

Hamás: redefiniciones de la resistencia islámica palestina

Hamas: redefinitions of Palestinian Islamic resistance

por Ángel Horacio Molina*

Recibido: 19/02/2024 – Aceptado 04/06/2024

*Volveré a la tierra amada.
¡Por supuesto que volveré!
Y allí se cerrará el libro de mi vida.
Se apiadará de mí su tierra generosa
y dará cobijo a mis cenizas.
¡Regresaré, es necesario que vuelva!
¡Regresaré, comoquiera que sean mis desgracias.¹*
Fadwa Tuqan

Resumen

Los acontecimientos desencadenados a partir del 7 de octubre de 2023 han puesto nuevamente de manifiesto la necesidad de repensar, desde la academia, los instrumentos de análisis con los cuales damos cuenta de procesos y organizaciones de resistencia político-militar que se definen en clave islámica. En tanto expresión palestina de este tipo de organizaciones, Hamás ha sido caracterizada por medio de conceptos y nociones que, lejos de intentar dar cuenta de la complejidad de los procesos de los cuales

* Centro de Estudios Islámicos Árabes y Persas “Dr. Osvaldo A. Machado Mouret”.

¹ Tuqan, F. (2024). “La llamada de mi tierra”. En *Poesía de la Resistencia Palestina, Desde Abajo*. Disponible en: <https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-no308/item/poesia-de-la-resistencia-palestina.html> [visitado el 3 de marzo de 2024].

surge, parecen destinadas a perpetuar generalizaciones y estereotipos que esconden, apenas sutilmente, ciertas formas de islamofobia epistémica. En las líneas que siguen nos aproximaremos al Movimiento de Resistencia Islámico, situándolo dentro de procesos históricos y proyectos de resistencia a la ocupación israelí que involucran al pueblo palestino en su conjunto y que preceden ampliamente a la relativamente corta historia de Hamás desde su fundación en 1988.

Palabras clave: Palestina, Israel, Hamás, Islam, Colonialismo.

Abstract

The events unleashed since October 7, 2023 have once again highlighted the need to rethink, from academia, the analytical instruments with which we account for processes and organizations of political-military resistance that are defined in an Islamic key. As a Palestinian expression of this type of organization, Hamas has been characterized through concepts and notions that, far from trying to account for the complexity of the processes from which it arises, seem destined to perpetuate generalizations and stereotypes that only subtly hide certain forms of epistemic Islamophobia. We will approach the Islamic Resistance Movement, placing it within historical processes and projects of resistance to the Israeli occupation that involve the Palestinian people as a whole and that widely precede the relatively short history of Hamas since its founding in 1988.

Key words: Palestine, Israel, Hamas, Islam, Colonialism.

Introducción

No hace falta insistir en que los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 no pueden comprenderse fuera del marco que supone, para los palestinos, los setenta y seis años de ocupación israelí y sus múltiples manifestaciones. Sin embargo, a partir de ese momento se desencadenaron una serie de acciones en la región (tanto por parte de Israel y de la resistencia palestina como de otros actores regionales y globales) cuyo desenlace final todavía resulta difícil de vislumbrar.

La solidaridad global para con la causa palestina, inédita en su extensión, ha puesto nuevamente en debate la legitimidad de la resistencia armada palestina ante el fracaso de las instancias diplomáticas, las expansiones de las colonias, el desplazamiento forzado de la población palestina y las cada vez más sofisticadas estrategias de sofocamiento que Israel lleva a cabo contra los palestinos en Gaza y Cisjordania. El asesinato por parte de Israel de más de 35.000 palestinos (la mayoría mujeres y niños) en Gaza desde el 7 de octubre hasta la fecha, su desprecio explícito a las normas elementales del Derecho Internacional y las disposiciones de los organismos internacionales orientadas a respetar los derechos humanos básicos de la población palestina, desarticuló el discurso israelí ante la opinión pública mundial y expuso la naturaleza colonial del conflicto.

Si las acciones de la resistencia palestina han permitido abrir nuevos espacios de análisis que impugnen las caracterizaciones orientalistas aún presentes en buena parte de la producción académica, todavía existe cierta mirada islamófoba (en parte resultado de las herramientas analíticas de las que se valen nuestras ciencias sociales) con respecto a la organización político-militar que encabeza las acciones en Gaza: el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás).

¿Cómo definir a Hamás?

Todo intento por definir al Movimiento de Resistencia Islámico depende, en buena medida, de las fuentes que utilicemos para tal fin. Las caracterizaciones del mismo pueden aparecer como contradictorias, incluso si nos basamos en los propios documentos de la organización.

Hamás es un grupo que tributa ideológicamente, en sus orígenes, a la Hermandad Musulmana, el movimiento político surgido en 1928 en Egipto bajo la dirección de Hassan al-Banna y que rápidamente se extendería a lo largo y ancho del mundo árabe bajo distintas formas, a veces como partido político o en otras como instituciones educativas, de salud o, incluso, deportivas.

Podemos entender, como lo hace Ali Paya, la Hermandad Musulmana, como una de las variadas respuestas que se da en el mundo islámico a la avanzada político-cultural de las potencias europeas y a ciertas ideas de la modernidad en clave occidental.² Reflexionando sobre las causas de la crisis de la civilización islámica, Hassan Al Banna, su fundador, propone re islamizar a la sociedad, es decir, transmitir, fundamentalmente por medio de la educación, el espíritu de un islam “originario”, como el de los compañeros del Profeta del Islam. De ahí que el término “salafí”, que hace referencia a los predecesores (*as salaf*), se haya utilizado originalmente para definirlos.

En el caso de Palestina, hay un primer encuentro de sus representantes con el Gran Mufti de Jerusalén Amin Al- Husseini en 1935, aunque las primeras instituciones de la Hermandad Musulmana se establecerán a mediados de la década del cuarenta, en Gaza precisamente.

