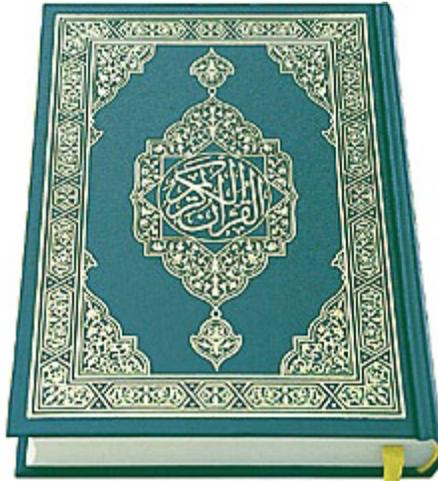

SHEIJ MUNIR VALENCIA POTES

FACTORES SOCIALES QUE INCIDIERON EN LA CONSTITUCIÓN DEL ISLAM EN BUENAVENTURA

AGRADECIMIENTO: este trabajo se lo dedico a Dios, a mis padres, mi esposa Munira, mis 4 hijos y a todos aquellos que me apoyaron en sacar adelante este proyecto que es vital para el desarrollo de mi Comunidad Islámica y propio.

«La tinta del escolar es más sagrada que la sangre de un mártir, aprendamos a leer y cuando ya hayamos aprendido enseñemos». Profeta Muhammad.

**FACTORES SOCIALES QUE INCIDIERON EN LA CONSTITUCIÓN DEL ISLAM EN
BUENAVENTURA**

PRESENTADO POR:

**OSCAR VALENCIA POTES (MUNIR)
CÓDIGO 20000381**

**FACULTAD DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA**

Agosto de 2014

**FACTORES SOCIALES QUE INCIDIERON EN LA CONSTITUCIÓN DEL ISLAM EN
BUENAVENTURA**

PRESENTADO POR:

**OSCAR VALENCIA POTES (MUNIR)
CÓDIGO 20000381**

**FACULTAD DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA
Agosto de 2014**

TABLA DE CONTENIDO

	Introduccion	4
I	Planteamiento del problema	7
1. 1	Formulacion del problema	7
1. 2	Justificación	1 4
1. 3	Objetivos	1 5
1. 3 1	Objetivos General	1 5
1. 3 2	objetivos especificos	1 5
1. 4	Diseño metodológico	1 6
1. 4 1	la metodología	1 6
1. 4.2	Entrevistas	1 6
1. 4.3	Población y muestra	1 7
1. 4.4	Selección de informantes	1 7
1. 4.5	Delimitación del objeto de estudio	1 8
II	Marco de referencia teorico conceptual	1 8
2. 1	Fundamnetos teoricos	
2. 2	Antecedenes Historicos del islam	3 5
2. 1	Nación del islam	3 5
2. 2 2	Una breve historia sobre el origen de la nacion del Islam en America	3 5
2. 2 3	El maestro fard Muhammad	3 6
2. 2 4	El Islam	3 7
2. 2 4 1	La economia en las sociedades musulmanas	3 8
2. 3	Islam y etnicidad: reivindicacion etnica	3 9
2. 3 1	Que es el islam	4 1
2. 3 2	Sociedad, comunidad e individuo	4 3
2. 3 3	La civilizacion islamica: origen y fundamentos	4 4
2. 3 4	El islam el shismo	4 4
2. 3 5	Gobierno y politica La comunidad islamica	4 6
2. 3 6	Educacación e instrucción religiosa	4 7
2. 3 7	Moral y familia en la comunidad islamica	4 9
2. 4	Marco Historico del islam en Colombia	4 9
2. 4 1	Descripción y social de la comunidad islamica en Colombia	5 0
2. 4 2	Oleadas de inmigración árabe	5 2
2. 5	Marco Historico del islam en Buenaventura	5 7
2. 5 1	Marco Contextual	5 7
2. 5 2	El islam en Buenaventura	5 9
2. 5 3	¿El islam en Buenaventura un choque o impacto entre dos civilizaciones	7 5
II I	Factores sociales que incidieron en el proceso de constitucion del islam	8 0
3. 1	Factores socioeconomicos	8 0
3. 2	Factores politicos	8 2
3. 3	Factor Cultural	8 5

3. 4	Factor social	8 6
3. 4.1	Factores Sociales	8 8
3. 4.2	Impacto Social	9 0
3. 5	Factores religiosos	9 1
IV	Influencia de los factores sociales que incidieron en el proceso de constitucion de la Comunidad Islamica en Buenaventura	
4. 1	La socializacion	9 4
4. 2	Aporte cultural islamico	9 6
4. 2 1	Grandes logros entregados al mundo por los musulmanes	9 6
4. 2 2	Aporte cultural islamico en Buenaventura	1 0 5
	conclusión	1 0 8
	Bibliografía	1 1 0
	entrevistados	1 1 1
	Anexos	1 1 2

Entrevistados

Abdu Karin Orobio
Alicia Camacho
Abdu Kavir
Juan Pablo Renteria
Justo Montaña
Moises Banguera Hurtado
Jose Nielsen
Nicolas Herney Hurtado
Saturio Rivas

Introducción

Esta investigación ha sido realizada en la zona urbana de Buenaventura sobre los factores sociales que incidieron en la constitución del Islam. Para ello se hicieron entrevistas, encuestas y trabajo de observación a miembros de la comunidad afrodescendiente que practican el Islam.

Es de anotar que mis conocimientos como musulmán y haber sido de los primeros latinoamericanos egresado como teólogo Islámico en la República Islámica de Irán, además de formar parte durante treinta años de esta comunidad en la cual me desempeñé como guía espiritual islámico del Centro Cultural de Buenaventura, así como mi formación como sociólogo me permiten abordar este tema a profundidad, al mismo tiempo que evaluar en perspectiva las formas culturales diferentes a las conocidas en Occidente.

En el capítulo I se expone el planteamiento del problema, los aspectos metodológicos de la presente investigación realizada a partir del 15 de febrero del 2013 y que abarca una población de 300 miembros que practican el Islam, en Buenaventura.

En ese sentido, el planteamiento del problema lo conforman la formulación del problema, la justificación. En ese orden de ideas, en la justificación se encuentra la importancia de realizar este trabajo y el compromiso del Programa de Sociología de la Universidad el Pacífico para el estudio de los fenómenos sociales de la sociedad bonaerense.

En la formulación del problema se analizan las dificultades que tuvo la comunidad musulmana que practican el Islam, también se presentan las falencias vividas por el Islam, en Buenaventura.

Los objetivos de la investigación se centran en determinar cuáles son los factores sociales que incidieron en la constitución del Islam.

La metodología tiene un enfoque descriptivo, que maneja aspectos cualitativos, se hicieron análisis de entrevistas. Se utilizaron las técnicas de observación participación y la entrevista a la comunidad islámica.

La muestra seleccionada para este estudio fue escogida por su antigüedad, dado que allí, hay un grupo aproximadamente de 1000 personas. De los cuales se seleccionaron una muestra intencional de 9 miembros musulmanes para las entrevistas, equivalente a 1.2% del total de la población sujeto de estudio.

El capítulo II se refiere al marco teórico conceptual. Este examina los fundamentos teóricos de la identidad cultural y la religión al igual que los aportes teóricos de Pierre Bourdieu, entre otros autores de la sociología. Además, hace una aproximación conceptual de una manera más amplia y general del origen de la comunidad islámica en el mundo, sirviendo esta información como inicio al tercer capítulo que trata específicamente de la descripción histórica y social de la comunidad islámica en América, Colombia y Buenaventura.

En el capítulo III se exponen las influencias de los factores sociales que incidieron en la constitución del islam como son: factores económicos, políticos y culturales.

De igual forma en cuanto a lo cultural se hace un análisis sobre las categorías que plantea Pierre Bourdieu (capital cultural, social, simbólico, económico entre otros.)

Otros aspectos abarcados son las influencias de los factores sociales, las causas y consecuencias de estos. Y se ha resumido en factores históricos, factores

económicos, factores del conflicto armado, factores institucionales, factores contextuales.

Ahora bien, de acuerdo a la importancia que tienen las religiones en nuestra sociedad, y teniendo presente el desconocimiento que hay de algunas de ellas por parte de algunas personas, se encuentra la necesidad de documentar y hacer un recorrido histórico a través de una religión llamada el Islam, que ha llegado a América, a Colombia y especialmente a la ciudad de Buenaventura-Valle, a ocupar un lugar en la vida de muchos de sus habitantes; y describir todo un proceso histórico, cultural y social desde lo religioso, encontrándose con el cómo y el por qué el Islam esta en nuestra ciudad; el cual llegó para quedarse y aportar a la construcción de una nueva sociedad.

El presente estudio procura introducir al lector en la historia social y cultural de los musulmanes en donde se refleja una identidad y un estilo de vida propia desde una perspectiva histórica. Lo que se busca con esta investigación es contribuir a la historia social de la comunidad islámica en el Distrito de Buenaventura, a través del recuento histórico de los musulmanes en Colombia, desde sus inicios hasta su actual realidad.

La metodología usada para alcanzar los objetivos de este estudio es cualitativa, que contó con una de las herramientas más significativas en este proceso de caminar por la historia del Islam, la entrevista etnográfica, pues permitió la recolección de la información desde el pensamiento, la percepción y la experiencia de los actores.

Para terminar este recorrido en el capítulo cuarto se muestra la realidad vivida en los últimos 50 años del Islam en Buenaventura, a través de la voz de los miembros de la comunidad, allí se narra ¿cómo se desarrolla el Islam chiita desde la perspectiva de los actores en Buenaventura-Valle?

Después de este largo trayecto de historia, la conclusión de este trabajo se centra en mostrar el impacto social de esta religión, las normas de vida de los musulmanes de Buenaventura, sus grandes logros a nivel mundial, y busca dar un mensaje de hermandad pues “la diversidad no impide la unidad entre musulmanes y otras religiones en la ciudad de Buenaventura”. Cada vez que se lea a Muhammad ó Mahoma se está refiriendo al mismo Profeta del Islam, que su significado en el idioma árabe es el Alabado en los cielos y en la Tierra.

I Planteamiento del problema

1.1 Formulación del problema

El continente africano es considerado por muchos científicos como la cuna de la civilización, otros prefieren creer que hace parte de uno de los lugares más atrasados del planeta, otros equívocamente piensan que son muy poco los aportes que éste ha brindado a la humanidad y por ello no sólo invisibiliza al territorio sino también a sus pueblos, y sus descendientes dispersos en diferentes países.

Históricamente el continente africano es un territorio libre, donde sus gentes gozan de una relación estrecha con la naturaleza y con sus semejantes, en el pasado tenían mecanismos propios para resolver sus problemas, además poseían una gran variedad de culturas e identidades con estructuras políticas, económicas, religiosas, sociales y espirituales. Existiendo reyes y principados como en cualquier otro continente, expresión de sociedades basadas en las estructuras jerárquicas.

Hablar de África, no es hablar sólo de un territorio con muchas riquezas intangibles, sino también de riquezas materiales; sin embargo la combinación de

ambas riquezas despertó el interés y la ambición de muchas naciones occidentales que en su afán y hambre de poder, no sólo violaron un territorio sino también sus gentes, sus culturas, sus esencias mismas, aplicando el sistema colonial.

Ahora bien, En 1434, los portugueses alcanzan al Cabo Bojador, en el 1445 el Cabo Verde, en el 1482 las bocas del Congo, en el 1487 el Cabo de la Buena Esperanza, buscando expandir sus actividades comerciales y finalmente intensificaron esta actividad en 1492 con el tráfico de africanos para ser esclavizados en el Nuevo Mundo para realizar trabajos inhumanos y vergonzosos cuando la fuerza de trabajo indígena no fue suficiente para las labores en las minas y las grandes haciendas americanas en territorios que hoy conocemos como México, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, entre otros.

Para suplir la mano de obra indígena, que ellos mismos habían exterminado introdujeron hombres, mujeres, niños y niñas africanas de diversas familias o comunidades entre ellos, los Fanti, Papos, Ararás, Carabalés, Yolofofos, Biojos, Loangos, Matamba, Lucumies, Chará, Viafarás, Mina, Ocoró, entre otros; para trabajar en las minas y haciendas de distintos territorios americanos. Es también sabido que un cincuenta por ciento de mucho de estos africanos esclavizados conocían ya la religión Islámica y el idioma árabe.

Para este trabajo se tomará como punto de referencia el territorio de lo que hoy es la república de Colombia por ser éste uno de los tantos escenarios donde existe una fuerte presencia de la **diáspora africana**.

Miles de africanos y africanas fueron forzados y traídos por el mar Atlántico a la ciudad de Cartagena. Siendo esta como una de las ciudades más importantes del comercio de esclavizados del territorio colombiano. Luego eran distribuidos a otras zonas especialmente en lugares donde se encontraban las grandes

haciendas como Valle, Cauca y Nariño, así como el territorio del Chocó para el trabajo minero, igualmente Buenaventura que ya aparecía para los españoles como una provincia promisoría para el trabajo minero y con una importante ventaja su posición geográfica, pues esta provincia era circundada por el mar Pacífico, lo que permitía la comunicación y el comercio con otras naciones de América del Sur.

Desde el siglo XVI, España comienza a introducir esclavizados africanos al Nuevo Mundo y la cifra supera los once millones de africanos, aunque muchos murieron en la travesía, ya que eran transportados bajo condiciones inhumanas y antihigiénicas. Además estaban expuestos a epidemias, enfermedades y la falta de alimentos.

Muchos de los africanos por haber sido arrancados de sus territorios, sus familias se amotinaban, desobedecían y como consecuencia de esto eran torturados y en muchas ocasiones arrojados al mar, sumando a la lista de atropellos no sólo la esclavización sino también el genocidio.

Aparece el estigma a través de la imagen del “conquistador” civilizado y la del negro y el indio como salvajes e incivilizados; los indios despojados de sus tierras y sus riquezas. Por otro lado, los africanos, desarraigados de su continente, sus creencias, su religiosidad y su cultura. La explotación de estas culturas se constituyó en pilares fundamentales para la consecución de las riquezas de los invasores españoles.

A los primeros africanos obligados a viajar de un continente a otro, esclavizados, no significó que se quedaran de brazos cruzados y aceptaran con resignación su suerte, sino que también hicieron resistencia frente al problema. Muchos huyeron para lo más profundo de las montañas, convirtiéndose en cimarrones y palenqueros.

Muchos hombres y mujeres desde sus palenques, haciendas y minas, buscaron reconstruir su propio mundo sin olvidar en sus corazones y en sus mentes su Madre África, pues aunque estos hombres, mujeres y niños vinieron literalmente con las manos vacías, sus legados culturales y ancestrales estaban “bien guardados” para ser reconstruidos en una tierra totalmente extraña.

Aunque sus esclavizadores cambiaran sus nombres y apellidos, no lograron exterminar sus recuerdos, conocimientos, tradiciones y deidades. A pesar de las torturas, dificultades y la persecución a la que fueron sometido los africanos.

Las culturas africanas fueron articulándose con referentes indígenas y europeos permitiendo la construcción de historias de identidad con una mirada de larga duración y no dejando duda que muchos de los africanos y africanas hicieron aportes significativos no sólo para sus descendientes sino también para la construcción del desarrollo del país. Uno de los elementos a destacar es la construcción de la familia afrodescendiente articulándose a tres contextos importantes: mujer, territorio y sociedad.

En ese contexto podemos hablar de afrodescendientes, donde la mujer tiene la capacidad de intervenir en un grupo determinado para articular no sólo a sus hijos, sino también a los que la rodean para mirar con otros ojos la sociedad en la que está inmersa, asumiendo su liderazgo y responsabilidad (matrifocalidad).

Ahora bien, entrando en lo que concierne a Buenaventura se fundó el 14 de julio de 1540 por Juan de ladrilleros¹, el municipio se encuentra ubicado en la Costa Pacífica del departamento del Valle del Cuaca, al norte limita con el departamento del Chocó, al occidente con los municipios de Calima el Darién, Dagua, Santiago de Cali y Jamundí, al sur con el departamento del Cauca y al occidente con el Océano Pacífico, hoy en día cuenta con 12 comunas y 117 barrios.

¹ Leer Poblamiento, hábitats y pueblos del Pacífico de JAKUES APRIL-GNISET.

Según Jacques Aprile-Gniset, en el texto Poblamiento, Hábitats y Pueblos del Pacífico, cita varios hechos importantes en relación con los orígenes de la población del actual municipio de Buenaventura. La primera de estas citas es atribuida a Gaspard Mollien quien manifiesta para 1823, este villorrio estaba constituido poblacionalmente por “una docena de chozas habitadas por negros y mulatos, un cuartel con una guardia de once soldados, tres piezas en puestas batería; la casa del gobernador, lo mismo que la aduana, es de paja bambúes, situada en la Isla de Cascajal... (Aprile-Gniset, 1993:134). La segunda apunta a lo siguiente:

“... Las poblaciones del Choco y Buenaventura son dos nacientes y con caseríos generalmente de paja. Buenaventura, capital de la segunda provincia, se compone de unas cuantas casas miserables, habitadas por descendientes de África, un cuartel con una corta guarnición, que cubre una pequeña batería, y además la casa del gobernador y la aduana formada por guaduas... (Ibid., p.134). En la actualidad simbólicamente la población de Buenaventura se describe de la siguiente forma “Según las características étnico-raciales, 88.6% de la población de Buenaventura (censo 2005) se reconoció como afrocolombianas o sus equivalentes. (Urrea Giraldo F. y Castro Heredia A., 2007:76).

“Su posición geográfica privilegiada en el Pacífico colombiano, le permite ser el principal puerto marítimo y ser una de las arteria más importantes de la economía del país, ya que el Estado recibe más de 1,5 billones de pesos anuales por efecto del recaudo de impuestos, producto de movilizar el 46% de las exportaciones e importaciones. Un reciente informe de la vicepresidencia de la república es lapidario: el 80% de la población está en condiciones de pobreza y un 10% más chapalea la indigencia. Cerca de 225 mil habitantes se hunden en ese hoyo de la estratificación humana que representan las estratificaciones del estrato uno y dos. (El Espectador, 2006: 16 de septiembre)

Acorde con lo anterior, algunas organizaciones que integran el proyecto regional del Pacífico plantean lo siguiente:

“Constatamos que la brecha entre ricos -que no viven en Buenaventura-, y los pobres que allí residen, es insostenible... “Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros o los pueblos de una misma familia humana. Son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional”.

El desempleo, según la Cámara de Comercio de Buenaventura, es del 42,5%, sin embargo, otros estudios no oficiales hablan de hasta un 82% de desocupación, si se tiene en cuenta que el empleo calificado pertenece a personas residentes en otras ciudades, principalmente Cali. Empero, según el DANE, el promedio del ingreso mensual por trabajador no supera los 200 mil pesos.

Se evidencia que los Índices de Necesidades Básicas Insatisfechas son de los más altos del país. Una de las causas de mortalidad infantil es la desnutrición y las enfermedades diarreicas; siguen muriendo bonaverenses de enfermedades ya erradicadas en otras partes del mundo, o de tuberculosis y lepra, mientras que la expectativa de vida es de 51 años. El 65% de los hogares de Buenaventura no tienen saneamiento básico, y el servicio de acueducto sólo llega al 50% de hogares 2 horas cada tres días.

El analfabetismo en la población mayor de 15 años alcanza el 20%, y si bien la cobertura educativa ha aumentado, la deserción escolar alcanza el 48%², mientras su calidad presenta los niveles más bajos del país.”
(www.choco.org/docs/territoriopacifico/documentobv.doc,2007: 1, 2)

Según los resultados de las pruebas ICFES la región posee unos de los niveles de educación más bajos del promedio nacional.

De acuerdo a la anterior cita, Buenaventura es uno de los municipios con los índices sociales más bajos, evidenciados en exclusión socio - espacial y socio-demográfica, además, de los elementos relacionados con la economía, los servicios públicos, la salud, la educación y la justicia generando efectos negativos para la población.

No obstante el anterior panorama es necesario aproximarse a esta realidad a partir de unos saberes locales y unas características populares identitarios propias de la comunidad bonaerense. Con lo que posiblemente se aminorarían la marginalidad, la exclusión y la discriminación hacia los habitantes del municipio de Buenaventura.

Ahora bien, con la constitución nacional de 1991, en el numeral 7° “El Estado reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” con el propósito de incluir a todos los pueblos en el proyecto de estado nación y lo materializa con la creación la ley 70 de 1993.

Sin embargo, la marginalidad y exclusión es evidentes en la Región Pacífica por la ausencia de políticas de desarrollo social. A pesar que cuenta con el principal puerto de marítimo de Colombia ubicado en Buenaventura y por el se moviliza el 60%de la carga nacional y recauda cerca de un billón 600 mil millones de pesos a la nación, según la DIAN (año 2010).

Vale la pena hacer mención que, a partir del año 1991, Colombia es un Estado multiétnico y pluricultural, con lo cual se originan nuevos imaginarios sociales, además allí, se dio libertad de cultos para toda la sociedad colombiana.

Como se puede evidenciar la población colombiana es una mezcla de culturas propias y extrañas que han aprendido a convivir juntas y han tenido que respetar las creencias de otras culturas y Buenaventuras no es la excepción.

Para tal caso se estudia a la comunidad musulmana en esta ciudad, formada al darse cuenta donde están sus raíces, al observar malos tratos recibidos por la iglesia católica. Además, de las insatisfacciones provocadas por las políticas estatales entre los afrodescendientes, lo cual motivó que muchas personas se convirtieran al Islam como consecuencia del inconformismo y la necesidad de la búsqueda de sus raíces religiosas y su único Dios AL-LAH, cuyo significado en español es ojalá, que quiere decir, si Dios lo permite.

Por lo tanto **¿cuáles son los factores sociales que incidieron en el proceso de constitución del Islam en Buenaventura?**

1.2 Justificación

Esta investigación es importante porque va a permitir que miembros antiguos, nuevos y todos aquellos afrodescendientes u otros interesados puedan conocer la historia de la constitución del Islam en Buenaventura.

Con ello, se podrá identificar las diversas problemáticas por las cuales han pasado todos aquellos que han querido realizar aportes para la constitución del Islam, en Buenaventura.

Esta investigación se ha realizado a través de la entrevista y la observación la cual ha permitido encontrar elementos importantes para que los afrodescendientes decidieran hacer parte del Islam.

Ahora bien, desde la disciplina de la sociología es importante abordar los estudios de los fenómenos sociales para develar lo oculto, lo que otros no ven.

De igual forma, este estudio servirá como material de consulta, por esa amplia forma de explicar el origen del Islam, en Buenaventura.

Finalmente, me atrae el estudio de esta temática porque en muchos escenarios locales y nacionales no conocen bien la cultura del Islam, o más bien a la comunidad Islámica y mediante esta investigación se pueden develar otras formas culturales y cosmovisiones que se encuentran presentes en las sociedades latinoamericanas, pero aún invisibilizadas o muy mal valoradas.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Determinar cuáles son los factores sociales que incidieron en el proceso de constitución del Islam en Buenaventura.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Describir la comunidad del Islam en Buenaventura.
- Reconstruir algunas experiencias de los miembros más antiguos del Islam en Buenaventura.
- Conocer el aporte de la comunidad islámica en Buenaventura.

1.4 Diseño Metodológico

1.4.1 La Metodología.

La metodología para esta investigación se orienta sobre un enfoque cualitativo. Además, se hace un análisis descriptivo y minucioso que conduzca a la emisión de conclusiones y recomendaciones.

La investigación descriptiva le da mayor importancia a la realidad tal como es vivida y percibida por la comunidad islámica, donde los fenómenos culturales y las interacciones sociales son susceptibles a la descripción y el análisis. Es decir, interpretar los hechos de manera minuciosa tal como se presentan en la realidad.

Por lo tanto, durante la investigación se ha realizado un análisis de fuentes documentales. Se han aplicado técnicas como la observación – participación, entrevistas. Se ha elaborado una guía para cada uno de ellos, que se aplicó a la comunidad islámica para conocer la relación e interacción existente entre ellos y la percepción e imaginarios que tienen los procesos del Islam en Buenaventura.

Finalmente, los resultados de la observación y la entrevista permitieron hacer un análisis descriptivo del proceso de constitución del Islam en Buenaventura.

1.4.2 Entrevista

Durante la recolección de la información la entrevista fue la herramienta que permitió iniciar conversaciones que arrojaron resultados positivos para la investigación. Esta fue una estrategia para que las personas hablaran de sus experiencias y de su historia de vida, de manera libre y espontánea,

convirtiéndose estas en un aporte fundamental para dar respuesta a la pregunta de investigación.

Ahora bien, se logra captar el pensamiento, percepción y experiencia de los entrevistados. Esto es muy significativo, sobre todo cuando al investigador le interesa la reflexión que realizan los informantes al respecto de la situación real para crear reflexiones más objetivas sobre el fenómeno social dado.

En este sentido, se puede entender que la entrevista etnográfica permite formalizar una conversación entre el investigador y el informante alrededor de un tema cuyo interés al principio es del investigador, pero después se convierte en importante para el informante.

1.4.3 Población y Muestra.

Para este trabajo de investigación se tomo como población objetivo la comunidad del Islam en Buenaventura. Y para nuestro caso se tomaron 12 miembros de esta comunidad, que cumplieran con los siguientes criterios.

- a. Personas más antiguas dentro de la comunidad del Islam.
- b. Que estén inscritos en la comunidad islámica
- c. Que hayan participado activamente del proceso de constitución del Islam en Buenaventura.

Estos fueron seleccionados por cumplir estos requisitos. ¿Por qué estos? Porque ellos han ayudado en los diversos procesos de constitución del Islam en la ciudad.

1.4.4 Selección de los Informantes

Para esta investigación se presentó una gran dificultad a la hora de escoger a los informantes, existía una base de datos de más de 1000 musulmanes, entonces cómo escoger a los que tenían la información más exacta, dentro de esta problemática se realizó un estudio exploratorio dentro de los musulmanes más

reconocidos y se seleccionaron 12 historias de vida que dan solución a la pregunta problemática planteada.

1.4.5 Delimitación del Objeto de Estudio.

El campo de estudio es la comunidad islámica de la ciudad de Buenaventura. El objeto de investigación son los factores que incidieron en el proceso de constitución del Islam en Buenaventura.

II MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 Fundamentos Teóricos.

En este capítulo se exponen algunos conceptos teóricos relacionados con esta temática, que permitan dar explicación al proceso de la constitución del Islam en Buenaventura.

Los fundamentos sociológicos a tener en cuenta en esta investigación son las siguientes: las categorías propuestas por Pierre Bourdieu, entre ellas, "Habitus, capital social, cultural, simbólico, corporal, entre otros."³

De igual modo, se tendrá en cuenta, la subordinación, la función, la socialización, las relaciones e interacciones sociales de poder, lo biótico, psicológico, lo político y lo económico. Estos elementos buscan explicar, interpretar, proponer, develar, criticar y valorar aquellos hechos que han influenciado en esta investigación.

Ahora bien, el Pacífico Colombiano es un escenario de reproducción de la desigualdad social. También es reproductora de las tradiciones culturales, entre

³ Giddens Antony, 1991: 103.

ellas la oralidad. La historia de la población del Pacífico Colombiano señala que las condiciones en las cuales se dio la libertad a los pueblos afrodescendientes respondía más bien a una estrategia económica de parte de los esclavistas que optaron darle la libertad a los esclavos como un medio para implantar un nuevo modelo económico: Capitalista.

Es decir, la libertad de los afrodescendientes no fue acompañada de políticas de igualdad ni justicia social. Por el contrario, se ampliaron las desigualdades sociales y les privaron de ir a la escuela, determinando que sus descendientes permanecieran en el escalón más bajo de la sociedad por mucho tiempo.

Estas huellas de tortura, dolor y desgarramiento han dejado marcado al pueblo “afro” en Colombia y especialmente en la Costa Pacífica. A pesar que han pasado más de 150 años de la emancipación de la esclavitud aun quedan residuos de racismo y discriminación vigentes en la sociedad colombiana, lo cual afecta a la población pacífica en particular por estar integrada en su mayoría por afrodescendientes. Razones más que suficientes para la conversión al Islam, en busca de raíces y de su propia religiosidad.

Las elites aún mantienen lacerados, marginados con un alto nivel de discriminación, racismo y segregación a una gran parte de la población afrodescendiente, evitando que la región mantenga un desarrollo socioeconómico igual al de otras ciudades del país.

Por ello, las dudas en cuanto a la religiosidad, al maltrato, a la desigualdad social, reflejada en un bajo poder adquisitivo económico, la corrupción política y un sin número de problemáticas sociales que han generado desazón y desmotivación en el individuo han posibilitado que estos busquen otras alternativas para comprender el caos social en que vive la comunidad afrodescendiente.

Ahora bien, para lograr conocer el proceso de constitución del Islam en Buenaventura son importantes los aportes teóricos de Pierre Bourdieu del “habitus, capital cultural, capital social, simbólico, corporal, entre otros.

Bourdieu crea la categoría de habitus y lo interrelaciona con lo material (real), es decir la reproducción de la vida cotidiana de los individuos (afrodescendientes) en un todo. Lo simbólico hace referencia a toda esa riqueza que tiene el pueblo afrodescendiente reflejada a través de los rituales, mitos y leyendas, lo cognoscitivo (en los saberes y el conocimiento).

En ese sentido, Pierre Bourdieu, plantea que la “familia”⁴ inculca en los individuos los rituales religiosos, este a su vez “interioriza” las enseñanzas externas, pero también las internas que capta del ambiente por medio de la “percepción”⁵ del mundo exterior, ejemplo: la escuela, las relaciones sociales, los diferentes medios de comunicación escritos y hablados que inciden en el comportamiento del individuo.

Por medio de la socialización, el individuo entra en el “juego social incorporado” para conformar el “habitus que es el principio de la mayor parte de las prácticas sociales”⁶. Y es a partir de estas experiencias que se forma el sujeto. Es importante el aprendizaje de la socialización primaria, pues este es el fundamento en la vida adulta.

Por lo tanto, la socialización viene siendo la adquisición de patrones de comportamiento, actitudes, valores, creencias, habitus que van a construir la personalidad del individuo. Además, porque tiene que ver como se transmiten los valores, normas, roles de una generación a otra.

⁴ Giddens Antony, 1991: 109

⁵ Giddens Antony, 1991: 96

⁶ Pierre Bourdieu, 1996:71

El “habitus” también, remite a los mitos y leyendas del Pacífico Colombiano como por ejemplo, la madre de agua, el riviél, la tunda, el duende entre otros; estos cumplen una función de restricción y de control social entre los individuos. Estas restricciones y normas que se transmiten desde la infancia, se reproducen consciente e inconscientemente del individuo.

En la sociedad del Pacífico, la esclavitud es revivida por la memoria iconográfica al igual que por el legado histórico que les une. Pues, esto, genera cierto sentimiento de dolor y desgarramiento que los individuos mantienen “reprimidos”⁷ Y que en la actualidad se reproduce en la exclusión, segregación y discriminación.

