

Una genealogía del islam político: del proyecto panislamista a la organización de los Hermanos Musulmanes*

A genealogy of political Islam: from the pan-Islamist project to the Muslim Brotherhood organization

Marina Santana Martín**

Artículo de reflexión

Fecha de recepción: 29 de julio de 2025

Fecha de aceptación: 12 de enero de 2026

Para citar este artículo:

Santana Martín, M. (2026). Una genealogía del islam político: del proyecto panislamista a la organización de los Hermanos Musulmanes. *Revista Análisis Jurídico-Político*, 8(15), 81-97. <https://doi.org/10.22490/26655489.10076>

RESUMEN

El presente artículo tiene como finalidad reconstruir, desde una perspectiva genealógica, el islam político contemporáneo, mediante el análisis de la conexión ideológica entre la revista *Al-'Urwa al-Wuṭqā*, publicada en 1884, y el proyecto político desarrollado por los Hermanos Musulmanes desde su fundación en 1928. La pregunta que orienta esta investigación es cómo el islam ha sido articulado como sujeto

* Este trabajo académico constituye una reflexión crítica sobre la genealogía y el desarrollo del islam político contemporáneo, basada en una revisión documental.

** Ph. D. en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Sevilla. Graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad Pablo de Olavide, y en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Sevilla. Asimismo, cuenta con un Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid. Correo electrónico: marsanmar42@alum.us.es
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0466-8285>

político transnacional desde finales del siglo XIX, generando imaginarios, prácticas y estructuras que desafían el orden estatal-nacional heredado del colonialismo. El estudio se basa en una revisión documental crítica de fuentes doctrinales, históricas y políticas, y emplea una pauta de análisis histórico-crítico y poscolonial. Se combinan procedimientos de análisis textual e interpretación sociopolítica para examinar los discursos, proyectos e impactos de ambos momentos históricos. Los resultados cualitativos evidencian una línea de continuidad entre el panislamismo anticolonial del siglo XIX y la praxis política islamista de los siglos XX y XXI, lo que permite comprender el islam político como un actor estratégico en la reconfiguración del poder regional. El artículo examina cómo *Al-'Urwa al-Wuṭqā* formuló una crítica integral al imperialismo europeo y al autoritarismo local, promoviendo la unidad de la comunidad musulmana como base de una soberanía religiosa. Asimismo, se analizan las transformaciones de ese legado en el accionar de los Hermanos Musulmanes, en particular tras la Primavera Árabe. Se concluye que el islam político no solo mantiene vigencia como ideología, sino que también desempeña un papel central en las disputas contemporáneas por legitimidad, autoridad y soberanía en el mundo islámico. La aportación de este trabajo resulta relevante tanto para los estudios político-jurídicos como para los estudios humanísticos. Una reconstrucción genealógica, que articule los orígenes intelectuales del islam político con su institucionalización contemporánea, permite situar ambos discursos en un mismo marco interpretativo y resaltar una continuidad ideológica poco explorada. De este modo, se revelan los mecanismos mediante los cuales el islam ha sido reconfigurado para responder a las exigencias del Estado, la modernidad y la globalización.

Palabras clave: *Al-'urwa Al-wuṭqā*; colonialismo; Egipto; geopolítica; Hermanos Musulmanes; Islam; islam político; modernismo; panislamismo.

ABSTRACT

This article aims to reconstruct contemporary political Islam from a genealogical perspective by analyzing the ideological connection between the magazine *Al-'Urwa al-Wuṭqā*, published in 1884, and the political project developed by the Muslim Brotherhood since its founding in 1928. The guiding question of this research is how Islam has been articulated as a transnational political subject since the late nineteenth century, generating imaginaries, practices, and structures that challenge the nation-state order inherited from colonialism. The study is based on a critical documentary review of doctrinal, historical, and political sources, and it employs a historical-critical and postcolonial analytical framework. Textual analysis and sociopolitical interpretation procedures are combined to examine the discourses, projects, and impacts of both historical moments. The qualitative findings reveal a line of continuity between nineteenth-century anti-colonial pan-Islamism and Islamist political praxis in the twentieth and twenty-first centuries, which makes it possible to understand political Islam as a strategic actor in the reconfiguration of regional power. The article examines how *Al-'Urwa al-Wuṭqā* formulated a comprehensive critique of European imperialism and local authoritarianism, promoting the unity of the Muslim community as the basis of a religious sovereignty. It also analyzes how this legacy was transformed in the Muslim Brotherhood's actions, particularly after the Arab Spring. It concludes that political Islam not only remains relevant as an ideology but also plays a central role in contemporary disputes over legitimacy, authority, and sovereignty in the Islamic world. The contribution of this work is relevant for both political-legal studies and the humanities. A genealogical reconstruction that links the intellectual origins of political Islam with its contemporary institutionalization makes it possible to place both discourses within a single interpretive framework and to highlight an underexplored ideological continuity. In this way, the mechanisms through which Islam has been reconfigured to respond to the demands of the state, modernity, and globalization are brought to light.