En 1935, poco antes de que se inicie la huelga de 1936 y, con ella, los tres años de la frustrada rebelión de los árabes de Palestina, se produce la primera visita de los Hermanos Musulmanes a la zona cuando dos re-

² Paya, A. (2018). *Islam, Modernity and a New Millennium: Themes from a Critical Rationalist Reading of Islam*. London: Routledge.

presentantes de la Sociedad visitan a Hajj Amin al Husseini, el muftí de Jerusalén y uno de los líderes de las primeras revueltas, y continúan viaje por Siria y Jordania. Como sostiene R. Mitchell, es la rebelión palestina la que proporcionó la primera ocasión para que los Hermanos Musulmanes se comprometieran en “asuntos políticos”; es en 1936 cuando se crea el Comité Central pro Palestina, presidido por el propio Hassan al Banna.³

En 1946, las distintas organizaciones palestinas tributarias de la Hermandad Musulmana, confluyen en la inauguración de una oficina central en Jerusalén, a la que asistió Said Ramadán, yerno de Al Banna y padre de Tariq Ramadán⁴.

El propio Tariq Ramadán señala la temprana importancia que tuvo para la Hermandad Musulmana la causa palestina y explica el accionar de sus fuerzas en la guerra de 1948 a partir las restricciones impuestas por el gobierno del rey Faruq (lo que limitó el alcance y efectividad de las mismas sobre el terreno) al ponerlas bajo el mando del ejército regular egipcio. Incluso señala que “(...) desde mayo de 1948, tras decretarse la creación del estado de Israel, el gobierno prohibió a los voluntarios de la Hermandad Musulmana dirigirse a Palestina”.⁵

El propio Arafat, por aquellos años en Gaza, confirmó el activo rol de la Hermandad en aquel conflicto recordando que “(...) han sido los primeros y, a menudo, los únicos en luchar a nuestro lado”.⁶

La guerra de 1948 expuso tanto la disposición de varios gobiernos árabes a permitir la creación de un estado sionista en detrimento de las aspiraciones palestinas como el rol de sus ejércitos regulares en el desarme de la resistencia palestina.

³ López Alonso, C. (2007). *Hamás, la marcha hacia el poder*. Madrid: Libros de la Catarata, p. 35.

⁴ *Ibid.*, p. 36.

⁵ Ramadán, T. (2000). *El Reformismo Musulmán*. Barcelona: Edicions Bellaterra, p. 420.

⁶ Favret. R. (1991). *Arafat, un destino para un pueblo*. Madrid: Espasa Calpe, p. 32.

No puedo olvidarlo -dice Arafat-. Yo estaba en Gaza. Un oficial egipcio vino hacia mi grupo y ordenó que entregáramos nuestras armas. Al principio no podía creer lo que oía. Preguntamos por qué y el oficial respondió que era una orden de la Liga Árabe.⁷

Lejos de ser un espacio “periférico”, Gaza ha ocupado desde hace siglos un lugar destacado en la historia palestina y fue un sitio desde el cual se articuló tempranamente la resistencia al proyecto sionista.⁸ De hecho, Gaza es el escenario en el que se produce la primera declaración de independencia palestina, en septiembre de 1948, eclipsada en buena parte de la literatura relacionada con la historia contemporánea palestina por la realizada cuatro décadas después por la Organización para la Liberación de Palestina en Argel.

La completa ocupación del espacio palestino tras la guerra de 1967, generará gradualmente en la Hermandad Musulmana en Palestina un debate y tensiones con respecto a cómo llevar a cabo las tareas de “re-islamización” en el marco de la ocupación israelí.

Incapaz de responder eficazmente a la nueva realidad creada por la ocupación de Israel, el movimiento islámico tomó una decisión consciente de no comprometerse con el movimiento nacionalista y se encerró en sí mismo. Entre 1967 y 1975 (...) el movimiento lanzó lo que se conoció como el período de construcción de mezquitas (...). A esto le siguió, desde los años 1970 hasta finales de los 1980, la fase de construcción de instituciones sociales (...) Esta red de instituciones sociales estaba basada en gran medida en el Centro Islámico (al-Mujamma al-Islami) fundada por el jeque Ahmad Yassin en 1973 en la Franja de Gaza y legalizada por la administración militar israelí en 1978.⁹

Las negociaciones de paz entre Egipto e Israel (1978-79), que situaban en un lugar marginal las aspiraciones palestinas y el triunfo de la Revolución

⁷ *Ibid*, p.36.

⁸ Al-Aref, Aref (1943). *Tarij Ghazza* (Historia de Gaza). Jerusalén: Dar al-Aytam.

⁹ Roy, S. (2011). *Hamas and Civil Society in Gaza*. Princeton: Princeton University Press, p. 24.

Islámica en Irán (1979), fortalecieron a los sectores que reclamaban una instancia de lucha directa, armada, contra el ocupante. La Yihad Islámica, bajo la dirección de Fathi Shqaqi, surgida formalmente en Gaza en 1981, expresó el deseo de estos últimos sectores que cuestionaban la pasividad de la Hermandad Musulmana frente a Israel.