El recuerdo de la esclavitud genera manifestaciones “reprimidas” por los individuos. Hecho consciente y real⁸, se convierte en una manifestación, donde transporta a los individuos a otras estancias del imaginario al inconsciente e invita a los individuos de una comunidad a revivir el pasado.

Esta herencia histórica ha creado de alguna manera un “inconsciente colectivo” dentro de la sociedad del Pacífico Colombiano y por ello los individuos han adquirido conciencia de sí y buscan “estrategias”⁹ para lograr salir de la invisibilidad a la que se han sido sometidas las gentes de la costa pacífica durante siglos.

Por otro lado, el habitus, va más allá de la incorporación de saberes y formas de comportamiento de una cultura. En el habitus es también religiosidad, creencias en el imaginario de los individuos, los rituales, los mitos, leyendas, la esclavitud se convierte entonces en un símbolo¹⁰ de nuestra vida cotidiana y están en el

⁷ Represión: es la exclusión de las pulsiones de la conciencia para arrojárselas al inconsciente.

⁸ Lo real es relacional independientemente de las conciencias y las voluntades. (Téllez Iregui Gustavo, 2002 : 66)

⁹ Pierre Bourdieu, 1996:70

¹⁰ Sigmund Freud dice: la interpretación de los símbolos nos remite al pasado

inconsciente de los individuos. Un ejemplo de ello, el patriarcalismo que se reproduce inconscientemente por la sociedad. .

El individuo está involucrado en un contexto socio- geográfico donde se llevan a cabo todas las practicas “individuales o colectivas” y genera condiciones concretas de vida hablamos del “espacio social” y las “relaciones practicas”. El individuo está determinado por la sociedad, pero a la vez este puede tomar sus propias decisiones.

El hombre del Pacifico que se ha convertido al Islam, consciente e inconscientemente entra en el juego del habitus, pues, el medio ambiente le ha permitido crear ciertos intereses, para explotar su entorno, también ha creado motivaciones de lucha por la invisibilidad a la que se han visto sometidos, estas percepciones de la realidad social le han permitido mantener las diferencias no solamente culturales sino también ambientales pues, este ha sabido darle un manejo equilibrado a su contexto.

Dentro del Islam, la comunidad distribuye los roles, estos forman al individuo en las prácticas sociales. Pero también posibilitan el “capital” que posee el individuo (social o cultural, simbólico, económico). A través de estos los individuos buscan vencer en conjunto las diferencias sociales existentes tales como la exclusión, la segregación y la “dominación”¹¹, en este caso religiosa. Dado que desde el Islam, se establece que la libertad y la igualdad entre las personas son expresiones constitutivas de la comunidad islámica, la UMMA.

En las practicas cotidianas la comunidad islámica de Buenaventura, de manera “consciente e inconsciente”¹² incorpora los saberes ancestrales como por ejemplo: en las actividades de agricultura, la pesca, la caza y el arte, entre otros.

¹¹ Pierre Bourdieu, 2000:81

¹² Téllez Iregui Gustavo, 2002 : 212

Ahora bien, la comunidad islámica adquiere un capital social, simbólico en la reproducción del “sentido práctico”¹³ a través de las danzas, los instrumentos musicales, máximas o versos, la oración, la mezquita entre otros. El reconocimiento de la comunidad, la unidad hace que mantenga un “capital simbólico y cultural”¹⁴ por su entrega, su oralidad, forma de tratarse entre si y su forma de vestir.

Los miembros de la comunidad islámica en Buenaventura, viven un mundo “real” para buscar realizar sus sueños, deseos, intereses y además, por otro lado, revive en su “imaginario” aquel pasado de esclavitud y dominación religiosa y lo convierte en un símbolo de lucha a través de la conversión al Islam, por todos aquellos que han visto la transformación que se vive en esta comunidad.

Desde la comunidad islámica se trabaja lo simbólico, este hace referencia al capital social, a las representaciones sociales y expresiones habladas y entregadas por el Corán, lo imaginario a la memoria iconográfica de los ancestros, la reproducción de ese legado cultural, los mitos, las leyendas, la muerte, donde se recrea el habitus y permite a los miembros de esta comunidad reproducirlos de forma consciente e inconsciente.

La comunidad islámica reproduce el habitus en el sentido práctico, por medio de la interacción en los diferentes campos, adquiere los capitales que le permite mantener una “distinción” de gustos y deseos, entre otros. El habitus está relacionado con una historia, tradiciones, unas condiciones materiales, unos estilos de vida, unos gustos que transforman las cosas en signos distintos y distintivos, además determinan su forma de vida, sus actividades cotidianas.

Ahora bien, en la constitución del Islam en Buenaventura, se pone en discusión la identidad cultural, es decir, aquella que representa el pueblo afrodescendiente lo que obliga a investigar afanosamente las raíces de la población afrodescendientes

¹³ Téllez Iregui Gustavo, 2000:213

¹⁴ Téllez Iregui Gustavo, 2002: 203

por ello, un grupo de residentes en Buenaventura buscan la conversión al Islam, porque también creen encontrar sus raíces o su identidad cultural.

Este trabajo no busca cuestionar, ni discutir los planteamientos realizados por los autores. Si no encontrar elementos o factores que identifican los grupos subordinados a una cultura mayor.

Para buscar los elementos constitutivos de identidad cultural, nos adentramos en las huellas de los “renacientes” y otras lecturas que aparecen en la bibliografía, estos permiten identificar los factores que constituyen la identidad cultural. Entre estos factores o elementos tenemos: históricos, lingüísticos, rituales, psicológicos, geográficos, étnicos, ideológicos y nacional, entre otros.

Los factores históricos que identifican culturalmente a un determinado grupo étnico o comunidades bien sea afrodescendientes o indígenas u otros; se remonta al periodo de la colonización. Hace 500 años fueron traídos los africanos como esclavos a trabajar en las minas y haciendas, con el objetivo de fortalecer las economías españolas, allí sus raíces, tradiciones, hábitos, significados, idioma, su lengua, códigos y otros caracteres que los identificaban y unían a los africanos fueron suplantadas por algún tiempo, por los látigos, azotes y las cadenas de la esclavitud que sumergieron y sepultaron en un letargo inconsciente todo indicio de la cultura de los afrodescendientes.

Sin embargo, todo esto contribuye a la imaginación y creatividad del “afro” para buscar estrategias de resistencia para mantener las “huellas de la identidad cultural” que le habían sido arrebatadas en tiempos atrás.

Esas estrategias de resistencias fueron en su mayoría construidas a través de la memoria colectiva, que no es más que las transformaciones culturales por los contactos sociales generadores de relatos, mitos, leyendas, cuentos, creencias, rituales, cantos, danzas, bailes, arrullos, ritos, hábitos, costumbres, maneras y

formas de trabajar, de preparar los alimentos. Este legado histórico lo reprodujeron los “renacientes” en tierras americanas para reconstruir la identidad cultural basada en la construcción de un pasado que se revive en el presente y construye el futuro, todo lo cual está en correspondencia con lo planteado por Pierre Bourdieu.

Todo un maravilloso mundo real e imaginario del afro descendiente que pasó por un proceso de aculturación, se le inculco el idioma español, la religión católica, se les dominó y le impusieron sistemas de organización, sin embargo, ellos crearon estrategias de resistencia para permanecer y mantener su identidad cultural, la memoria iconográfica de los afrodescendientes le facilita construir elementos tecnológicos para el trabajo, para sus rituales, para sus carnavales para lograr “ser”.

Pero la identidad también se construye en el contexto, en el territorio, en el espacio y en lo geográfico, pues de esto también han sido excluidos los descendientes de africanos segregados, y discriminado racialmente, por poseer tierras no fértiles, anegadizas, por estar pobladas por “otras gentes”. De Caldas dice “los rasgos físicos están primero y determina el carácter, la cultura, las ideas, los valores, el hombre se modificará en todas sus partes y cederá a la potencia activa y enérgica del clima”. Bajo ideologías de este tipo (racial) el hombre del Pacífico ha sido “invisibilizado” durante siglos, desconocido a tal punto que los territorios que éstos ocupaban los declaro el gobierno baldíos en tiempos atrás¹⁵ para la colonización del blanco, desconociendo totalmente la presencia del afrodescendientes en esta tierras.

Desde los años 70 se venía trabajando para el reconocimiento de identidades culturales y otros grupos. (Ver anexo 1) Fue en la constitución de 1991 que se reconoce la existencia de otros grupos étnicos. Bien pudo ser por la presión internacional ejercida por el proceso de globalización, o por la problemática

¹⁵ En la década de los 60s se declararon baldíos los territorios del Pacífico para la colonización del blanco, debido a que se estaba gestando una reforma agraria.

ambiental el gobierno interviene para menguar la destrucción de los bosques por la explotación irracional de estos¹⁶.

Los grupos étnicos se caracterizan por tener un territorio, una lengua, una religión y creencias, símbolos sociales y la pertenencia a un proyecto común, su legado histórico, tradiciones culturales, y las ya mencionadas anteriormente son elementos o factores ancestrales que reviven la memoria de los afrodescendientes. Sentimientos, experiencias, e ideologías los mismos derechos, deberes, representaciones e imaginarios los hacen pertenecer al proyecto de estado nación.

En consecuencia, la identidad cultural en los grupos étnicos del Pacífico se construye a partir de la tradición oral, mitos leyendas, cuentos, relatos, fiestas patronales, carnavales, cantos velorios, arrullos, a través de estas actividades se construye la estrategia definitiva para expresar la etnicidad, identidad, y la nación cultural.

Giddens dice: “La etnicidad es un conjunto de prácticas culturales” y perspectivas que distinguen una comunidad y se identifican en sus interacciones sociales y se ven diferentes culturalmente. En el discurso de la globalización aparece la etnicidad, jugando un papel importante en la esfera pública de hoy, se caracteriza por un despertar, de nuevas identidades e identificaciones sociales colectivas totalmente diferentes de las definidas por la pertenencia a un Estado - nación. La identidad cultural está constituida por múltiples identidades y roles familiares, territoriales, de clase, religiosos étnicos, sexuales, de género, entre otros.

La etnicidad debe verse como la lucha por la identidad y conservación del conjunto de características que identifican las diferencias, étnicas, estas son

¹⁶ La explotación de los recursos maderables ha generado muchas discusiones por buscar a quien se le echa la culpa de tal destrucción. Sin embargo, los afrodescendientes han mantenido de forma equilibrada el ecosistema y la explotación de este recurso. Con la medida ambiental buscan al afrodescendiente para ser cuidador de bosque cuando el que explota irracionalmente es otro.

aprendidas de acuerdo al contexto que se esté. La etnicidad es una arma política que puede crearse, utilizarse manipularse o descartarse en función de las conveniencias individuales o colectivas.

La construcción de identidades étnicas depende de la comunicación, es reconstruir la legitimidad del estado, con el reconocimiento y articulación de lo étnico.

La globalización, atenta contra los grupos étnicos y estos deben ponerle su propio ritmo para frenar el imperialismo económico. Construir desde adentro sus propios desarrollos culturales; buscar cómo hacer una hibridación de lo tradicional y lo postmoderno. La interacción África, América y Europa, (el indígena, el africano y sus descendientes, el europeo) está llena de experiencias, significados, representaciones simbólicas, sentidos culturales, con ello fueron creando patrones de comportamiento y formas de identidad nacional que han sido construidas por estos y que pueden contrarrestar la globalización ya que esta lo que pretende es la homogenización cultural.

Ramiro Delgado Salazar dice: La identidad cultural es “una percepción de relaciones familiares, alianzas, solidaridad, que ésta unidad social permite una concepción de la familia como identidad cultural y por ende a través de la cual se cruzan lo religioso, lo económico que bien pudo llegar en sus memorias, recuerdos y reformaciones culturales”

Por lo tanto, la identidad es un constructo social, es como me ven los otros. Con ello se pueda excluir a grupos humanos, con el estigma de grupo superior e inferior se invisibiliza al otro. La identidad es un constructo social que se moviliza de acuerdo a los intereses individuales o colectivos.

La historia de Colombia es presentada como una negación de la diferenciación racial, primero a través de la esclavitud, luego a través del mestizaje o del

legalismo republicano. Por ello el estudio de Nina de Friedemam era visibilizar lo "negro" en el campo científico, cultural, social, político. La población afrodescendientes es definida como una etnia con atributos culturales y no biológicos.

Por ello, el fracaso de estado nación, por la fragmentación, discriminación y segregación que ha vivido culturalmente el estado nación. Hoy por hoy las políticas sociales buscan la equidad e igualdad; la representación y la participación de los grupos subordinados por la cultura dominante al proyecto nacional pero son paliativos, porque se necesita concientizar más las elites para mantener las diferencias étnicas unidas al proyecto del estado nación.

Por otro lado, vamos a exponer algunos conceptos sobre la religión, sin entrar en discusiones teóricas. Se hace con el objetivo de conocer lo que piensan algunos teóricos sobre este tema. Además, porque la comunidad es religiosa por naturaleza. En ese sentido, se plantearan algunas reflexiones sobre la religión pero nunca con el ánimo de plantear o discutir que una es más correcta que la otra.

Emilio Durkheim, se propone elaborar una Teoría General de la Religión, a partir de un análisis de las instituciones religiosas más sencillas y primitivas, para buscar la esencia de la religión misma. O sea, aprehender la "Esencia" de un fenómeno social observando sus formas más elementales.

El autor quería demostrar que el objeto de la religión no es otra cosa que "la transfiguración de la sociedad". Para Durkheim, la esencia de la religión es la división del mundo en fenómenos Sacros y Profanos. No es la creencia en un Dios trascendente, pues hay religiones sin un Dios, como algunas escuelas del budismo.

La religión tampoco se puede definir mediante las ideas de misterio o de lo sobrenatural, lo religioso está constituido por la división del mundo en lo profano y lo sacro, lo sacro está formado por un conjunto de cosas, de creencias y de ritos.

Cuando estas cosas sacras mantienen entre sí relaciones de coordinación y de subordinación, para formar un sistema de cierta unidad, constituye una "religión". En esta tesis se definirá el concepto de religión como "**sistema de creencias y de prácticas relativas a las cosas sacras. Creencias y prácticas que se reúnen en una misma comunidad moral, denominada iglesia por todos los que adhieren a ellas**". Se agrega la iglesia al concepto de lo sacro y de las creencias, para diferenciar la religión de la magia. Lo cual no implica necesariamente el consenso de los fieles en una iglesia.

Durkheim creó una teoría donde destacó sus diferentes tipos y sus funciones generales. Distingue tres clases de ritos: negativos, positivos y expiatorios. Los ritos negativos son esencialmente las prohibiciones, (no tocar, no comer) que se desarrollan en las practicas primitivas. Los ritos positivos que por el contrario son ritos de comunión que se orientan por ejemplo hacia el aumento de la fecundidad (consumación en el matrimonio). Y los ritos expiatorios, son los dirigidos a borrar las culpas, a purificar.

Todos estos ritos tienen una función social. Su fin es mantener la comunidad, renovar el sentimiento de afiliación al grupo, alimentar la creencia y la fe. Una religión vive únicamente gracias a las prácticas, los símbolos, de las creencias y el modo de renovarlos.

Mientras que Marx, concebía la religión como una práctica de alienación para el hombre, además, como elemento central en un sistema de desigualdad social. El antídoto de la alienación es la libertad que se expresa a través de la posibilidad de elegir.

Marx calificaba la religión como el "Opio del Pueblo", ésta cumplía una función social, si bien desaprobaba sus fundamentos: la religión era la respuesta espiritual a la condición de alienación de las clases oprimidas, instrumentalizada para sostener las ideologías y sistemas culturales que favorecen el capitalismo opresivo, la religión aparece como una poderosa fuerza conservadora que consolida y perpetúa el rol dominante de una determinada clase social.

La abolición de la religión en tanto que es felicidad ilusoria, es la condición necesaria para poder alcanzar la felicidad real. El llamado al abandono de las ilusiones de su condición es al mismo tiempo el llamado al abandono de la condición que exige tal ilusión. La crítica de la religión es así el embrión de la crítica del valle de lágrimas de la cual la religión es el halo.

Antes de dar una opinión personal del "opio" es importante ver y analizar el contexto histórico que vivían y en el que se usaba esta palabra, el sentido metafórico en el que la palabra "Opio" es usado, ha sido interpretado de diversas formas, teniendo en cuenta que el opio no era visto en la misma forma que hoy en día.

En 1843 el opio estaba disponible legalmente, aunque ya se registraban intentos de regular o limitar su uso o venta, arguyendo efectos negativos en la persona o en la sociedad. De acuerdo con informaciones de la época sobre este fenómeno de nuestro interés, desde el pensamiento, percepción y experiencia de ese momento, había cuatro sentidos a los cuales podía aludirse con el opio:

1. Era considerado una medicina importante. Fue usado como analgésico, sedante y anestésico y además para tratar el cólera.
2. Fue un motivo de grandes conflictos económicos, políticos y militares, incluso la denominada Guerra del Opio.
3. Era un problema de salud pública y problemas domésticos, debido a su uso por niños o mujeres embarazadas o lactantes.

4. Fue una fuente de las visiones fantásticas de escritores, como Thomas de Quincey y dejó sus huellas en reconocidos creadores de la poesía romántica, de esa época.

Es de entender también que en la obra conjunta de Marx y Federico Engels, la ideología alemana (1846), criticaron la interpretación de la religión como el "enemigo principal" y la limitación de la filosofía alemana que "se limita a la crítica de las ideas religiosas y considera los productos de la conciencia como las verdaderas ataduras de los hombres y por ello al combatir solamente las frases de este mundo, no combaten en modo alguno el mundo real existente, y hacen afirmaciones unilaterales sobre el cristianismo.

Para Marx y Engels, a partir de 1846, como ya anunciaba Marx en su obra de 1843, la crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra; el objetivo es transformar las condiciones sociales reales y no la lucha "unilateral" contra la religión. Este estaba interesado en entender y explicar formas históricas y sociales concretas de religión. Intentaron una visión dialéctica de los fenómenos religiosos, si criticaban reiteradamente el papel ideológico en favor del sistema económico y político, cumplido por las religiones y los jerarcas religiosos, apreciaban a la vez el aspecto reivindicativo de las aspiraciones religiosas y la forma una y otra vez se convirtió en factor de resistencia y lucha de los oprimidos para cambiar el sistema social.

Al respecto las obras de *Engels*, *Las guerras campesinas en Alemania* (1850) y *Contribución a la historia del cristianismo primitivo*, enfatizaron en la forma como diferentes ideas religiosas manifiestan diferentes intereses de clase social.

Más recientemente, en 1921 *Ernst Bloch* publicó la obra *Thomas Müntzer, Teólogo de la Revolución* en la que con un enfoque marxista, analizó el papel de la religión en el movimiento de liberación de los campesinos alemanes. La historia fue cambiando con el transcurso de los tiempos hasta que en 1892 Engels llamó la

atención sobre lo que consideraba "el último movimiento subversivo bajo el estandarte de la religión", el movimiento de los puritanos y de las diferentes iglesias inglesas independientes durante el siglo XVII.

La religión sirvió entonces como ideología de los revolucionarios, por la naturaleza monárquica y reaccionaria de la filosofía materialista de Thomas Hobbes y otros partidarios del absolutismo.

Por otra parte, *Gramsci* mostró simpatía por el socialista cristiano francés Charles Péguy se refiere a la importancia que tuvo en su formación revolucionaria, frente al materialismo vulgar de los políticos profesionales: Nos emborrachamos con ese sentimiento místico religioso del socialismo, de justicia que lo impregna todo, sentimos en nosotros una nueva vida, una creencia más fuerte, alejada de las ordinarias y miserables polémicas de los pequeños y vulgares políticos materialistas.

Es decir que para importantes marxistas, en condiciones concretas, las ideas religiosas inspiran la lucha contra los opresores o explotadores animados por un materialismo vulgar. Aún más radicales al respecto son las ideas del marxista peruano *José Carlos Mariátegui*, quien describió el espíritu revolucionario como una fuerza religiosa, mística, espiritual, opuesta a la crítica racionalista de los burgueses intelectuales.

En los últimos años, la confrontación de las tesis del neoliberalismo con las de la Teología de la Liberación, ha vuelto a poner de presente la inversión de los papeles tradicionales entre materialismo y religión, con respecto a las disputas sociales.

Debemos mirar la religión no como sueño o utopía, sino como un sentimiento de verbo no como sustantivo. El marxista analítico *Gerald A. Cohen*, en su conferencia "*El opio del pueblo. Dios en Hegel, Feuerbach y Marx*" señala que

existe un malentendido comprensible ya que se cree erróneamente que lo que dijo (*Marx*) es algo así como que los sacerdotes inventan la religión para acallar a las masas que sufren y, por tanto, que son potencialmente rebeldes, esta interpretación se agrava si se entiende además que son las clases gobernantes las que nombran a los sacerdotes para llevar a cabo su misión analgésica.

Para *Cohen* no son los sacerdotes quienes inventan la religión es más bien la gente la que crea la religión que acaba por ser su opio...La gente necesita la religión porque habita en un valle de lágrimas. Podría ser bueno para las clases dirigentes que el pueblo sea religioso pero la frase de *Marx* no dice eso. Según *Cohen*:

“La religión es el sueño de un mundo mejor que vendrá cuando el pueblo se dé cuenta de lo que es la religión. Mostramos a la criatura oprimida lo que significan sus suspiros y entonces y como consecuencia de ello se producirá la revolución. La abolición de la religión trae consigo la liberación humana. La religión es la exigencia para que la promesa de y el obstáculo a esa liberación”.

Desde una perspectiva sociológica y para la construcción de conocimiento, la religión no es el opio de los pueblos, ni mucho menos promovida con la espada. El Islam considera que Dios Altísimo, a través de los Profetas, concedió la religión a los seres humanos con conocimiento y ciencia y no con espada, ni mucho menos oprimiendo a los indefensos. Con esto no se quiere desconocer el papel que generaron las instituciones religiosas en su desarrollo, pero fue más un hecho de institucionalidad el propósito perseguido, que la misma construcción de la idea principal de religión.

Al analizar la historia nos damos cuenta que los Profetas impactaron por sus milagros, que sobrepasaban la ciencia, y a la vez el comportamiento de los mensajeros de Dios hacían recuperar la vida a los más necesitados hasta llegar a derrocar a gobiernos tiranos y opresores.

Según el Islam, el Profeta Adam, sorprendió a los Ángeles, cuando por permiso de Dios le mostró la ciencia de los animales, vegetales y de la misma tierra. Noé fue un gran matemático y arquitecto al edificar la más grande y hermosa arca que ni el Titanic se compara con ella.

Abraham trajo una legión de avispas, langostas y venció a su enemigo opresor de su pueblo, lo mismo hizo Moisés, cuando llegó al máximo punto de dividir el Mar Rojo en dos, y un bastón lo convirtió en serpiente, como el gran salvador Jesús, hijo de María, en el momento del auge de la medicina, revivió a Lázaro, curó leprosos y aún creemos que está vivo.

El Profeta de los musulmanes *Muhammad (Mahoma)* llegó en la época que la filosofía y la ciencia estaba en su cúspide y separada del conocimiento de Dios. A él por intermedio de Dios se le reveló el Sagrado Corán donde certificó que la ciencia y la filosofía no están separadas de Dios, fue con el conocimiento de Dios que los libros de filosofía de Aristóteles y muchos otros fueron entendidos y difundidos al mundo entero, fue con el Islam que las matemáticas llegaron a la Edad de Oro, la medicina con Avicena avanzó, la filosofía quedó más clara.

El Profeta Muhammad siendo iletrado – exhortaba a leer, y fue conocido como un gran filósofo y sabio, el Sagrado Corán hasta hoy es el libro que en cada versículo habla ¡Reflexiona, Razona, Si supierais...!. Esta reflexión es para que quede claro que ni Dios, ni el Profeta, ni los grandes Sabios religiosos difundieron su creencia con espada sino con conocimiento y amor.

Cuando los judíos enseñaban la religión Monoteísta era tan lógica que muchos Intelectuales la aceptaron, cuando los seguidores de Jesús, hijo de María, hablaban de Dios era con tanto amor, misericordia y conocimiento que no había quien se resistiera a escucharlo, irradiaba sabiduría y amor, las enseñanzas del Profeta Jesús iluminaban.

Finalmente, la religión es un conjunto de creencias que mantiene la fe del individuo viva. Es el camino que busca la verdadera felicidad del Ser Humano.

2.2 Antecedentes Históricos del Islam

En este apartado se describirá el marco histórico del Islam, desde sus orígenes en África hasta sus inicios en Colombia y Buenaventura.

2.2.1 Nación del Islam

Nacido en el Detroit de los años treinta del siglo anterior, el movimiento Nación del Islam (en Inglés Nation of Islam) debe su origen a la labor proselitista llevada a cabo por Wallace Fard Muhammad, quien pregonaba la necesidad de volver sobre los valores espirituales, culturales y religiosos de la población negra norteamericana, la cual había sido degradada a un estado de esclavitud por los blancos. Tras su desaparición unos años después, el movimiento, que paulatinamente ganó más fuerza, pasó a ser dirigido por Elijah Muhammad.

Sin embargo, su figura más importante fue Malcolm X, quien centró la atención de los medios de comunicación en los años setenta antes de que decidiera romper con el movimiento, siendo asesinado poco tiempo después, en 1965. A pesar del nombre del movimiento, algunos analistas han llamado la atención sobre su interpretación poco estricta de la doctrina islámica y de hecho, es posible encontrar raíces de origen bautista, fe común entre los afro americanos del sur de Estados Unidos.

2.2.2 Una breve historia sobre el origen de la NACIÓN DEL ISLAM EN AMÉRICA: Una nación de belleza.

El cuatro de julio, el día de la celebración de la independencia de los Estados Unidos, significó una fecha trascendente para el despertar del afroamericano, quienes consideraban que había llegado también para ellos el Profeta, cuya misión era restaurar y resucitar a su pueblo de perdidos y encontrados, quienes fueron identificados como los miembros originales de la Tribu de Shabazz de la

Nación Perdida de Asia. El pueblo perdido de la nación original, de ascendencia africana, fue capturado, explotado y deshumanizado para servir como esclavos de la servidumbre de América durante más de tres siglos. Su misión era enseñar a la gente Negra oprimida e indefensa un Conocimiento profundo de Dios y de sí mismos, y ponerlos en camino a la Auto-Independencia, con una cultura superior y mayor civilización de lo que previamente habían vivido.

2.2.3 El Maestro Fard Muhammad

Él nos enseñó las formas de amor y paz, de la verdad y la belleza. Estamos siendo guiados al camino de una nueva cultura espiritual y de la civilización de completa armonía y paz, uno del refinamiento en la búsqueda de felicidad y el gozo eterno en el Conocimiento Supremo de Dios y la Ciencia de todo en la vida.

La Nación del Islam fue fundada sobre la base de la paz y como respuesta a una oración de Abraham al liberar a su pueblo, que se encontraba en la esclavitud y la servidumbre en el hemisferio occidental. La Bandera de Islam, con los símbolos del Sol, Luna y las Estrellas, representa el Universo y también es una Bandera de Paz Universal y Armonía. Los Templos Santos del Islam fueron establecidos en América como santuarios de paz y de la enseñanza superior en el Conocimiento de la Unidad de Dios. Las escuelas se llaman Universidades del Islam y enseñan el sentido más alto del Islam que es Matemática. El centro de las enseñanzas islámicas se focaliza en el respeto a las leyes del país. Se enseña que nunca se debe portar armas, hacer la guerra o ser el agresor, ya que esto está contra la naturaleza de los justos. Se enseñan los Principios de la Unidad Divina y la Hermandad Universal del Islam.

Asimismo, se enseña la limpieza internamente y externamente con la práctica de buenos modales y respeto a todos. Se extienden las enseñanzas a que la familia es la columna vertebral de la sociedad y que los hijos deben ser criados para reflejar los más altos valores morales y la capacitación para perfeccionar nuestra sociedad. Estamos capacitados para comer y para preparar los mejores alimentos para la longevidad de la vida, sin el uso de alcohol, el tabaco y el abuso de sustancias que pone en peligro la ética de la vida sana. Se enseña a respetar y proteger a las mujeres que son las madres de la civilización.

Se enseñan a las mujeres un código de vestimenta de modestia que llevará a la práctica de la moralidad alta. Se capacita para ser una comunidad ejemplar expresando las más altas metas espirituales para la reforma de nosotros mismos y otros basados en la sabiduría, el conocimiento y la belleza.

Al contrario de la retórica incendiaria que ha sido utilizada por los medios de comunicación y algunos líderes de la comunidad para condenar los efectos positivos de la influencia del Islam en la sociedad moderna de hoy, todo lo contrario se está comprobando. La Nación del Islam (La Nación de La Paz) representa la esperanza para millones de personas en América y alrededor del mundo que han sido privados de los estándares altos de un estilo de vida honrado.

Por la Dirección Divina de Dios, se considera que esta es la ampliación de esta obra divina de reforma moral y espiritual en todas partes del Hemisferio Occidental. La Luz y Verdad de Dios prevalecerá contra la oscuridad y la falsedad de toda la oposición, de acuerdo con las bases teóricas del Islam. A pesar de la controversia y clamor que rodea a la Nación del Islam y de su Líder Divino, el Ministro Louis Farrakhan, avanzamos en el Espíritu del Todopoderoso Dios, Alá, para unirnos con toda humanidad en la Unidad de Dios, donde podrán participar todas las personas de buena voluntad de cada raza y de cada Nación en la Expresión Universal de los Principios de La Paz y La Hermandad de hombre. Esta es la Comunidad Hermosa de la Nación del Islam que viene al nacimiento en América, en este horizonte occidental más lejano en cumplimiento de la Profecía que Dios se reuniría con Muhammad por segunda vez y revelaría a su siervo lo que Él ha revelado. Así pues, el mundo es testigo de cómo el Sol del Islam se levanta en el Oeste. Alabar el Nombre Santo de Alá, el Benéfico, el Misericordioso. (Revista la Nación Del Islam, por: Ghalib Muhammad Colombiano)

2.2.4 El Islam

Los musulmanes difundieron la religión en numerosos países y todos los continentes, a través del conocimiento y la lógica del ser humano. Hoy es la época de los intelectuales y por ende se desvanecerá la fuerza de la ignorancia, así es proclamado por el Islam que dice: Dios no es espada, sino Conocimiento y Amor. Las equivocaciones de muchos que por el afán de lucro engañaban difundiendo con espada la religión, con recelo pero más allá de esos malvados hombres disque de fe, se encuentra la ciencia de los Libros Sagrados, discípulos y sabios. En un aparte de las rutas de Al-Andaluz-convergencias espirituales y diálogo intercultural Al-Zubaidi, preceptor de Al-Hakam II dice: “la tierra entera en su totalidad es una, y todos los hombres son hermanos y vecinos”.

Esta lectura se refiere a la necesidad de esforzarse en fomentar el diálogo entre las culturas como elemento fundamental de la edificación de una cultura de paz. Permitir crear la noción de "Patrimonio Común" de la humanidad, mejorar el conocimiento mutuo de los pueblos y movilizar a las comunidades intelectuales al mismo tiempo que retornar a proyectos que destacan la diversidad y las interacciones culturales.