Keywords: *Al-'urwa Al-wuṭqā*; colonialism; Egypt; geopolitics; Islam; modernism; Muslim Brotherhood; pan-Islamism; Political Islam.

1. INTRODUCCIÓN

Son tan numerosas son las definiciones del islam político¹ como las vertientes que este puede abarcar. Según Ayubi (1996, p. 11), el islam político se concibe como una doctrina referida a la articulación del islam como fuerza y discurso político, capaz de movilizar identidades y legitimar autoridades. En la actualidad, constituye un fenómeno de importancia innegable, pues desempeña un papel central en la configuración de dinámicas políticas y sociales en el mundo araboislámico y en la geopolítica global. No obstante, comprender su alcance y persistencia exige remontarse a sus orígenes históricos y a las ideas que lo antecedieron.

Uno de los primeros indicios de la concepción del islam como elemento vertebrador de un orden político se encuentra en la revista *Al-'Urwa al-Wuṭqā*, publicada en 1884 y considerada la precursora del panislamismo² (Santana, 2025, p. 3). Esta publicación planteó, por primera vez, la idea de un Estado islámico unificado como respuesta al orden colonial europeo, estableciendo un marco doctrinal que influiría en la conformación de organizaciones como los Hermanos Musulmanes, fundados en 1928. Posteriormente, esta organización no solo logró consolidarse como referente del islam político en el siglo XX, sino que también alcanzó una posición hegemónica durante la Primavera Árabe egipcia de 2011. En ese contexto, su representante, Mohamed Morsi, obtuvo la victoria en las primeras elecciones democráticas del país (El-Bendary, 2013, p. 167).

El presente artículo busca examinar la configuración y la evolución histórica del islam político, destacando su supervivencia y reconfiguración a través de los Hermanos Musulmanes, cuya trayectoria evidencia la capacidad de esta corriente para proyectarse como un actor estratégico en el escenario contemporáneo. La pregunta de investigación que orienta este análisis es la siguiente: ¿cómo el islam ha sido articulado el islam como sujeto político transnacional

---

¹ Para una revisión exhaustiva de las diversas definiciones y enfoques conceptuales del islam político, véase Bramon (2017, pp. 5-11).

² Unión de todos los pueblos musulmanes en un solo Estado (Gómez García, 2009, p. 300).

desde finales del siglo XIX, generando imaginarios, prácticas y estructuras que desafían un orden estatal-nacional derivado del colonialismo?

Desde una perspectiva teórica, este trabajo parte de la hipótesis de que el islam político no es un fenómeno aislado ni exclusivamente contemporáneo, sino el resultado de un largo proceso histórico de resistencia frente a la dominación colonial y de búsqueda de soberanía en el marco de la modernidad. Explorar esta genealogía permite comprender por qué, pese a pesar de las mutaciones ideológicas y contextuales, persisten elementos fundacionales que le otorgan cohesión y legitimidad. Al analizar esta continuidad histórica, se esclarece no solo el papel que desempeñaron los Hermanos Musulmanes durante la Primavera Árabe, sino también las disputas actuales por autoridad y legitimidad en el mundo araboislámico.

2. METODOLOGÍA

Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, este estudio adopta un enfoque histórico-crítico y poscolonial, esencial para examinar la evolución del islam político en relación con las dinámicas de poder, los procesos de resistencia al colonialismo y las tendencias ideológicas contemporáneas. Este enfoque resulta pertinente, ya que permite comprender las formas en que el islam político se ha configurado históricamente como discurso de resistencia frente al colonialismo y como alternativa epistémica al pensamiento político occidental. Por un lado, el análisis histórico-crítico posibilita rastrear la evolución del islam político como construcción ideológica. Por otro lado, la perspectiva poscolonial identifica los mecanismos mediante los cuales las categorías europeas de modernidad, nación y soberanía fueron reconfiguradas dentro del pensamiento islámico. Asimismo, el carácter genealógico permite seguir las transformaciones ideológicas del islam político no como una secuencia lineal, sino como una trama de continuidades y rupturas históricas.

