISLAM. (2015). Versículos sobre hiyab en el santo Corán. Disponible en: http://mto.org/islam/sp/verses_hijab.html

Onis, Z. (2006). Globalization and party transformation: Turkey's Justice and Development Party in perspective. Disponible en: <http://file.setav.org/Files/Pdf/globalization-and-party-transformation-ziya-onis-2005-2006.pdf>

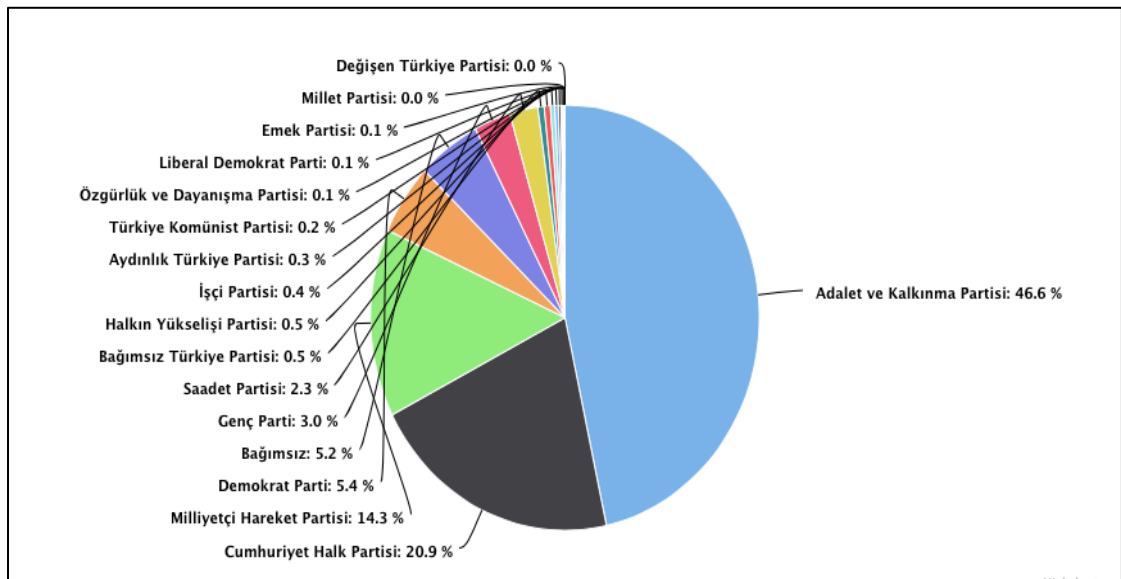
Presidency Of The Republic Of Turkey, (2015), *First Lady Emine Erdogan's Bibliography*. Disponible en: <http://www.tccb.gov.tr/en/emineerdogan/biography/>

Santidrián R, P. (2004). *Diccionario de las Religiones*, Alianza Editorial, S.A., Madrid.

The Telegraph, (2014). Why are all these Turkish women laughing in public? Imágen disponible en: <http://www.manutd.com/>

ANEXOS

Anexo 1. Gráfica. Elecciones año 2007 Turquía.

Fuente: (AKParti 2007)

Anexo 2. Entrevista Endry Jansen, Ama de Casa

“La Influencia Del Resurgimiento Religioso Islámico En El Papel Social De La Mujer Musulmana En Turquía (2007-2011)”

Facultad de Relaciones Internacionales

Vanesa Pérez Montoya

---

1. Nombre

Endry Jansen

2. Edad: 38

3. Ocupación:

Estudiante ___ Empleada ___ Ama de Casa X Otro ___

4. Si es empleada de una breve descripción del cargo que desempeña

5. Preferencia religiosa.

Islam X Cristianismo ___ Budismo ___ Hinduismo ___ Judaísmo ___ Otro ___

¿Cuál? _____

6. ¿Cree que la religión es importante en el desarrollo personal de la mujer?

Creo que el desarrollo personal depende de varios factores, pero indudablemente la religión y el factor espiritual hacen parte de ese proceso.

7. ¿Cuál es su opinión acerca de *hiyab* y la discusión en torno a este tema?

Es una decisión personal y debe ser respetada. Eso no la hace ni menos ni más.

8. ¿Cuál considera usted que es el papel de la mujer dentro de la sociedad turca?

Creo que la misma que cualquier sociedad. La mujer se gana su rol dependiente del nivel educativo que tenga al igual que en cualquier otra sociedad.

9. Dentro del periodo de tiempo 2007 a 2011 cómo describiría la situación social de la mujer en Turquía?

Pienso que es un tiempo corto para poder describir grandes cambios de la situación de la mujer turca. Pero si podría decir que los últimos diez años cada vez hay más mujeres con un alto nivel educativo y en todas las ramas.