El surgimiento de la Yihad va a ser un desafío para la Hermandad Musulmana en muchos sentidos: no sólo exponía la política de no confrontación con Israel que mantenía la Hermandad, sino que se constituía al mismo tiempo en la más clara opción palestina de resistencia armada en clave islámica. El respeto y la admiración que Shqaqi manifestó para con la Revolución Islámica de Irán fue utilizado durante mucho tiempo por vastos sectores de la Hermandad Musulmana para descalificar en términos sectarios a la Yihad, en una política en clara sintonía con las acciones emprendidas por las monarquías árabes orientadas a “encapsular” y limitar los alcances de dicho movimiento revolucionario a las áreas mayoritariamente shiíes.¹⁰

Se abre luego un período poco claro previo al surgimiento oficial de Hamás en 1988, lo que ha alimentado un debate aún vigente sobre la naturaleza del Movimiento de Resistencia Islámico. Las declaraciones de funcionarios israelíes afirmando en numerosas ocasiones que Israel contribuyó al surgimiento y consolidación de Hamás en la década del ochenta con el fin de debilitar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y a Arafat han alimentado las líneas interpretativas que hacen de Hamas una especie de “golem” israelí.¹¹ Ya en 1981, el general israelí Yitzhak Segev, gobernador de la ocupación en Gaza, reconocía que parte del presupuesto israelí para la zona estaba destinado a los proyectos de la Hermandad Mu-

¹⁰ Skare, E. (2021). *A History of Palestinian Islamic Jihad Faith, Awareness, and Revolution in the Middle East*. New York: Cambridge University Press.

¹¹ Filiu, J.P. (2012). “The Origins of Hamas: Militant Legacy or Israeli Tool?”. *Journal of Palestine Studies* 3, Volume 41 (pp. 54-70). Washington.

sulmana.¹² A partir de las acciones del 7 de octubre, esta perspectiva volvió a aparecer no sólo en los medios de comunicación sino también en parte de la producción académica local procurando desvincular a las aspiraciones de la población palestina de las acciones de Hamás.¹³ Es preciso mantener cierta cautela con este enfoque que contribuye a fortalecer el imaginario, construido durante años por la propaganda israelí, de una cierta “invencibilidad” de Israel, según la cual toda acción militar árabe en general o palestina en particular ya fue previamente prevista o, incluso, generada por el ocupante.

Sin negar el apoyo israelí a las instituciones islámicas de la Hermandad Musulmana en Gaza, para cercenar el poder la Organización para la Liberación de Palestina y de las organizaciones de izquierda palestinas, es necesario identificar períodos en los que esa colaboración se produjo para evitar generalizaciones que dificultarían la comprensión de los procesos desencadenados desde el surgimiento formal de Hamás en 1988. No solamente no hay indicios de que esa colaboración se haya mantenido luego de las primeras acciones armadas contra soldados israelíes en 1989 sino que, ya a partir de las instancias previas a los acuerdos de Oslo, las relaciones de la OLP con Israel orientadas a garantizar la seguridad de este último, se han profundizado.

Hamás, por lo tanto, debe ser entendido como el resultado de un largo proceso de formación de opciones de resistencia palestina en clave islámica, atravesado por las contradicciones que supone todo proyecto que, a

¹² Espinoza, J. (2023). «Hamás, a mi pesar, es una creación de Israel» en diario *El Mundo*. Madrid, 10/10. Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2023/10/09/6522c4b9e9cf4a52458b4573.html> [Visitado el 19 de mayo de 2024].

¹³ Paredes, R. (2023). “Hamás fue fomentada por Israel porque rivalizaba con la OLP” en *Caras y Caretas* N° 2407, Noviembre. Buenos Aires Fundación Octubre, p. 30. Borón, A. (2023). “Hamás es una organización terrorista y el Estado de Israel también” en *Splendid AM 990*. Buenos Aires, 09/10. Disponible en: <https://splendidam990.com/noticias/atilio-boron-hamas-es-una-organizacion-terrorista-y-el-estado-de-israel-tambien> [Visitado el 19 de mayo de 2024].

lo largo de los años, se desarrolla en un escenario de conflicto y bajo ocupación.

Posicionamientos ante escenarios cambiantes

Como toda organización de resistencia que cuenta con base de apoyo popular en el terreno, Hamás ha atravesado por periodos de intensos cambios desde su constitución en 1988. La evolución de sus coordenadas ideológicas se debe en parte a las decisiones, no siempre acertadas, tomadas en el escenario regional y se plasman en sus documentos oficiales.

La Carta fundacional de Hamás de 1988 señalaba explícitamente su vinculación con la Hermandad Musulmana en su artículo segundo:

El Movimiento de Resistencia Islámico es una rama (capítulo) de los Hermanos Musulmanes de Palestina. El Movimiento de los Hermanos Musulmanes es una organización internacional, uno de los mayores movimientos islámicos de la era moderna.¹⁴

Con ello establecía su genealogía y legitimaba sus aspiraciones situándolas dentro de un proyecto histórico-político más amplio. El documento, con numerosas referencias coránicas y de dichos atribuidos al Profeta del Islam, adopta por momentos un discurso claramente antijudío: “La hora del Juicio Final no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los musulmanes los maten”.¹⁵

El documento no distingue con claridad entre judío y sionista (se refiere en algunos pasajes a estos últimos como “nazi sionistas”) por lo que ha sido profusamente difundido por los detractores de Hamás para enfatizar su ca-

¹⁴ *Carta fundacional de Hamás*. Madrid: Libros de la Catarata, p. 7. Disponible en: <https://www.catarata.org/media/catarata55/files/sample-150334.pdf> [Visitado el 19 de mayo de 2024].

¹⁵ *Ibid.*, p. 11.

rácter de “antisemita”. A pesar de eso, y apegándose al estatus que en el Islam tienen las religiones “del Libro”, también aclara que la convivencia armónica de cristianos, judíos y musulmanes puede darse bajo un gobierno islámico en Palestina.

Sin embargo, el Movimiento de 1988 ha sufrido grandes cambios desde entonces y aquel documento fundacional, aunque forma parte de su historia, de poco sirve para explicar el Hamás actual y sus coordenadas ideológicas.