La estrategia metodológica también se fundamenta en una revisión documental crítica de fuentes primarias y secundarias. Entre las

primeras se encuentran la ya mencionada revista *Al-'Urwa al-Wuṭqā* (1884) y los textos fundacionales y pragmáticos de los Hermanos Musulmanes, redactados originalmente en árabe. De estos se ofrecerá una traducción al español de los fragmentos pertinentes, con el fin de asegurar una interpretación y contextualización precisas. Entre las fuentes secundarias se incluyen estudios académicos sobre el panislamismo del siglo XIX, el estudio del islamismo contemporáneo, la organización de los Hermanos Musulmanes y los principales hitos de la Primavera Árabe de 2011 en Egipto.

El análisis combina procedimientos de análisis textual e interpretación sociopolítica, orientados a identificar las continuidades y rupturas entre el discurso panislámico anticolonial y la praxis islamista desarrollada en los siglos XX y XXI. Se examinan categorías, narrativas y conceptos clave, con atención a su resignificación a lo largo del tiempo. Se trata de una investigación de naturaleza cualitativa, cuyo interés principal radica en la interpretación de arquitecturas discursivas.

3. CONTEXTUALIZACIÓN, DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. LA EMERGENCIA PANISLAMISTA DE *AL-'URWA AL-WUṬQĀ*

La revista *Al-'Urwa al-Wuṭqā* debe su nombre a un término coránico, traducido al español como *El lazo indisoluble*. Esta denominación responde al principal mensaje central de la publicación: el islam como elemento unificador de todos los pueblos sometidos a dominación, entendido como la cura de todos los males que afligen a la *umma*³ (Santana, 2025, p. 5). La aparición de la revista debe situarse en su contexto histórico que le ocupa: la creciente injerencia de las potencias imperialistas en los territorios araboislámicos durante el siglo XIX. El Imperio otomano evidenciaba un marcado rezago frente a la revolución ideológica y tecnológica europea,

---

3 “Comunidad musulmana” (Gómez García, 2009, p. 388).

circunstancia que Europa aprovechó para incrementar su control en la región. Francia delineaba su proyecto colonial en el norte de África, Siria y Líbano; Gran Bretaña, se centraba en establecer una ruta hacia la India a través de Egipto, Sudán y su influencia en el Golfo Pérsico; y Rusia, promovía la expansión de su presencia en el Cáucaso, Asia Central y los Balcanes (López García, 1997, pp. 38-40).

Al-'Urwa al-Wuṭqā fue fundada por los intelectuales Muhammad 'Abduh y Jamal al-Din al-Afghani. El primero, intelectual egipcio, proponía una clara solución para rescatar a la civilización araboislámica de la decadencia en la que estaba sumergida: un retorno a las cuestiones puras y esenciales del islam, despojando a la religión de las tergiversaciones que habría sufrido a lo largo de los siglos (Al-Tanahi, 2013, p. 18). De este modo, sería posible conciliar la fe islámica con la modernidad de la época y alcanzar una civilización próspera (González Ferrín, 2000, pp. 89-90). Por su parte, Jamal al-Din al-Afghani era un activista persa que abogaba por la unión de todos los pueblos islámicos contra la dominación extranjera, con el fin de impulsar un gobierno musulmán que superara el declive del Imperio otomano (Keddie, 1972, p. 141). A lo largo de sus 129 números, la publicación funcionó como una tribuna política orientada a formar una conciencia común entre los pueblos sometidos, con el propósito de denunciar las injusticias del colonialismo y promover la resistencia frente a la dominación extranjera. Este objetivo se articularía mediante una militancia panislamista enfocada en una insurrección de gran alcance que tambaleara los fundamentos del sistema colonial (Santana, 2025, pp. 6-7).

Uno de los elementos distintivos de *Al-'Urwa al-Wuṭqā* es su concepción de la “afiliación islámica” o “panislamismo”. El islam y la pertenencia a su comunidad serían el vínculo más firme, capaz de superar las diferencias étnicas, lingüísticas o nacionales: ese “lazo indisoluble” que no se puede romper. El panislamismo de *Al-'Urwa al-Wuṭqā* se entiende como un corporativismo en favor de una causa común, integrando así las ideas de solidaridad social y resistencia política dentro de un marco religioso compartido. Esto evidencia la circulación de categorías políticas modernas, en la medida en que plantea una analogía con el concepto de lucha de clases que se desarrollaba en el siglo XIX (Al-Sayyid Bakr, 2015). En propias palabras de los autores de la revista:

El Islam no reconoce más nacionalidad que la fe [...]. La unidad islámica es un principio fundamental de la fe y una necesidad urgente en nuestros tiempos (Abduh y Al-Afghani, 2017, p. 99).