10. Durante este periodo de tiempo considera que la participación política de la mujer aumento en comparación a los años anteriores?

Si X No

11. ¿De qué manera su interés en los asuntos políticos y sociales del estado durante el periodo del gobierno 2007-2011 ha cambiado?

Aumento: No cambio: X Disminuyó:

12. ¿De qué manera cree que la mujer se vio afectada o beneficiada con la llegada de Erdogan al poder?

No creo que haya sido afectada, pues en esencia sigue siendo un país democrático y laico. Bueno más bien beneficiada pues se ha facilitados programas de que benefician a las mujeres a tener su propio negocio y se han desarrollado programas promoviendo a la mujer para que trabaje.

13. Que percepción tiene sobre el proceso de secularización y el efecto que tuvo en el papel social de la mujer?

Realmente pienso que la mujer turca es fuerte y su efecto sería mayor dependiendo del nivel educacional que esta tenga. Podría ser casualidad que el proceso beneficiase o no a la mujer. Pues ahí no solo sería determinante la secularización, sino hay otros puntos que

también serían determinantes en estos. Una nota importante sería que Turquía si ha tenido primer ministro mujer que en muchos países aún no se ha dado este acontecimiento y muchos de estos países son llamados democráticos, defensores de igualdad, desarrollados, y laicos. Sin embargo la mujer no ha tenido la oportunidad de asumir tan importante rol como es ser primer ministro y/o presidente de una nación.

14. Cómo califica la actuación de Recep Tayyip Erdogan en su segundo periodo de gobierno 2007-2011?

Excelente___ Buena X Mala___ Regular__ Pésima___

Anexo 3. Entrevista Gizem Baydar. Estudiante

“La Influencia Del Resurgimiento Religioso Islámico En El Papel Social De La Mujer Musulmana En Turquía (2007-2011)”

Facultad de Relaciones Internacionales

Vanesa Pérez Montoya

---

1. Nombre: Gizem Baydar

2. Edad: 23

3. Ocupación:

Estudiante Empleada Ama de casa Otro

4. Si es empleada de una breve descripción del cargo que desempeña.

5. Preferencia religiosa

Islam Cristianismo Budismo Hinduismo Judaísmo Otro

¿Cuál? _____

6. ¿Cree que la religión es importante en el desarrollo personal de la mujer?

La educación moral y los valores islámicos hacen parte de su desarrollo personal y son necesarios para ellas, pero también es cierto que hay muchas mujeres y personas en general, que son religiosas pero no viven realmente de acuerdo a los valores islámicos, y esto pasa en todas las religiones

7. ¿Cuál es su opinión acerca de *hiyab* y la discusión en torno a este tema?

El *hiyab* es un elemento sagrado del Islam y se debe usar como parte de la responsabilidad que tiene la mujer para evitar ser vista como un objeto sexual, sin embargo creo que hay mujeres que no le dan el verdadero sentido y lo usan por moda ya que algunas mujeres en Turquía usan el *hiyab* para cubrir su rostro pero al mismo tiempo llevan pantalones ceñidos al cuerpo, tacones y maquillaje lo que le quita el verdadero valor al *hiyab*

8. ¿Cuál considera usted que es el papel de la mujer dentro de la sociedad turca?

Considero que el papel de la mujer musulmana dentro de la sociedad turca se puede describir a partir de la percepción individual de cada mujer. Algunas personas creen que el islam le da un estatus social mas bajo a la mujer, en mi opinión el rol de la mujer musulmana se define en el hogar, y la crianza de los niños, pero no se debe ir al extremo en que la mujer se ocupe de los oficios del hogar y en darle placer al hombre y tener que estar siempre de acuerdo con el. De acuerdo al Corán, la mujer es una creatura preciosa que se debe proteger, sin embargo muchas veces en la cotidianidad se observa que las mujeres y no solo musulmanas, son maltratadas e irrespetadas. La religión si se entiende realmente como debe ser, es un medio que le da valor a las mujeres, pero a veces se usa de forma contraria.

9. Dentro del periodo de tiempo 2007 a 2011, ¿cómo describiría la situación social de la mujer en Turquía?

Antes de que Erdogan estuviera en el gobierno, las mujeres religiosas era marginadas tanto a en el ámbito público como privado. Cuando Erdogan llegó al poder, la situación cambio y las mujeres musulmanas tuvieron más oportunidades, sin embargo se presentó una situación de rivalidad entre quienes seguían la religión y quienes no lo hacían. Esto se pudo ver reflejado con las manifestaciones de Gezi en el 2013.

10. Durante este periodo de tiempo ¿considera que la participación política de la mujer aumento en comparación a los años anteriores?