Hamás depende, en buena medida, de las relaciones que pueda mantener con los otros actores regionales a la hora de pensar en estrategias de resistencia. Con la expulsión de los referentes de Hamás de Jordania, luego de la ilegalización del Movimiento en 1999, y el posterior traslado de las “oficinas políticas” de la organización a Damasco, en Siria se congregaban un amplio espectro de grupos palestinos contrarios a la Autoridad Nacional Palestina, que iban, en términos políticos, desde el marxismo del Frente Popular para la Liberación Palestina hasta el Islam militante de Hamás. Como respuesta a la ampliamente difundida idea del “Eje del Mal” utilizada por la administración Bush para referirse a sus enemigos en Oriente Medio, algunos medios de comunicación de la región, primero, y miembros de los gobiernos de Irán y Siria, luego, comenzaron a emplear la expresión “Eje de la Resistencia” para dar cuenta de las acciones coordinadas de Irán, Siria, Hezbollah y Hamás.¹⁶

El establecimiento de Musa Muhammad Abu Marzook y Jalid Mash’al, máximos referentes de Hamás en el exilio, en 2001 en la capital siria visibilizó el grado de relaciones que mantenía el Movimiento con el gobierno que lo hospedaba, aun a pesar de compartir la matriz ideológica de la proscrita Hermandad Musulmana siria y de estar relacionado con estados árabes que se manifestaban como abiertamente hostiles al gobierno sirio.

¹⁶ Por ejemplo los periódicos *Az-Zahful-Akhdar* (Libia) y *Jomhuri-ye Eslami* (Irán).

El 25 de enero de 2006 se celebraron elecciones legislativas en la Palestina ocupada y Hamás ganó de manera contundente (76 diputados de un total de 132, contra 46 de Al-Fatah). Las mismas debieron conducir a la formación de un gobierno palestino encabezado por Hamás, algo que fue obstaculizado por la OLP e Israel, reduciendo, tras cruentos enfrentamientos armados, a la franja de Gaza el espacio bajo control del Movimiento islámico y adjudicándose la OLP la condición de “Autoridad Nacional Palestina” en una situación claramente ilegal.

Este triunfo electoral permitió visualizar al menos tres situaciones: por un lado el descontento de la población palestina con los resultados de los Acuerdos de Oslo; el descrédito de la OLP y sus funcionarios; y la reticencia, más allá de la declamación, de Europa occidental y Estados Unidos a aceptar el resultado de procesos electorales que consideren desfavorable a sus intereses o el de sus aliados en la región.

Sin embargo, el triunfo de Hamás en las elecciones palestinas le permitió al Movimiento fortalecer ciertos apoyos regionales. El presidente sirio Bashar Al-Asad manifestó, en febrero de 2007, en la reunión del Comité Central del Partido Baath, la necesidad de continuar ayudando a Hamás y Hezbollah a pesar de las sanciones que, desde 2004, Estados Unidos había impuesto a Damasco como resultado de este apoyo. Al-Asad procuraba, por un lado, aumentar la influencia de Siria dentro del espacio político palestino contrario a los acuerdos con Israel, y por el otro, debilitar el discurso de organizaciones opositoras sirias como la Hermandad Musulmana que, desde la clandestinidad, insistía con la caracterización sectaria del gobierno llamando al levantamiento contra el “poder alawita”.

El rol de Siria como país intermediario fue crucial para garantizar el fortalecimiento de los lazos que unían a Hamás con el apoyo financiero y militar de Irán, país que desde 1990 mantuvo muy buenas relaciones con la dirección del Movimiento. Como sucedía con Hezbollah en El Líbano, a través de Siria llegó el apoyo financiero iraní a la organización palestina, gesto que

provocó una profunda molestia en dirigentes de Al-Fatah como Mahmud Abbas quien, en 2010, afirmaba que Hamás recibía quinientos millones de dólares anuales de parte de Irán.¹⁷

Sin embargo, el torbellino que significaron las llamadas “primaveras árabes” en la región, afectó seriamente las redes de apoyo regional de Hamás y lo involucró en escenarios que habrían de resultar catastróficos: Egipto y Siria.

El triunfo del *ijwaní* Muhammad Mursi en las elecciones presidenciales egipcias en 2012, haciendo realidad una histórica aspiración de la Hermandad Musulmana, le permitió a la dirigencia de Hamás proyectar líneas de acción en un escenario regional que se presentaba como claramente favorable.¹⁸

Depuesto Mubarak en Egipto y con la Hermandad Musulmana en plena campaña presidencial, en febrero de 2012 Ismail Haniyeh, acompañado por Salah Sultan, un referente de la Hermandad Musulmana egipcia, y Maamun Homsí, un dirigente sirio en el exilio, saludó en el Cairo “al heroico pueblo sirio que está buscando libertad y democracia”, en un gesto por lo menos imprudente.¹⁹

Para cuando Mursi finalmente asumió la presidencia el 30 de junio de 2012, los acontecimientos en Siria se habían precipitado, dando lugar a un conflicto que involucró a distintos actores locales y foráneos. Mursi, con el apoyo de Turquía y Qatar, se ubicó tempranamente entre los enemigos del gobierno sirio, y Hamás se reposicionó siguiendo a sus aliados en esta nueva coyuntura.

¹⁷ Yaari, E. (2011). “Gaza’s Economy: How Hamas Stays in Power”. En *The Washington Institute*. Disponible en: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/gazas-economy-how-hamas-stays-power> [Visitado el 20 de mayo de 2024].

¹⁸ Ijwaní: miembro de la Hermandad Musulmana (*Al-Ijwán ul-Muslimún*).

¹⁹ Haddadi, A. (2012). “Hamás Leader Ismail Haniya Turns against Syria Regime”. En *International Business Times*. Disponible en <http://www.ibtimes.co.uk/hamas-leader-salutes-heroic-syrians-cairo-s-304201> [Visitado el 20 de mayo de 2024].