Si uno de sus miembros sufre una injusticia, el espíritu nacional reacciona para rechazar la agresión [...]. Los adeptos de esta causa común convergen, integran y unen sus fuerzas militares y políticas para proteger a aquellos con los que comparten religión, incluso si se encuentran en los rincones más remotos del planeta; incluso si sus vínculos raciales se han desmembrado (Abduh y Al-Afghani, 2017, p. 70-71).

Por este motivo, y dado que su ideología sostiene que la grandeza de una nación es proporcional a su unidad, se propone como solución el establecimiento de un Estado sin divisiones, acorde con la sharía. En este sentido, el eslogan “el islam es la solución”, característico de los Hermanos Musulmanes, tiene su origen en la doctrina de *Al-'Urwa al-Wuṭqā*. El islam debe constituir el fundamento esencial para organizar la estructura religiosa, política y social en el mundo araboislámico (Santana, 2025, p. 6).

Al-'Urwa al-Wuṭqā traza un “humanismo islámico” que daría forma a muchas numerosas corrientes de pensamiento posteriores. La publicación evidencia el estado deplorable estado de la civilización islámica y plantea la necesidad de una reforma para revitalizarla. Asimismo, produce un legado intelectual basado en la idea de una comunidad islámica unida y autosuficiente, que alimentaría debates sobre identidad, política y religión (Pacheco Paniagua, 1999, p. 69).

3.2. EL SURGIMIENTO DEL PROYECTO DE ISLAM POLÍTICO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS HERMANOS MUSULMANES

El islam político surge como una doctrina reactiva frente a la dominación extranjera en los territorios araboislámicos. A lo largo del siglo XIX, el Imperio otomano impulsó un conjunto de reformas, conocidas como *Tanzimat*, con el objetivo de alcanzar un modelo de modernidad que le permitiera consolidarse como una potencia ante el avance europeo. Sin embargo, el fracaso de este proyecto reformista propició un giro ideológico hacia el retorno a los orígenes,

es decir, hacia la reivindicación del islam como principio rector de la organización social y política de los nuevos Estados (Ayubi, 1996, pp. 99-302).

En 1928, Egipto había alcanzado formalmente su independencia del protectorado británico seis años atrás; no obstante, la influencia de Gran Bretaña persistía de forma significativa, especialmente a través del control de las élites en sectores estratégicos como los puertos y otras infraestructuras clave. Esta situación generó un escenario de soberanía limitada que marcó el desarrollo político y social del país (Al-Sayyid Marsot, 2008, p. 109). En ese contexto, Hassan al-Banna fundó en Ismailía, la organización de los Hermanos Musulmanes bajo la premisa “somos hermanos al servicio del islam, por tanto, seremos ‘los Hermanos Musulmanes’”». Su objetivo consistía en revitalizar la sociedad islámica frente a la influencia occidental y la fragmentación del mundo araboislámico. Desde sus inicios, las acciones de los Hermanos Musulmanes se centraron en combinar la predicación religiosa con la labor social y educativa. Bajo el dogma del islam como elemento central de la vida política, jurídica y moral, la organización se consolidó como un actor clave dentro del emergente islam político (Ramadan, 2000, pp. 220-228).

Durante las décadas de 1940, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, y de 1950, los Hermanos Musulmanes se expandieron por diversos países árabes; sin embargo, su creciente influencia los llevó a enfrentarse a los regímenes nacionalistas en ascenso, especialmente al de Gamal Abdel Nasser en Egipto (Martín, 2011, pp. 42-47). Este conflicto desembocó en severas oleadas de represión, proscripción y encarcelamiento de sus dirigentes, lo que empujó al movimiento a la clandestinidad. A pesar de ello, su ideario sobrevivió y se adaptó a distintos contextos, al tiempo que desarrolló corrientes internas que oscilaron entre el activismo político y posturas más radicalizadas (González Samaranch, 2015, pp. 27-28).