Si No

Si porque con Erdogan las mujeres vieron una oportunidad y esperanza a pesar de que habían muchas regulaciones políticas en su contra, con Erdogan hubo mayores oportunidades. Pero esto también fue una motivación para que participaran en el gobierno tratando de cambiar esa situación que les impedía involucrarse abiertamente

11. ¿De qué manera su interés en los asuntos políticos y sociales del estado durante el periodo del gobierno 2007-2011 ha cambiado?

El cambio en la estructura social fue mi mayor interés, y sus efectos todavía de ven reflejados, antes las personas Vivian su religión de manera más privada y eran restringidos y ahora hay más libertad para hacerlo sin embargo no se debe excluir ni juzgar a aquellos que no lo hacen de esta manera.

12. ¿De qué manera cree que la mujer se vio afectada o beneficiada con la llegada de Erdogan al poder?

Pienso que la participación de la mujer ha aumentado con relación a los años anteriores, ya que las personas creyentes eran marginadas y con Erdogan encontraron una oportunidad y una esperanza para que esta situación cambiara, en esta época se empezaron a ver mujeres que usaban hiyab, dentro del Parlamento, lo cual es una señal del aumento en la participación política de las mujeres creyente.

13. ¿Qué percepción tiene sobre el proceso de secularización y el efecto que tuvo en el papel social de la mujer?

La Secularización hizo que de cierta forma la mujer fuera más fuerte y tuviera la posibilidad de elegir si quería casarse, divorciarse, estudiar, trabajar, etc...pero por otro lado excluyo a las mujeres musulmanas y de cierta forma las obligaba a seguir un ejemplo que no iba de acuerdo a las creencias islámicas.

14. ¿Cómo califica la actuación de Recep Tayyip Erdogan en su segundo periodo de gobierno 2007-2011?

Pienso que fue bueno, el mejoro muchas cosas en el país, especialmente la infraestructura, el sistema educativo y sanitario. El trajo muchos cambios en el país sin embargo falta mucho más. Pero el logro hacer mucho más de lo que otros gobiernos han logrado. Este gobierno logró aumentar el PIB y volver al país en una región más atractiva para la inversión extranjera y estas cosas han hecho que su objetivo de un Estado Islámico moderado no sea una mala idea, pero debe mantener el equilibrio para que esto siga funcionando. Desafortunadamente ahora las cosas han cambiado y no hay tanta libertad como antes.

Anexo 4. Entrevista Bradia Zeino. Estudiante

“La Influencia Del Resurgimiento Religioso Islámico En El Papel Social De La Mujer Musulmana En Turquía (2007-2011)”

Facultad de Relaciones Internacionales

Vanesa Pérez Montoya

---

1. **Nombre:** Badria Zeino-Mahmalat

2. **Edad:** 23

3. **Ocupación:**

Estudiante Empleada Ama de Casa Otro

4. **Si es empleada de una breve descripción del cargo que desempeña**

5. **Preferencia religiosa.**

Islam Cristianismo Budismo Hinduismo Judaísmo Otro

¿Cuál? _____

6. **¿Cree que la religión es importante en el desarrollo personal de la mujer?**

La religión es un medio para encontrar la paz interior y el equilibrio necesario para la vida.

7. **¿Cuál es su opinión acerca de *hiyab* y la discusión en torno a este tema?**

Pienso que el *hiyab* hace parte de mi identidad religiosa y lo uso por convicción y no por obligación y creo que esto es lo más importante, que sea una decisión personal y el Estado y las personas laicas o de otras religiones deberían respetar esta decisión.

8. **¿Cuál considera usted que es el papel de la mujer dentro de la sociedad turca?**

El rol de la mujer turca es el mismo que tiene cualquier mujer en cualquier país, se ve enfrentada a las mismas situaciones de discriminación porque este es un problema mundial.

9. Dentro del periodo de tiempo 2007 a 2011 cómo describiría la situación social de la mujer en Turquía?

Durante el gobierno de 2007 a 2011 aumentó la participación política de la mujer musulmana en el sentido en que se ha vuelto un actor importante en la esfera pública. Respecto al gobierno de Erdogan durante este periodo considero que fue interesante y su gobierno reflejó la evolución de la sociedad turca y el lugar de la población musulmana en el Estado secular.

10. Durante este periodo de tiempo considera que la participación política de la mujer aumento en comparación a los años anteriores?

Si X No __

11. ¿De qué manera su interés en los asuntos políticos y sociales del estado durante el periodo del gobierno 2007-2011 ha cambiado?

Me he sentido más libre para involucrarme en los temas de interés para la mujer y su desarrollo profesional y social en las sociedades árabes.

12. ¿De qué manera cree que la mujer se vio afectada o beneficiada con la llegada de Erdogan al poder?