2.2.4.1 La economía en las sociedades musulmanas

La economía en las ciudades tradicionales musulmanas se regía por un sistema corporativo que integraba a los hombres dedicados a la producción, la distribución y los servicios, ya se desempeñasen como propietarios u obreros, trabajadores a domicilio, por cuenta propia o empleados del gobierno, ya fueran "gentes de alta o baja condición, musulmanes, cristianos y judíos, nativos o extranjeros naturalizados, todos pertenecían al sistema corporativo" (*Yusuf Ibish, 1976*). En las corporaciones se agrupaba la población urbana según sus oficios, había artesanos, mercaderes, subastadores, prestamistas, músicos, cantantes, narradores, transportistas y marineros, entre otros.

Los miembros de cada corporación se consideraban a la vez como miembros de la comunidad de creyentes a cuyo servicio se acreditaba especialmente la eficiencia en la profesión u oficio, que se adquiría por medio de un arduo trabajo supervisado por un maestro (*sayj*) conectado a su vez a la cadena de maestros de la corporación, que se enlazaba sucesivamente a las de otras, a los Santos Patronos y aún hasta al Profeta.

Las corporaciones se estructuraban según un sistema conceptual y ritual transmitido oralmente de generación en generación y estrechamente vinculado a las órdenes sufíes (logias islámicas). A la aceptación de un joven como aprendiz de un taller seguía la recitación de la primera azora (capítulo) del Corán ante los

maestros de la corporación y un período de años de trabajo cuya nula o baja remuneración se compensaba con la idea de aprender y de integrarse socialmente a la comunidad.

Una ramita de albahaca entregada por orden del maestro al joven aprendiz indicaba llegada la hora de su iniciación. La ceremonia, celebrada en casa de un maestro o en algún jardín de la ciudad, contaba con una nutrida y noble concurrencia que ejecutaba ritos religiosos y ceremoniales a cuyo término se convertía al joven en miembro de la hermandad, bajo las notas de una exclamación ritual de alegría en la que convergían diversas tradiciones: "Lluevan las bendiciones sobre Jesús, Moisés y los que se embellecen los ojos con antimonio (*), pues quién nos podrá perjudicar!" (*Yusuf Ibish, p.152*). La iniciación terminaba con un comida sencilla denominada *tamliha* (ensalada) que recordaba el doble valor de la sal, nexo entre los que la comparten y símbolo de artesanos (conocidos como "la sal de los bazares" por su condición de núcleo principal entre los que se ganan la vida con sudor y paciencia).

El iniciado se integraba a su corporación y, por medio de ella, a la *umma*. Con los años, la elaboración de una obra maestra como muestra refinada de su arte podía elevar al artesano al cargo de maestro. Mencionemos de paso que en el islamismo *sufí* la artesanía era sinónimo de arte y a la vez, un medio de realización espiritual que modelaba "una imagen del trabajo que un hombre que aspira a la contemplación de las realidades divinas debe realizar consigo mismo y sobre su alma, que entonces representa el papel de un tosco material, desordenado y amorfo, pero potencialmente noble". (*T. Burckhardt, 1976*).

2.3 Islam y etnicidad: reivindicación étnica

Aunque el grueso de la comunidad de Buenaventura, que actualmente se encuentra alrededor de los 300 miembros se considera a sí misma como chiita, es

posible encontrar rezagos de las anteriores etapas por al cuales atravesó el grupo. Así, algunos miembros de la comunidad nunca abandonaron los ideales de la Nación del Islam, y adoptaron el chiismo solo tibiamente, cuando no lo rechazaron totalmente. Por otro lado, algunos de los que dejaron la Nación se acercaron al sunismo y lo siguen siendo en la actualidad, aunque representan una minoría.

¿Por qué no empezamos a descubrir una serie de valores comunes?

Procuremos insistir en los procesos contemporáneos de convergencia de culturas, multiplicar los espacios de diálogo entre comunidades pertenecientes a áreas culturales o religiosas distintas, resaltar los procesos de préstamo y aportaciones recíprocas y favorecer la renovación de las percepciones recíprocas y la profundización de las solidaridades.

La visión sociológica del Islam respecto a la función social que debe tener la religión, lleva a examinar atentamente el objetivo de ésta, se observa que ella satisface las demandas espirituales y materiales moderadas del hombre. Desata sus complejos y nudos psicológicos, sublima sus instintos y aspiraciones, disciplina sus deseos, transformando así el curso total de su vida. Mejora su conocimiento de Dios la Máxima Verdad del Universo y el de su propio ser. Le enseña a sus seguidores los secretos de la vida y la naturaleza de los seres humanos, así como el modo en que debe tratar a los demás, la espiritualidad purifica, el alma del mal, aclara las dudas de la mente, fortalece el carácter y corrige el pensamiento y las convicciones del hombre. Todo ello, tan sólo puede conseguirse cuando se observa, fielmente, los deberes espirituales y los principios naturales introducidos por la religión.

Por otra parte, en el concepto de verdadera religión, el islamismo conceptúa que es una verdadera fuerza educadora de mujeres y hombres que los adiestra en la esperanza y la paciencia, en la autenticidad y la honradez, en el amor a lo justo y lo bueno, en la firmeza y en el sufrimiento, todo lo cual es necesario para el dominio del gran arte de vivir. La verdadera religión asegura, igualmente, al

hombre contra los temores y las pérdidas espirituales y le garantiza la ayuda y alianza inquebrantable con Dios. Proporciona a mujeres y hombres la paz, seguridad y sentido a su vida.

Esto es lo que la humanidad puede recibir de la verdadera religión y es éste, el concepto de la religión en el Islam. Toda religión que no ofrezca estos frutos no es el Islam o, mejor dicho, no es religión en absoluto; y todo hombre, que no obtenga estos beneficios de la religión no es religioso, ni siente temor de Dios.

En el concepto islámico, Dios es totalmente veraz cuando afirma en el Santo Corán: en verdad, la religión de Dios es el Islam. Más quienes recibieron el Libro, no alcanzaron la concordia, sino por injusticia mutua, después de obtener el conocimiento. Pero quien niega las leyes de Dios, sepa que Dios es diestro en pedir cuentas (Corán, 3:19). Y quienquiera que anhele otro culto, que no sea el del Islam, jamás le será aceptado, y en el otro mundo se contará entre los desventurados (Corán, 3:85). (2)

Desde luego estas afirmaciones, que establecen los principios del Islam, pretenden explicar al lector que entienda la importancia de la investigación y cómo uno se transforma dentro del proceso de observación.

Finalmente, la mayoría de los chiita es muy frecuente la relación entre religión y orgullo étnico.

2. 3.1 ¿Qué es Islam?

La ciudad islámica es la comunidad de personas que profesan el Islam, constituye la Umma o nación, en la cual cada musulmán se reconoce, independientemente de que viva solo o en grupo y sea ciudadano o campesino, nómada o sedentario. Una interpretación más acotada la define como Dar al-Islam, "morada del Islam" y la limita a los países o grupos urbanos en que rige la ley canónica islámica y se practican sus formas tradicionales de vida.

El Islam, significa "sumisión a Dios", comprende tres instituciones religiosas fundamentales: el Corán, la Tradición del Profeta (*sunna*) y las enseñanzas escritas y orales de los juristas. A través del doble testimonio de la fe -"No hay más Dios que el Uno y Único" (*Allah*); "Muhammad es el mensajero de Dios"-, cuya declaración confiere la condición de musulmán a todo hombre de buena voluntad, el Corán proclama su mensaje esencial, *al-tawhid* o "Unidad Divina", la cual declara los derechos del Creador por encima de todas las relatividades de nuestra existencia terrena y se realiza en la existencia individual de todo aquel que se aproxime lo más posible a Dios, sus pensamientos y acciones.

Con ese fin se incita a la lectura del Corán, a la invocación de los nombres de Dios y a las prácticas obligatorias de la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación a La Meca, al menos una vez en la vida. Estos son los principios que define a una persona su condición islámica o musulman.

El Profeta, el "elegido" providencialmente para transmitir a los hombres la ley musulmana (*la chari'a*), encarnó el modelo de hombre del mundo islámico.

La colección de sus dichos y consejos y hasta de sus actos y gestos fue recogida, durante el tercer siglo de la Hégira, en los *hadits* o "tradiciones", con el fin de facilitar su reproducción y conocimiento por parte de la comunidad de fieles. Ni el Corán ni la Sunna están elaborados como cuerpos de leyes.

Fue labor posterior de los eruditos del Islam la formulación de un sistema jurídico que rige y divide los actos de los creyentes en obligatorios, recomendados, permitidos, condenables y prohibidos, y supone una divergencia entre la jurisprudencia "*sunní*", que desapruueba la reflexión personal y la evolución o adaptabilidad de la ley, y la "chiita", que las pondera.

Ahora bien, una sabiduría como la musulmana tiende a introducir la dimensión religiosa en todos los aspectos de la vida, toma esta divergencia por diferencias de interpretación que derivan, en última instancia, de la bondad divina. "Los desacuerdos de los sabios -declara uno de sus proverbios- son una merced".

2.3.2 Sociedad, comunidad e individuo

Lo esencial de la ciudad islámica es la "combinación perdurable del esfuerzo desplegado por cada hombre para someterse a la voluntad del legislador divino y del marco comunal que le sirve de ayuda y soporte en ese esfuerzo" (J. L. Michon, 1976). El vínculo entre el individuo y el todo social en el Islam es tan fuerte que la tarea de la redención individual "engloba ----ipso facto la sacralización de lo social" dentro de sus marcos.

La salvación de cada cual depende de los que le rodean tanto como las circunstancias le sean más o menos propicias.

La tradición supone que el propio Muhammad formuló el principio de la iyma o consenso de los creyentes, el cual se concreta en la ley musulmana bajo la forma de un estatuto colectivo llamado "deber de suficiencia". Por él se eximía a un musulmán de cualquier deber legal obligatorio, si un número suficiente de fieles acuerda suprimírselo.

El individuo, sin embargo, no se disuelve en la comunidad. La ley del Islam supone que con su conducta un hombre sólo se compromete a sí mismo y que, en su día, sólo él comparecerá ante el Juez Supremo para responder por sus acciones. No obstante, la índole de hombres iguales ante Dios e idénticamente dependientes y sometidos a las obligaciones que su ley engendra, ha dado lugar a la definición de la comunidad musulmana como una "teocracia igualitaria" (L. Gardet, 1961).

El fuerte sentido de cohesión social que acompañó el alto grado de integración de las sociedades musulmanas tradicionales se debe en mucho a los valores socio-religiosos que orientaron la vida de sus individuos y de sus comunidades.

2.3.3 La civilización islámica: origen y fundamentos

La península Arábiga, habitada en los primeros siglos de la era cristiana por beduinos nómadas o semi-sedentarios, fue el contexto geográfico y humano del que brotaron la cultura y la civilización islámicas.

Se dice que en La Meca, centro de peregrinación, ciudad de caravanas y núcleo mercantil del mundo medieval nació Muhammad. Allí la verdad le fue revelada y comenzó su prédica del Islam hasta que en el 622 -inicio de la Hégira-, fue a refugiarse bajo peligro de muerte a la ciudad de Medina, en la cual encontró protección y creó los fundamentos espirituales e institucionales de la comunidad musulmana.

Ahora bien, los diez años de su vida en Medina y los treinta que siguieron a la muerte de Muhammad en que gobernaron los cuatro califas ortodoxos que le acompañaron en vida (632-661), son reputados por el sentimiento musulmán como "la edad de oro" del Islam.

El Islam, se sostenía por la íntima convicción de su mensaje y por la fuerza arrolladora de los ejércitos árabes, la expansión islámica derrotó a los imperios sasánida y bizantino así como al Occidente del desmembrado imperio romano e hizo del mundo musulmán un imperio que encabezó el comercio mundial y edificó una red de grandes ciudades.

2.3.4 El Islam y el chiismo

El Islam es una de las tres grandes religiones monoteístas y pertenece al tronco de las religiones abrahámicas. En términos numéricos constituye la segunda

religión del planeta, con unos mil trescientos cincuenta millones de fieles, lo que quiere decir que cerca de la quinta parte de la población mundial es musulmana. De estos un 70% lo constituyen musulmanes suníes y un 30% musulmanes chiitas. Los chiitas comparten las mismas bases doctrinales que los musulmanes suníes, siguen el mismo texto sagrado (el Corán) y reconocen la tradición profética que llega hasta Muhammad. Sin embargo, existen unos puntos que los diferencian, tales como son el Imamato y la importancia que se otorga a la justicia divina.

El primero viene a ser la ayuda necesaria que envía Dios a la humanidad para que logre encausar sus actos y no se precipite a la perdición. Esta guía se habría manifestado en la existencia de profetas que según se piensa transmitieron el mensaje de Dios a diversos pueblos en distintas épocas. Por supuesto, si bien Muhammad era el último mensajero, Dios había enviado a los imames como garantes del camino recto.

Ahora bien, este no podía ser elegido por los hombres sino que, al ser designado por Dios, debía cumplir con ciertos requisitos como el ser descendiente del Profeta y dominar las ciencias religiosas y ser justo.

Su función consiste en servir de puente entre el mundo terrenal y el sobrenatural, su elección estaba dada por su antecesor, (el profeta o los otros imames) y su legitimidad venía de la divinidad misma. Los chiitas se diferencian en dos grupos principales, depende de que sigan la línea hasta el séptimo imam (septimanos) o hasta el decimosegundo (duodecimanos). La principal característica que diferencia al chiita de sunita es la siguiente: El chiita tiene por fe que la religión no se puede separar jamás de la política, es decir, el islam es un sistema de vida que abarca todos los aspectos de la vida de un hombre tanto político, económico, cultural, social y espiritual. La otra diferencia entre un chiita y un sunita es que el chiita cree que los aspectos políticos debe influenciar la teo-democracia, es decir, Dios sobre todas las cosas, unido con la participación libre de hombres y mujeres para

elegir las ordenes divinas del Creador. Esto hace denotar la gran ventaja del chiismo entre la cosmovisión del nuevo mundo, que no lo hace tan ajeno de la realidad como al sunita

2.3.5 Gobierno y política: la comunidad islámica

La comunidad establecida en Medina en el siglo I de la Hégira (*s.VII n.e.*), fue el prototipo de organización institucional -derivada de fines religiosos- que rigió en todas las sociedades tradicionales musulmanas. Llamada inicialmente *Yatrib*, su nuevo nombre, *al-Madina* ("la ciudad por excelencia"), designa su condición de centro de la *Umma* y sede de la autoridad y la justicia.

El califa o imán, sucesor del Profeta, unía en su persona la autoridad espiritual y secular y era el jefe supremo de la ciudad. Encargado de crear las condiciones para la aplicación de la ley coránica, de encabezar la Guerra Defensiva (*yihad*), organizar el ejército y garantizar la administración y la seguridad de los países bajo su dominio, el califa designaba también, en cada ciudad, a los ministros o visires, a los gobernadores, los comandantes en jefe, los recaudadores de impuestos y hasta al cuerpo de policía (*surta*) que velaba por el orden y protegía la ciudad de sus enemigos.

En ese sentido, la justicia en la sociedad islámica tradicional se derivaba del mandato divino. Hay referencia a un pacto original por medio del cual Dios designó vicarios suyos a los que ejercen la autoridad. A éstos les cabe el deber de proteger a los fieles como a los últimos el deber de obedecer la autoridad.

Son afines el ideal de justicia platónico y el del Islam: el orden decretado por Dios sólo prevalecerá allí donde dirijan hombres virtuosos, que unan a su profundo conocimiento de la divinidad una elevada calidad moral y en cuyas manos está "hacer que los hombres, en esta vida y en este medio disfruten al máximo la

felicidad y las delicias de la vida futura por medio de instituciones comunitarias fundadas en la justicia y la confraternidad" (*Al-Farabi, s.IV de la Hégira*).

Pese que el ordenamiento jurídico de las ciudades islámicas tradicionales careció de la autonomía local y municipal de que gozaron las ciudades europeas medievales, sus instituciones, orientadas por valores que rechazaban la discriminación por motivos de raza, religión o condición social, propiciaron el elevado grado de integración común en todas las ciudades del mundo musulmán, desde *Al-Andalus* hasta la India.

Muestra la flexibilidad y la propensión democrática de la jurisprudencia islámica el hecho de que sus juristas aceptaron como fuente de legislación, durante siglos, los hábitos locales de las diversas ciudades.

2.3.6 Educación e instrucción religiosa

La educación musulmana, iniciada en los tiempos del Profeta en La Meca, fue irradiada en lo fundamental desde la institución de la mezquita y tuvo como contenido la chari'a o ley islámica, cuyo aprendizaje era un "deber de suficiencia" para la comunidad islámica. Propósito de la educación islámica es alcanzar el "saber" -al-'ilm- o conocimiento de la ley revelada.

La memoria era una cualidad tan ponderada en esta enseñanza que su ideal, el título de hafiz, se concedía a quien aprendiese el Corán de memoria. La instrucción religiosa fue uno de los elementos que garantizaron la supervivencia de la civilización islámica. Un ciudadano de cultura media podía ejercer una función consultiva en el interior de la comunidad, dirigir las oraciones y practicar el mandato coránico. Con el tiempo, la instrucción religiosa se fue diferenciando de la educación propiamente dicha.

El primer siglo de la Hégira, dedicado a la conquista militar y al establecimiento de la autoridad política del Islam, no produjo un desarrollo significativo de la educación islámica. Pero a partir del siglo II -en que se extendió la mezquita como institución de enseñanza en los territorios ocupados- y sobre todo del III -en que una generación de juristas, teólogos y lingüistas se afanaban por preservar la lengua y las tradiciones de una civilización que se había extendido por muy diversos espacios culturales-, la educación pasó a primer plano.

Durante los siglos III y IV, en los que la mezquita fungía como una virtual universidad pública, centro de culto y reunión social, aparecieron la institución del colegio o escuela elemental (kultab) y las “casas de sabiduría” o “de ciencia”, dedicada exclusivamente a actividades académicas.

En el siglo V aparece la escuela superior o madrasa, patrocinada por el estado, que fue desde entonces el rector de la enseñanza en el mundo musulmán. Hacia el siglo IX era indispensable egresar de una madrasa¹⁷ para ocupar un puesto gubernamental.

No sólo la adquisición del saber -que es el modo de discernimiento entre lo prohibido y lo loable-, sino su transmisión, deviene en el Islam una obligación religiosa que lo convierte en antecedente histórico del esfuerzo por la democratización de la enseñanza. "La sociedad islámica repudia al álim (sabio) que evita transmitir su sabiduría a los demás".

Ahora bien, la razón puede ser innata -cuando es un don divino- y adquirido -cuando es resultado del esfuerzo individual y la experiencia-. De lo más valioso en el Islam es su reconocimiento de la naturaleza práctica del pensamiento y la educación, evidenciada en una tradición atribuida al Profeta: ¡"Adquirid toda la sabiduría que podáis. Pero Dios no os compensará (todo lo que hayáis aprendido) hasta que traduzcáis vuestro saber en obras!".

¹⁷ Escuela o seminario islámico

2.3.7 Moral y familia en la cultura islámica

La moral que regulaba la conducta de la comunidad islámica tradicional se derivaba de la etnicidad contenida en el Corán y en la tradición del Profeta. Según ésta, ordenar el bien y prohibir el mal son un mandato Divino. Todo musulmán tiene, en consecuencia, la obligación de denunciar los actos contrarios al mismo.

La tradición establecía las normas de cortesía, los gestos y palabras del saludo, las felicitaciones para los buenos momentos y los consuelos para las pruebas de la vida. Establecía también los preceptos de todo comportamiento, entre ellos, el uso de atuendos tradicionales y del turbante como símbolo de la dignidad del creyente y de su alianza con el cielo.

El cumplimiento de la moral musulmana fue una función jurídicamente establecida en la comunidad islámica, y conferida en la jerarquía ciudadana al almotacén o zabazoque, responsable de la aplicación de los valores éticos a la práctica de la vida cotidiana. Inspeccionaba los pesos y medidas del mercado, la equidad en las transacciones comerciales, la calificación de las profesiones y era árbitro de las disputas habidas entre patronos y empleados.

2.4 Marco Histórico del Islam en Colombia

Si bien existen algunas huellas de la presencia islámica en nuestro territorio desde inicios del siglo XVI, la presencia contemporánea de musulmanes se remonta a las migraciones árabes hacia Occidente, a finales del siglo XIX. Sin embargo, la constitución de verdaderas comunidades sólo se dio a partir de los años setenta del siglo anterior, cuando de manera casi simultánea surgieron asociaciones islámicas en Buenaventura, Maicao y Bogotá.

Estas comunidades, que originalmente estaban conformadas (salvo el caso de Buenaventura) por inmigrantes, hacia mediados de los años noventa empezaron a sufrir un crecimiento importante en el número de musulmanes nativos. En medio de esta dinámica de crecimiento, los musulmanes se encuentran esparcidos por buena parte de la geografía nacional, existiendo organizaciones e instituciones en cualquier ciudad importante.

Así, el Islam se ha expandido a ciudades como San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Cali, Pasto, Medellín y Pereira, Buenaventura, entre otros.

2.4.1 Descripción histórica y social de la comunidad islámica en Colombia

Génesis de la llegada de los musulmanes a América

Según el Autor Sakia Hassan Rada, en el artículo *los musulmanes en Colombia (04/02/2005)*, “Existen rastros más antiguos de árabes y musulmanes en Colombia llegados de Europa a tierras americanas”. Ello significa que su presencia en el país es mucho más antigua de lo que normalmente se supone.

Muchos de los africanos, obligados a emigrar a América como parte del torrente humano traído forzosamente a estas regiones por el tráfico comercial más atroz de la historia moderna, hecho entre los europeos y tribus africanas, impuso la esclavización a personas del norte y oeste de África los cuales fueron llevados como mercancía al continente americano, estas personas la mayoría eran musulmanes, para comprender esta afirmación solo hay que echar un vistazo al desarrollo del Islam en África.

Como bien narra la historia, estos africanos esclavizados fueron los primeros que trajeron el Islam a América. Dada su situación de esclavos, y el conflicto político que había en España sobre la expulsión de los musulmanes, en un primer

momento los integrantes de etnias africanas islamizadas formaron parte de los contingentes obligados a venir a trabajar a esta parte del mundo. Más tarde, tomarían este camino hacia la emigración con destino a América diversos grupos familiares propiamente árabe, como vía de escape al conflicto creado por el proceso de cristianización que se retomaba en España.

Estos musulmanes de África fueron obligados brutalmente a abandonar sus creencias religiosas, por lo que el Islam prácticamente quedó constreñido a ser practicado en los reducidos espacios que las pequeñas cuadrillas de esclavizados permitían, por lo que poco a poco su presencia se fue diluyendo a través del mestizaje cultural.

Por ello no es descartable pensar que aspectos importantes de la herencia africana en América tengan relación con prácticas y rituales asociados al Islam provenientes de aquellos africanos esclavizados que lo trajeron hace algo más de quinientos años.(ULLOA, 1993).

En segundo lugar, el territorio de lo que hoy se conoce como Colombia también llegaron como pasajeros clandestinos, muchos de los árabes, llamados Moros en la península Ibérica que habían sido expulsados por medio de una infinidad de guerras que adquirieron dramáticas proporciones bajo los Reyes Católicos, quienes se propusieron a cualquier costo erradicar a los árabes y a su cultura después de más de setecientos años de presencia en España.

Estos árabes que consiguieron filtrarse a través de los rigurosos controles coloniales que impedían el arribo a tierras americanas de personas que no fueran católicas, se vieron precisados a aparentar su cristianismo, por lo que sus prácticas religiosas y culturales inherentes al Islam se hicieron en la absoluta clandestinidad. Muchos de estos árabes, junto a judíos y gitanos, terminaron en la hoguera a manos de la Inquisición.

La persecución abierta contra los árabes y contra la práctica del Islam ciertamente dificultó su difusión y contribuyó a que sus huellas se fueran haciendo cada vez *más* indelebles. Nuevas referencias acerca de la presencia de árabes la señalan algunos textos que sostienen que en América Latina, entre los años de 1850 y 1860, se presentó una masiva y significativa afluencia de inmigrantes árabes. Es bastante probable que muchos de estos inmigrantes llegaran a territorio de lo que hoy es Colombia y prepararon las tres oleadas de inmigración de las que se hablará a continuación. (LARI, 1990)

2.4.2 Oleadas de Inmigración árabe a Colombia

Pese a los importantes antecedentes señalados anteriormente, puede decirse con mayor precisión que hacia 1880 fue cuando los primeros contingentes de árabes -- sobre todo de cristianos maronitas, pero también de algunos cristianos ortodoxos y unos pocos musulmanes- provenientes principalmente de Líbano, Siria y, en menor medida, Palestina, arribaron a nuestro país. Muchos de estos contingentes llegaron a estas tierras forzados por la crítica situación política que se presentaba en sus países de origen debido a la dominación y opresión de que estaban siendo víctimas por parte del Imperio Otomano.

Esta se puede llamar la primera oleada inmigratoria de árabes a Colombia, que se escenificó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX es en términos numéricos la más significativa de las que se han presentado hasta hoy. Si bien esta oleada contó con muchas familias que profesaban el Islam, la gran mayoría de los que llegaron en ese entonces eran cristianos. Es así como desde las dos primeras décadas del siglo XX los árabes se convierten en el grupo de comerciantes de más valía en todo el Caribe colombiano.

A finales de la segunda guerra mundial, se presentó la segunda oleada inmigratoria con una importante participación musulmana, sin embargo, siguió siendo mayoritariamente cristiana. Una tercera oleada de inmigrantes se viene

dando desde principios de la década de los setenta del siglo pasado, esta vez compuesta fundamentalmente por familias musulmanas, sobre todo sunitas.

Los árabes, sobre todo los cristianos ya sean maronitas u ortodoxos, con el transcurrir del tiempo y en diversos grados, a partir de complejas dinámicas de hibridación y mestizaje que tuvieron lugar, terminaron prácticamente asimilados e integrados a la sociedad mayoritaria.

De esta manera, gracias a los estrechos contactos que se escenificaron entre estos inmigrantes y las culturas de los territorios donde se instalaron, fue que los árabes realizaron aportes culturales muy importantes al país, sobre todo a la región del Caribe. Cabe destacar en este orden de ideas que una inmensa variedad de elementos culturales de la gente del interior de los países considerados como típicamente caribeños, tienen en realidad un claro origen árabe.

Por su parte, los árabes musulmanes en medio de muchas dificultades pudieron mantener escenarios adecuados para la reproducción de su cultura y de sus valores identitarios, lo que les permitió conformar comunidades claramente diferenciadas del resto de la población en Maicao (La Guajira) y San Andrés (Archipiélago), y entre las más importantes, Buenaventura, Valle. Esto fue posible no sólo porque estas comunidades se vieron enriquecidas con la afluencia de las inmigraciones musulmanas más recientes que, sin duda alguna, contribuyeron de manera decisiva a consolidar sus tradiciones culturales, sino al hecho que tuvieron que generar redes multiculturales de solidaridad para protegerse de la intolerancia de la iglesia católica que se daba antes de la Constitución de 1991.

Los árabes musulmanes en Maicao (La Guajira) es donde existe la comunidad árabe más emblemática del país, como quiera que ha logrado mantener su cohesión cultural y su integridad étnica. Estos árabes ejercen cotidianamente una amplia práctica islámica y siguen hablando en su lengua materna. Lejos de su

territorio de origen y en el desarraigo han podido construir un sentido de pertenencia. Pese a la distancia también han logrado desarrollar dispositivos culturales capaces de crear una comunidad amplia que los relaciona con sus países de origen.

Los árabes musulmanes viven en Maicao desde hace algo más de ochenta años. Sin duda alguna puede decirse que su presencia contribuyó de manera decisiva a forjar a Maicao como un centro económico y comercial de importancia no sólo para la Guajira y el Caribe en particular, sino para todo el país en general.

Primeramente, llegaron trayendo el cine pero se quedaron para explorar las ventajas que para el comercio brindaba este municipio fronterizo. A lo largo de todos estos años han sido muchos los aportes que han realizado al desarrollo cultural, religioso, político y económico del municipio y del departamento.

Cabe destacar que los árabes no llegaron a Maicao ni a La Guajira con la pretensión de crear economías extractivistas ni de enclave, que se caracterizan por usufructuar los recursos naturales y humanos de la región hasta agotarlos y empobrecerlos sin dejar beneficios de ningún tipo en la región. Todo lo contrario. Lo árabes llegaron con el propósito de invertir en la generación de riqueza, para lo cual crearon diversas empresas y construyeron importantes obras de infraestructura, que incidieron dinámicamente en el crecimiento urbano de Maicao y de su entorno.

De otro lado, es necesario anotar, los árabes, más allá de algunos inconvenientes aislados que se hayan podido presentar, establecieron siempre unas relaciones amistosas y de respeto hacia los wayúu y los guajiros, lo que permitió generar espacios de interculturalidad.

En Maicao es donde se encuentra la segunda mezquita más grande de América Latina, en la cual se pueden albergar cómodamente hasta mil fieles. La belleza y

majestuosidad de esta mezquita bien podría incentivar el turismo hacia este municipio si se considerara, por parte de las autoridades departamentales, declararla oficialmente como patrimonio arquitectónico de La Guajira.

Esta mezquita reviste significación en la vida social y cultural de la ciudad ya que lleva a cabo una intensa actividad cultural y de prestación de servicios sociales en salud y educación. Debido a las actividades económicas y comerciales que los árabes desarrollan en Maicao prácticamente desde su misma fundación republicana, han podido generar permanentemente innumerables puestos de trabajo para esta ciudad y los guajiros, lo que ha permitido que muchas familias del departamento mantengan aceptables ingresos monetarios por concepto de su vinculación a los almacenes y empresas pertenecientes a los árabes.

En otro sentido, la histórica presencia de los árabes musulmanes ha hecho de Maicao una verdadera ciudad cosmopolita y multicultural y esto reviste una enorme trascendencia como quiera que es un aporte intangible a la diversidad étnica y cultural que posee Colombia.

Ahora bien, Maicao puede considerarse como el laboratorio de una ciudad intercultural. Es lamentable que pese a una presencia tan antigua que hace que haya varias generaciones de árabes musulmanes nacidos y criados en Colombia, se los siga considerando como extranjeros y extraños por sus conciudadanos.

Es también deplorable que pese a la inestimable contribución que en diversos aspectos han hecho los árabes al desarrollo del Caribe colombiano y de La Guajira, se los siga mirando con recelo y se los siga evaluando como una comunidad exótica.