A partir de la década de 1970, la organización experimentó un proceso de reinserción en la vida pública, especialmente bajo el gobierno de Anwar el-Sadat, que permitió cierta tolerancia hacia el movimiento (Abd al-Fattah, 2018, pp. 16-17). No obstante, esta relación ambigua se tornó cada vez más conflictiva durante el

prolongado mandato de Hosni Mubarak (1981-2011), caracterizado por una política de control y represión que limitaba su participación política, mientras los Hermanos Musulmanes fortalecían su influencia social mediante redes caritativas y educativas. Este escenario configuró las tensiones que marcarían la evolución del islam político en Egipto en las décadas siguientes (Al-Anani, 2016, pp. 134-138).

La organización de los Hermanos Musulmanes representó la institucionalización del imaginario panislámico formulado en *Al-'Urwa al-Wuṭqā*: la Hermandad materializó el mensaje de unificación y resistencia en una estructura organizativa integral. En este sentido, los Hermanos Musulmanes pueden entenderse como una continuidad operativa de la ideología panislamista, en forma de proyecto político. La idea que propugna *Al-'urwa Al-wuṭqā* de soberanía islámica que propugna *Al-'Urwa al-Wuṭqā* vuelve a adquirir centralidad en el proyecto de Hassan al-Banna, al situar el islam como sistema político (Al-Banna, 2015): todo el edificio del pensamiento islámico se ha construido sobre la base de que ambos aspectos (la política y la religión) son inseparables y no pueden disociarse uno del otro (Al-Banna, 2015).

Por lo tanto, se observa que la ideología de los Hermanos Musulmanes constituye una continuidad del concepto de panislamismo desarrollado en *Al-'Urwa al-Wuṭqā*⁴, en la medida en que comparten el rechazo al colonialismo, la concepción de la *umma* (comunidad musulmana) como sujeto político y la idea del islam como un sistema que regula todos los ámbitos de la vida social y política (Al-Banna, 2015). “El Islam es un sistema integral que abarca todos los aspectos de la vida. Es un estado y una patria, un gobierno y una nación” (Al-Banna, 2015).

---

⁴ “Por hermandad me refiero a que los corazones y las almas deben estar unidos por el vínculo de la fe, y la fe es el más fuerte y preciado de los vínculos. La hermandad es sinónimo de fe, y la separación es sinónimo de incredulidad” (Al-Banna, 2015).

Sin embargo, la Hermandad Musulmana no fue el primer proyecto que tomó como referencia el contenido de *Al-'Urwa al-Wuṭqā*. En 1898, Muhammad Rashid Rida fundó, en 1898, junto con su maestro Muhammad 'Abduh, la revista *Al-Manār* (El faro), que continuaba con el dogma promulgado por *Al-'Urwa al-Wuṭqā* de conciliar un islam moderno, equiparable a la civilización occidental, y que, además, funcionó como herramienta de oposición frente a la creciente injerencia extranjera en las naciones del mundo araboislámico. Muhammad Rashid Rida defendía la idea de una comunidad islámica unida, la *umma*, basada en la justicia, la cooperación y la solidaridad.

El cambio se produjo tras la muerte de 'Abduh, cuando Rida comenzó a orientar su pensamiento hacia el ámbito político, en respuesta a las circunstancias de comienzos del siglo XX: los acuerdos Skykes-Picot sobre el reparto de las provincias otomanas, la Primera Guerra Mundial y la disolución del califato otomano en 1924. Estos acontecimientos evidenciaban el aumento del poder de las potencias europeas en el territorio araboislámico y reafirmaban, a su vez, la inminencia de un desastre que se avecinaba para esta civilización. Esta alarmante situación fue el detonante para que el pensamiento de Rida se desplazara desde la doctrina intelectual de su maestro hacia un activismo más ligado a la acción política y revolucionaria (Ramadan, 2000, pp. 155-157). El papel de Muhammad Rashid Rida en la historia del pensamiento islámico revela, así, el surgimiento de una corriente de intelectuales musulmanes que, impulsados por la urgencia de restaurar la dignidad y la cohesión de la *umma*, optaron por una labor más sólida frente a la problemática del colonialismo extranjero.