Antes de la elección de Erdogan Turquía no era un país tan abierto para las minorías étnicas y las mujeres, estas, no tenían un lugar tan importante en la sociedad. Sin embargo cuando Erdogan empezó a gobernar, enfocó sus ideales en el respeto de minorías étnicas y la población musulmana de manera que no existiera tanta tensión entre estos grupos y la población secular.

13. ¿Qué percepción tiene sobre el proceso de secularización y el efecto que tuvo en el papel social de la mujer?

El secularismo hizo que la religión y la política se separaran de tal manera que excluyó un poco a los creyentes y a quienes somos seguidores del islam. Aunque la secularización buscaba mayor libertad, en algunos casos no reflejaba esto porque la laicidad hacía que las mujeres musulmanas no participaran en la política. Independientemente de si se es un país laico secular o religioso, se deben respetar las decisiones.

14. Cómo califica la actuación de Recep Tayyip Erdogan en su segundo periodo de gobierno 2007-2011?

El gobierno de Erdogan fue interesante, su elección reflejo la evolución de la sociedad turca y el lugar que ocupa la población musulmana en este país. Sin embargo después de algunos años la represión se ha hecho más fuerte, y el partido busca tener más dominio bien sea en el poder ejecutivo o legislativo.

Anexo 5. Entrevista Rana Nasrallah. Estudiante

“La Influencia Del Resurgimiento Religioso Islámico En El Papel Social De La Mujer Musulmana En Turquía (2007-2011)”

Facultad de Relaciones Internacionales

Vanesa Pérez Montoya

---

1. Nombre: Rana Nasrallah

2. Edad: 26

3. Ocupación:

Estudiante Empleada Ama de Casa Otro

4. Si es empleada de una breve descripción del cargo que desempeña

5. Preferencia religiosa

Islam Cristianismo Budismo Hinduismo Judaísmo Otro

¿Cuál? _____

6. ¿Cree que la religión es importante en el desarrollo personal de la mujer?

Creo que la religión siempre ha sido una parte importante en la vida de los creyentes, pero más que la religión, lo que es fundamental para el desarrollo personal es el estilo de vida basado en principios y valores.

7. ¿Cuál es su opinión acerca de *hiyab* y la discusión en torno a este tema?

Pienso que este tema no debería ser polémico, si vivimos en un mundo donde cada vez hay más espacio para la pluralidad y libertad de expresión, este tipo de expresiones sagradas

deberían ser aún más respetadas, además usar el hiyab es una cuestión personal, a mi ningún hombre me ha obligado a usarlo que es lo que muchas personas creen, lo uso porque hace parte de lo que creo y de mi estilo de vida.

8. ¿Cuál considera usted que es el papel de la mujer dentro de la sociedad turca?

Las mujeres turcas en los últimos años se han impuesto más en los temas políticos, pero cuando hablamos de las mujeres creyentes pienso que también ellas se han impuesto para defender el rol tradicional, tengo muchas amigas turcas amas de casa que me han dicho que ejercer su rol dentro del hogar es lo que las ha llenado completamente.

9. Dentro del periodo de tiempo 2007 a 2011 ¿cómo describiría la situación social de la mujer en Turquía?

Sé que el gobierno logró avances importantes para la mujer en términos sociales, y pude darme cuenta como la mujer tenía mayores privilegios y más participación, al mismo tiempo en ese momento en Turquía estaban ocurriendo muchos cambios que les daban a las mujeres más oportunidades y además se podía percibir un mayor respeto por las mujeres creyentes.

10. Durante este periodo de tiempo considera que la participación política de la mujer aumento en comparación a los años anteriores?

Si X No ___

11. ¿De qué manera su interés en los asuntos políticos y sociales del estado durante el periodo del gobierno 2007-2011 ha cambiado?

Aumento: X No cambió: ___ disminuyó: ___

12. ¿De qué manera cree que la mujer se vio afectada o beneficiada con la llegada de Erdogan al poder?

Se vio beneficiada porque como dije antes la mujer tenía más oportunidades para trabajar o estudiar, pero también la decisión de estar en casa dejó de ser vista como una mala decisión y simplemente el gobierno incentivó a que se respetaran las diferencias.

13. Que percepción tiene sobre el proceso de secularización y el efecto que tuvo en el papel social de la mujer?

Pienso que hay cosas buenas y malas, la secularización hizo que muchas mujeres empezaran a tomar parte de la política o la economía pero también afectó las creencias personales, porque se fue al extremo con imposiciones como la de prohibir usar el velo, y la secularización parecía que quisiera imponer un modelo que no encajaba con la cultura turca, tal vez por esto es que el gobierno actual ha durado tanto, porque ha querido darle libertad igual a todas las personas.

14. ¿Cómo califica la actuación de Recep Tayyip Erdogan en su segundo periodo de gobierno 2007-2011?

Excelente ___ buena X mala ___ regular ___ pésima ___