Por otra parte, es incomprensible que los árabes pese a constituir una comunidad con unos valores identitarios propios, no sean tenidos como parte de la Colombia multiétnica y pluricultural.(HOURANI, 1991)

Según, Isabela Restrepo Mejía en su tesis (la migración árabe en Colombia)

“La mayor parte de los inmigrantes árabes que llegaron a Colombia entraron por Puerto Colombia, y en menor medida por Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. Su ubicación geográfica muestra cómo se prefirió la costa atlántica. Son varios los relatos de extranjeros de la época que afirman que lo más común era escuchar hablar árabe en estas regiones costeras. Todas las poblaciones colombianas que bordean el río Magdalena tuvieron sus almacenes árabes. Los palestinos superarían más tarde a los libaneses en Barranquilla, Santa Marta, la Guajira y San Andrés. Mientras los sirios prefirieron Cartagena y Bogotá. Los libaneses, que son los más numerosos, se encuentran por todas las regiones. La única región donde no se establecieron los inmigrantes árabes fue en Antioquia. El caso de Barranquilla es especial. Para 1890 era la segunda ciudad y puerto más importante del país, centro comercial e industrial de alto crecimiento, razón por la cual fue atractiva para los inmigrantes. A finales del siglo XIX era la ciudad colombiana con un mayor número de habitantes extranjeros. Lugar de residencia de un importante número de judíos provenientes de las Antillas Holandesas, alemanes, italianos, cubanos, norteamericanos, franceses, venezolanos, ingleses, sirios, libaneses y palestinos. En 1869 se construyó el Cementerio Universal, el cual reunió a protestantes, judíos y católicos. En 1928 vivían en esta ciudad 4.379 extranjeros. Los sirios eran el tercer grupo de extranjeros más numeroso, después de españoles e italianos. Se decía que era una ciudad cosmopolita. Según Behaine parte de la segunda ola de inmigrantes árabes que llegó durante el período entre guerras, especialmente en la década de los 30, también se instalaron en Barranquilla. A partir de la década de 1840 la creencia de existencia de minas de oro en el Bajo Sinú impulsa la llegada de inversionistas extranjeros a la región. “Por su ubicación privilegiada sobre el río Sinú y su corta distancia del mar Caribe, Lórica se mantuvo como la población sinuana más dinámica durante los años de su Independencia y todo el siglo XIX, lo que favoreció el establecimiento de “forasteros”, por lo general

comerciantes cartageneros, franceses y sirio-libaneses”. La mayoría de los inmigrantes de origen árabe eran libaneses, seguidos por los sirios”.

2.5 Marco Histórico del Islam en Buenaventura

Este apartado lo conforma el marco contextual y la referencia histórica del Islam en la ciudad de Buenaventura, descritas a través de varias entrevistas.

2.5.1 Marco Contextual

El municipio de Buenaventura está ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, en la costa pacífica colombiana. Según proyecciones de población del Dane, la población del municipio en el año 2005 era de 320.881 habitantes. La ciudad está localizada en las coordenadas 3°53'36" de Latitud Norte y 77° 4'11" de Longitud Oeste. Tiene una altura promedio de 7 m sobre el nivel del mar, temperatura media de 27° C y precipitación media anual de 6.980 mm. Al noroeste de la isla Cascajal, llamada también de Buenaventura, se encuentra construido el puerto.

Esta isla está conectada con la parte continental por un puente de 180 m llamado, el Puente del Piñal [IGAC, 1996].

Buenaventura fue fundado en 1539 por Juan de Ladrilleros,. En 1827 se declaró puerto franco para la exportación e importación en el Pacífico y se convirtió en municipio según la ordenanza 01 del 19 de febrero de 1884. Actualmente es considerado el primer puerto de Colombia, no solo por el volumen de carga manejada sino por su ubicación estratégica facilitadora del proceso de internacionalización económica del país.

Los límites generales del Municipio de Buenaventura son los siguientes: al Norte con el Departamento del Choco, por el Sur con el Departamento del Cauca, por el Oriente con los municipios de Calima-Darién, Dagua, Jamundí y las cumbres de la Cordillera Occidental en el sector de los Farallones de Cali y por el Occidente con el Océano Pacífico.

Perímetro urbano: El perímetro o límite urbano de la ciudad ha sufrido modificaciones, ocasionadas por acciones incontroladas de la población, quienes en forma no planificada influyen en el patrón lineal de crecimiento predominante. Con el Plan Nacer de 1.991 se estableció un nuevo límite, que racionaliza su demarcación, adaptándolo a límites naturales e incorporando áreas adyacentes sobre las cuales recae la presión del desarrollo urbano y que requieren de una reglamentación especial. El área aproximada es de 2.160,90 has.

El perímetro definido por el POT presenta sus límites de la siguiente manera: Por el norte, se extiende hasta la Quebrada El Aguacatico, incluyendo el sector Isla de La Paz; por el sur, incluye las áreas comprendidas entre los Esteros San Antonio, Amazonas, Hondo y Pailón. Por el oriente, hasta la Quebrada Mondomo, la línea férrea, la carretera a Citronela; por el occidente, el límite lo establece el borde sobre la Bahía.

La ampliación de este perímetro hacia la zona Norte obedeció al deseo expreso de orientar el nuevo desarrollo de la ciudad hacia la zona donde se producirán eventos que inducirán un proceso de urbanización, como son los proyectos de la vía alterna interna, del Puerto Industrial de Aguadulce, y que además cuentan con las condiciones favorables para la dotación de servicios públicos.

Este planteamiento fue adoptado por la administración anterior, que hacia 1.995 da inicio al programa de Construcción de la Ciudadela Nueva Buenaventura, que contempla 1.500 soluciones de vivienda, y el que, como muchos proyectos

locales, no fue posible seguir financiando, y en el que aun las obras correspondientes a las primeras etapas no han sido concluidas.

Perímetro de servicios. Con la delimitación del perímetro urbano se estableció un perímetro sanitario o de servicios, como un instrumento complementario para la determinación de las áreas urbanizables. Dadas las características fisiográficas de Buenaventura, se estimó que para la isla corresponde a la cota 2.50 mts. y, para el continente 4.0 mts., para el servicio de alcantarillado.

Para el caso del acueducto, la localización de la planta de abastecimiento (zona norte, en la parte más alta de la ciudad), posibilita la extensión del servicio por gravedad a cualquier punto. Se establece como perímetro sanitario restringido aquellas zonas en las que se hayan utilizado los mecanismos de rellenos, ya que estos superan la cota de inundación, presentando dificultades para la adecuación de los servicios, además que las construcciones son de característica palafítica sobre zonas de riesgo.

Ahora bien, la mayor parte de las actividades económicas giran en torno al movimiento portuario. El puerto mueve aproximadamente el 60% de la carga de importación y exportación del país. Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con los productos de origen agropecuario, minero y turístico. Tienen importancia la pesca y la explotación forestal para la cual existen permisos (a 1996) de extracción maderera en terrenos públicos y privados en un área de 3.726 ha, aproximadamente [IGAC, 1996].

2.5.2 El Islam en Buenaventura

El Islam en la ciudad de Buenaventura no inició sus raíces de la cuna del Islam que es la Meca en Arabia Saudita, ni tampoco inspirada por el Profeta Muhammad que fue enterrado en la ciudad de Medina, ni mucho menos por los árabes

musulmanes emigrantes de orientes, si no del auge que vivía la Nación del Islam en Estados Unidos de América, fundada por Wallace Fard Muhammad en los años 1930 y continuada desde 1934 hasta 1975 donde la dirigía el conocido “Profeta” Elijah Muhammad.

Las primeras luces del Islam en la ciudad de Buenaventura se empieza a ver en el año 1933, cuando la Raymond Concrect Pile asume la administración del Puerto de Buenaventura y empiezan a llegar navegantes en los barcos americanos con la filosofía de algunos afroamericanos de la “Nación del Islam”, que estaba en apogeo en aquel país por parte de Elijah Muhammad y también por los polizontes bonaerenses que viajaban a Estados Unidos y volvían a contar los grandes avances e ideales del despertar del Negro en su autoestima por parte de la Nación del Islam.

El Islam para un afrocolombiano era ser consciente de la problemática y los avances del afroamericano, lo convertía en un “libre pensante” y con un alto nivel del conocimiento de su historia y como era sabido que: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, el afrocolombiano que tenía contacto con Estados Unidos acerca de la problemática y avances científicos del hombre negro les abría una puerta más al conocimiento de su historia como cultura general.

Los primeros colombianos que aprovecharon tal conocimiento de la Historia del Afrodescendiente narrada a través de los navegantes y polizontes fueron los del Puerto de Buenaventura.

Entre los años 1950 aparece en Buenaventura un polizone panameño llamado José Rosa Costello que venía de New York con la filosofía de la Nación del Islam. Él vivía en el Barrio la Playita Calle ley 21 con una esposa bonaerense, del mismo barrio, tuvieron tres hijos, un varón y dos niñas. Su aspecto físico era moreno, alto y musculoso, bien parecido. Él recorría todo Alfonso López, la Playita y Viento libre

por todas las esquinas hablando del Islam, él decía que este “liberaría al hombre negro”.

Ya a finales de los años 50 el hermano, José Rosa Costello, pudo convencer a un grupo de musulmanes entre 20 y 30 personas, reunirlos en el Barrio la Pila, habían mujeres aunque no aceptaron el Islam, entre ellas estaban: Mariela y Lilia.

Las reuniones se hacían en dos lugares, el primer lugar era en la casa de Salomón Vente Jiménez y la segunda casa, era la del hermano que le decían el “Chombo” los dos lugares quedaban en el Barrio la Pila, aunque cuando asistían muchas personas entre 20 y 30 personas tocaba reunirse en la casa más grande que era la de Chombo.

José Costello conocido como el “panameño” fue el primer guía espiritual islámico de Buenaventura, él hablaba muy bien el inglés porque había vivido en New York, fue allá que conoció a su gran amigo llamado Esteban Mustafá Meléndez.

José Rosa Costello no estaba bien económicamente y vivía una vida muy humilde con su esposa y sus tres hijos en la Playita, eso hacía que lo que predicara llegase al corazón de la gente pero no lo aceptaban seriamente porque no encontraban una solución económica a sus problemas, por esta razón no crecía el Islam tan rápidamente.

Los que acompañaban fielmente en las reuniones al panameño eran: Salomón Vente, Manuel Gamboa, “Caspinche”, Joaquín Díaz, “Joaco”, “el Chombo”, Castillo (padrastro de Doris), Tomás Valencia, Fernando y “Yayo,” ya fallecido.

Costello por la relación que tenía con el hermano Esteban Meléndez desde Estados Unidos, lo invita a que asistiera a las reuniones Islámicas que él hacía entre semanas en el Barrio la Pila.

Esteban Meléndez “Mustafá Malik” sus padres eran de Belice, pero vivían en Nueva Orleans. Él era navegante del Barco “Golf Trader” Likes línea que transportaba de Nueva Orleans maquinaria y productos terminados en Colombia, viajaba a Chile y Perú, subía a Colombia y traía café.

Sin embargo, con su español deficiente el hermano Esteban Mustafá Meléndez pudo atraer muchos más simpatizantes al Islam y fortalecer la comunidad Islámica de Buenaventura.

Muchos asistían a las reuniones del Islam porque estos les prometían que aprenderían la historia verdadera del Afrodescendiente teniendo como Guía Espiritual al hermano “El Panameño” y si tenían algunas dudas que el ministro no podía responder estaba la opción de que en unos meses vendría en un Barco el Americano Esteban Mustafá Meléndez.

En Julio de 1966 entra un nuevo miembro bonaerense a la comunidad de la Nación del Islam llamado Saturio Rivas Díaz, invitado por Salomón Vente. Este ingresó a la edad de tan solo 17 años venía del partido comunista “Juventud Comunista”, contribuyó mucho en el fortalecimiento de la “Nación del Islam”, su ideal al principio era el combatir a los musulmanes con el manifiesto comunista y él pensaba que la Nación del Islam era otra nueva alienación del capitalismo y lo único que liberaba a un pueblo era el fusil. Pero cuando escuchó las charlas¹⁸ del hermano Esteban Meléndez “Mustafá” fue como un baldado de agua fría y en menos de tres charlas aceptó la Nación del Islam.

Lo que realmente se sabe de las charlas de Esteban Mustafá son las que narra Saturio Rivas. (Ver anexo 2) Él se convirtió en la sombra y en su máximo discípulo sobre las ideas y filosofías impartidas por “Mustafá” llamadas la supremacía negra.

¹⁸ Entrevista a Saturio Rivas

Cuenta Saturio Rivas sobre su gran Maestro Mustafá, él empezaba las charlas diciendo: “assalamualaikum, utilizaba un pizarrón, hablaba más o menos una hora, invitaba a no comer cerdo y no tomar alcohol, que evitáramos la fornicación y el respeto a las esposas, hablaba de mucha Historia sobre el Imperio Americano y nos terminaba diciendo y preguntando: ¿Cuál es tu origen?, ¿Antes de ser esclavo que religión tenías?, ¿será que no tenías religión?, ¿Por qué te llamas así?, ¿Por qué naciste en América?, ¿viniste a pasear o te secuestraron?, ¿Cuáles son tus raíces y tu textura?, ¿puedes hablar de tu historia como pueblo?, ¿Por qué hablas castellano?, ¿Cuál era tu lengua?, ¿Cuál es tu Dios?, ¿Cuál es tu pueblo original?, ¿Cómo te sacaron de África?, ¿sabes qué es culturalización y adoctrinamiento?, ¿Quién te enseñó a beber alcohol para convertirte en ignorante?, ¿Cómo llegó el cristianismo a África?, ¿Cuál es su comportamiento?, ¿De qué manera el Africano se hizo cristiano en América?, ¿Cuál es la raíz y origen del español?, ¿Qué significa Carmen?. Me da un libro en inglés llamado: “ellos llegaron antes que Colón”.

A principio del año 1968 se fue a vivir a Panamá la persona que había guiado más de 17 años la comunidad, el hermano José Rosa Costello. En ese momento Saturio Rivas asume el compromiso de ser el Ministro o Guía Espiritual de esta Comunidad, fue escogido porque leía y traducía muy bien el inglés, le gustaba leer mucho, buen orador y tenía el nivel más alto de educación entre los que estaban. Continúo con el mismo sistema dando clases los días miércoles, viernes y domingos, preparaba un tema y lo exponía.

A finales de los 60 se alquila un lugar en el Barrio la Pila, una casa de madera, cerca de la casa de la hermana Doris, lo primero que puso en práctica Saturio Rivas, fue a crear un pequeño negocio, por las clases de economía dada por su Maestro Mustafá Meléndez, que decía: “compren el arroz en el templo, cuando vendan ese bulto de arroz, compren dos y después compren aceite, ese consejo fue escuchado y en menos de un año la comunidad de la Nación del Islam tuvo un granero, la creación de ese granero como negocio fue la causa de la división y

decaída de ánimo del Ministro, el Islam en la ciudad de Buenaventura estuvo a punto de desaparecer, lo empezaron con el préstamo de lo ganado, el fiar y no pagar, la falta de conocimiento y espiritualidad fue la culpa, según las palabras de su Ministro Saturio Rivas.

En 1970 nos pidieron la casa que teníamos arrendada en la Pila y tuvimos que hacer las reuniones en la casa del hermano Faustino en la Playita, que se había hecho musulmán recientemente, ya las reuniones se hacen esporádicamente, en 1971 vuelve Esteban pero su discurso sobre “la supremacía negra” lo puso en segundo plano y empezó a enseñar sobre ¿Cómo crear economía?, ¿autodefensa?, ¿Cómo proteger al líder?, ¿Cómo ocultarlo?, enseñaba defensa personal y la importancia de la hermandad, comer juntos, la importancia en ser el mejor estudiante, ¿Cómo crear su propia empresa? Y exhortaba cómo hacer carreras técnicas.

A principio de 1970 llegó al barrio la Pila a una reunión el señor Eugenio Barcos, invitado por Faustino Montaña, el señor Eugenio era nóstico de Rosa Cruz y conocía de la Nación del Islam. El tema tratado era “el origen de los nombres y apellidos”.

Varios meses después fue el Ministro Saturio Rivas a buscar al Señor Eugenio Barcos al Barrio Ley 21 en su zapatería y le propuso que fuese el nuevo Ministro de la hermandad musulmana en la primera vez no aceptó, pero cuando pidieron la casa y efectuándose las reuniones en la casa del señor Faustino o de Eugenio Barcos, este último aceptó el Islam aunque sin tomar la *shajada* o testimonio de fe, ya que no se conocía esa práctica.

En el año 1972-1973 aparece una nueva ola de esperanza en la comunidad de estudiantes jóvenes entre ellos, Moisés Banguera (Musa), Silvano, Maclovio, Cholin, Edgar padre de Cinthya, Luis Palacio (Farracan), Alfonso Rivas, Ricaurte, Juan Pablo Romero.

Ya en el año 1974 propuso el Ministro Saturio Rivas una reunión postulando a Eugenio Barcos como el nuevo Guía Espiritual y Ministro, todos los presentes aceptaron entre ellos, Caspinche, Alicia Camacho, Faustino, Maco, Silvano, Luis. La razón por la cual el hermano Saturio Rivas entregó el ministerio fue porque había muchos choques entre los hermanos por el mal manejo, por el poco contacto con su maestro Esteban Mustafá, el noviazgo y matrimonio con la licenciada Luz Alba que lo hacía viajar los fines de semana a la ciudad de Cali y por su trabajo en el hospital Santa Elena en mantenimiento eléctrico.

En 1975 a través de Alicia Camacho se consiguió por parte del Presidente del evento Valentín Moreno Salazar, que la Comunidad Islámica asistiera al evento nacional e internacional en la ciudad de Cali, fue por ese evento que Colombia se entera que había una comunidad Islámica en Buenaventura. El sacerdote católico Helber, del Departamento del Chocó, se alegró mucho al saber que existían musulmanes nativos en Colombia y regalo un sagrado Corán en Inglés y ratificó que el Islam era la verdad.

Los medios de comunicación llegaron a la ciudad de Buenaventura a entrevistarlos y en primera portada del periódico El País apareció una fotografía de los musulmanes con un titular que decía: "hay musulmanes negros en Buenaventura".

En 1977 empezó la comunidad Islámica a tener problemas de infiltración de organismos secretos como el F-2, desde ese momento se empezó a usar los nombres x por protección de la comunidad se pensó en crear una personería jurídica, en ese año se hace Juan P. Romero musulmán, a través de su hermana Silvia Romero y el hermano Nielsen González "*Ali Abdur-rahman*".

Junto con la dificultad está la calma, la comunidad Islámica en el año 1979 se empieza a desintegrar, unos se van como polizontes a Estados Unidos teniendo como puente a Panamá, otros se van a otras ciudades, otros no vuelven.

Cuando en esa misma época el hermano Ahmad de Guyana llegó a la comunidad a enseñar sobre el pensamiento de la escuela sunna y que la Nación del Islam no era el verdadero Islam y que estaban extraviados y criticó duramente a la Nación del Islam diciendo, “eso no es Islam”, ya que el Islam abarca a todo el mundo y hace una pregunta: ¿entonces qué van a hacer con los musulmanes de Albania y la China?, ¿será que los van a matar por qué no son morenos?.

Con Ahmad se hace contacto con los musulmanes comerciantes del barrio Pueblo Nuevo y con la embajada de Egipto, también se aprende a orar en árabe y a hacerse la ablución, desde ese momento la comunidad se divide en dos, “la Nación del Islam y Sunita”. El máximo seguidor de la escuela de pensamiento sunnita, quien, aceptó la shahada enseñada por Ahmad, fue Juan Pablo Romero Rentería “Yusuf Arafat Sharif”.

A finales de 1979 estando ubicado en el Barrio EL Cristal, reconoce la gobernación del Valle a la comunidad islámica de Colombia la personería jurídica N 5365 de Dic.12-79, integrada la junta directiva por: Presidente- Líder Espiritual, Eugenio Barcos Valencia, vicepresidente, asistente – Saturio Rivas Díaz, Secretario Alonso Viveros Rodallegas, Tesorero Edith Giraldo Nieto y Fiscal, Líder Espiritual Segundo A. Castillo.

Eugenio Barcos empieza en el año 1979 giras tanto nacionales (en las embajadas Islámicas acreditadas en Colombia), como internacionales en especial a Panamá en la embajada de Libia y Egipto con el fin de buscar ayuda económica para la comunidad Islámica de Colombia. Mientras Barcos se encontraba de gira, sacaron a los musulmanes de la playita la “casa de barro” y se fueron al barrio Olímpico calle 47.

En 1982 Eugenio Barco viaja a Maicao, y le tocó asumir la presidencia a Juan Pablo Romero Rentería. El 23 de Noviembre de 1983 queda inscrito por la

gobernación del Valle al señor Juan Pablo Romero Rentería como nuevo representante legal de la entidad denominada Comunidad Islámica de Colombia, ubicada en la calle 19 N 15ª-30 Barrio Bajo Firme. Entre los asistentes se encontraba Justo Montaña de tan solo 13 años de edad.

En el año 1983 llegó a la comunidad Islámica Muhammad Said de Costa Rica a hablarnos del Islam chiita, siendo Juan P. Romero Guía Espiritual y presidente, esta persona estaba haciendo un recorrido por América Latina difundiendo el Pensamiento de Ahlul-bait, la familia del Profeta (BP), nos dijo que creía en el mismo Corán y en el mismo Mensajero Muhammad (BP), pero aún no estábamos preparados y simplemente se escuchó su propuesta, pero no se aceptó seguir el pensamiento e ideología de la escuela chiita.

En Julio de 1985 fue invitado por parte de la embajada de Irán en Colombia el Guía Espiritual Juan P. Romero a la segunda conferencia acerca del Jayy en Toronto – Canadá, permaneciendo en Canadá por un mes, desde ese momento se dinamizó el proceso Islámico chiita.

Desde 1985 los Sunnas de Bogotá se dieron cuenta que teníamos contactos con la embajada de Irán para abrir una escuela Islámica que sirviera a la población más vulnerable de Buenaventura, empezaron a discriminar, excepto Ibrahim Ali de Jordania que apoyó incondicionalmente hasta su muerte, siendo él, de la corriente de pensamiento Islámica sunita.

En ese mismo año estando la comunidad islámica en el barrio el Jorge en las casas institutos, se convirtieron al Islam 17 jóvenes entre hombres y mujeres, entre ellos estaban Oscar Valencia (*Munir*) y Javier Orobio (*Abdul Karim*).

En el año 1985 la dirección de la comunidad se dividió en dos, la parte religiosa siendo el Guía Espiritual José Nielsen González (*Ali Abdur-rahman*) y el presidente el hermano Juan P. Romero (Yusuf Arafat Sharif).

Fue en 1985 un nuevo despertar Islámico para la Comunidad, ya que los nuevos que ingresaban como miembro en menos de un mes aprendían a leer y escribir en árabe y a orar y memorizar los suras o capítulos del Sagrado Corán en árabe, por tener ya un profesor de nuestra Comunidad que había estudiado más de tres años en Arabia Saudita, llamado *Ali Abdur-rahman Nielsen*, La comunidad creció inesperadamente hasta contar en ese año con más de cincuenta familias y 100 simpatizantes, seguíamos siendo de la escuela de pensamiento Sunnita.

En Julio de 1987 fue invitado el presidente a la peregrinación (hajj), por parte del embajador de Irán –Al Musavi, conociendo muchos contactos, entre ellos al Sheij de Argentina Abdul Karim Paz y a Mahmud Aid de origen sirio, este encuentro abrió la puerta para más adelante enviar a otros miembros de la comunidad a conocer el Islam Shiita en Argentina.

En 1987 se traslada la sede de la Comunidad del Barrio el Jorge al Barrio Centenario o la Pila, Cra 13^a-20. En el año 1988 se acepta por parte del Presidente de la Comunidad Juan Pablo Romero y el Embajador Musavi, empezar a enviar hermanos a capacitarse en la escuela de Pensamiento islámico Shiita a la República de Argentina. El primer grupo que se fue a estudiar, se reunió con el Guía Espiritual *Ali Abdur-rahman* y Munir Valencia.

En ese mismo año en el mes de septiembre empiezan las clases en el Instituto Silvia Zaynab, en honor a la primera musulmana que murió en la búsqueda de traer contactos económicos y mucho más conocimiento a través de libros. Con la venida de Ali Abdur-rahman de Argentina quedó establecida la escuela de pensamiento Shiita como corriente religiosa en la comunidad Islámica.

La primera directora del Instituto Silvia Zaynab fue la licenciada Ruth Romero Rentería. En el año 1989 se da buscar la verdadera primera aprobación por la Gobernación del Valle y con su número de resolución (001). En el año 1989 el

hermano *Ali Abdur-rahman* (Nielsen González) renuncia seguir siendo el Guía Espiritual y viaja a Los Estados Unidos quedando como Guía Espiritual Munir Valencia con 22 años de edad y Juan P. Romero como Presidente de la Comunidad. Estos continuaron con el programa de jóvenes musulmanes a estudiar a Argentina. Se enviaron más de 10 personas a estudiar en Argentina.

A principio del año 1991 viaja el Guía Espiritual de la Comunidad, Munir Valencia y su esposa Munira a estudiar Teología islámica en la República Islámica de Irán, quedando su cuñado Adil Montaña como su representante. En el año 1992 Juan Pablo Romero R. renuncia a la presidencia, y queda Justo Montaña Montaña como Presidente y Guía Espiritual Islámico (21 de Julio de 1992).

A finales de 1989 la Comunidad Islámica sufre una gran pérdida con la muerte de Aulio Renteria Valencia, por causa de un accidente, en un corregimiento de Buenaventura, ayudando a la alcaldía Municipal para rescatar la Historia de los barrios de la ciudad a través de la fundación "Siglo XXI" que lo dirigía un antropólogo y dos trabajadoras sociales, él llegó a inscribirse con el Guía Espiritual Munir Valencia en la Normal para varones de Cali para adquirir el título de Maestro Bachiller y poder enseñar en el nuevo colegio Instituto Silvia Zaynab, únicamente el Guía Espiritual a principios del año 1991 lo finalizó.

En el nuevo año Escolar de 1992 se cambia la directora Licenciada Ruth Romero por la Licenciada en preescolar Mirian Hinestroza Orobio. Por intermedio de las gestiones de esta Licenciada se entregó en 1992 el registro del Departamento, que ayudó mucho para que los profesores ascendieran en escalafón y reconocerle el tiempo de servicio. También se logró que recibiéramos refrigerios por "Bienestar los Delfines", la Directora de este Programa aceptó a nuestra institución por ser de bajos recursos, por contar con niños pequeños, se trabajaba con zona vulnerable y por ser una institución sin ánimo de lucro.

En el año 1993 se crea otro colegio Islámico llamado Instituto Fátima, donde la rectora era Ruth Romero Renteria. En ese mismo año se hace musulmana Ruth Romero, Doña Leonor y Abdul Malik – Juvenal Sinisterra, tomándole la shahada “testimonio de fe” el Guía Espiritual y presidente Justo Montaña M., También llegó a visitar la Comunidad un Africano llamado Bili, que después de un tiempo nos dimos cuenta que era un infiltrado de la CIA, buscando información de nuestra Comunidad, si estábamos vinculados con grupos terroristas o narcotraficantes, al darse cuenta que lo único que buscábamos era el bienestar para nuestro pueblo a no caer en las drogas y el alcohol, y ser cada día mejores ciudadanos Colombianos, se despidió de la mejor manera.

En 1993 Juan Pablo Romero Rentería compra la casa del Centenario donde estaba el Instituto Silvia Zaynab y la mezquita y traslada al Instituto Fátima, donde toca buscar otro lugar para el colegio. Por la ayuda del hermano libanes que vivía en Palmira Abdul Hamid Husein y Mariam de Cali, sin importarle que fuéramos chias y ellos sunni, pudimos conseguir en el Barrio la Playita, donde el norteño Rufino Murillo, el segundo piso y la terraza para la escuela y la Mezquita.

En la Mezquita estando en el barrio La Playita se continuó la filosofía de la Escuela de pensamiento chiita realizando la oración y las charlas dominicales. A finales del año 1993 regresaba de un largo tiempo de haber abandonado el Islam Abdul Karim Orobio y llega un nuevo musulmán llamado Jimmy Zamora “Ibrahim”, este trajo toda su gente de su barrio, se hicieron muchos simpatizantes.

En Junio de 1994 llega de vacaciones como estudiante de la universidad “Al-huyyatiah” de la República Islámica de Irán-Qom, Munir Valencia a la Mezquita de la Playita encontrando un grupo bastante estructurado y esperanzado a que este terminara sus estudios.

En el año 1995 trasladaron la Mezquita y la escuela al barrio 7 lenguas, al lado de la casa del “Señor Diuza”, viviendo también allí el presidente de la Comunidad con

su familia. Estando en la siete lenguas visita a la Comunidad el Argentino el Sheij Mahmud Aid, de la ciudad de Tucumán aprovechada para unir los lazos entre el representante legal del Instituto Fátima y el Presidente de la Comunidad Islámica ya que había algunas diferencias.

Al volver en 1997 nuevamente el hermano Munir de vacaciones de la República Islámica de Irán encuentra la Mezquita en el mismo barrio siete lenguas pero la escuela en el barrio el Firme en una casa de madera, y a punto de acabarse por falta de presupuesto. Al ver el Sheij Munir que la escuela estaba a punto de suspenderse invita a una congregación de los hermanos de Bogotá pero le manifiestan que las políticas han cambiado y solamente apoyaran en los centros culturales Islámicos.

Para esa época aparecieron centros culturales como el de Bogotá dirigido por Julián Zapata y el de la ciudad de Cali. Antes de volver a Irán Munir decide en una reunión del “shura”, concejo directivo, que la Mezquita se arrendara en un lugar más barato y con ese dinero se empezara a ahorrar poco a poco hasta que se tuviera suficiente dinero para comprar un terreno para la Mezquita y escuela, pero lamentablemente cuando se empezó a ahorrar en el Banco Solidario que quedaba cerca del colegio Pascual de Andagoya fue cerrado por déficit bancario.

En el año 1999 por la crisis del bloqueo económico para el instituto islámico Silvia Zaynab se suspende la escuela, decisión tomada por el Presidente Justo Montaña y el hermano Munir Valencia que estaba estudiando en Irán.

El perder la Escuela en el año 1999 fue la peor derrota e impotencia para Justo Montaña, ya que había luchado más de 8 años para sostenerla. Llegó a estar muy vencido por parte del comportamiento de muchos musulmanes que no veían el acierto cultural e histórico en haber contado con una escuela Islámica al servicio del Pueblo Bonaerense en las comunas más vulnerables, pero como lo dice el mismo Presidente Justo Montaña, “Junto con la dificultad está la calma”.

A principios del año 2000 llega Munir convertido en Sheij (sacerdote Islámico) egresado de la Universidad Al-huyyatiyah de la santa ciudad de Qom – República Islámica de Irán, asume como Guía Espiritual de la Comunidad Islámica de Colombia. Mientras tanto, Justo Montaña se va con su familia a vivir a la ciudad de Cali.

Sheij Munir Valencia encuentra el Instituto Silvia Zaynab suspendido, y la Comunidad Islámica de Colombia en crisis, Inmediatamente se alquila un lugar para la Mezquita y una casa para el Sheij Munir en la calle la victoria, al frente de la escuela María Auxiliadora.

Solo había una escuela Islámica, el Instituto Fátima, dirigida por Ruth Romero y el representante legal Juan Pablo Romero, en esa escuela estudiaron los hijos del Sheij Munir hasta el año 2001.