En este contexto, los Hermanos Musulmanes se nutren tanto del ideario reformista de la revista de 1884 como del pensamiento político de Muhammad Rashid Rida, quien reinterpretó el reformismo islámico en clave activista y anticolonial. La Hermandad recoge y amplía esta herencia intelectual, integrando en su programa la visión de un islam capaz de articular una respuesta política y social frente al dominio extranjero y la descomposición del mundo musulmán. De este modo, los Hermanos Musulmanes materializan aquella aspiración global en una estrategia política organizada,

dotada de estructuras institucionales y mecanismos de movilización social orientados a la conquista y el ejercicio del poder estatal. En definitiva, la organización representa la continuidad y maduración del pensamiento reformista, y encarna la transición del islam político desde una utopía anticolonial hacia un proyecto político operativo, configurado por las circunstancias históricas y geopolíticas que moldearon el pensamiento islámico moderno.

3.3. EL PAPEL DE LOS HERMANOS MUSULMANES EN LA PRIMAVERA ÁRABE

La Primavera Árabe en Egipto comenzó con la revolución del 25 de enero de 2011, en el marco de una ola de movilizaciones que sacudió el mundo araboislámico. Las protestas en Egipto se gestaron sobre una base de crisis económica estructural, desempleo juvenil, altos índices de pobreza y un sistema político caracterizado por la represión y el autoritarismo bajo el régimen de Hosni Mubarak (Brownlee *et al.*, 2015, pp. 41-44). Las manifestaciones, impulsadas por las redes sociales⁵ y articuladas en torno a la plaza Tahrir de El Cairo, lograron aglutinar demandas como justicia social, reformas democráticas y el fin de la corrupción. Este contexto revolucionario abrió un espacio inédito para fuerzas políticas que habían permanecido marginadas del sistema formal, como los Hermanos Musulmanes (Melián, 2017, pp. 122-128).

Esta organización, que había sido tolerada como una oposición controlada durante el régimen de Mubarak, emergió como actor decisivo en el Egipto posrevolucionario. Tras la caída del presidente, en febrero de 2011, los Hermanos Musulmanes fundaron el Partido de Libertad y Justicia (PLJ), con el objetivo de competir en las primeras elecciones democráticas egipcias (El-Mahdi, 2012, p. 146). El PLJ se presentó como una fuerza moderada que aceptaba el marco democrático, pero que también defendía la centralidad del islam en la vida política. Su victoria en las elecciones legislativas de 2011 y el posterior triunfo en las presidenciales de 2012 consolidaron su

---

⁵ Para examinar el impacto de las redes sociales en la configuración de las protestas de la Primavera Árabe en Egipto, véase el segundo capítulo de El-Bendary (2013).

papel como fuerza predominante en el nuevo escenario político egipcio (Wickham, 2015, pp. 248-254).

La elección de Mohamed Morsi como presidente, en junio de 2012, significó la materialización del islam político en el poder estatal egipcio. Su ascenso simbolizó la posibilidad de conciliar islam y democracia, aunque esa conciliación resultó problemática. Durante su breve gobierno, Morsi intentó equilibrar la aplicación de los principios islámicos con el respeto a la institucionalidad democrática, en un marco de alta polarización social y presión militar (Kraetzschmar, 2018, pp. 96-100). Sus discursos reflejaban la ideología de la Hermandad, pero también procuraban proyectar una imagen pragmática ante la comunidad internacional:

Egipto es para todos los egipcios, todos somos iguales en derechos. Todos somos egipcios, independientemente de nuestras opiniones; todos somos nacionalistas, independientemente de nuestros partidos y tendencias. Todos somos fieles a la revolución y a la sangre de los mártires. No hay lugar para el lenguaje de la conspiración ni para las acusaciones mutuas de traición [...]. Con vuestra ayuda, me propongo construir un nuevo Egipto: un país nacional, constitucional, democrático y moderno, y dedicaré todo mi tiempo a este gran proyecto basado en nuestra identidad y referencia [...]. Vinimos al mundo con un mensaje de paz. Mantendremos las cartas y convenciones internacionales, así como los compromisos y acuerdos que Egipto ha firmado con el mundo. También trabajaremos para fortalecer el sistema ético egipcio y su identidad civilizacional [...]. Mientras todos celebramos y nos regocijamos con esta gran democracia, con estas elecciones, con la victoria de la voluntad nacional, como ustedes celebran ahora, reitero lo que he dicho antes: no traicionaré a Alá en ustedes, no traicionaré a Alá en ustedes y no lo desobedeceré en mi país. (Wilson Center, s. f.)