La ruptura con Siria se materializó en 2012 con la salida del país de Jalid Mash'al y de Musa Muhammad Abu Marzook, el primero con destino a Qatar y el segundo a Egipto. El periodista gazatí Yusuf Al Maqid sostuvo al respecto que:

(...) las relaciones con el régimen de Bashar Al Asad se cortaron después de la Revolución siria, estos eventos empujaron a Hamás a abandonar el Eje de la Resistencia y a unirse a un nuevo eje, formado alrededor del núcleo compuesto por Egipto, Qatar y Turquía.²⁰

Egipto, ya bajo el gobierno de Mursi, llegó incluso a auspiciar un encuentro, en junio de 2013, de organizaciones salafis²¹ que, encabezadas por el mediático religioso egipcio radicado en Qatar Youssef al-Qaradawi y convocadas por la Hermandad Musulmana egipcia, llamó explícitamente a la *jihad* en Siria, atacando al gobierno de ese país y definiéndolo como un “gobierno sectario”.²²

El ya mencionado Maamun Homsí, llamó en 2012 a exterminar a los miembros de la minoría alawi, calificándolos de “despreciables”, sin que el movimiento palestino condenase estas expresiones.²³

²⁰ Bodeti, A. (2015). “Hamás Is Running Out of Allies”. Disponible en: <https://medium.com/war-is-boring/hamas-is-running-out-of-allies-2ec6f2a35a78> [Visitado el 20 de mayo de 2024].

²¹ Salafismo: corriente dentro del Islam sunni que clama por el regreso al modo de vida de los “piadosos antepasados” (*salaf*) y que atribuye la decadencia del Mundo Islámico al abandono del Corán y la Sunna (comportamiento del Profeta y las primeras generaciones de musulmanes). El salafismo actual, producto del esfuerzo de las monarquías árabes por combatir al “socialismo árabe”, se caracteriza por un rigorismo que empobrece y reduce a la literalidad el mensaje coránico, haciendo de esta corriente una de las manifestaciones más toscas del Islam contemporáneo. Mailló Salgado, F. (2013). *Diccionario de Historia Árabe e Islámica*. Madrid: Abada Editores.

²² Barber, M. (2013). “Clerics in Egypt Call for Global Jihad Against Regime’s Shiite Allies, Egypt Cuts Syria”. Disponible en: <http://www.joshualandis.com/blog/clerics-in-egypt-call-for-global-jihad-against-regimes-shiite-allies/> [Visitado el 28 de mayo de 2024].

²³ Rosen, N. (2012). “Syria’s Alawite activists stuck in the middle”, en *Al Jazeera*. Disponible en: <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/03/201237101424192726.html> [Visitado el 22 de mayo de 2024].

No es nítido el grado de involucramiento de Hamás en el conflicto en Siria. Si bien la organización lo ha desmentido en numerosas oportunidades, algunas fuentes han señalado, incluso, la presencia de milicianos de Hamas combatiendo junto a los “rebeldes sirios”.²⁴ Por ejemplo, en junio de 2013, el periódico libanés *Al Ajbar*, cercano a Hezbollah, denunció la presencia de miembros del Movimiento de Resistencia Islámico combatiendo contra el gobierno sirio en las decisivas batallas de Qusayr.²⁵ Por su parte, Ibrahim Khader, periodista palestino que se encontraba cubriendo el conflicto sirio, afirmó que miembros de las Brigadas Ezzedine al-Qassam (brazo armado de Hamas) estaban brindando apoyo a los rebeldes, instruyéndolos fundamentalmente en la construcción de túneles.²⁶

Una serie de eventos en el escenario regional dejaron a Hamás en una situación compleja y evidenciaron groseros errores de análisis por parte de su dirigencia. Por un lado, el 3 de julio de 2013 caía el gobierno de Mursi y devolvía el poder político a los militares y, por el otro, en el escenario sirio las fuerzas gubernamentales recuperaron la iniciativa tras el respaldo de Rusia y la acción decisiva de Hezbollah.

Por sus propias dinámicas políticas internas y sus relaciones con Israel, ni Turquía ni Qatar podían garantizar a Hamás los recursos necesarios para sostener militarmente las acciones de la resistencia. El ala militar del Hamás, por lo tanto, fue la primera en manifestar su malestar ante las decisiones que pusieron a todo el aparato político–militar en un alto grado de vulnerabilidad. Estas diferencias al interior de Hamas, agudizaron las ya existentes entre la dirigencia en el exilio y las bases combatientes.²⁷

²⁴ SANA (2015). “Terrorista confiesa participación de “Hamas” en las actividades terroristas en Siria”. Disponible en: <http://sana.sy/es/?p=30945> [Visitado el 30 de mayo de 2024]

²⁵ Alabbasi, M. (2015). “How did Hamas’s military expertise end up with Syria’s rebels?” En *Middle East Eye*. Disponible en: <http://www.middleeasteye.net/news/how-did-hamass-military-expertise-end-syrias-rebels-1129524334> [Visitado el 30 de mayo de 2024].

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Balousha, H. (2016). “Why Hamas resumed ties with Iran”. En *Al Monitor*. Disponible en: <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/gaza-hamas-resume-relations-iran.html> [Visitado el 2 de junio de 2024].

La dirigencia de Hamás tuvo que volver sobre sus pasos para reconstruir lazos sobre los que seguirán sobrevolando las sombras de lo que fue leído como un gesto de deslealtad para con el “Eje de la Resistencia”. Así, ya para diciembre de 2013, Mahmud az-Zahar expresó que se habían reanudado las relaciones entre Hamas e Irán después del desencuentro generado por el conflicto sirio y expresó que el Movimiento de Resistencia Islámica no intervendría en los asuntos internos de Siria ni de país árabe alguno.²⁸

Israel supo ver y aprovechar la vulnerabilidad de Hamás generada por la caída de Mursi y la reconfiguración del escenario sirio, lanzando la, hasta entonces, más brutal ofensiva sobre la Franja de Gaza en 2014.