Por decreto departamental 0768 del 27 de Julio de 2001 de la Gobernación quedó Oscar Valencia Potes – Sheij Munir como el Presidente y representante legal de la entidad denominada Comunidad Islámica de Colombia con domicilio en Buenaventura, donde nuevamente en el concejo directivo aparece el Juan P. Romero Rentería como vocal principal, Justo Montaña como tesorero y Ernesto Banguera como vicepresidente. Con la llegada de Munir se busca la alianza entre los grupos y se logran solventar las diferencias, a partir de lo cual se establece la unidad entre los musulmanes de las diferentes tendencias, liderado por el Sheij Munir, cumpliendo con un precepto Islámico dicho por el Profeta Muhammad (BP): “oh musulmanes estén juntos, siempre juntos y no os dividáis”.

En el año 2002 la comunidad Islámica de Colombia contaba nuevamente con el Instituto Silvia Zaynab con preescolar y básica primaria, ubicada entre el barrio siete lenguas y la Ramiro, más exactamente en donde hoy es el “granero de Wilson”.

En el año 2003 se consigue un lugar en la autopista Rockefeller para el Centro Cultural Islámico “La Ciudad del Profeta”, con estilo apropiado para ser un lugar de oración, con la ventaja que es propiedad de una hermana que creció con la esperanza de ver la Comunidad Islámica fortalecerse cada día más y mostrarle a su padre Faustino Montaña que no estaba equivocado en la religión que escogió para guiar a su familia.

En el 2004 el Instituto Silvia Zaynab amplía su cobertura educativa, y obtiene una nueva resolución por la secretaría de Educación Municipal N - Preescolar – Básica Primaria y Básica Completa, es decir el noveno grado, y siendo 100 % de los directivos musulmanes y el 80 % de los docentes también musulmanes, pero esta vez cambiando una sede de tres pisos en el barrio el Firme y siendo el director y representante legal el Sheij Munir Valencia.

En ese año se acepta el proyecto presentado por el Sheij Munir Valencia para enviar a los hermanos a estudiar por 3 meses de invierno a la ciudad de Qom – República Islámica de Irán para conocer las costumbres de un país Islámico y fortalecer su fe viendo lugares sagrados como el Haram del Imam Reza Y Fátima Masuma. Hasta la fecha han viajado en este programa educativo más de 20 personas para su capacitación y crecimiento espiritual.

En el año 2007 se crea la página web de la Comunidad Islámica www.islamcolombia.org donde cada semana se envía sus charlas y sermones del Sheij Munir de los días viernes. Hoy hay más de 250 videos grabados y enviados a diferentes redes nacionales e internacionales como Youtube e Hispavista, y con videos con más de 25.000 tele oyentes.

En el año 2010 se crea la fundación Instituto Silvia Zaynab, con el fin de recolectar fondos para la creación de la Mezquita de Buenaventura y el cementerio Islámico.

En el año 2010 se empezó a enviar a hermanas musulmanes a los cursos de 2 meses de invierno para estudiar en la ciudad de Qom – República Islámica de Irán. En el año 2011 el Instituto Silvia Zaynab se le otorga nueva resolución del Distrito de Buenaventura con licencia para Preescolar, Básica Completa y Básica Secundaria.

En Buenaventura, el puerto de mayor importancia de Colombia sobre el Océano Pacífico, se halla una de las comunidades musulmanas más significativas del país. Esta importancia no está dada solamente por su tamaño, tercera tras las existentes en Maicao y Bogotá, sino que su existencia de casi cinco décadas la convierte en un referente obligado en el estudio de la presencia del Islam en Colombia.

Por otro lado, la comunidad musulmana de Buenaventura se diferencia de las restantes comunidades en Colombia, y aún en América Latina, en que está constituida totalmente por conversos al Islam o sus descendientes, Es decir, está conformada completamente por nativos. Incluso dentro del Islam colombiano, es la única comunidad predominantemente chiita del país, siendo en el resto de lugares el sunismo la tendencia imperante.

Sin embargo, la característica que a nuestro juicio es más interesante es que es la única comunidad musulmana del continente constituida en su totalidad por afrodescendientes. Debido a esto, la forma en la que a nivel local los elementos étnicos y religiosos se mezclan e influyen mutuamente, hacen del chiismo de Buenaventura un caso singular.

Pese a esto, la comunidad no ha sido objeto de un estudio profundo, y salvo algunas anotaciones casi anecdóticas, por parte de investigadores de la afrocolombianidad, no existe ninguna referencia ni mucho menos análisis acerca de la presencia del Islam entre dichos pobladores. Por esta razón, investigadores del Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones de la Universidad del

Rosario viajaron a Buenaventura y Cali a buscar las raíces de esta comunidad musulmana Afrocolombiana en el Pacífico.

El propósito fue observar sus formas de organización, así como las instituciones y estructuras sociales que han creado en torno a su fe común, lo que los ha convertido en referente para otras comunidades musulmanas y afro americanas por sus logros religiosos y sociales. De igual manera, se buscó comprender las complejas relaciones que se dan entre el factor étnico y la vivencia religiosa en un contexto nacional especialmente problemático, caracterizado por la pobreza y el conflicto.

2.5.3 ¿El islam en Buenaventura un choque o impacto entre dos civilizaciones?

Practicar el Islam en un país occidental, donde la gran mayoría tienen una tendencia católica o evangélica, se podría considerar como un choque entre dos civilizaciones, pero para los musulmanes de Buenaventura-Colombia que llevan aproximadamente sesenta años demostrando que el Islam les cambio su vida en todos los aspectos jamás debe ser entendido como un choque de cultura y civilización, ya que un choque en la lengua castellana es un encuentro violento y repentino de una cosa con otra llena de disputa, combate y hasta se entienden en el psicoanálisis que los choques con llevan a un estado de intensa depresión nerviosa y circulatoria, sin pérdida de conciencia que se produce en el sujeto después de sufrir una fuerte conmoción.

El Islam en occidente no se puede traducir como choque de civilización más bien un impacto cultural pero a lo moderno y actual, es decir impacto se traducía antiguamente como un choque de un proyectil en el blanco, hoy este significado se ha ampliado en un impacto cultural religioso para los musulmanes de Buenaventura.

El Islam ha sido en occidente y en especial para los más vulnerables una entrega de aportes, logros y hermosa convivencia de culturas y civilización.

Aunque se saludan y oran en árabe no se olvidan que estos también son aportes en gran parte de la cultura afrodescendiente. El ser musulmán para los del puerto de Buenaventura-Colombia fue volver a las raíces monoteístas practicadas por el Profeta y Patriarca Abraham a su hijo Ismael y continuada por el Profeta del Islam llamado Muhammad o Mahoma.

Dice el Profeta del Islam Muhammad: “fui enviado para aportar a la cultura no para chocar y mucho menos destruirla”

2.5.4 Normas de vida de los musulmanes de Buenaventura

1. La conversión de los musulmanes simplemente se hace diciendo dos testimonios en árabe: “Ash-hadu an- la ilaha il- lal- lah. Ua ash- hadu an- na muham- madar- rasulul- lah” que significa atestigo que hay un solo Dios y Muhammad es el mensajero de Dios con este testimonio en todo el mundo Islámico se abren la mezquita, se casan y se entierran a las personas en su condición de musulmán.
2. Se deben realizar cinco oraciones obligatorias todos los días y purificar nuestro cuerpo para poder adorar al Creador.
3. Tener “Ta Qua” que significa que ninguna raza, idioma, clase social y país es superior a otro si no el Temor a Dios que distingue al musulmán.

4. El Profeta se llama Muhammad y se cree que Jesús (P) es Profeta hijo de la Virgen María (P), y que volverá a la tierra para llenarla de justicia y equidad junto con un descendiente del Profeta de la comunidad musulmana.
5. El libro Sagrado se llama el Corán revelado por Dios al Santo Profeta Muhammad que nació en el año 570 D.C.
6. El lugar Sagrado se llama Mezquita donde se quitan los zapatos al pisarla por estar en un templo Divino.
7. Un hombre puede casarse hasta con cuatro esposas según la jurisprudencia Islámica del Sagrado Corán siempre y cuando sea justo y pueda darle a cada una de sus esposas su Dote para que puedan vivir dignamente.
8. Al nacer los hijos o hijas de musulmanes a los 7 días se les hace la "Akika" que consiste en sacrificar un cordero, cortarle el cabello y ponerle un nombre Islámico. Lo que pese en la balanza el cabello del niño, el padre se lo paga en plata y si es niña el padre se lo paga en oro. A los 7 días el niño debe ser circuncidado.
9. Al difunto musulmán no se le debe hacer la Autopsia y debe tener la Comunidad Islámica su propio cementerio. No es conveniente que se vea al difunto por dos soles(velarlo 2 noches), Se viste con mortaja y al enterrarse no debe ser en bóveda, si no bajo tierra y jamás se debe profanar la tumba sacando al difunto a los cuatro o cinco años de haberse enterrado.

- 10.El matrimonio se puede realizar únicamente estando presente dos personas, el novio y la novia, ella le propone en una formula árabe el matrimonio y el acepta con darle una dote y establecer un tiempo determinado.
- 11.Todo musulmán debe ayunar cada año en el noveno mes Islámico “Ramadán”, desde las 4:30 am hasta las 6:30 pm siempre y cuando este bien de salud.
- 12.No puede atentar con distorsionar su mente de la realidad, por eso está prohibido todas las bebidas embriagantes y cualquier alucinógeno.
- 13.La mujer debe cubrir su cabello con el Hiyab como recato. Su oración no es aceptada si no se cubre su cuerpo, solo se le debe ver su rostro, sus manos y sus pies (desde los tobillos hasta la punta de los dedos).
- 14.El saludo debe ser con “As salamualaikum y se responde Ualaikum Salam” no se puede darse la mano o un abrazo entre hombre y mujer, simplemente el hombre al ver a una mujer baja la mirada y pone su mano en el pecho, significando que ese saludo es con el corazón.
- 15.La higiene están recomendable que debe ser con agua y no con un simple papel higiénico, el hombre debe sentarse para orinar y lavarse con agua, el no hacerlo su oración no es válida.
- 16.No existe para quien fallece la última noche o la novena sino que se realiza el “Arbain” que consiste en homenajearlo a los 40 días de haber fallecido, se le hace una reunión donde los anfitriones son los amigos, vecinos y

conocidos y los invitados son los más cercanos de la familia del muerto para que Dios escuchen todas las acciones buenas realizadas en la vida por el muerto, se cree que si 40 personas dicen acciones buenas hechas por el muerto para recordar en la tierra, Dios Altísimo le perdonará al difunto todos sus pecados, realizados en vida por el muerto. Fue también acogida esta costumbre de “Arbain” que invitan los hermanos de otras religiones al Sheij de la Comunidad Islámica para que también se los celebren.

17.El hombre en el Islam no se le permite usar oro ni seda cien por ciento, únicamente la plata, más sin embargo la mujer si puede usar oro y seda.

18.Todo musulmán, sin importar su país y su idioma, debe orar las cinco oraciones obligatorias en el Idioma Árabe.

19.A la mujer Islámica se le prohíbe casarse con un no musulmán, pero el hombre si puede casarse con una monoteísta, judía, católica- cristiana.

20.No existe en el Islam el “medio esposo” que solo paga mitad de energía, agua, gas y arrendo. El hombre cuando elige a una de sus esposas debe asegurarle todo; es decir, todos los servicios básicos, así como la alimentación corren a su cargo, y en el caso que ella tenga dinero si ella desea solo debe prestárselo a su esposo y él debe pagárselo lo más pronto posible.

21.El hombre debe pagarle a su esposa la amamantada de su hijo o buscarle una nodriza.

22. Si hay divorcio él debe mantenerla económicamente a su ex esposa hasta que ella se vuelva a casar y él debe apresurarse en pagarle el total de su Dote acordada cuando se casaron.

23. El hombre y la mujer en la mezquita se debe ubicar a la mujer en la oración en un lugar que se diferencien. El hombre en un lugar y la mujer en otro.

III Factores sociales que incidieron en el proceso de constitución del Islam en Buenaventura.

En este capítulo se expondrán los factores sociales que incidieron en el proceso de constitución del Islam en Buenaventura.

Ahora bien, los factores encontrados en esta investigación a través de las entrevistas son:

- Factores económicos
- Factores sociales
- Factores políticos
- Factores culturales
- Factores religiosos

3.1 Factores socio-económicos

En este ítem se expondrán los factores económicos que incidieron en la constitución del Islam en Buenaventura, como son: la ideología, la desigualdad social, exclusión, segregación y marginalidad.

Las sociedades se van desarrollando constantemente en todos los sentidos. Esto conlleva a que la comunidad debe ser dinámica con el fin de responder a las exigencias sociales.

Sin embargo, esta se ve sometida a los principios ideológicos de las elites gobernantes y por lo regular esta debe responder a satisfacer las necesidades económicas del grupo en el poder y a expresar sus formas de pensamiento.

En relación con lo anterior, una familia incompleta como es el caso para la costa Pacífica, donde la gran mayoría de los hogares son liderados por madres cabeza de hogar; en condiciones socioeconómicas desiguales, impide tener mejores oportunidades laborales, esto genera traumas psicológicos, marginalidad, segregación y discriminación en el individuo.

La desigualdad social¹⁹; se manifiesta en las diferencias económicas y esto reproduce desigualdad social; quien tiene mejor posición social posee mayores recursos económicos y podrá de forma favorable contar con una mejor educación, quien su condición social está definida de bajo perfil se encuentra en condiciones desfavorables por no tener las condiciones económicas necesarias para competir con el resto del conjunto de la sociedad.

La escala social genera exclusión, marginalidad, entre otros, mientras que a mayor formación mejor oferta de empleo y un salario digno, permite otras posibilidades de lograr ascenso social. Sin embargo, la crisis socioeconómica de las familias afrodescendientes del Pacífico no permite que estas puedan brindar mayores estudios a los hijos para posibilitar el éxito social y con ello el ascenso social. Por

¹⁹ “La eficacia de los factores sociales de desigualdad es tal que la igualación de los medios económicos podría realizarse sin que el sistema universitario deje por eso consagrar las desigualdades a través de la transformación del privilegio social en don o en mérito individual” Pierre Bourdieu, 2003: 86.

ello la importancia del islam, dado que esta busca formar en todos los sentidos a los fieles.

El conjunto de la sociedad afrodescendientes se preocupa por la formación de un capital social, pues, este genera mayores posibilidades de tener acceso al trabajo; aunque las condiciones de obtener un mejor capital económico son muy reducidas.

Por lo tanto, el factor económico influye para lograr el éxito social. Además, este permite brindar una educación de acuerdo a este factor si la parte económica es aceptable entonces se obtiene una educación de calidad. Mientras que si población es de escasos recursos económicos entonces la calidad de la educación es deficiente.

Por lo tanto, en búsqueda de fortalecer la economía familiar para salir de la desigualdad social, para evitar la discriminación o aprender a asimilar las problemáticas económicas muchos hombres y mujeres afrocolombianos se han convertido al islam, ideología que busca también el fortalecimiento de la identidad cultural.

Finalmente, en el factor económico también se encuentra inmerso los factores sociales estos convertidos en elementos vitales para que muchos afrocolombianos busquen el Islam, como fuente cohesionador de grupo.

3.2 Factores políticos

El Estado tiene como potestad la creación de normas, el cuidado de los intereses, el direccionamiento de la sociedad y el disfrute del monopolio de la fuerza y el control de todos los individuos de un territorio.

Por consiguiente, las elites gobernantes son las que definen que tipo de educación se debe impartir. Esta responde a unos principios ideológicos de las clases dominantes; Y por lo regular esta tiene como objetivo fortalecer el sector económico de un país.

El Estado tiene bajo su direccionamiento la aplicación de las políticas educacionales, esta lleva el sello de la desigualdad social porque éstas en vez de formar un capital social y cultural con el fin de proveer de conocimiento a toda la sociedad; es todo lo contrario, se excluye cierto tipo de grupos sociales bien sea por sus creencias, su ascendencia social²⁰ y étnica, o por sus atributos, entre otros.

Lo cierto es que, “el acceso a los recursos y oportunidades se da a un numero restringido de candidatos “esto permite el “cierre social” asegurarse una posición a expensas de otros grupos mediante el proceso de subordinación, basado en las creencias de grupos superiores e inferiores. También hay factores de corrupción, de discriminación y exclusión, entre otros.

Ahora bien, existen otros elementos que han permitido la constitución del Islam, como por ejemplo, la vulnerabilidad de los derechos del conjunto de la población de la región Pacífica y especialmente de Buenaventura, convertida en un fortín político pues, la población mayor de edad ve la política como la única posibilidad de obtener un empleo, lo que conlleva a alto índice de clientelismo político en Buenaventura y el resto de la región Pacífica, esto no permite un desarrollo adecuado en la región porque se está más pendiente de salvaguardar a la familia y el crecimiento individual que el bienestar colectivo.

El clientelismo político existente en la ciudad de Buenaventura y en la región Pacífica impide que personas con una mayor formación académica desempeñen puestos en la administración para que estos generen otras posibilidades de

²⁰ Origen social. Ejerce mayor influencia sobre el medio estudiantil. El proceso de esclavitud, la marginalidad, discriminación y racismo. Pierre Bourdieu, 2003.

desarrollo tanto urbanístico, social e industrial y comercial. Pues estos campos laborales son ocupados por cuotas políticas sin importar la formación ni las competencias de estos.

Por lo tanto, la actividad política se convierte en un síndrome de solución permanente e individual más no en programas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo.

El clientelismo político afecta la educación porque son muchos los docentes que han sido nombrados por un político, pagándole el favor de la campaña pasada; En muchas ocasiones los votantes le dicen al político. “Doctor nómbrame manque pa coger basuras”.

En ese sentido, la politiquería mantiene al conjunto de la población en vilo, a la expectativa manifestando su poder y esto les posibilita en un determinado momento especialmente cuando ya se acercan las elecciones para generar estrategias de trabajo, capacitaciones, entre otras.

Los políticos para lograr efectos positivos buscan nombramientos en la administración y con algunos amigos aprovechando el “capital social” adquirido en su recorrido público para captar votantes estos no lo hacen por las condiciones o programas presentados por los candidatos, si no que votan por el favor que con anterioridad han recibido. O existe la promesa de ubicarlo.

Es muy probable que este sea un voto vitalicio no solo del individuo sino también el del grupo familiar en señal de agradecimiento porque le ha posibilitado un bienestar para su familia.

Por consiguiente, esto afecta las dinámicas sociales que se promueven políticamente siempre va dirigidas de manera cotidiana mas no con un plan de trabajo que garantice mejorar las condiciones de vida del conjunto de la

sociedad. Dice la tradición islámica: "no veo en la muerte más que felicidad ya que vivir con el opresor es la propia calamidad" y "si la pobreza fuera un hombre lo mataría y si fuese una montaña la derrumbaría"

3.3 Factor cultural

En el aspecto cultural analizaremos siguiendo a Bourdieu el capital social, la socialización como eje fundamental en la transmisión de conocimientos, el habitus como la forma de reproducir todas aquellas costumbres del ser humano. El lenguaje²¹ como la posibilidad que le permite al hombre para comunicarse con los demás. La familia como aquella institución o entidad encargada de formar un capital humano para el bienestar y servicio del conjunto de la sociedad.

Todas aquellas familias que tienen un mayor capital cultural tienen al mismo tiempo mayores posibilidades de transmitir los beneficios del conocimiento, la experiencia y los saberes a sus hijos. El conjunto de la sociedad se preocupa por la formación de un capital social. Las relaciones sociales adquiridas por los miembros del islam, le brinda mejores posibilidades de tener acceso al campo laboral y esto permite obtener mejores condiciones de vida por todo lo que allí se aprende

Qué es el "Capital social"²² entendido este como el conjunto de conocimientos reconocidos por la red de relaciones sociales del individuo, adquirido por capacitación e información, experiencia, el saber y te da el reconocimiento del conjunto de la sociedad.

²¹ Giddens, Anthony.: 1991: 74 "Todas las sociedades utilizan el habla como vehículo del lenguaje. Sin embargo, existen sin duda otras formas de transmitir o expresar el lenguaje; sobre todo la escritura. La invención de la escritura marco un cambio radical en la historia del hombre". .

²² Téllez Iregui. 2002

En suma, el capital social es el reconocimiento del resto de la sociedad a la sociedad musulmana o al grupo de conversos al Islam, en Buenaventura por la marca que adquirido por herencia, experiencia u otras formas durante un largo periodo de tiempo que le ha permitido permanecer.

Esta herencia ha posibilitado de alguna manera prestigio y “status”²³ histórico a esta cultura, definido este último como la transmisión de conocimientos de una generación a otra, muy desigual por cierto, porque de acuerdo a la cualificación del individuo se le excluye y controla para obtener éxito social y ubicarse en los puestos de trabajo.

“La socialización”²⁴ eje fundamental para la reproducción cultural se forma a través de una triada madre, padre, hijo; el apego del hijo a la madre irrumpe con el proceso de enseñanza del padre pues, este enseña al hijo los “campos” que, por tradición de la familia han venido desempeñando de generación en generación. Pero también desde esta congregación se logra esta triada.

Los conversos bonaverenses al Islam, de manera consciente e inconsciente viven los procesos culturales lo que posibilita la transformación de su personalidad y las formas de conducta. En términos de Pierre Bourdieu el “habitus”²⁵. Además, el individuo debe interiorizar no solo la enseñanza recibida culturalmente sino también lo que percibe del mundo exterior y del interior de sí mismo. el Sagrado Coran dice:”Dios no cambia la situación de un pueblo o Nación si el mismo hombre no cambia su forma de pensar”

²³ “Status”. Según, Giddens, Anthony. 1991: 278 Se refiere a las actividades que sirven para descalificar a los miembros de un grupo de oportunidades abiertas a otros”..

²⁴ “La familia sigue siendo la principal agencia de socialización desde la infancia hasta la adolescencia; Otra agencia de socialización es el grupo de pares. Otros agentes de socialización son el trabajo, los grupos, el contexto social etc.” Giddens, Anthony. 1991: (110 - 109)

²⁵ Téllez Iregui Gustavo, 2002: (58 –63)

3.4 Factor Social

Al contrario de lo que ocurre en algunos lugares del país, en donde el Islam ha tomado una marcada tendencia étnica y cultural, en Buenaventura no existe una ruptura con el entorno social, ni se ha creado una comunidad con espíritu de gueto. Por el contrario, la conciencia de compartir unos mismos problemas con el resto de la comunidad Afrocolombiana en el Pacífico, ha hecho que el Islam se haya convertido en una forma más de tender puentes en procura de resolver problemas comunes de manera conjunta. No existe una diferenciación económica o social entre musulmanes y no musulmanes. Acaso el elemento diferenciador sea el énfasis que existe desde los primeros tiempos de la comunidad por hacer del negro una persona digna, por disciplinar al individuo, impulsarlo a educarse y convertirlo en alguien que ejerza una influencia positiva sobre los demás.

Fruto de dicho enfoque, tras cumplir con las necesidades de los propios musulmanes, que en su mayoría son de bajos recursos, se vincula a otros sectores afectados, ya sea para suplir falencias educativas, compartir en las cenas de fin del ayuno o distribuir los pocos animales que se puedan sacrificar en las fiestas musulmanas.

Contrario a lo que pudiera creerse, el Islam no es un fenómeno coyuntural sino que se haya consolidado en el puerto. La mayor muestra de ello es que son reconocidos como un grupo legítimo por parte de la población local, no como elementos foráneos.

El Islam pasa entonces a ser identificado por la población del lugar como una de las múltiples formas en las que se ha manifestado la cultura negra. En esa medida, el Islam, tal como es vivido cotidianamente en Buenaventura, tiene que ver más con las realidades y sentimientos del puerto, que con los grandes centros del islam a nivel internacional, de los cuales sin embargo no se desliga.

En el plano nacional, al haberse convertido en una forma válida de entender la herencia cultural colombiana y el legado africano, han llegado a constituir un elemento más de diversidad dentro del complejo universo social colombiano. Vemos como los musulmanes de Buenaventura han aprovechado las ventajas del Gobierno Colombiano a través de la constitución del 91 con vestir islámicamente a sus hermanas en aparecer con jiyab-panueleta- en los Pasaportes y Cedula de Ciudadanía

3.4.1 Factores sociales

Todo estos antecedentes hacen de la juventud una población de riesgo por ser altamente vulnerables a las dinámicas sociales especialmente a los factores negativos como el narcotráfico, el contrabando, el paramilitarismo la guerrilla, la delincuencia común que va dejando una ola de violencia y sangre por todo el litoral Pacífico y en cual mucho de los jóvenes toman partido. Todo esto es debido al alto índice de desempleo y a la ausencia de valores en el individuo.

Buenaventura vive una ola de violencia generalizada, por la ausencia estatal no en seguridad sin en aporte social para la población. El desarrollo se ve por la vía central por donde pasa la mercancía de la ciudad al interior y viceversa. Si nos adentramos a los barrios populares podemos observar la pobreza absoluta por causa del abandono estatal de las pocas posibilidades de empleo y así es imposible enviar los hijos al colegio.

Esto indica que la historia se está repitiendo constantemente. La ausencia de educación en las “renacientes” la difícil situación económica hace que esta población sea vulnerable especialmente los jóvenes. Estos ingresan a los grupos

ilegales, ya sean paramilitares, guerrilleros, narcotráfico, pandillas, entre otros, o se van de polizontes para otro país a buscar lo “MIO”. Esto implica que las posibilidades de vida de estos jóvenes son mínimas. Y la posibilidad de aumentar las madres cabeza de hogar es mayor. Ya que muchos de ellos cogen mujer a temprana edad.

Si tenemos en cuenta que la familia es la célula de la sociedad, encargada de la transformación del medio en procura de buscar un bienestar social; difícilmente podrá hacerlo y lograr un ascenso social bajo estas condiciones.

La familia es una organización que propende formar un capital social, simbólico, cultural, económico a través de la interacción y convivencia con el otro. Esta busca caracterizarse por particularidades existentes bien sea materiales o intelectuales percibidas por aquellos que le rodean.

La familia hace parte de la unidad de una comunidad y está inmersa en la interacción con otras unidades. Debe cumplir unas obligaciones sociales; de acuerdo al cumplimiento de estas, así será su capital social y su reconocimiento.

La familia es la portadora y reproductora del habitus cultural; esta crea inconscientemente los estilos de vida por el cual la familia debe guiarse. La familia influye determinadamente en el proceso de formación de las futuras generaciones. Por lo tanto el origen social de estas, su nivel escolar, cultural, económico y social genera un impacto que puede ser positivo o negativo en la formación de los individuos de una sociedad.

En suma, la familia hace parte también de esa responsabilidad compartida entre Estado, institución, profesor, educando en el sistema educativo. Estos forman un equipo que busca como fin obtener un producto de alta calidad. Se logra estos fines acompañando al educando en sus quehaceres cotidianos, brindándole afecto, y los insumos necesarios para competir dentro del aula de clase,

además que tengan metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo que sea estos el reto del educando.

Finalmente, es importante mostrar este proceso histórico para señalar desde donde proviene la exclusión, segregación y discriminación de la población afrodescendientes. Por lo tanto, los factores históricos han incidido en la formación y la calidad de la educación en las familias del Pacífico colombiano debido a estos factores han posibilitado la desmembración de la familia y se reflejan en el nivel de escolaridad y los problemas socioeconómicos.

3.4.2 Impacto social

El impacto de la comunidad de Buenaventura se muestra con fuerza especialmente en Cali, en donde la comunidad musulmana cuenta aproximadamente por unos ciento cincuenta individuos, de los cuales un 40% son chiitas. El factor étnico llega a ser tan importante para la comunidad de Buenaventura, que una vez establecidos en Cali, han tendido a la separación respecto a los musulmanes suníes, a tal punto que muchos que conocen del fenómeno en la ciudad llegan a considerar que ser chiita pasa por ser afrocolombiano. Aunque se niegue rotundamente la dependencia en todos los aspectos de la comunidad de Buenaventura, es claro que, por lo menos a nivel espiritual y doctrinal, la dominación es clara. La misma realización de la oración del viernes es autorizada por el *sheij Munir*, y el encargado de instituto Silvia Zaynab de la Ciudad de Cali, es su cuñado Justo Montaña.

A pesar de lo anterior, las relaciones entre ambos grupos, suníes reunidos en torno a la mezquita *an-Noor*, y *chiitas* reunidos en torno a la mezquita *al-Kauzar*, mantienen relaciones cordiales, si bien algo frías, y reconocen su legitimidad.

En otras ciudades, sin embargo, dicho reconocimiento pareciera casi nunca darse. Ya sea por su condición racial, extracción social o variante religiosa, la comunidad aparece invisibilizados incluso para otros musulmanes. Esto ocurre especialmente con musulmanes de tendencia *salafi*, que niegan el carácter islámico del chiismo.

3.5 Factores religiosos

La importancia histórica de las comunidades radica en la concepción de formar una identidad propia, esa identidad genera comunidad y la comunidad fortalece la relación estado-nación, la importancia de esta investigación radica en la capacidad de mostrar la construcción de un estilo de vida en una comunidad, bonaverense, que desea escoger una religión diferente a sus orígenes de colonización (religión cristiana) y adaptar una religión que está más arraigada a su vida antes de la diáspora africana; como modo de rebeldía ante el orden escrito toman la religión islámica en un punto crucial de la historia del mundo y de estas luchas reivindicadoras de clases sociales y de grupos étnicos, cabe señalar que desde aquí nace la revolución de pensamiento islámico, en respuesta a una comunidad marginada y con una deuda social alta por el estado en curso, estos intelectuales de la comunidad buscaban dar solución a sus problemas encontrando en el Islam una respuesta no violenta a sus necesidades.

Ellos encontraron en la religión musulmana una válvula de escape a la realidad social, a pesar de que muchos llegaron cansados de la religiones dominantes por que la miraban como medio de explotación y represión, como pretexto para el prejuicio y la persecución; otros, en cambio, como fuente de poder y dominio sobre las masas y las clases inferiores.

En nombre de la religión se han hecho estallar guerras injustificables, se ha oprimido la libertad de pensamiento y conciencia, se ha perseguido la ciencia, se ha negado el derecho a la madurez del individuo, degradando así, flagrantemente

la dignidad y el honor del hombre. Y en nombre de la religión se han causado, así mismo, injusticias a la humanidad, de las cuales se han derivado muchos perjuicios para la propia religión.

El punto más alto del factor religioso que influyó a que los musulmanes de Buenaventura aceptaran muy fácilmente el Islam fue por motivo del racismo y discriminación de la religión judeo- cristiana con la historia del Patriarca Abraham con respecto de su hijo primogénito Ismael, ya que la Biblia habla de un hijo de una esclava llamada Agar que por ser Africana y negra no tiene ella mucha importancia Bíblica. Los musulmanes por el contrario no lo creen así, se consideran descendientes de la familia de Ismael y tienen la fe que de esta familia aparecerá el Salvador esperado llamado Al Mahdy (Dios le apresure su llegada) junto con el Profeta Jesús Hijo de la Virgen María, para llenar la Tierra de justicia y equidad.