Sin embargo, el fracaso en la construcción de consensos, la crisis económica y las acusaciones de autoritarismo precipitaron su caída (Trager, 2016, pp. 202-205). El resultado fue un golpe militar en julio de 2013, encabezado por Abdelfatah el-Sisi, que puso fin al gobierno de Morsi (Mandour, 2024, pp. 23-30). La respuesta internacional al golpe fue, en su mayoría, ambigua y pragmática: se evitó

condenarlo abiertamente, se aceptó al nuevo gobierno y se justificó como un freno a la expansión islamista (Castaño, 2019).

El golpe de Estado inauguró un ciclo de represión sistemática contra los Hermanos Musulmanes, que fueron declarados como organización terrorista en Egipto. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión para el islam político en la región: por un lado, mostró los límites del modelo electoral islamista en contextos autoritarios; y por otro, impulsó la clandestinización y la fragmentación del movimiento. A nivel regional, el fracaso de la Hermandad en Egipto debilitó las expectativas de quienes veían la Primavera Árabe como una oportunidad de institucionalización para el islam político. No obstante, tanto la organización como la ideología siguen vigentes como imaginario y fuerza de movilización en distintos espacios del país (Mumuni y Abdulyakeen, 2024, pp. 344-347).

Además, su influencia y su concepción del islam como eje de la vida política se han extendido a muchos otros países araboislámicos. Este proceso inició en los años treinta, con contactos en Palestina, y se consolidó en los años cuarenta mediante la creación de delegaciones en Siria, Jordania, Palestina e Irak. Esta red creció impulsada por el descontento social y por la oposición a la presencia colonial (Castaño, 2013, pp. 211-213).

4. CONCLUSIONES

El fenómeno del islam político, entendido como una articulación histórica y dinámica del islam en la esfera política, ha persistido y se ha reconfigurado desde el siglo XIX hasta la actualidad, desempeñando un papel estratégico en el mundo araboislámico. A partir del análisis aquí planteado, este estudio explica cómo dicha corriente se ha constituido como un sujeto político transnacional, generando imaginarios y estructuras que desafían el orden estatal-nacional heredado del colonialismo.

Lejos de ser un fenómeno contemporáneo o aislado, la genealogía del islam político presenta continuidades y rupturas que evidencian una trayectoria prolongada, marcada por la resistencia anticolonial y la búsqueda de soberanía en el marco de la modernidad. Esta

perspectiva histórica permite comprender la relevancia de las bases doctrinales establecidas en la revista *Al-'Urwa al-Wuṭqā* y su proyección hasta la consolidación de los Hermanos Musulmanes como actores políticos hegemónicos en el siglo XX, así como su protagonismo durante la Primavera Árabe en Egipto. En este sentido, *Al-'Urwa al-Wuṭqā* sentó las bases de un dogma que los Hermanos Musulmanes materializarían a lo largo de los siglos XX y XXI: partir de una “modernización del islam” para culminar en la “islamización de la modernidad”.

Asimismo, esta investigación destaca que, a pesar de las mutaciones ideológicas y contextuales, persisten elementos fundacionales que otorgan cohesión y legitimidad al islam político, lo que reafirma su capacidad de adaptación y proyección en las disputas actuales por autoridad y legitimidad política en el mundo araboislámico.

El enfoque cualitativo adoptado, basado en la revisión documental y la traducción de textos árabes al español, ha permitido desarrollar un análisis que contribuye a comprender las continuidades y rupturas en la evolución del islam político a través de la experiencia de la organización de los Hermanos Musulmanes. Este aporte resulta fundamental para visibilizar un campo de estudio de gran relevancia en los estudios árabes e islámicos, así como en los estudios sociojurídicos relacionados con el islam político.

Finalmente, este estudio contribuye a los debates contemporáneos sobre el islam político al situar sus raíces doctrinales en el pensamiento panislámico anticolonial del siglo XIX, y al ofrecer una lectura genealógica que reinterpreta su papel en la modernidad política del mundo islámico. De este modo, la relevancia investigativa del presente trabajo se centra en aportar un enfoque novedoso enfoque de continuidad, que permite interrelacionar los principales hitos del pensamiento araboislámico en la época moderna y contemporánea, enlazando sus directrices con las circunstancias histórico-políticas de los siglos XX y XXI.