El propio Jalid Mash'al tuvo que reconocer algunos años después, en 2016, los errores en las lecturas del escenario regional, “Hemos aprendido la lección de lo que sucedió a nuestro alrededor (...) No todos los factores que nos afectan son externos. Algunos son el resultado de nuestras propias acciones».²⁹ Mash'al abandonó la dirección del Comité Político del movimiento en 2017, lo que fue interpretado, por un lado, como un fortalecimiento de la dirigencia residente en Gaza y, por el otro, como el resultado del paulatino desgaste de la figura de Mash'al debido a los errores que debilitaron las alianzas de Hamás con estratégicos y valiosos aliados regionales.

Un nuevo Documento para un movimiento de liberación nacional

Estos escenarios adversos y la necesidad de reconstituir lazos con otros actores regionales contrarios a Israel, generaron fuertes debates internos

²⁸ Al Arabiyya News (2013). “Hamas resumes ties with Iran after Syria dispute”. Disponible en: <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2013/12/10/Hamas-resumes-ties-with-Iran> [Visitado el 3 de junio de 2024].

²⁹ Slomi, E. (2016). “Hamas elections will mark end of Meshaal era”. En *Al Monitor*. Disponible en: <https://www.al-monitor.com/originals/2016/06/khaled-meshaal-hamas-political-bureau-ismail-haniyeh-shura.html> [Visitado el 2 de junio de 2024].

que dieron lugar a cambios en la dirección del movimiento y, posteriormente, a la conformación de una nueva carta de principios en 2017 que se denominó “Documento de Principios y Políticas Públicas”.

A diferencia de la carta fundacional de 1988 donde el Movimiento se define como una rama de la Hermandad Musulmana en Palestina, el nuevo documento no tiene siquiera una sola mención a la Hermandad y forma parte del nuevo esfuerzo de la dirigencia del Hamas por presentarlo como un movimiento de liberación nacional.

El documento del 2017 considera el establecimiento de un estado palestino con las fronteras de 1967 y con capital en Jerusalén como una fórmula de consenso nacional al tiempo que niega el carácter religioso del conflicto enfatizando su naturaleza política y el carácter colonial del proyecto sionista:

El proyecto sionista –dice el documento– es un proyecto racista, agresivo, colonial y expansionista, basado en la expropiación de las propiedades de los demás; es hostil frente pueblo palestino y frente a sus aspiraciones de libertad, retorno de los refugiados y autodeterminación.³⁰

El documento se desprende del lenguaje de la carta de 1988, estableciendo una clara distinción entre sionismo y judaísmo; redefiniendo la naturaleza misma del Movimiento situándolo en las coordenadas políticas de otros movimientos de liberación nacional.

El Movimiento de Resistencia Islámica “Hamas” –dice el documento en su primer artículo– es un movimiento de resistencia y liberación nacional islámico palestino. Su objetivo es liberar Palestina y enfrentar el proyecto sionista. Su marco de referencia es el Islam, que determina sus principios, objetivos y medios.³¹

³⁰ MEE Staff (2017). “Hamas in 2017: The document in full”, en *Middle East Eye*. Disponible en: <https://www.middleeasteye.net/news/hamas-2017-document-full> [Visitado el 4 de junio de 2024].

³¹ *Ibid.*

El nuevo documento de principios ha sido recibido con agrado por países que apoyan a Hamás económicamente, como Qatar (acusada por varias monarquías del Golfo Pérsico de financiar a “organizaciones islamistas”) y por otras organizaciones palestinas de resistencia que lo entienden como un esfuerzo por avanzar hacia la conformación de espacios coordinados de acción político-militar.

Musa Abu Marzook, uno de los referentes de Hamas, situó a la nueva carta de principios en un escenario donde la causa palestina había sido desplazada como eje central durante “las primaveras árabes”, con el peligro que suponía que el reclamo palestino por un estado propio perdiera el estatus de demanda urgente a resolver a la hora de pensar cualquier escenario regional futuro.³²

Hamás, con estos cambios doctrinales, tiende puentes ya no sólo con otras formas de organización política en clave islámica, sino también con toda experiencia de resistencia anticolonial en cualquier parte del mundo. El propio Khaled Mash'al era consciente de lo que suponía esta nueva carta de principios:

El documento político de Hamás recientemente presentado servirá para transmitir la posición de Hamás y el pueblo palestino a una audiencia internacional con miras a obtener apoyo global para la causa palestina.³³

Cuando algunos académicos señalaban que la causa palestina parecía encaminada a disolverse en una serie de reivindicaciones de tipo civil en el marco de las leyes israelíes, las acciones desencadenadas desde el 7 de octubre pusieron nuevamente en un primer plano la voluntad de resistencia de la población palestina y la vigencia de sus demandas por un estado pro-

³² Al Quds (2017). Disponible en: <http://www.alquds.com/articles/1495103046192214800/> [Visitado el 19 de diciembre de 2013].

³³ Mutanoglu, M. y Yusuf, A. (2017). “Hamas' Khaled Meshaal on principles, pragmatism”. En *Anadolu Agency*. Disponible en: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/hamas-khaled-meshaal-on-principles-pragmatism/811428> [Visitado el 5 de junio de 2024].

pio. El documento de 2017, por una parte, permitió desarticular parcialmente la propaganda israelí empeñada en calificar a Hamás como una organización “terrorista” de corte “antisemita”³⁴ y, por otra, allanó el camino para una reconsideración de las categorías con las que algunos espacios abordaban expresiones de resistencia en clave islámica.³⁵

Ideas finales

Una de las mayores dificultades a la hora de comprender lo sucedido a partir del 7 de octubre en Palestina es la variedad de caracterizaciones que se han dado sobre el Movimiento de Resistencia Islámica.