Finalmente en el campo religioso la comunidad asume el Islam para fortalecer la espiritualidad y como camino para la búsqueda de la salvación.

IV Influencia de los factores sociales que incidieron en el proceso de constitución de la comunidad islámica en Buenaventura

En este apartado se describirán los imperativos que cumple el Islam, pero también se explican los resultados de esta investigación.

El Islam cumple los 4 imperativos funcionales A.G.I.L, que significa “adaptación, Integración, latencia y capacidad para alcanzar las metas”. Y se puede definir cada uno de estos de la siguiente manera:

“Adaptación”²⁶ todo sistema debe satisfacer las exigencias situacionales externas, debe adaptarse a su entorno a sus necesidades. Por lo tanto, el islam, busca satisfacer las necesidades sociales del medio y la comunidad islámica se debe

²⁶ Ritzer, 1951: 5-6 en Ritzer: 401

adaptar a todo un esquema o modelo que contribuya a la búsqueda de los fines propuestos por el Corán.

De igual forma, el converso musulmán debe adaptarse a cumplir el rol que le corresponde dentro de una sociedad exigente y lo prepara para tal fin. Este adquiere conocimientos, habilidades, valores y hábitos que le permiten interaccionar con los otros.

“Capacidad para alcanzar las metas”²⁷ todo sistema debe definir y alcanzar sus metas primordiales. El Islam, está diseñado para que todos los creyentes logren su salvación espiritual, obtener lo básico para su manutención y la de su familia, contribuir con el desarrollo social, político, económico y cultural de su comunidad. Esta comunidad intenta reproducir una igualdad social para todos.

Integración²⁸ todo sistema debe regular al interrelación entre sus partes. Y, es que el Islam, logra la integración del conjunto de la sociedad, pues, mantiene integrado a la comunidad musulmana y su entorno social..

“Latencia”²⁹ todo sistema debe proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales que crean y mantienen la motivación. Ahora bien, el Islam, hace todo lo posible para la conversión de los individuos al islam, sin embargo, existen factores que ejercen influencias negativas en la formación de estos como son: los factores económicos, políticos, sociales³⁰, culturales y los medios de comunicación entre otros, que en muchas ocasiones posibilita la deserción de los conversos.

Es decir, islam, presenta disfunción en la medida que el sistema no logra la satisfacción de algunas de las necesidades de la comunidad musulmana.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ El entorno, las condiciones económicas, las comunicaciones como la radio y la televisión

4.1 La Socialización.

La socialización primaria empieza en la familia³¹, esta tiene la responsabilidad de formar las bases estructurales y los principios morales del individuo; elementos que se enseñan al núcleo familiar en el islam, como son la responsabilidad, el trabajo, la honestidad, el amor, la perseverancia, el respeto por el otro, entre otros.

Por medio de la “socialización primaria”³² el Islam, se incorpora el “habitus” a los musulmanes.

En el proceso de socialización el “lenguaje”³³ desempeña un papel importante; pues, por medio de este se moldea las “estructuras mentales”³⁴. Por estas el individuo manifiesta la adquisición de saberes y conocimientos con el cual el individuo entra al “juego social incorporado”³⁵. Y es el Islam, el encargado de fortalecer el lenguaje por medio de la educación y la comunicación que se genera en las clases y en las cadenas de oración y sermones.

Por medio de la socialización el individuo entra en el “juego social incorporado” para conformar el “habitus que es el principio de la mayor parte de las prácticas sociales”³⁶. Y es a partir de las experiencias que se forma el sujeto. Es importante el aprendizaje de la socialización primaria pues este es el fundamento en la vida adulta.

Por otro lado, el habitus, va más allá de la incorporación de saberes y formas de comportamiento de una cultura. En el habitus se encuentra también la

³¹ Giddens, Anthony. 1991: 415. Dice la “Familia” grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos”. ¿Cuántas horas pasan junto a los hijos hoy?

³² Giddens, Anthony. 1991: 102

³³ Giddens, Anthony. 1991: 73.

³⁴ Pierre Bourdieu y otros, 1988: 258

³⁵ Pierre Bourdieu, 1996:71

³⁶ Pierre Bourdieu, 1996:71

religiosidad, las creencias en el imaginario de los individuos, los rituales, los mitos, leyendas, los símbolos³⁷ y significados de la vida social cotidiana y están en el inconsciente de los individuos y sobre todo en el Islam.

Los conversos al Islam, en Buenaventura están involucrados en un contexto socio geográfico donde se llevan a cabo todas las prácticas “individuales y colectivas” y generando condiciones concretas de vida hablamos del “espacio social” y las “relaciones prácticas”. El individuo está determinado por la sociedad pero a la vez este puede tomar sus propias decisiones ejerciendo a su vez influencias en su medio.

El Islam, genera ciertos roles a los individuos que estos asumen dentro del conjunto de la sociedad a través de las prácticas sociales. Pero también posibilitan el “capital” que posee el individuo bien sea (social o cultural, simbólico, económico). Y a veces trae “desencantamiento”³⁸ del mundo por las diferencias sociales existentes la exclusión, la segregación y la “dominación”³⁹. Prácticas que se llevan a cabo por todos aquellos que pertenecemos al Islam.

En las prácticas del Islam, el hombre y la mujer de manera “consciente e inconsciente”⁴⁰ incorporan los saberes y adquiere un capital social, simbólico en la reproducción del “sentido práctico”⁴¹. La danza, los instrumentos musicales, máximas o versos la lectura del Corán que posibilita el reconocimiento de toda la comunidad. Y esto hace que mantenga un “capital simbólico y cultural”⁴² no solo los representantes sino también toda la red del parentesco y hermandad.

³⁷ Sigmund Freud dice: la interpretación de los símbolos nos remite al pasado

³⁸ Pierre Bourdieu; otros; 1988 : 157

³⁹ Pierre Bourdieu, 2000:81

⁴⁰ Téllez Iregui Gustavo, 2002: 212

⁴¹ Téllez Iregui Gustavo, 2000:213

⁴² Téllez Iregui Gustavo, 2002: 203

El hombre y la mujer del Islam, viven un mundo “real” para buscar realizar sus sueños, deseos, intereses y demás. Por otro lado recrean en su “imaginario” aquel pasado de esclavitud y lo convierte en un símbolo de lucha.

Para los conversos al Islam, la naturaleza significa vida, lo simbólico hace referencia al capital social, a las representaciones sociales e imaginarias y expresiones habladas por el individuo. Lo imaginario a la memoria iconográfica de los ancestros, a la reproducción de ese legado cultural, los mitos, leyendas y la muerte permiten recrear el habitus y el cual el individuo del Pacífico no puede evitar sino que por el contrario reproduce.

El habitus está relacionado con la historia, la educación, formación, saberes y tradiciones, unas condiciones materiales, unos estilos de vida, unos gustos una percepción que transforma las cosas en signos distintos y distintivos, además determina su forma de vida y sus actividades.

4.2 Aporte cultural islámico

En este apartado se evidencia el aporte del Islam al mundo y a Buenaventura

4.2.1 Grandes logros entregados al mundo por los musulmanes

Las primeras ciencias que atrajeron la curiosidad de los musulmanes fueron la astronomía y las matemáticas. Su carácter práctico, les condujo a dedicarse principalmente a las ciencias exactas.

Creación de la escuela de astronomía de Bagdad data del reinado de Al Mansur, el segundo califa de los Abásidas desde el año 754-775 siendo el mismo astrónomo. Se revisaron las teorías antiguas, se rectificaron varios errores de Ptolomeo y se corrigieron las tablas griegas.

La escuela de Bagdad fue responsable del descubrimiento del movimiento de apogeo del sol, la evaluación de la oblicuidad de la elipse y su progresiva disminución y el estudio detallado de la duración exacta del año.

Los doctos de la escuela de Bagdad observaron la irregularidad de la altitud lunar más allá y descubrieron una tercera desigualdad lunar conocida con el nombre de variación, pronosticaron las manchas del sol, estudiaron los eclipses y aparición de cometas y otros fenómenos celestes.

El ilustre Ali Ibn Younis, inventor del péndulo y del reloj del sol para quien contribuyó el califa Fatimidad Al Haken en el año 990- 1021 D.C, el observatorio en el monte Mocattan, está considerado como el fundador de la escuela El Cairo. Editó la gran tabla Hakemita, cuya exactitud superó a las de todos sus predecesores.

Todavía utilizamos los números y el método de contar inventado por los musulmanes. La invención del algebra es aporte de los musulmanes. Cuando el califa Al Mamun fundó "La Casa del Saber", nombró como director de la misma a Mohammed Ben Mussa Ben Khwarizimi. Su tratado sobre algebra se titula Al Gebre Wál Maakalala (cálculos mediante símbolos).

Los primeros pasos en la ciencia de la trigonometría, se remontan a la época de Al Batani, que tuvo la ingeniosa idea de sustituir las subtensas de los arcos que usaban los griegos en sus cálculos trigonométricos, por la mitad de las subtensas de doble arco, por el seno de dicho arco. Al Batan: fue el primero en emplear en su trabajo los términos de "seno y coseno". Los introdujo en el cálculo gnómico y se llamó sombra extendida. Es lo que llamamos en trigonometría moderna, la tangente (M. Charles: concepción histórica de los métodos geométricos).

La invención del signo “cero” por Mohammed Ben Ahmad, en el año 976 revolucionó las matemáticas, pero no se empleó en occidente hasta principios del siglo XIII.

El tratado sobre la óptica por Hassan Ali Aitan (Al Hasen) (963- 1309) fue un hecho de gran importancia para la ciencia, M. Charles afirma que fue “el principio de la moderna ciencia de la óptica”.

E. Bernard de oxford afirma que los musulmanes los descubrieron el uso del péndulo para los relojes. No se puede negar que la brújula fue inventada por los chinos, pero fueron los musulmanes quienes las perfeccionaron y la utilizaron con la aguja magnética para las necesidades de la navegación.

No es ninguna exageración decir que la química, como ciencia, no existía antes de los musulmanes.

Es cierto que los griegos conocían algunos de los elementos, pero no tenían ningún conocimiento sobre las sustancias más importantes como el alcohol, el ácido sulfúrico, el agua regia y el ácido nítrico. Fueron los musulmanes árabes los que descubrieron todo esto junto con el potasio, la sal, el amoníaco, el nitrato de plata, la corrosión y la preparación del mercurio.

Un importante número de términos empleados en química como son alcohol, alambique, álcali, elixir, etc. Son de origen árabe.

Según, Abu Bakr Zacari Al raz: (Razes) en el libro “Al Hawi, Sin duda alguna, el químico musulmán árabe más grande fue Abu Mussa Djafar Al Kufi; (Djeber), que vivió en la segunda mitad del siglo VIII. Algunos de sus trabajos fueron traducidos al latín. El más importante de todos es “la suma de la perfección” traducido al francés en 1672. Fue el primero en describir como se hace el ácido sulfúrico y el alcohol que se obtenía destilando el almidón o la glucosa fermentada.

La aplicación de la química en la farmacia también se lo debemos a los doctos musulmanes. Un gran número de productos que usamos diariamente como el

agua destilada, al alcanfor, los jarabes y muchas pomadas son un legado de los musulmanes.

Su progreso en la química industrial se muestra en el amplio conocimiento de sus artesanos en el arte de teñir, de cubrir cueros y de templar el acero.

Entre las invenciones que beneficiaron a la industria, debemos mencionar la pólvora, y la fabricación del papel hecha en algodón, lino o trapos.

Estudios hechos por Reinaud y Fave nos han demostrado claramente que, “aunque los chinos descubrieron el salitre y su utilización fuegos artificiales, fueron los árabes Musulmanes quienes inventaron la pólvora como sustancia explosiva capaz de disparar proyectiles, es decir, que inventaron las armas de fuego. Emplearon este tipo de proyectiles en defensa de Algeciras en 1342, cuando fue atacada por Alfonso XI.

Será difícil exagerar la importancia de la invención del papel. Ello abrió una nueva época para la civilización. La difusión de libros baratos y la popularización de los estudios, solamente han sido posible desde que los árabes musulmanes destituyeron el pergamino del mundo antiguo y el papel de seda de los chinos por papel corriente tal como los conocemos hoy en día.

La medicina fue la ciencia que más atrajo a los musulmanes, durante los primeros siglos de la Hégira, era parte integral de una completa educación los médicos musulmanes desempeñaron un papel decisivo en la ciencia médica de occidente. Durante varios siglos los trabajos de Rhases, Avicena, Abdul Cas Sisi E Ibn Zohar, fueron la base de los estudios médicos en todas las universidades europeas.

Las escuelas de medicina de Salerno y especialmente Montpellier adquirieron fama mundial, el conocimiento medico publicado por Rhases (Abu Bakr Ibn Zacarías Al Razi) bajo el título de “Havi” (la vida virtuosa), así como su otro libro

titulado “Mansur”, sobre el califa Al Mansur, a quien se lo dedicó, fue durante cientos de años el más respetado y el más ampliamente utilizado de los manuales médicos.

“Havi” fue uno de los tomos que constituían toda la biblioteca de la facultad de medicina de Paris en el año 1395. Contiene la primera descripción de algunas fiebres eruptivas como la viruela y el sarampión.

Al Razi introdujo en farmacias el uso de purgantes suaves, la aplicación de ventosas en caso de apoplejía y la utilización de agua fría en caso de fiebre persistente. A él se atribuye también la invención del sedal, que utilizaba con mucha frecuencia. Los trabajos de Al Razi fueron traducidos al latín y publicados en varias ocasiones, principalmente en 1509 en Venecia y en 1528 en Paris. Su tratado sobre la viruela fue publicado de nuevo por última vez en el año 1745.

Abu Ali Al Hussain bn Abdallah, conocido en oriente como Ibn sina y en el resto del mundo como Avicena, fue sin duda alguna el más grande de todos los médicos musulmanes su (canun fil- tib) “Preceptos de la medicina” se publicó en lengua Árabe en Roma en el año 1543. Apareció en una nueva edición de 5 tomos que trataban respectivamente fisiología, higiene, terapéutica y materia médica.

Durante 600 años, desde el siglo XII hasta el siglo XVIII, esta obra maestra sirvió como base para los estudios médicos en todas las universidades francesas e italianas. Durante el siglo XV fue editada 15 veces en latín y una vez en hebreo. Se imprimió una y otra vez hasta el siglo XVII e incluso a principio del siglo XIX se dieron cátedra sobre este trabajo en la facultad de medicina de Montpellier. Además, Avicena escribió también un libro sobre “remedios para el corazón” y algunos poemas sobre la medicina. Sobre farmacopea comprendía alrededor de 760 fármacos.

El progreso más importante realizado por los médicos musulmanes fue en el campo de la cirugía. Ya en el siglo XI sabía que como tratar cataratas por prolapso o extracción del cristalino, litotricia y hemorragias; sabían cómo usar los cáusticos y sedales y practicaban la cauterización. Conocían los anestésicos que generalmente, es considerado como un descubrimiento moderno. Frecuentemente, antes de una operación dolorosa, administraban una droga hecha de una planta llamada “Cizaña”, hasta que el paciente quedaba completamente inconsciente.

El cirujano musulmán más destacado es Abul Qasim Khaalaf Ben Abbas (Abucassis) de Córdoba, que murió en 1107. Las obras quirúrgicas de Abulcassis se imprimieron en latín en el año 1487.

La España musulmana produjo otros muchos médicos de gran reputación, entre ellos, Ibn Zohar y Averroes. El principal mérito de Ibn Zohar fue la introducción a la medicina de las leyes de observación científica. Fue el primero en combinar el estudio de la medicina con el de la cirugía y farmacia. Sus escritos sobre cirugía hablan por primera vez de la broncofonía y contienen instrucciones detalladas para el tratamiento de dislocaciones y fracturas.

Averroes (Abdul Walid Mohammed Ibn Richd), escribió un tratado sobre antídotos sobre venenos y fiebres, su principal obra médica “Kulliyet” se imprimió por primera vez en Venecia en el año 1490, siendo posteriormente editado de nuevo en diferentes países.

La oftalmología debe su existencia a la ciencia de los musulmanes árabes. El “memorandum para oculistas” de Ali Ibn Issa, no se quedó anticuado, hasta el siglo XIX. La primera operación de extracción de una catarata se llevó a cabo en el año 1256 por Al Mahusin, que inventó la aguja hueca.

Además los médicos musulmanes siempre dieron importancia a la observación de las normas higiénicas en el tratamiento de las enfermedades.

“los hospitales Islámicos, dice Gustave Le Bon, fueron construidos bajo condiciones que desde el punto de vista higiénico, fueron muchos mejores que nuestros hospitales de hoy en día. Eran enormes y en ellos circulaban libremente el aire y el agua.

Los aforismos de la escuela de Salerno contienen muchas instrucciones muy valiosas sobre la higiene. Sabemos que esta escuela, que fue considerada durante mucho tiempo como la mejor de Europa, debe su reputación a los musulmanes.

Probablemente uno de los logros más notables de la mente musulmana fue su contribución al pensamiento filosófico.

El trabajo de Julien y de Ramón Menéndez Pidal, y los estudios de R. Nycle, muestra sin duda alguna, que la poesía de los trovadores, con sus grandes cambios en el modo de pensar y de sentir de occidente te deriva directamente de la poesía popular árabe andaluza.

Las últimas investigaciones de la Nueva Escuela Española de Historia, han establecido entre la poesía lírica andaluza, cuyos primeros ejemplos aparecieron a finales del siglo IX, y la poesía lírica provenzal, uno paralelos tan claros y una analogía tan obvia, que es imposible explicarlas sin admitir la influencia decisiva de una sobre otra. Esta forma de poesía apareció en Andalucía en el siglo IX, en el popular “zarjel”. Esto representa uno de los más atractivos resultados de la fusión de dos civilizaciones, la islámica y el romance.

El notable trabajo de Asim palacios sobre el origen musulmán de la Divina comedia, ha demostrado la influencia que ejerció sobre Dante el gran místico Muhy Addin Ibn Arabi, y el poeta ciego Abdul Ala Al Maari. La novela filosófica de Ibn Tufayl “hay Ibn Yakzan” (el viviente, hijo del vigilante), traducida al latín por

Edward pococke el joven, en 1671, y después a la mayoría de las lenguas europeas, inspiró a Daniel Defoe y le sirvió como modelo para su obra "Robinson Crusoe"

Ibn Hazm, una de las mentes más brillantes de la España musulmana ejerció una influencia constante sobre la literatura occidental. Fue un escritor muy prolífico, escribió varias fabulas, cuentos y apologías que, a partir del siglo XIII, se extendieron por toda Europa.

La obra "Don Quijote", De Cervantes, está profundamente imbuida del espíritu Islámico.

No podemos olvidar la poesía Persa, que es su máximo Oramiento, su maravilloso colorido, su delicado lirismo, suntuoso y sutil al mismo tiempo, y por su gracia sobrena, se ha ganado la admiración del mundo entero.

Goethe, hablando con el canciller Von Mnelle, dijo una vez: "a lo largo de 5 siglos los persas tuvieron solamente 7 poetas que ellos consideraron como verdaderos maestros, pero incluso entre aquellos que rechazaron, los había mejores que yo". Hafiz fue el primero poeta persa musulmán que consigue verdadera fama en Europa.

La colección de poemas de Hafiz, fue traducida de manera parcial o en su totalidad a todas las lenguas europeas, pero la fama de Hafiz, como la de todos los demás poetas de oriente y occidente fue superada por el renombre de Omar Khayyam. Él es verdaderamente uno de los poetas más leídos en los dos hemisferios.

Existen por lo menos doce traducciones del "Rubayat" en francés, así como varias en inglés, alemán. Ruso, italiano. Español, danés, húngaro y turco.

El fortalecimiento del arte Islámico es uno de los Fenómenos más rápido jamás visto en la historia. Nació como resultado de la fusión de los estilos que encontraron los musulmanes a lo largo de su conquista de los países del mediterráneo Oriental.

La fórmula de este nuevo arte fue modificada y enriquecida por los diversos pueblos que formaron parte de la comunidad islámica, según su talento nativo y las influencias externas a la que estaban sujetos.

De esta forma, los monumentos de El Cairo y Córdoba pueden ser confundidos con los de Samarkanda o los de Delhi. El sobrio balance de los planos y de los Volúmenes y la moderación arquitectónica de los monumentos de Alepo y Damasco, son diferentes a la exuberante fantasía de los palacios de Granada y de Sevilla.

La inteligencia abstracta de los hombres del desierto encuentra su expresión en las líneas geométricas del arabesco. Los azulejos esmaltados y floreados reflejan los sueños poéticos del Irán. Pero esta diversidad no impide la Unidad.

El estilo musulmán sobresaale todo los demás, se escucha el eco de la comunidad Islámica en el mundo y en la particular su sensibilidad creada por las enseñanzas del Sagrado Corán. Es la religión la que ha ayudado a dar al arte musulmán las fuentes características espiritualizadas y abstractas que vemos en él.

Recordemos a Ibn Jaldun nacido en Túnez el 27 de Mayo de 1332 y fallecido en Egipto el 19 de Marzo de 1406 él fue el más grande historiador y por qué no decirlo fue él el primer sociólogo de la historia con su libro Muqaddima.

4.2.2 Aporte cultural islámico en Buenaventura

1. Con el Islam en Buenaventura empezó a crecer la autoestima de un importante grupo social y saber que se puede ser cada día mejor. Este gran logro fue a través de la “Nación del Islam” de Estados Unidos y finalmente con las enseñanzas del chiismo.
2. Se empezó a valorar más a la familia y se fomentó más la unión familiar.
3. Nos capacitamos día a día con charlas y lecturas que nos ayudaban en la auto - superación. El más especial está el Sermón del Viernes dado por el Guía Espiritual Islámico (Sheij).
4. La consigna del musulmán es: ser mejores en las escuelas, colegios, universidades y en los trabajos.
5. Se creó en 1979 la primera personería jurídica Islámica con la razón social llamada “Comunidad Islámica De Colombia”.
6. Se empezaron las capacitarnos por intermedio de nuestra religión a otras ciudades y países tanto de Oriente como de Occidente.
7. Se creó para el servicio educativo de la población de Buenaventura sin distinción de raza y religión dos Instituciones llamadas “Instituto Silvia Zaynab y el Instituto Fátima” que abarca a la población más vulnerable de la comuna 3 y 4.

8. Se empezó a respetar por la población Bonaverense que los musulmanes tienen formas diferentes de casarse, enterrar a sus muertos y otras costumbres más.
9. Se aprendió que después de terminar el ayuno de un mes cada año, deberíamos invitar a la fiesta de rompimiento a nuestros hermanos de otras religiones, amigos, vecinos y simpatizantes.
10. Se creó una alianza con otros países Islámicos Orientales para capacitar por dos o tres meses a nuestros hermanos y hermanas musulmanes para el fortalecimiento a nuestro conocimiento para ser cada día mejor ante la sociedad.
11. Hoy tenemos al servicio más de seis personas que estudian en Países Islámicos como Irán, jurisprudencia Islámica para ser sacerdote Islámico (Sheij) y volver a Colombia a impartir su conocimiento de las dos hermosas culturas.
12. Nuestros vínculos internacionales se fortalecieron con tener hijos en países occidentales como Estados Unidos ,Argentina y en la República Islámica de Irán.
13. A través de la Comunidad Islámica de Colombia- sede Buenaventura se han fortalecido los lazos culturales con países islámicos se han invitado a periodistas de Buenaventura a asistir a la conmemoración del aniversario de la Republica Islamica de Iran tales como: Manuel Barrante, Cristian García, Oscar Gutiérrez y Maritza Santomer entre otros.
14. Se ha creado una fundación llamada “Fundación Instituto Silvia Zaynab” para recibir donaciones en el fortalecimiento y construcción de más

escuelas, colegios, cementerio, mezquita que contribuya al mejoramiento a toda la población Bonaverense y en especial a la población más vulnerable de Colombia.

15. Hoy en día se tienen más de 40 docentes que enseñan en el Departamento del Valle y que tienen el título de Licenciados, Ingenieros, Arquitectos, Sociólogos, Doctorados y como parte del reconocimiento social y político dos musulmanes ocupan altos cargos Juan Pablo Romero R. que fue hasta mitad de este año 2014 Secretario de Cultura del Distrito de Buenaventura y el Doctor Franco Romero Director del Hospital Luis ABlanque de la plata.

16. Somos invitados a dar charlas y conferencias Islámicas en Colegios y Universidades oficiales y privadas de Buenaventura.

17. Los días Martes y jueves impartimos clase de aprendizaje del Idioma, escritura Árabe y la cultura Islámica a toda la población Bonaverense sin ninguna distinción. Lo hacemos como Cultura General de forma gratuita.

Conclusión

Se puede concluir que se han logrado desarrollar cada uno de los objetivos presentados para esta investigación.

Es decir se logró identificar los factores sociales que incidieron en la constitución del Islam en Buenaventura. Como son los factores económicos, políticos, culturales, sociales y religiosos.

Es decir, Dado la mayoría de los miembros de esta comunidad asumieron el Islam por problemas económicos y porque esta congregación le brindan una mejor calidad de vida a los feligreses. Allí se les enseñaba economía y el manejo del dinero. La filosofía es acabar con la miseria, la exclusión y sobre todo con la pobreza es claro que en Buenaventura y Colombia existe un gran número de familias en condiciones de desigualdad social.

En el aspecto cultural y religioso se busca las raíces y el fortalecimiento de la identidad cultural pero sobre todo la salvación del ser. Por eso se busca el Islam, dado que la religión cristiana no logra responder las inquietudes de los afrodescendientes. Además, porque siempre se discute que la religión católica fue impuesta a la fuerza en el periodo de colonización. Es decir, a través del sometimiento no por convicción.

En lo político se forman líderes y se trabaja al hombre en la importancia de no caer en la corrupción. Pero además en la formación de un grupo de personas para que tome el liderazgo de la comunidad islámica y pueda defenderla ante propios y extraños.

De igual forma, se ha descrito a la comunidad islámica. En su quehacer religioso y cultural, se describe de forma detallada su constitución y sus primeros forjadores de esta gran experiencia. Sus fortalezas y las debilidades así como también se

han descrito cada uno de los obstáculos que pasaron los primeros que trajeron el Islam a la ciudad de Buenaventura.

También se la logrado reconstruir las experiencias de algunos miembros del Islam para su constitución a través de entrevistas a Juan Pablo Romero, Alicia Camacho Garcés, AbduL Kabir, Justo Montaña entre otros.

Finalmente se logra describir los aportes del Islam en Buenaventura. Capacitación de jóvenes en otros países, creación de 2 instituciones educativas, el centro cultural “La Ciudad del Profeta”.La formación en valores de su congregación entre otros.

Bibliografía

- Abu Bakr Zacari Al raz: (Razes). "Al Hawi. (SR)
- A. Fikty: L'Art Roman Du Puy Et Les Influence Islamiques, París 1934
- Abu Bakr Ibn Zacarías Al Razi, de "Havi" (lavida virtuosa)
- Almario Oscar. Tras las huellas de los renacientes: por el laberinto de la étnicidad e identidad de los grupos afrodescendientes del pacífico sur.
- Axel Alejandro rojas Martínez. Si no fuera por los 15 negros.
- Barona Becerra, Guido: La participación del negro en la formación de las sociedades americanas. (sin mas referencias)
- Castillo Gómez Luis Carlos. El Estado - nación pluriètnico y multicultural: Cunin, Castaño zapata, Beatriz Elena: mujer negra, historicidad y cultura. A la búsqueda de las mujeres esclavas en la historia de Colombia. (sin mas referencias)
- Espinoza, Mónica: Friedemann, Nina.s. Colombia: la mujer negra en la familia y en su conceptualización. (sin mas referencias)
- Giddens Antony, sociología. Edit. Alianza editorial S.A. Madrid 1991.
- Gutiérrez de piñerez, virginia: familia y cultura en Colombia.
- Mato, Daniel. Políticas de identidades y diferencias sociales en tiempos de globalización.
- Mena García, Zulia: la mujer negra del Pacífico de reproductora de esclavos a matrona. (
- Perea, Berta Inés. La familia afrocolombiana del pacífico
- Pierre Bourdieu, sentido practico en: la distinción criterio y bases sociales del gusto. Ediciones de minuit. España. 1980.
- Pierre Bourdieu, sociología y cultura. Traducido por Martha Pou. Edit. Grijalbo. S.A. México. 1990.
- Pierre Bourdieu, capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI editores S.A. Edición en México. (1997).2000.
- Pierre Bourdieu, cosas dichas, editorial Gedisa, S:A. Barcelona España. 1996.

- Romero, Mario Diego. Poblamiento en el pacífico colombiano en el siglo XVI y XVIII
- Tellez Iregui Gustavo, conceptos básicos y construcción socioeducativa. Edit. Universidad pedagógica nacional. 2002.

Artículo

- ***Sakia Hassan Rada en el artículo los musulmanes en Colombia***
04/02/2005
- *Biografía Islámica de Yusuf Arafat Sharif redactada por el Sheij Munir Valencia Potes*
-

Entrevistados

Abdul Karim Orobio

Alicia Camacho

Abdu Kavir

Juan Pablo Romero Rentería

Justo Montaña

Moisés Banguera Hurtado

José Nielsen

Nicolás Herney Hurtado

Saturio Rivas

ANEXOS

Entrevista a Juan Pablo Romero Rentería

Nací en el año 1960, lo que se llama hoy Comunidad Islámica de Colombia me dijeron que llegó a través de Esteban Mustafá Meléndez concretado por José y apodado el “Panameño”

Las oraciones cuando yo llegué en 1973, se hacían en Ingles en la casa de los más antiguos. Ellos conocían al hermano Esteban- el hermano Esteban escribía que iba a llegar en una fecha y los mayores lo iban a recoger, otras veces llegaba por sus propios medios a pie por la pila donde vivía la gente joven.

En una de esas tardes o noche me invitó a una de las precursoras del Islam mi hermana Silvia Zaynab a que la acompañara a la ley 21, tenía yo 13 años de edad. Fui a la reunión en una casa que estaba construida en madera y el piso era de barro.

Yo era un excelente estudiante y fui becado en el transcurso de todo el bachillerato. Me encantaba la historia de la diáspora Africana y las matemáticas entré en contradicciones académicas porque en la escuela se explicaba que África eran de gente esclavas y caníbales pero en la mezquita se decía otra cosa- si fueron traídos como esclavos y tratado como animales pero en esa diáspora Africana vinieron también médicos, príncipes y artesanos.

Aprendiendo la filosofía islámica y la historia de los Afro descendiente pasaron dos años hasta que acepté el Islam, tome la Shahada del Islam que se vivía en E.U.E. “la nación del Islam, leyendo las revistas de Bilalian News, todos los textos

venían en Inglés. Las traducciones la hacía Eugenio Barcos que se había criado en Panamá, por tener esa cualidad de un buen traductor lo convertimos en nuestro Guía Espiritual y presidente.