REFERENCIAS

- ‘Abd al-Fattah, M. (2018). نشأة جماعة الإخوان المسلمين وعلاقتها ببعض نظام الحكم في مصر : قراءة سوسيولوجية. *Revista de Investigación Científica en Letras* (Maʿallat al-Baḥt al-‘Ilmī fi al-Ādāb), (26-1), (19).
- ‘Abduh, M. & al-Afgānī, J. D. “العروة الوثقى”. Hindawi (2017): 20-473.
- Al-Anani, K. (2015). Upended Path: The Rise and Fall of Egypt’s Muslim Brotherhood. *Middle East Journal*, 69(4), 527–543. <http://www.jstor.org/stable/43698286>
- Al-Anani, K. (2016). *Inside the Muslim Brotherhood: religion, identity and politics*. Oxford University Press.
- Al-Banna, H. (15 de junio de 2015). رسالة التعاليم (Risālat al-Ta‘ālīm). رابطة أدباء الشام. <https://tinyurl.com/32arsn3r>
- Al-Sayyid Bakr, A. J. (1995, 2 agosto). العروة الوثقى (تحليل مضمون مقالات جريئة). Al-muslim Al-muaser. <https://tinyurl.com/2htkfkbox>
- Al-Sayyid Marsot, A. L. (2008). *Historia de Egipto: de la conquista árabe al presente*. Akal.
- Al-Tanahi, T. (20113). مذكرات الإمام محمد عبده. Ṭāhir al-Ṭanāḥī. https://archive.org/details/modhakkerat_abdo
- Ayubi, N. (1996). *El Islam político: teorías, tradición y rupturas*. Bellaterra.
- Bramon, D. (2017). *El islam político*. Los Libros de la Catarata.
- Brownlee, J., Masoud, T. y Reynolds, A. (2015). *The Arab Spring: pathways of repression and reform*. Oxford University Press.
- Castañó, S. (2013). El movimiento internacional de los Hermanos Musulmanes. *Revista de Estudios Internacionales del Mediterráneo*, 15. 209-230. <http://repositorio.uam.es/handle/10486/670445>
- Castañó, S. (2019, 12 de julio). Los Hermanos Musulmanes, persecución y actividad clandestina en Egipto [ponencia]. *Ciencia Política en la Nueva Política*. Universidad de Salamanca, Salamanca, España. <https://aecpa.es/files/view/pdf/congress-papers/14-0/2042/>
- El-Bendary, M. (2013). *The Egyptian revolution and its aftermath: Mubarak to Morsi*. Algora Pub.
- El-Mahdi, R. (2012). *Arab Spring in Egypt: revolution and beyond*. The American University in Cairo Press.
- Gómez García, L. (2009). *Diccionario de islam e islamismo*. Trotta.
- González Ferrín, E. (2000). *El modernismo de Muhammad Abduh*. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos.
- Keddie, N. (1972). *Sayyid Jamal al-Din “al-Afghani”*. University of California Press.
- Kraetzschmar, H. (2018). *Islamists and the politics of the Arab uprisings: governance, pluralisation and contention*. Edinburgh University Press.
- Mandour, M. (2024). *Egypt under El-Sisi: a Nation on the Edge*. I.B. Tauris
- Martín, J. (2011). *Los Hermanos Musulmanes*. Los Libros de la Catarata.
- Melián, L. (2017). *Primavera Árabe y cambio político en Túnez, Egipto y Jordania*. Centro de Investigaciones Sociológicas.

- Mumuni, N. y Abdulyakeen, A. (2024). The Dynamics and Challenges of Islamic Movement in Africa: A Study of Muslim Brotherhood in Egypt. *International Journal of Intellectual Discourse*, 7(1), 333–349. <https://www.ijidjournal.org/index.php/ijid/article/view/511>
- Pacheco Paniagua, J. A. (1999). *El pensamiento árabe contemporáneo: rupturas, dilemas, esperanzas*. Mergablum.
- Ramadan, T. (2000). *El reformismo musulmán: desde sus orígenes hasta los Hermanos Musulmanes*. Bellaterra.
- Santana, M. (2025). La renovación religiosa y el panislamismo en *al-'Urwa al-wuṭqā'*: una herramienta de resistencia ideológica y política frente a la ocupación extranjera. *Anaquel de Estudios Árabes*, 36(2). 199-210. <https://doi.org/10.5209/ange.99784>
- Trager, E. (2016). *Arab Fall: How the Muslim Brotherhood Won and Lost Egypt in 891 Days*. Georgetown University Press.
- Wickham, C. R. (2015). *The Muslim Brotherhood: evolution of an Islamist movement*. Princeton University Press.
- Wilson Center. (s.f.) *President-elect Mohamed Morsi's first speech*. <https://www.wilson-center.org/president-elect-mohamed-morsis-first-speech?>