La mayoría de las mismas, por distintos motivos, omiten señalar el carácter dinámico del Hamás, el grado de acompañamiento popular con el que cuenta y los niveles de articulación establecidos con las otras fuerzas políticas y militares de la resistencia palestina.

En las líneas precedentes hemos intentado dar cuenta de la primera de estas características, porque entendemos que una de las perspectivas distorsionantes a la hora de entender a las expresiones de la resistencia en clave islámica es el de atribuirles un carácter de inmutabilidad dogmática. Se trata de un resabio de una forma sutil de islamofobia epistémica que no

³⁴ El uso del término “antisemitismo” debe ser profundamente reconsiderado desde los espacios académicos, en especial cuando el mismo es utilizado de manera sistemática para descalificar, desacreditar y, en algunos casos, procurar la criminalización de toda postura contraria a las políticas del Estado de Israel (sentido que orienta la definición propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto). Por otra parte, Saad Chedid ha señalado oportunamente las debilidades del concepto como herramienta de análisis, sugiriendo su reemplazo, cuando fuera necesario, por la noción de “anti-judaísmo”, como hemos hecho en el presente trabajo. Cfr. Balibar, E.; Brauman, R.; Cypel, S; Hazan, E.; Lindenberg, D.; Saint-Upéry, M.; Sieffert, D.; Warschawski, M.; Chedid, S.; Butler J. (2009). *Antisemitismo. El Intolerable Chantaje*. Buenos Aires: Editorial Canaán.

³⁵ Omar, A. (2024). “The question of Hamas and the Left”, en *Mondoweiss*. Disponible en: <https://mondoweiss.net/2024/05/the-question-of-hamas-and-the-left/> [Visitado el 15 de junio de 2024].

consigue desprenderse de ciertos presupuestos orientalistas y que impiden dar cuenta del carácter dinámico de la conformación de las organizaciones islámicas de resistencia y de sus idearios, en función de sus alianzas estratégicas pero también de su vínculo con la sociedad civil, fuente última de su legitimidad y garante de su capacidad de acción.

Hemos evitado utilizar el concepto de “terrorista” por tratarse de una noción carente de contenido explicativo y empleado con el fin de justificar la estigmatización y el combate de un colectivo determinado. Como señala Héctor Saint Pierre,

En general, el terrorista es siempre el “otro” (...) se dificulta la adopción de un concepto objetivo, unívoco, aceptado por todos y que permita el desenvolvimiento de una teoría del terrorismo. Frecuentemente se emplea el apelativo “terrorista” para deshumanizar o desacreditar adversarios políticos o cualquier oposición al régimen establecido.³⁶

Tampoco hemos recurrido a las caracterizaciones que ubican a Hamás dentro del llamado “Islam político” / “Islam radical” / “Islamismo”, nociones que caen en, al menos tres prejuicios que la invalidan como herramienta de análisis: la construcción imaginaria de un Islam monolítico; la idea de una legislación islámica (*sharí'a* / شرعية) inmodificable y común a todo el mundo islámico; y la referencia/ convocatoria a una comunidad islámica (*umma* / أمة) tan monolítica como inexistente. Movimientos diversos, alimentados por procesos históricos disímiles y atravesados por la experiencia de actores sociales con características particulares son reducidos a esta vaga e imprecisa noción que, debido a su tosquedad, resulta sorprendente que haya encontrado cierta aceptación en vastos espacios académicos.

Descartamos, además, referencias que no pasan de ser puramente propagandísticas, como la de “medieval”, cuyo objetivo es desplazar temporal-

³⁶ Saint Pierre, H. (2003). “¿Guerra de todos contra quién? La necesidad de definir ‘terrorismo’”, en López, e. (2003). *Escritos sobre terrorismo* (pp. 47-76). Buenos Aires: Editorial Prometeo, p. 54.

mente toda propuesta política disruptiva (en general en clave islámica) situándola en una instancias imaginariamente “superada” y que, por lo tanto, es imposible que pueda interpelar la ideas establecidas sobre el orden político/comunitario de corte euro-estadounidense.

Resulta impostergable la tarea de rever el instrumental analítico del que nos valemos para estudiar movimientos como Hamás, en este caso. Si desestimamos, en cualquier caracterización imaginada de Hamás, la importancia de los diferentes contextos históricos, el reconocimiento del carácter dinámico de sus posicionamientos y el entramado que vincula a la resistencia islámica con el pueblo palestino (a través de instituciones y acciones políticas), cualquier definición del Movimiento de Resistencia Islámico será, en el mejor de los casos, insuficiente.

Fuentes

Al Arabiyya News (2013). “Hamass resumes ties with Iran after Syria dispute”. Disponible en: <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2013/12/10/Hamass-resumes-ties-with-Iran> [Visitado el 3 de junio de 2024].

Al Quds (2017). Disponible en: <http://www.alquds.com/articles/1495103046192214800/> [Visitado el 19 de diciembre de 2013].

Alabbasi, M. (2015). “How did Hamass’s military expertise end up with Syria’s rebels?”. En *Middle East Eye*. Disponible en: <http://www.middleeasteye.net/news/how-did-hamass-military-expertise-end-syrias-rebels-1129524334> [Visitado el 30 de mayo de 2024].

Balousha, H. (2016). “Why Hamass resumed ties with Iran”. En *Al Monitor*. Disponible en: <http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/gaza-hamass-resume-relations-iran.html> [Visitado el 2 de junio de 2024].

Barber, M. (2013). “Clerics in Egypt Call for Global Jihad Against Regime’s Shiite Allies, Egypt Cuts Syria”. Disponible en: <http://www.joshualandis.com>

com/blog/clerics-in-egypt-call-for-global-jihad-against-regimes-shiite-allies/ [Visitado el 28 de mayo de 2024].

Bodeti, A. (2015). “ Hamas Is Running Out of Allies”. Disponible en: <https://medium.com/war-is-boring/hamas-is-running-out-of-allies-2ec6f2a35a78> [Visitado el 20 de mayo de 2024].