Me acuerdo que en 1979 salió en el periódico el país un artículo llamado “Musulmanes Negros”. Sabiendo que el Islam no tiene raza se convertía en un problema “político religioso” hubo la necesidad de legalizar la Comunidad islámica y luchar en la Personería Jurídica. En la primera personería Jurídica quedé yo como vocal. Tenía 19 años de edad.

Para ese tiempo el Islam entra en un estancamiento, no viene más Esteban Meléndez - y Eugenio Barcos viaja a Panamá buscando ayuda.

Gracias por la legalización que tenía la Comunidad Islámica de Colombia se logró que la Comunidad Islámica de San Andrés pudiera tener su reconocimiento y su personería jurídica en los años 80s.

Nuestro anhelo era ir a estudiar a Libia con el comandante Khadafy, llegamos a leer sus 2 libros verdes. No se logró el objetivo que le pedimos a Eugenio Barcos. En ese tiempo yo ya trabajaba, en Panamá el señor Naser – Alonso Rodallega Viveros (ya fallecido) este enseñó algunas oraciones y algunos conteos del Tasbij.

Entonces, la comunidad se trasladó a Bellavista en el Barrio Olímpico calle 47, la verdad fue porque nos quitaron la casa de la ley 21, eso era atrás del estadio, me acuerdo que cuando salimos de la escuela nos íbamos por debajo de las casas para llegar a la Mezquita en el día Viernes- Yuma; para la Oración.

La esposa de Eugenio Barcos nos deja solo hasta que llegó él y volvimos a tenerlo como nuestro Guía (1980). Éramos como 12 Musulmanes, él nos contó lo que

pasó en la embajada de Libia y luego lo enviamos a Maicao. En Maicao le fue bien al Imam Eugenio Barcos y duró más o menos un año.

Pero toda la mercancía que le dio en Maicao la comercializó y lo único que nos entregó fue unas cuantas camisas y bluyín. Continuamos el proceso con el hasta que se marchó a Maicao en 1982. Desde que se fue Eugenio Barcos a Panamá me tocó asumir la presidencia con nuevo surgir del Islam, tenía un buen empleo y parte de mis recursos lo invertí, porque tenía la seguridad que lo que uno hace por Dios es solo inversión. Empecé en mi casa y después en el Jorge 1983. Las bancas que nos reuníamos en el Jorge fueron donadas por mi papá, Juan de los Santos. En esas bancas el Sheij Munir se hizo Musulmán.

Empezamos asistiendo de 4 a 5 personas, los fui llevando con mi poco conocimiento Sunita, llegó a 178 miembros y no había lugar para sentarnos, era tanta la gente que no cabíamos. Siempre hacíamos el ayuno y al finalizar hacíamos la fiesta del rompimiento del ayuno y sacrificábamos una vaca, salíamos a los barrios el progreso a repartir remesa a los más pobres, algunas de esas personas nos apoyaron en el proceso político del concejo 2011 donde yo quedé como Director Técnico de la Casa de la Cultura. Por ser autodidacta pude enseñar el Islam, el ayuno y las practicas religiosa. Sabíamos que teníamos que educar a la gente en el Islam pero no sabíamos cómo.

Pude contactar a Ibrahim Ali Muhammad Salem- de origen Jordano- eso fue en el año 1979 vía telefónica- después tuve la oportunidad de viajar a Bogotá y en el año 1980 pude verme le expliqué lo que era el proceso de B/ventura, él nos empezó a ayudarnos moral y hasta económicamente en las fiestas del Rompimiento del ayuno, fue cuando me volví comerciante, él me mandaba zapatos para vender y con ese dinero ayudar a la Comunidad Islámica de Colombia.

En 1983 estuvo Ahmad el brasileño que venía de las Bahamas. Nos enseñó a orar en árabe y conocer la fonética y la escritura Árabe. El fortaleció mucho el proceso Suní, con él se comenzó a que todo Musulmán debería para hacerse miembro de la Comunidad Islámica tomar la Shahada o testimonio de fe “no hay más Dios y Muhammad es su ultimo Profeta (P)”, Ahmad nos enseñó el Rukut y el Suyud sin saber el idioma Árabe. Lamentablemente no pudimos tenerlo mucho tiempo ya que en esos momentos volvió el Guía Espiritual de Maicao que al ver todo lo que el hermano nos había enseñado se llenó de celos y le echó la migración.

Tuvimos otra persona llamado Muhammad Said hablándonos sobre el Islam Shiita, en esos momentos era Guía Espiritual y presidente de la Comunidad islámica de Colombia, esta persona estudiaba en Irán o estaba haciendo un recorrido por América Latina difundiendo el pensamiento de Ahlul- bait- la familia del Profeta, dijo que creían en el mismo Corán y en el mismo mensajero Muhammad (P), pero aun no estaban preparados y simplemente lo escuchamos y no aceptamos su propuesta del chiismo.

En el año 1984 viajamos con Ali Abdur-Rajman a Panamá, llegamos a la embajada Libia con Abdul Baker, novio de mi hermana Silvia Zaynab, estando en la embajada nos muestran un cheque de 250.000 dólares listo para entregárselo al hermano Eugenio Barcos pero por verle algunas inconsistencias en sus palabras no se lo entregaron. Cuando volvimos de Panamá regresamos a Colombia, Ali Abdur-Rajman se fue a Venezuela Anyad. En esa ida me pidió Ali Abdur-Rajman la presidencia pero le dije que no era necesario y solo le di la responsabilidad de ser el Guía Espiritual.

En 1984-1985 llega la embajada de Irán, el embajador Muglesi, vi el recibimiento de parte de Colombia que estaba creó el presidente Belisario Betancourt, se vio y se escuchó por la televisión y la radio. Inmediatamente viajé a Bogotá y llegué a la embajada de Irán y le hablé sobre la Comunidad Islámica de Buenaventura. ¿Me

preguntó qué personas me colaboraban? Y le explique todo y que no teníamos ayuda de nadie económicamente, también me preguntaron ¿Cuánto eran los gastos? Donde se quedó acordado que yo asumía los servicios y ellos el arrendo, también la Dawa Islámica sería de mi bolsillo.

Al tiempo se hizo una cumbre Islámica y vinieron más de 80 personas de otros países centroamericanos y el Caribe.

En julio de 1985 me invitan a la segunda conferencia acerca del Jayy en Toronto – Canadá a través del embajador de Irán en Colombia el Doctor Muglesi. Estuve en la conferencia y me di cuenta todo lo concerniente al Hiyab Islámico, permaneciendo en Canadá un mes. Me tocó que ir a la embajada de Colombia y envié un mensaje a mi empresa para que no me despidieran. Mi primera visa americana fue desde Canadá y se dinamizó el proceso Islámico chiita.

Se me dificultó con la Comunidad Islámica Suní de Bogotá cuando se dieron cuenta que tenían contactos e invitación por los chiitas, me tocó cambiar ese concepto hablando con Ibrahim Ali lo que pasaba y me tocó Orar en la Mezquita Suní.

En 1985 tuvimos un nuevo embajador llamado Al Musavi- en su estadía en Colombia fue muy corta y continuó el proceso del Doctor Muglesi. Con el embajador Musavi quien concretó la creación del Instituto Silvia Zaynab.

Y ya en 1986 teníamos todos los documentos.

Aljamdulil-lah en 1987 fui invitado al Jayy estando al Musavi como embajador, lo más sorprendente es que seguíamos siendo Suní. Jamás nos obligaron que fuéramos chiitas y nos seguían ayudando.

Ali Kohan fue el encargado de los trámites para viajar a la peregrinación- mi itinerario de vuelo fue Bogotá- San Juan Puerto Rico- Frankfurt Alemania- Londres Inglaterra- y Yididah Arabia Saudita.

Llegué a las 2: am y yo creía que era las 8: pm en Yed-da habíamos acordado que me recibiría una persona pero nunca llegó. Al llegar a Meca en julio de 1987 fue cuando conocí por primera vez al Maestro del sur Iraní, Abdul Karim Paz Argentino, Muhammad Isa Filipino y Mahmud Argentino de descendencia Siria. En ese transcurso me ocurre una calamidad que se me perdió la cartera con 1500 dólares.

En la caravana del Maestro del sur ya habiendo comido me hablaron sobre el Islam y me preguntaron si ya había hecho el Tawaf y si tenía circuncisión. Salimos del Lovis para la manifestación donde solo estábamos nosotros y los Iraníes me dieron una pancarta que hablaba sobre la opresión del gobierno de Arabia Saudita y decíamos: “muerte a América y muerte a Israel- delante de nosotros solo estaban los lisiados. Vimos como aparecían del cielo helicópteros y en el momento que lo manifestantes empezaron a quemar bandera Americana empezamos a escuchar ráfagas de bala y solo decían: “siéntense en el suelo”, yo empecé a correr. Y veía como caían al suelo los lisiados y muchas personas heridas por arma de fuego. Disparaban desde el helicóptero y desde los edificios francos tiradores. Cuando se escuchó el Adan del Magrib dejaron de disparar y vimos cómo se llenaban las volquetas de muertos.

Encontramos al Maestro del sur buscando a su mujer, esta se había desaparecido, nos regresamos apartando a mucha gente, al final el Sheij Abdul Karim la reconoció y se la llevamos viva y sana a nuestro gran Maestro. Al día siguiente me hice la circuncisión y empecé a hacer el tawaf circuncidado, duré una hora en el primer Tawaf, me tocó ver gente muerta haciendo la circunvalación- empecé muy temprano de la noche y terminé a las 2: am bajé 12 kilos con todo el ritual. Murieron en la manifestación 1200 y 600 desaparecidos, pero al día

siguiente las calles de Meca estaban limpias íbamos a realizar otra manifestación pero al final por orden del Imam Jomeini (P) prohibió ir a la manifestación.

Al llegar a Colombia la embajada de Irán me hace un recibimiento de honor y elogio ya que creían que yo era uno de los 1200 muertos. En 1986 se empieza el proceso de una escuela Islámica.

En 1989 se da la primera peregrinación en búsqueda del conocimiento Islámico chiita en la República de Argentina, donde se fueron a adquirir el conocimiento Guía Espiritual Ali Abdur- Rajman y un estudiante hoy Sheij Munir Valencia, en esa fecha empieza el proceso de las becas a la República de Argentina a estudiar en la Mezquita At-tauhid de Buenos Aires.

En 1989 se empiezan las clases en el Instituto Educativo Islámico Silvia Zaynab, en honor a la primera mártir, la directora Ruth Romero y yo como Representante Legal. En el año 1990 se da la primera aprobación por la Gobernación del Valle.

En el año 1990 Ali Abdur-Rajman (Nielsen Gonzales) renuncia seguir siendo el Guía Espiritual y asume Munir Valencia.

A principio de 1991 viaja el Guía Espiritual Munir Valencia a estudiar Teología Islámica en la Republica de Irán y le entregan la responsabilidad Adil (Justo Montaña).

En el año 1992 renuncié a la presidencia de la Comunidad Islámica de Colombia y continúe mi trabajo Islámico en el mismo lugar del barrio la Pila donde es hoy el Instituto Fátima.

Biografía Islámica de Yusuf Arafat Sharif redactada por el Sheij Munir Valencia Potes

Entrevista a Saturio Rivas

Saturio Rivas (*Yusuf Shab-bazz Ali*): comenta que «la primera persona que empezó con una comunidad islámica en Buenaventura fue un panameño llamado José Rosa Castello, él vivía en la playita, eso fue al principio de los años 60, esa comunidad Islámica se llamaba “la nación del islam” y estaba en el Barrio “la pila”.

José Rosa Castello era un moreno alto musculoso. Él manejaba un grupo de 20 a 30 personas, también habían mujeres pero no aceptaron el Islam, entre ellas estaban; Mariela y Lilia.

José Rosa, es posible que esté vivo con 80 años de edad y viviendo en Colón-Panamá. Yo llegué a la comunidad islámica “la Nación del islam” en el mes de Julio de 1968, cuando se reunían en la pila, aunque existían dos lugares que se reunían el primer lugar en la casa de Salomón Vente Jiménez y la otra casa era la de “Chombo” ambas casas quedaban en la pila.

Cuando asistían muchas personas entre 20 a 30 nos reuníamos en la casa más grande que era la de Chombo. Jose Rosa, hablaba perfectamente inglés porque vivió en New York. Fue este quien habló de Esteban Meléndez “Mustafá Malik” en Buenaventura y lo llevó al Barrio “la pila” a la casa del hermano Salomón. A mí me invitó a la reunión en el año 1968 entre ese grupo estaban los siguientes: Manuel Gamboa “caspinche”, Joaquín Díaz “joaco”, el chombo, castillo- padrastro de la hermana Doris, Tomas Valencia “Tomasito”, el hermano de Joaquín “yayo” (murió), Fernando.

Esteban Meléndez “Mustafá” sus padres eran de Belice pero vivían en Nueva Orleans.

Muchas veces a Esteban lo traían los “*Hustle*” del Barco y lo llevaban al Barrio la Pila que hablara del Islam, cuando me invitó Salomón a la Comunidad Islámica “la

Nación del Islam” yo era del Partido Comunista “Juventud Comunista” llegué con el propósito de combatir a los musulmanes, mis líderes eran Fidel castro, Che Guevara, Nikita, crucho, Maosetun, Joshimin, Carl Marx, con el manifiesto comunista en plena guerra fría. Fue un domingo a las 2:00 pm del mes de julio de 1968 habían entre 20 a 30 personas, entre ellas dos mujeres estudiantes de la normal, Mariela y Lilia.

La charla giraba sobre la “Supremacía Negra”, la esclavitud, del Dios de los negros que se llamaba “*Alah*” y del pueblo original “Moreno”. Yo lo veía como un sionismo pintado de Afro. Hablaban de cómo los sacaron de África, lo des culturalizaron, lo adoctrinaron, y como nos enseñaron a beber para volvernos ignorantes. Como a las 4:00pm llegó la persona que estábamos esperando “Mustafá” que lo traía José Rosa, fue cuando dijo Esteban Mustafá Meléndez. “*salamualaikum*” y empieza a hablar del Islam de *Hilaya Muhammad*- utilizando el pizarrón. Habló más o menos una hora, “supremacía negra”, Nuestra religión es el Islam, crear negocios, los pecados dejar de comer cerdo y no tomar alcohol.

Evitábamos la fornicación y respetáramos a las esposas, decía: ella es tu hermana”. Yo estaba muy confundido ¿porque hablaba de economía y dejar de beber alcohol? Llegó el momento de las preguntas y dice “Mustafá” “¿Quién viene por primera vez? respondí: “yo”. Me mira, me dice *salamualaikum*, me abraza, me da un beso y me dice ¿tienes preguntas? Le dije que sí y empiezo a bombardearlo sobre mis preguntas comunistas.

El imperio americano que oprime los pueblos. ¿Por qué nos manda una nueva alienación, llamada la Nación del Islam? ¿Es que usted no sabe que lo único que libera un pueblo es el fusil? ¿Acaso al imperio americano le importa explotar a negros, indios y blancos? A ellos no les importa el color sino a quien explotar. Fue una llave que se abrió de preguntas y solo me dijo: “so,so, ¡calmate!” ¿Cuál es tu origen? ¿Antes de ser esclavo que religión tenías? ¿Será que no tenías religión? ¿Porque te llamas así? ¿Porque naciste en américa? ¿Viniste a pasear o te

secuestraron? Él también me preguntó sobre nuestras raíces, orígenes y nuestra textura. Continuo diciendo: “¿háblame de tu historia como pueblo”? ¡Eso fue un gol! ¡Sopa y seco! ¿Por qué hablas español? ¿Cuál era tu lengua? Cuando pasa al tablero y empieza a responder preguntas, entre esas responde las mías, sobre la opresión, la injusticia del gobierno Americano y empezó a responderme las mismas preguntas que me hizo que yo no sabía responderle. Yo solo lo escuchaba en silencio habló centrado en mí hasta las 7:00 pm. Al terminar la reunión me dice que buscara en la Biblioteca libros y leyera. El día siguiente se fue en el Barco “Golf Trader”; Likes line que trasportaba de Nueva Orleans maquinaria. Y productos terminados en Colombia, viajaba a Chile y Perú, subía a Colombia y traía café y se iba...

Siempre cuando Esteban “Mustafá” venía de EE.UU enseñaba en el Barrio “la Pila” el Islam de “la Nación”, el nuevo Islam decía él. Las reuniones eran los miércoles, los viernes y domingos. Todavía seguía haciendo preguntas y siendo comunista.

Después de tres meses llegó de nuevo Esteban “Mustafá”, habló una hora, trajo libros de regalo entre ellos: ¿Cómo comer para vivir? . En aquel libro había más de dos capítulos sólo dedicado al consumo del cerdo y decía que el cerdo es la unión del perro, gato y rata.

Mis preguntas se basaban sobre el comunismo, el capital, la lucha de clase, pero él me respondía desde una perspectiva no comunista, sino islámica, que realmente me asombró. Habló de tribus africanas, religiones, historia afro América. Me dejó una lista de preguntas que busque, entre esas preguntas fueron las siguientes: ¿cómo llegó el cristianismo en África? ¿Cuál es su comportamiento? ¿De qué manera el africano se hizo cristiano en América? ¿Cuál es la raíz y origen del español? Fue cuando me dio una lista de palabras que se utilizan en español y son de origen árabe. ¿Qué significa Carmen? Me respondió que significaba jardín. Nuevamente se fue el hermano Esteban.

Al principio del año 1969 vuelve Esteban "Mustafá", ya en ese entonces he comprado libros, e investigado las preguntas y las palabras que me dejó, sobre la relación de la Europa cristiana y Africa. El haber encontrado esas respuestas me produjo mucha ira. Al llegar Mustafá me saluda y me da un libro en inglés llamado "ellos llegaron antes que Colón".

Ese mismo día me hice musulmán fue a principio del año 1969 era su tercera llegada. Desafortunadamente José Rosa Castello se va para Panamá a principio del año 1969 y fue allí que me convierto en el líder de la comunidad islámica, creó que fue porque hablaba inglés y me gustaba leer mucho, también tenía la palabra y el nivel más alto de educación. Cuando me hice el guía espiritual de la comunidad islámica "la Nación del Islam" tenía 21 años de edad continúe con el mismo sistema dando clases los días miércoles, viernes y domingos, preparaba un tema y lo exponía. Seguíamos en el barrio "la pila", pero con un local alquilado, en una casa de madera, cerca de la casa de "Doris".

Como guía espiritual llegaron nuevos musulmanes entre ellos: Silvano, Maclovio hurtado, Henner Hurtado, Luis palacios "farracan", hermana Alicia, hermana Silvia "zaynab", Faustino Montaña Gonzales "*Abdul-lah*" lo trajo el hermano Tomas valencia, Edgar López, Luis hurtado (hermano de Maclovio y Henner) "cholin", Enrique Hurtado, Moisés Banguera "musa".

Los viajes de Esteban Mustafá se hacían más prolongada su venida. Duraba de cuatro a seis meses. Cuando vino Esteban y se dio cuenta que yo era el Guía espiritual. Me enseñaba cosas especiales que al resto de la comunidad no le enseñaba. Me daba clase de manejo de economía ¿Cómo crear negocio? Decía: "compren un bulto de arroz y que los musulmanes compren el arroz en el templo, cuando vendan ese bulto de arroz, compren dos y después compren aceite... le escuché su consejo y en menos de un año tuvimos un granero pero

lamentablemente, en menos de seis meses se acabó, empezó el préstamo, el fiar y no pagar, la falta de conocimiento y espiritualidad fue el culpable.

Esteban "Mustafá" hablaba de las guerras y las Milicias. ¿Cómo proteger al líder? ¿Cómo ocultarlo? Nos hablaba que aprendiéramos defensa personal, y la importancia de la hermandad de comer juntos.

Ya en el año 1971 cambió su discurso de la "raza" a segundo plano y empezó a enseñarnos sobre ¿Cómo crear economía? ¿Autodefensa? ¿La importancia en ser el mejor estudiante? ¿Cómo crear su propia empresa? Nos exhortaba a cómo hacer carreras técnicas.

En el año 1974 nos fuimos al barrio la playita con una comunidad de jóvenes, adultos solo Faustino Montaña, el Segundo Alcibíades Castillo "*anyad*" buscando el Islam en Buenaventura, ya que él se hizo musulmán en EE.UU. y también estaba Alicia Camacho "*Jadiya*".

Eugenio Barcos "Ramadán" se hace musulmán en el Barrio la pila en el año 1974 y con él la comunidad islámica se fueron a la playita a la casa de él. En ese mismo año e Ramadán se hace Guía espiritual por su amplio conocimiento que tenía del inglés para las traducciones.

Desde el año 1974 hasta el año 1980 las venidas del hermano Esteban Mustafá fueron tan esporádicas que duraban años para venir. En 1977 empezó la comunidad a tener problemas de infiltración de organismos secretos como el F-2, Fue allí que empezamos a usar los nombres X. por protección de la comunidad se pensó a crear personería jurídica, en esa época llega Juan Pablo Romero, franco Romero, Ruth Romero pero solo Juan P. acepta el islam.

Ricaurte lleva a José Nielsen González *“ali abdul.rahman”* a la Comunidad Islámica de Colombia en 1979 se obtiene la personería jurídica quedando como Presidente Eugenio Barcos *“Ramadán”* y yo como vicepresidente.

Fue en esa misma fecha que nuestra comunidad se parte en pedacitos, unos se van a EE.UU como polizontes, otros se van a otras ciudades, otros no vuelven hasta que llegó a veinte musulmanes.

Para esa misma fecha (1979) llega un líder de la hermandad de Guyana llamado: *“ahmad”* era de la escuela de pensamiento Sunny y nos encuentra con la *“Nación del Islam”*. Fue la oportunidad para que *“ahmad”* nos dijera que la Nación del Islam no era Islam y estaban extraviados y criticó duramente a la Nación del Islam diciendo: *“eso no es islam”*, ya que el islam abarca a todo el mundo y nos hizo una pregunta ¿entonces que van hacer con los musulmanes de Albania y la china? ¿Lo van a matar porque no son morenos?. Esa pregunta fue para toda la comunidad pero al que más le impactó fue a mí. Porque sabía muy bien que Albania era un país comunista y su capital era Sofía e igualmente la china. Albania estuvo bajo el dominio de Turquía (Italia y Grecia). Filosóficamente Ahmad nos hace musulmanes de la escuela de pensamiento Sunny y nos invita a visitar y formar hermandad con los comerciantes árabes del barrio pueblo nuevo y entre ellos hacen contactos con la embajada de Egipto. Aprendamos la oración en árabe, la ablución. Ideológicamente desde ese momento la comunidad se divide en dos, la Nación del Islam y Sunny. Entre los que aceptaron ese cambio de hacer testimonio de fe en la escuela de pensamiento sunny estaba el hermano Juan Pablo Romero Rentería *“yusuf Arafat sharif”*.

En el año 1982 se reúnen integrantes de la comunidad en la casa del hermano Juan pablo romero para elegir un nuevo presidente, quedando como presidente de la comunidad islámica de Colombia el hermano juan pablo y con la tendencia de pensamiento ideológico suní. Muchos antiguos no le gusto ese cambio de orar cinco veces al día, hacer el ayuno y ver al blanco como Creación Divina. Con

Ahmad se hace por primera vez un ayuno de ramadán, en ese año solo pude aguantar quince días de ayuno. Fue buscando la embajada de Egipto que se encontró al Ali... (De esa parte para acá la sabe mucho mejor el hermano Juan pablo Romero).

Por: Saturio Rivas Díaz (Yusuf Shabbazz Ali), redactado por el Sheij Munir Valencia.

Entrevista Abdul karim Orobio⁴³

¿Cómo abracé el Islam?

Todas las alabanzas son para *Allah*, el Creador del Universo, Quiera El bendecir al mejor ser de la Creación y a su *Ahlulbayt* (Gente de la Casa).

...A quien Dios ha guiado nadie podrá extraviar y a Quien Él ha desviado nadie podrá guiar.

Desde muy pequeño siempre sentí una cierta inclinación por los asuntos relacionados con la religión y creo que esto se debió a las fuertes enseñanzas de nuestra Bisabuela Sofía Cándelo, anciana que siempre nos inculcaba el rezar el rosario antes de dormir y aunque siendo niños no entendíamos mucho la esencia de este acto religioso, cumplíamos con sus órdenes.

Fue así como los niños del barrio nos vinculábamos a las actividades religiosas de la iglesia de La Virgen del Carmen, y estudiábamos la catequesis en un grupo para niños, pero yo siempre me preguntaba ¿Cómo era posible que Jesús fuese Dios? si la imagen de Dios en mi mente era la de un ser Supremo Poderoso, que no podría haber sido derrotado ni humillado por ningún otro ser. Nunca tuve una respuesta clara a este cuestionamiento.

⁴³ Las entrevistas fueron plasmadas tal como lo han descrito los actores. Es decir, hay errores que son propios de estos.

A la edad de 16 años, una vez cuando pasaba vacaciones en Cali, en la casa de unas tías que estudiaban en la universidad del Valle. Tomé un libro escrito por el movimiento Cimarrón, ya habiendo sido influenciado por la película Raíces, quería conocer más y más sobre mi origen africano.

En este mismo libro, leí que un gran porcentaje de esclavos traídos a América tenían por religión el Islam o eran musulmanes. Al leer estas palabras sentí como un sonido agradable a mi oído "musulmán" aun no entiendo porque me gustó tanto esta palabra, parecía como si la conociese de hace mucho tiempo. Ahora, en este momento le doy una explicación muy místico a esto, pero no es necesario explicarlo en este breve escrito.

Al regresar a Buenaventura, pregunté sobre los musulmanes, mi madre me dijo; tenemos un musulmán en la familia, pero vive en Estados Unidos, se refería a mi primo Maco (Hasan). Inmediatamente contacté a sus hermanos, pero ellos no tenían certeza de donde se encontraba la mezquita en esa época. Fue por una amiga de una de mis tías, que asistía a la mezquita en el Jorge.

Inmediatamente le comento a mi gran amigo de infancia Glauco Ruiz (Tato) y juntos decidimos ir un miércoles en la noche. Aún recuerdo como si fuese ayer, cuando nos atendieron el hermano Yusuf Arafat Sharif (Juan Pablo Romero) y su hermano Franco. Al verlos y hablar con ellos yo no cabía de la alegría, al escuchar tantas cosas bonitas sobre el Islam y sobre nuestra historia africana. Nos invitaron a asistir los miércoles a unas charlas dictadas por el recién llegado de Arabia Saudita Ali Abdurahman (Nielsen González), quien se convirtió para mí en ese entonces mi guía, mi inspiración y mi modelo de admiración, pues cada frase que nos decía estaba llena de sabiduría y de Din. Creo que fue por Ali que desarrollé ese sentimiento de querer siempre ir a estudiar la religión.

Fue así como estuvimos asistiendo durante casi 3 meses o algo más, miércoles y domingos. Pude leer mi primera biografía del Profeta Muhammad (P), de quien

puedo decir literalmente "me enamoré". Nunca supe de un ser más maravilloso, noble, humilde y amante de los oprimidos. En esa época asistíamos un grupo de jóvenes a la mezquita y nos sentíamos deseosos de pertenecer a ese grupo especial llamados musulmanes. Sentíamos que ser musulmán era ser diferente, especial, tal vez no teníamos la suficiente madurez para entenderlo pero si estoy seguro que *Allah* quiso que a esa edad 16 años, casi un año después de habernos convertidos en Bulugh(maduros) según la sharia islámica, diéramos nuestro testimonio de fe.

En el año 1987 decidimos testificar que No hay Más Dios que Dios, que Muhammad es su último Mensajero. Testimonio que dimos ante el Imam de la Mezquita el hermano *Ali AbduRahman*.

Solo, comenzaba la lucha, los altibajos en la fe, pero que de una u otra forma sirvieron para fortalecernos más y saber que este es el camino de la felicidad y del triunfo en esta vida y la Otra.

Creo que mi conversión es igual a la de muchos afroamericanos que entran al Islam por la puerta del Afrocentrismo, pero que con el estudio de esta hermosa religión descubrimos que es una forma de vida revelada para toda la humanidad, y que es la única religión que puede dignificar al oprimido, en este caso al hombre negro, por medio del sometimiento a Dios.

Queda una reflexión que comparto con todos nuestros hermanos y es que: Nunca debemos de abandonar la Difusión Islámica. El Islam salvó nuestras vidas y así lo hará con muchos otros seres humanos, por lo tanto cada uno de nosotros debe ser un difusor del Islam, pero más que con nuestras palabras, debe ser con nuestro ejemplo.

Agradezco desde el fondo de mi corazón a todos esos hermanos que fueron nuestras guías en esa época; el hermano Yusuf A. Sharif, Ali Abdurrahman, el

fallecido Nasser, Alicia, Shabbaz, 'Abdul-lah(r.a), etc. Que la misericordia de *Allah* este siempre con nosotros y que nos haga morir solo como musulmanes.

Assalamualaikum *Abdulkarim Orobio*, redactado por el Sheij Munir Valencia.

Entrevista a Abdu kabir

Nací el 7 de julio de 1943 en la Ciudad de Panamá. Mi madre y padre para mí se llamó Rosa Lena Green era muy devota a la religión Católica, a los cinco años de edad me llevaron a los Estados Unidos y estude la primaria y la secundaria hasta el noveno grado en Brooklyn- Nueva York. Cuando tenía once años de edad se separaron mi papá y mi mamá, quedando con mi padre hasta los 15 años.

Mi padre decidió enviarme a la academia preparatoria de la armada de los EE.UU cosa que nunca hice, ya que me le escape con un dinero que me regalo mi hermano mayor con ese dinero y me fui a Panamá junto a mi madre. La razón de esa decisión fue la disciplina que ponía mi padre en plena adolescencia.

- A los 19 años de edad estando en panamá y viviendo con mi madre, conocí a mi primera esposa llamada "Lucia", nos casamos en una iglesia Bautista, ya que por esos tiempos estaba de moda en Colón.

A la edad de 22 años conocí el Islam

Teniendo 23 y 24 años era reconocido como cantante y ganando mucho dinero pero sin dejar el oficio de peluquero. A mi primera esposa no le gustaba la vida de cantante ya que le daba mucho miedo que me miraran muchas mujeres en la tarima. Fue un jamaiquino y un americano Afro descendiente de la nación que me hablaron del Islam. Ellos decían que había llegado un Profeta llamado Ilaya Muhammad y él era el mensajero de Dios.

Fue un proceso del conocimiento del Islam de más o menos seis meses. Simplemente con escucharlos a ellos acepte el Islam.

Yo antes de la conversión al Islam era un artista muy reconocido, había estado con personas de renombre en el mundo artístico, en esa trayectoria conocía al boxeador Musulmán Muhammad Ali- él llegó a mi peluquería con su jefe de seguridad llamado Moisés Power a los dos les corté el cabello. Muhammad Ali dos días después me envió un anillo con el símbolo Islámico de la luna y la estrella.

-Al poco tiempo fui conocido como el “Musulmán” y fui invitado a Libia por el embajador de Libia Abu Argu, él nos apoyó cien por ciento en el desarrollo Islámico de Panamá y fui uno de los que participó en la censura de la película del Mensajero antes de ser presentada al público, al ver que la película no tenía problema de índole Islámico permitimos su estreno.