Borón, A. (2023). “Hamás es una organización terrorista y el Estado de Israel también” en *Splendid AM 990*. Buenos Aires, 09/10. Disponible en: <https://splendidam990.com/noticias/atilio-boron-hamas-es-una-organizacion-terrorista-y-el-estado-de-israel-tambien> [Visitado el 19 de mayo de 2024].

Carta fundacional de Hamás. Madrid: Libros de la Catarata. Disponible en: <https://www.catarata.org/media/catarata55/files/sample-150334.pdf> [Visitado el 19 de mayo de 2024].

Espinoza, J. (2023). “ Hamas, a mi pesar, es una creación de Israel” en diario *El Mundo*. Madrid, 10/10. Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2023/10/09/6522c4b9e9cf4a52458b4573.html> [Visitado el 19 de mayo de 2024]

Haddadi, A. (2012). “ Hamas Leader Ismail Haniya Turns against Syria Regime”. En *International Business Times*. Disponible en <http://www.ibtimes.co.uk/hamas-leader-salutes-heroic-syrians-cairo-s-304201> [Visitado el 20 de mayo de 2024].

Hamas Media Office (2023). *Our Narrative... Operation Al Aqsa Flood*. En Palestine Chronicle. Disponible en: <https://www.palestinechronicle.com/wp-content/uploads/2024/01/PDF.pdf> [Visitado el 5 de mayo de 2024].

MEE Staff (2017). “ Hamas in 2017: The document in full”, en *Middle East Eye*. Disponible en: <https://www.middleeasteye.net/news/hamas-2017-document-full> [Visitado el 4 de junio de 2024].

Mutanoglu, M. y Yusuf, A. (2017). “ Hamas’ Khaled Meshaal on principles, pragmatism”. En *Anadolu Agency*. Disponible en: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/hamas-khaled-meshaal-on-principles-pragmatism/811428> [Visitado el 5 de junio de 2024].

Omar, A. (2024). "The question of Hamas and the Left", en *Mondoweiss*. Disponible en: <https://mondoweiss.net/2024/05/the-question-of-hamas-and-the-left/> [Visitado el 15 de junio de 2024].

Paredes, R. (2023). "Hamás fue fomentada por Israel porque rivalizaba con la OLP" en *Caras y Caretas* N° 2407, Noviembre. Buenos Aires Fundación Octubre, p. 30.

Rosen, N. (2012). "Syria's Alawite activists stuck in the middle", en *Al Jazeera*. Disponible en: <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/03/201237101424192726.html> [Visitado el 22 de mayo de 2024].

SANA (2015). "Terrorista confiesa participación de 'Hamas' en las actividades terroristas en Siria". Disponible en: <http://sana.sy/es/?p=30945> [Visitado el 30 de mayo de 2024]

Slomi, E. (2016). "Hamas elections will mark end of Meshaal era". En *Al Monitor*. Disponible en: <https://www.al-monitor.com/originals/2016/06/khaled-meshaal-hamas-political-bureau-ismail-haniyeh-shura.html> [Visitado el 2 de junio de 2024].

Yaari, E. (2011). "Gaza's Economy: How Hamas Stays in Power". En *The Washington Institute*. Disponible en: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/gazas-economy-how-hamas-stays-power> [Visitado el 20 de mayo de 2024].

Bibliografía

Al-Aref, Aref (1943). *Tarij Ghazza (Historia de Gaza)*. Jerusalén: Dar al-Aytam.

Balibar, E.; Brauman, R.; Cypel, S; Hazan, E.; Lindenberg, D.; Saint-Upéry, M.; Sieffert, D.; Warschawski, M.; Chedid, S.; Butler J. (2009). *Antisemitismo. El intolerable chantaje*. Buenos Aires: Editorial Canaán.

Favret, R. (1991). *Arafat, un destino para un pueblo*. Madrid: Espasa Calpe.

Ferjani, M. (2009). *Política y religión en el campo islámico*. Barcelona: Edicions Bellaterra.

Filiu, J. P. (2012). "The Origins of Hamas: Militant Legacy or Israeli Tool?". *Journal of Palestine Studies* 3, Volume 41 (pp. 54-70). Washington.

Hroub, J. (2003). *Hamás, una guía introductoria*. México: Editorial Popular.

Levitt, M. (2008). *Hamás*. España: Verticales de Bolsillo.

López Alonso, C. (2007). *Hamás, la marcha hacia el poder*. Madrid: Libros de la Catarata.

Maillo Salgado, F. (2013). *Diccionario de Historia Árabe e Islámica*. Madrid: Abada Editores.

Paya, A. (2018). *Islam, Modernity and a New Millennium: Themes from a Critical Rationalist Reading of Islam*. London: Routledge.

Ramadán, T. (2000). *El Reformismo Musulmán*. Barcelona: Edicions Bellaterra.

Roy, S. (2011). *Hamas and Civil Society in Gaza*. Princeton: Princeton University Press.

Saint Pierre, H. (2003). "¿Guerra de todos contra quién? La necesidad de definir 'terrorismo'", en López, E. (2003). *Escritos sobre terrorismo* (pp. 47-76). Buenos Aires: Editorial Prometeo.

Sen, S. (2020). *Decolonizing Palestine. Hamas between the Anticolonial and the Postcolonial*. Ithaca: Cornell University Press.

Skare, E. (2021). *A History of Palestinian Islamic Jihad Faith, Awareness, and Revolution in the Middle East*. New York: Cambridge University Press.

Tuqan, F. (2024). "La llamada de mi tierra". En Poesía de la Resistencia Palestina, *Desde Abajo*. Disponible en: <https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-no308/item/poesia-de-la-resistencia-palestina.html> (visitado el 3 de marzo de 2024).