-como las enseñanzas Islámicas venían en Ingles la persona más indicada para ser Guía Espiritual era yo por saber leer y escribir en Inglés y Español. Yo traducía los textos entonces quedé como guía espiritual dirigiendo entre 15 a 20 personas.

Todo esto pasó en mi negocio de la peluquería, venían personas de todos los alrededores y hasta de otros países en especial de la ciudad de Buenaventura, que llegaban a Panamá y luego se iban como polizone a los Estados Unidos. En los años de 1980 y 1982 empezaron a llegar esporádicamente Musulmanes de Buenaventura a mi negocio ubicado en el barrio de San Miguel en Calidonia-Panamá. Entre ellos estaba un primer grupo conformado por cuatro personas entre ellos estaba uno de apellido Arroyo, todos Musulmanes Afro Colombianos.

Todos sus sueños eran irse a los Estados Unidos. En el cuarto grupo de los que venían de Buenaventura llegó un hombre y una mujer, ellos se presentaron como amigos, y la mujer se sentó a mi lado ella se llamaba Silvia Romero Rentería era

bien baja, chaparrita, como lo llamamos en Panamá, bien formadita, esbelta, una piel negra muy lisa, bonita de rostro, su promedio de edad era de 25 a 27 años vestía un vestido de color blanco, abierto por el pecho y mangas cortas, se le podía ver el descote de los senos muy proporcionados- eso fue en mi peluquería en el barrio Calidonia.

Ella llegó preguntando por el Imam Malik y yo le respondí que era yo. Inmediatamente me dijo que era de Buenaventura y que unos hermanos entre ellos Arrollo le habían hablado de mí. Le pregunte ¿eres Musulmana? Y me dijo que sí. Pero los Musulmanes no visten así? Yo sé, me respondió pero la verdad yo vine con intención de buscar trabajo- fue cuando cruzó las piernas y empezamos a conversar, me siguió diciendo que estaba buscando trabajo que tenía mucha necesidad y tenía que trabajar. La vi muy desesperada y me comprometí que le iba a buscar trabajo. Ella se quedó como hora y media conversando, desde las 2:30 pm hasta las 4:00 pm, no era día de reunión.

Ya tenía unos meses que me había separado de mi primera esposa y muchos no lo sabían. Cuando se vieron la hermana Silvia con mi esposa Sadiq, era como si se conocieran desde mucho tiempo, se hicieron muy buenas amigas. Cuando vi a Silvia sentí una atracción bastante fuerte, fue cuando le dije que ya estaba casado y le buscaría un buen esposo. Le presente una propuesta de miembro en Colón y se vieron pero no se llegó a un buen término y a final ella me dijo que no gustaba de él, su nombre de pila era Luis Poisser y su nombre Islámico “Abdul Uakil”.

Silvia Romero Rentería recibía clases conmigo hacia muchas preguntas y yo le daba libros para que leyera. La verdad yo tenía una atracción por ella y ella me propuso que nos casáramos, me sentí muy halagado pero no estaba aún preparado para tener dos esposas al mismo tiempo, fue cuando le propuse a uno de mis mejores estudiantes que se casara con ella, mi esposa le cayó muy bien cuando la vio. Ellas hablaban muchos secretos en su soledad.

-La primera vez que la vi le hablé de la vestimenta de las mujeres Musulmanas, ella me contó que en Buenaventura no le ponían mucha atención a la vestimenta Islámica de la mujer.

-A la semana siguiente vino hasta con pañueleta – Hiyab- y ropa bastante adecuada. Vino a las clases y preparada para conocer a mi esposa fue cuando más se cubrió. En una de las clases de los Martes, Miércoles o Jueves, en las horas de la noche. Les dije a todos que había una nueva Musulmana y le explique que no importaba los pecados que un ser humano haya cometido pero al tomar la Shahada- (testimonio de fe)- era como si hubiera nacido nuevamente- eso le impacto mucho y se paró y levantó su mano derecha, entonces le dije que repitiera: “Ash-Jaduan-la ilaja il- lal- lah ua ash- jadu am-na Mujammadar rasulul- lah- aceptó nuevamente el Islam, se abrazaron – en esa conversación estaba también mi esposa Sadiq.

Eso fue muy bonito, empezaron a llorar las hermanas de admiración- eso fue un jueves en las horas de la noche después de la clases de las 8: pm. Le pedí que trajera dos fotos. El día Domingo trajo las fotos y se llevó su carnet de Miembro de la Comunidad Islámica Panameña, ya era Miembro oficial de nuestra Comunidad “yamaatu Muslim”. El día que se convirtió al Islam se le entregó un libro de los nombres Islámico de Ansaru al- lah, un americano, y ella escogió el nombre de Sanyah y fue conocida con ese nombre hasta que se fue a Colombia.

-Ella venia los fines de semana a San Miguel a pasar hasta dos noches con mi esposa hablando sobre el Islam, eso duró casi 5 meses siendo miembro activo de la Comunidad, con ese carnet le ayudaba para poder transitar en las calles como uno de nosotros.

Lamentablemente creo que tenía problemas en el trabajo y decidió volver a Colombia con el dinero que ella había ahorrado. Ella en Panamá en ningún momento conoció hombre alguno.

Cuando nos dijo que se iba para Colombia le preparamos un paquete de libros, la mayoría en español, nos despedimos, se abrazaron con mi esposa, lloraron un buen rato. Ella partió con el conocimiento del Islam Sunnita.

Recuerdo que cuando se estaba despidiendo de la piquera o terminal de San Miguelito se subió a una “chivita” buses interno de Panamá – ella estaba vestida con Hiyab, una blusa verde manga larga, falda jim larga- ya estaba vestida como una buena Musulmana. Quedamos de acuerdo que cuando llegara a Colombia nos llamaría por teléfono y por carta.

Al llegar de Irán en el año 1984 supe la trágica noticia, con el mismo muchacho que vino con ella la primera vez, nos comentó que algo le sucedió al buque que venía Sanyah y no le encontraron jamás su cuerpo. Inmediatamente se lo reporté a la Comunidad el día de la reunión.

Sanyah Romero Rentería fue la única mujer que mi esposa me propuso que yo me casara con ella, porque sabía que ella no sería obstáculo de competencia, sino al contrario iban a compartir los quehaceres de la casa y que yo me sintiera muy contento y cómodo sin presión de tener dos esposas.

Todavía cuando la recuerdo lo que le pasó, los ojos se me llenan de lágrimas porque yo no acepte casarme con ella, no porque no me atraía, sino porque pensaba que iba a causar un conflicto y la ruptura de la gran amistad que tenía con mi esposa. La verdad no estábamos preparados Islámicamente tanto yo como mi Comunidad de ver al Imam con dos esposas. Por eso me humedecen los ojos porque si sentía mucha atracción por ella.

Pienso que es una digna musulmana para que un día se haga un homenaje póstumo, realizarle la oración del muerto en el Islam. Cuando se haga esa conmemoración yo estaría presente en Buenaventura para decir tantas cosas que

ella aprendió de nuestra Comunidad. Dios Bendiga a esta mujer que me hace que jamás olvide al puerto de Buenaventura sin haberlo conocido.

Por: Sheij Munir al Sheij Abdu Kabil Malik, en el momento de viajar en el avión desde Bogotá hasta Alemania y seguir su rumbo a la conferencia del despertar Islámico en la República Islámica de Irán. 26/Abril/2012

Entrevista a Justo Montaña

Nací el 4 de abril de 1970 desde muy niño fui influenciado por mi papá en el conocimiento del Islam, escuchaba y aprendí a decir assalamualaikum, a no comer cerdo, no tomar alcohol, no rezar a imágenes, tener la certeza que Jesús no es Dios, suplicarle únicamente a Dios, que el hombre afro descendiente debe estudiar para superarse, sentirse orgulloso de ser negro y para eso mi papá Faustino Montaña nos hacía ver con mi hermana Munira las peleas por televisión de Muhammad Ali.

En el momento que mi papá se hizo musulmán estábamos muy niños, mi hermana Munira y yo por ese motivo mi papá para que no molestáramos en la casa a mi mamá nos llevaba casi todo los días a la mezquita de la ley 21. Escuchábamos también el nombre del Profeta Muhammad (P) pero no sabíamos ¿Qué era? ¿Si estaba vivo o de donde era? El Libro Sagrado era el Corán, pero estaba en inglés. Orábamos solo levantando las manos, nos reuníamos en la casa del zapatero “Ramadán” él enseñaba sobre la moral, el no pegarle a la mujer y muchas cosas más de superación.

Cada día que iba creciendo me iba dando cuenta de más información y supe que Eugenio Barcos llamado Ramadán era el líder religioso. Me acuerdo la imagen del hermano Saturio Rivas, Alicia con su primer hijo, Alonso Viveros “naser” (fallecido), había entre hombres y mujeres más o menos 15 personas.

Conocí en mi niñez a Esteban Mustafá Meléndez, ese si era el líder de mi la familia. Mi papá cuando sabía que este iba a llegar era una persona distinta y sus ojos brillaban de felicidad, Esteban si le podía hablar fuerte por su mal comportamiento y mi papá solo movía la cabeza escuchándolo.

Esteban era muy querido para todos los de mi casa y en especial para mi hermana munira y yo porque nos traía unos dulces especiales.

A mi edad no pude saber qué problema hubo con el zapatero y por un largo tiempo se desapareció la comunidad para todos los de la casa. Por un largo tiempo no supe de la mezquita, únicamente quedó en la casa el saludo y no celebrar la navidad y esporádicamente escuchaba hablar a mi papa de la supremacía negra. Para mí, mi papá era el sabio de la casa, lo respetaba mucho, porque lo que decía era para mi forma de entender una verdad lógica. Y siempre que tenía una charla o discusión con alguien, ya fuese católico o evangélico lo ponía en Jacke.

Un día llegó a mi casa un miembro de la comunidad islámica a invitar a mi papa y a la familia a reunirnos nuevamente en la casa de su madre, al tiempo me di cuenta que era Juan Pablo Romero.

Me acuerdo que un día fui solamente yo, era un día viernes al mediodía, cuando llegué vi rezar en árabe y con alfombra tenía como 14 años de edad cursando el octavo en el colegio pascual de Andagoya, ¡me asombre! Me indicaron que rezara a tras de los que sabían orar para que me dirigieran, me acuerdo que me hice detrás del hermano Adrián Quintero.

Me pareció que ese muchacho sabía mucho sobre el Islam. Quien dirigía era Juan Pablo Romero Rentería, desde allí fue que empecé a hacer un estudio serio sobre el Islam y dejé de ser influenciado por mi papá, con la filosofía de la supremacía negra y más bien siguiendo la filosofía islámica sunny.

Investigué más a fondo sobre el Islam, empecé a hacer un estudio sobre la Biblia para averiguar algo sobre el Profeta del Islam, si en verdad era Profeta o no. Con el tiempo me di cuenta que era una tendencia sunni que se daba en esa época 1984. No volví a escuchar más de la Nación del Islam, si no del Islam del Profeta Muhamamd (P) y el sagrado Corán.

Empecé a ver un gran progreso porque arrendamos una casa en el Jorge, fue allí que conocí Ali Abdur.rajman, con él aprendí a pronunciar las letras en árabe, leer el sagrado Corán (P) al realizar la oración y memorizar los últimos suras del sagrado Corán con un buen acento y fonetización árabe.

Tomé la decisión que me estaba haciendo musulmán de nuevo y también porque en los tiempos de mi niñez como musulmana no existían los dos juramentos para hacerse musulmán "Shahada". Empecé a hacer mi primer ayuno completo y a realizar las 5 oraciones obligatorias, las conferencias se hacían los miércoles en la noche y los domingos en la tarde los temas eran sobre la filosofía sunnita.

En un solo día nos hicimos musulmanes 17 jóvenes entre hombres y mujeres, entre los que me acuerdo estaban: Javier Orobio (Abdul Karim), Glauco Ruiz (anuar), Oscar Valencia (Sheij Munir), Hanner Antonio Riascos (Bilal), "malinque", Daysi Hurtado (fallecida), Amparo Hurtado, Adrián Quintero, José Moreno (iusuf), Hugo payan, la mayoría éramos del barrio la playita, Alfonso López y el Jorge. 17 musulmanes en un día, ayunando, rezando y aprendiendo a leer el sagrado Corán enseñado por el hermano Ali abdur-rajman y las clases de geografía e historia del negro Afrodescendiente por el hermano Juan Pablo Romero R.

Empezamos a dormir en la mezquita, hacíamos competencia de memorización de los suras del sagrado Corán en árabe. Sabíamos leer, escribir y memorizar el sagrado Corán.

Las reuniones se seguían dando los miércoles, viernes y domingo, se hacían cada día más musulmanes entre ellos: Ernesto Banguera (Abdul jakim), Profesor Albert, Nur jadiyah, Indira, Esteban Mina “tocallito”, Wilbert, Washinton, entre otros.

Estando en el Jorge vino la relación entre Juan pablo Romero y los miembros de Bogotá (1985) y fue desde allí que empecé a conocer sobre el shiismo.

La verdad yo no estaba de acuerdo con los shias. Para mí fue un choque ideológico entre suní y chia; con la ayuda de los hermanos de Bogotá nos trasladamos al centenario y empezamos a cambiar la forma de hacer el Adam. En 1988 viajó el hermano Ali abdur-rajman y el hermano Munir a Argentina, con el fin de capacitarse en el conocimiento chiita.

A los tres meses volvió Ali abdur-rajman y empezó a enseñar con más fuerzas el chiismo, empezamos a cambiar la forma de hacer el Adam. La primera persona que le escuche decir el Adam chiita y a cambiar la estructura de la oración chiita fue Abdul Karim Orobio. Al poco tiempo me puse a estudiar sobre la historia de las familias del Profeta (P). Acepté el Islam chiita por convicción y no por fanatismo.

A finales de Diciembre de 1988 volvió Munir de Argentina. Encontró un grupo grande de jóvenes convertido al Islam no dejábamos de realizar el Dua kumail y el dua Tauas-sul.

En 1989 desde su principio hasta su final fue un año para no olvidar, ya que se fue el Guia espiritual Ali abdur rajman para EE.UU y tuvimos que recurrir a la segunda persona joven que había ido con él a estudiar el Islam chiita en Argentina, Juan pablo Romero viajó a Bogotá, y presentó a Munir como la persona después Ali Abdur Rajman este conocía la filosofía chiita, Aljamdulilah fue aceptado inmediatamente por el jefe almusavi y desde ese momento 1989, Munir asumió ser Guia espiritual de la Comunidad Islámica de Buenaventura.

El sueldo de Ali abdur-Rajman se le traslado al Sheij Munir, este optó por donarlo como refrigerio para los alumnos del Instituto Silvia Zaynab que se entregaban los días viernes, dado que el tenía el apoyo económico de sus padres.

En el mes de abril Munir como guía espiritual envía Aulio Renteria Valencia (Fadil) y yo a que continuemos el estudio Islámico chiita en la república de Argentina, estuvimos tres meses hasta julio teniendo como profesoral Sheij Abdul Karim paz y al Sheij Mahmud en la Mezquita Attauhid de Buenos Aires Argentina. Me acuerdo que estando en Argentina con el hermano Aulio Rentería nos dieron la triste noticia de la muerte del Imam Jomeini (4 junio 1989)

A los pocos meses de haber vuelto de Argentina en 1989 Munir me casa con Fanny Cándelo y al final del mismo año 23 de Diciembre sufrimos la muerte de Aulio Rentería (Fadil).

A principio del año 1991 por orden Munir viaja Orlando cabezas (hasan) junto con la primera pareja de esposos Abdul Jakim- Ernesto y Esperanza a Argentina. No puedo olvidar que Abdul Jakim llego muy triste donde la guía espiritual Munir manifestándole que no se podía dar el viaje por que su esposa estaba en embarazo y el sheij Munir sonriéndole le dijo que no había ningún problema y haría lo posible para que él se fuera con su esposa y tuvieran su primer hijo nacido en una mezquita.

Estando Hasan Orlando Cabezas, Ernesto y su esposa en Argentina me tocó casar a mi hermana munira con el guía Espiritual Munir en la mezquita para días más tarde irse a la República Islámica de irán, eso fue en 1991.

Cuando asumí en 1991 como guía espiritual Islámico no abandonamos la súplica tavas-sul, dua kumeil los yumas del día viernes y las charlas dominicales, daba también las clases de religión a los estudiantes del Instituto Silvia Zaynab,

lamentablemente las cosas administrativas no iban muy bien. Hasta que llegó el Sheij Munir luego de 10 años.

En mayo de 1992 nace mi primer hijo Ali Said y la responsabilidad de padre y guía espiritual me pesaba cada día más sobre mi espalda. En el año 1992 empezamos a hacer los papeles para la nueva junta directiva de la comunidad Islámica ya que Juan Pablo Romero se retira de la presidencia y quede encargado tanto de las cuestiones religiosas como el manejo de la escuela Silvia zaynab, ahí cambiamos a la directora Ruth Romero y en ese cargo se nombró como rectora Amparo Hurtado.

En 1993 Juan Pablo Romero crea el instituto Fátima en otro en el barrio centenario. En ese mismo año llegaron los miembros de Bogotá para solucionar los conflictos internos de la comunidad islámica y allí por petición del Jefe Musavy le tomé la shahada testimonio de fe a Ruth Romero y a Doña Leonor. Dios es testigo que desde allí pude olvidar todos los malos ratos que habíamos pasado y seriamente la empecé a ver como musulmanas.

“aljamdulil-lah” como lo dice el sagrado Corán, junto con la dificultad está la calma “ Juan Pablo Romero R. nos dice que compró la casa del centenario donde teníamos la escuela y la mezquita Silvia zaynab y debíamos desocupar lo más pronto posible ya que a él también le estaban pidiendo la casa donde estaban arrendando la escuela Fátima- fue un balde de agua fría pero agradecí mucho el apoyo de muchos musulmanes entre ellos Washington, Ernesto, Benito, Faustino, hanner y Lucy.

Obligados a buscar un lugar de arrendo lo más pronto posible para empezar las matriculas del nuevo año lectivo, llegamos al punto de irnos arrendar a la playita en la casa del norteño Rufino, Janer hizo el contacto para que nos pudieran arrendar la casa. El problema más grande era ¿Dónde conseguiríamos prestado el dinero para pagar los dos meses adelantados del arrendo.

Abdul Jamid Husein libanes que vivía en Palmira y Mariam de Cali me prestaron el dinero aljamdulil-lah. Y fue allí cuando el instituto Fátima se pasó dónde estaba el instituto Silvia zaynab y algunos miembros de la comunidad islámica pasamos al segundo y tercer piso de la casa del norteño Rufino en el barrio la playita.

La mezquita continuó con el yuma dua rumeil, dua tavas-sul y las charlas dominical. Volvió Abdul Karim Orobio, Yimmy "Ibrahim" se hizo musulmán y trajo toda su gente de la peluquería entre ellas; Mario, blacki y silene...

También se hizo musulmán Miguel Ángel y Jairsiño. La consigna era ser mejores espiritualmente porque ya teníamos familia y deberíamos que continuar la escuela islámica para los hijos.

El 11 de septiembre de 1993 fue asesinada en la ciudad de Cali, Daysi Hurtado, En el-año 1994 le entregué la presidencia Abdul jakim pero la actividad islámicas la seguía manejando yo tal como la enseñanza del sagrado Corán y la oración.

En 1994 con la llegada de la visita del sheij Munir Valencia a la mezquita de la playita ya había un grupo bastante estructurado y tenía el apoyo incondicional de Faustino Montaña en la difusión del Islam.

En ese mismo año (1994) hablé con Abdul Karim Orobio, para que fuera a Argentina para a fortaleciera su Islam con él se fueron a estudiar a Argentina, Abdul malik, Ibrahim y blaki. En 1985 nos trasladamos al barrio 7 lenguas donde funcionaba la escuela y la mezquita, teníamos aproximadamente 50 alumnos, decidí irme a vivir a la mezquita con Fátima, mi esposa y mi hijo con el fin de apoyar la obra pero fue un error el haber mezclado mi familia con los asuntos islámicos.

Ya que todo lo que hacía los hijos era malo, tener la ropa sucia también y si mi esposa no se ponía hiyab era aún peor. Otro inconveniente era porque el presupuesto no alcanzaba para sostener la escuela y la mezquita.

En la calle 7 lenguas el Sheij Mahmud llegó de visita con el fin de unir los lazos entre el grupo de Juan Pablo y yo pero tampoco funcionó. En 1996 llegó por segunda vez el sheij Munir Valencia a tablig, cuando escuchó del shurá que la escuela no era rentable para la comunidad, y traslado la escuela en el barrio el firme, quedándonos aproximadamente dos años.

Volvió en el año 1997 el sheij Munir, y encontró la situación de la escuela más difícil, el año pasado por falta de presupuesto, fue cuando invitan a los hermanos de Bogotá a que vean personalmente el problema con la escuela, en esta reunión se manifestó que las políticas en han cambiado y no iban a ayudar son para los centros culturales.

Fue en esos momentos que apoyaron incondicionalmente a Julián Zapata y vimos cómo se empezaron a crecer y a conocerse otros centros islámicos, cuando el sheij Munir vio que todo el trabajo de la escuela estaba a punto de perderse por solo estrategias políticas del nuevo Jefe de Bogotá. Decide el sheij Munir arrendar en un lugar más barato para la mezquita y ahorrar el dinero que le sobra.

En el año 1999 no pude aguantar la crisis del bloqueo económico y decidimos (Sheij Munir y yo) suspender el Instituto Silvia Zaynab. Esta fue mi peor derrota en cerrar la escuela ya que habíamos luchado más de diez años para sostenerla, me sentía vencido y cansado pero junto con la dificultad está la calma y Dios nos dio la gran luz que al principio del año 2000 llega Munir convertido en Sheij, quedando como guía espiritual de la Comunidad Islámica de Colombia.

Él inmediatamente reinició con la Mezquita en el barrio la Victoria en ese mismo año me fui a vivir a Cali con mi familia.

Entrevista a Alicia Camacho Garcés (Jadiya)

Nací el 26 de Agosto de 1940

Tenía 12 años de edad cuando conocí al hermano José el Panameño en la pila casa del chombo, el panameño José me mostró un libro de los musulmanes negros de Estados Unidos, el hermano José el panameño me preguntó que estaba buscando y yo le respondí que quería saber ¿Quién soy yo? ¿Quién es África? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy?

En el año 1954, teniendo solamente 14 años me llevaron a vivir a Cali, en la ciudad de Cali la gente era muy racista, se burlaban del coco. Hasta los mismos negros por solo haber nacido en Cali eran racistas con el mismo negro. Eso me hizo muy rebelde, porque nunca me sentí menos que nadie. Teniendo 18 años conocí a María Digna Campaz en la ciudad de Cali, ella venia de los Estados Unidos me hizo amar y respetar mi razón Afro, ella me enseñó que los primeros que hicieron la operación del corazón fueron los negros y me dijo tantas cosas que habían realizado los negros pero lamentablemente no era conocido por vivir en un país racista y discriminativo. Fue cuando los hermanos musulmanes se empiezan a destacarse y decían que deberían retornar a África y conocerla.

Ese retorno que ellos hablaban para mí lo entendía como un retorno cultural. Para enfrentar a los “Blancos” que los negros también tenían su historia. La verdad yo llegué a amar mucho al negro norteamericano. En 1963 nace mi primer hijo llamado Jorge fue cuando volví a Buenaventura.

Yo trabajé en el hotel aristi cinco estrellas como camarera y costurera.

Yo era muy consciente de la problemática social, conocí la historia de tiro fijo y me di cuenta la razón porque se tuvo que tirar al monte y me gustaba mucho el partido comunista, pero al poco tiempo descubrí que en el mismo partido comunista había discriminación racial, permaneció en la juventud comunista hasta 1964 que conocí a Teófilo Roberto Potes. Félix Bravo me llevó donde Teófilo Roberto Potes, ya que siempre quise ser cantante revolucionaria, quise por cultura cantar la música del lamento del hombre africano. Necesitaba personas para el grupo de Teófilo Roberto Potes.

Tenía 24 años de edad cuando Teófilo Roberto me preguntó ¿quiénes son tus padres? Le respondí que era Elcia Camacho Hinestroza y Jacinta Garcés de Camacho. Asombrado me dice que yo era de su familia y que me vio nacer y que su madre era Feliza y mi tía Bárbara Potes desde allí nació un lazo de Maestro y familia. Fue cuando empecé a darme cuenta de mi pasado histórico cultural. Mi autoestima se incrementó y dije: “¿si fuimos capaces de todo esto porque nos tienen tan ignorado?”

Me di cuenta del alabado, ya que morir era lo más grande, un traslado de un lugar a otro, es el mismo Jazz de EE UU y también conocí el chiwalo como una alegría. Fue cuando me pregunté ¿Qué hago en el partido comunista? Una vez escuché decir a un comunista: “esos negros son brutos”. Eso me sirvió para decirle adiós totalmente al comunismo.

Fue en el año 1968 que quise darme cuenta realmente ¿dónde estaba la comunidad islámica de Colombia? También quería la ética y moral del musulmán ya que los mismos negros se burlaban de Teófilo Roberto Potes, porque decían que esas canciones eran de chimpa, fue cuando decía Teófilo Roberto que el negro del Pacífico cada día será peor.

Me puse la tarea de buscar al chombo a José el panameño, en esa búsqueda por encontrar a los hermanos que militaban la nación del islam en Buenaventura me ayudó el poeta Luis Sánchez, él me llevó donde “Caspinche”, pero no encontramos a Caspinche sino al hermano de Caspinche. Me llevaron a la playita y tuve la dicha de hablar con su líder y decirle que eran indispensables continuar con la nación del islam, en esa reunión estaba el hermano Tomasito valencia “padre de Yasser” y el hermano Faustino el peluquero padre del hermano Justo Montaña “Adil”.

El hermano Caspinche buscó al hermano José el panameño y nos pusimos de acuerdo cuando llegara el hermano Esteban, me lo presentaran para hacerle unas ciertas preguntas, las reuniones se hacían en la casa del hermano Tomasito y la hermana Inés que Vivian por los puentes del arenal. Otra persona que también estuvo era Luis Palacio. Fue donde la hermana Inés en el arenal que hicimos la reunión donde conocí al hermano Esteban. Cuando murió el chombito en 1968 se acabaron las reuniones continuas del hermano Esteban. Después nos trasladamos en 1969 a la playita e ingreso Jesús María Rivas hermano de Saturio, y Héctor Valenzuela.

No orábamos muy bien por las condiciones que era el piso de barro en la playita. Las enseñanzas del hermano Esteban era crear nuestra propia economía, decía que sin dinero no se hacía nada, deberíamos crear nuestra propia economía y universidad. Crear un imperio económico.

La comunidad islámica me gustaba porque era un lugar de amor, armonía, cada hermano tenía que saber dónde vivía su otro hermano: había mucha cordialidad de amor y sobre todo la unidad y honestidad.

La Nación del Islam en Estados Unidos se desarrolló en los momentos más brutales, tenían que estar escondidos, ellos lograron todo esto escondidos,

algunos blancos contribuyeron para esa lucha, cuando salieron a la luz pública tenían un poder tanto económico como espiritual.

El islam para mí es un patrimonio cultural y un pasado histórico, es también un arma de lucha, un poder político de lucha social. No fui al islam para salvarme, mis padres fueron honestos donde la palabra era Sagrada en mi casa, aprendí a no mentir.

En 1975 todos los políticos ya sabían quién era Alicia Camacho, lo único es que no me gustaba compartir estar en un directorio político.

Me acuerdo que cuando tenía 8 años mataron a Jorge Eliecer Gaitán, mi papá como era liberal después de su muerte no compartía la política. Y nos enseñó esa ideología ya que cuando grande que podía votar lo hacía al partido de izquierda.

En 1975 por parte del Presidente del evento Valentín Moreno Salazar logré que la comunidad musulmana asistiera a este evento Nacional e internacional en la ciudad de Cali. Fue allí que en Colombia se dieron cuenta que había una comunidad islámica en Buenaventura.

El sacerdote católico Helber del departamento del Chocó se alegró mucho al saber que existía musulmanes nativos en Colombia y nos regaló un Corán en inglés, y nos dijo que el islam era la verdad. En esa reunión yo presenté a mi hijo Jorge como musulmán y a los días llegaron a entrevistarnos a buenaventura los del periódico el país y en primera página aparecíamos orando en la playita con un titular que decía: “!hay musulmanes negros en Buenaventura!”

La conversa que tuvimos con el sacerdote Helber del chocó nos decía que entró al catolicismo por rebeldía, ya que decían que un negro no podía ser sacerdote. Él nos rectificó que el hombre negro puede hablar latín y cualquier otro idioma, es

más somos descendientes del continente Africano que existen tribus que hablan más de treinta dialectos e idiomas.

Cuando colon Caicedo llegó en 1981 al congreso me buscó a mí y pudo conseguir un auxilio para que comprara mis instrumentos culturales, pero primero es mi fe, entonces ese auxilio se lo cedi a la comunidad musulmana fueron cien mil pesos (\$100.000) en ese tiempo con ese dinero se podía comprar un lote o una casa de madera.

Yo creo que ese dinero lo recibió Juan pablo Romero de mano del Doctor colon Caicedo, yo nunca supe que hicieron con ese dinero. Alicia Camacho vio llegar al hermano Nielsen Ali Abdur-rajman a la mezquita de la playita, siendo el un jovencito. Yo a Javier orobio lo conozco antes de nacer, conozco a su papá y a su mamá Emma.

Por un tiempo largo me retiré de la comunidad islámica por mal entendido de algunos musulmanes que decían que yo me hacía llamar la original, yo seguiré hablando del islam y seguiré siendo musulmana y el día que se construya una mezquita yo iré a ser parte de ella. Yo moriré siendo musulmana porque es la religión que reivindica personalidad. Mis principios seguirán siendo de la nación del islam, ya que ese fue el islam que conocí, donde se hablaba de Hilaya Muhammad como un verdadero líder, hoy escucho hablar de Malcolm X, sin saber que él no fue el primero que escuchábamos sino a Hilaya Muhammad.

Jamás se dará un progreso en la comunidad porque no hay seriedad.

En el año 1998 a los tres meses de haber muerto mi padre volví a la comunidad islámica de Colombia ya que me decían que yo era bruja, entonces para no cometer el error de buscar brujería y no vengarme de lo que me hicieron a mí y mi hermano Elcia Camacho retomé la comunidad islámica. Lo que me hizo retirarme de la comunidad islámica fue porque no me daban respuestas que hicieron con los \$100.000 que conseguí por intermedio de Colon Caicedo para la comunidad islámica, eso me llenó de mucha desilusión.

Otra cosa que me tiene desilusionada con el hermano Munir es que nunca dice cuáles son los bienes que tiene la comunidad en Buenaventura. La única y primera musulmana en la comunidad islámica fue Alicia Camacho. La tercera canción se llamó el muelle y terminó, la cuarta “pacífico trabajador”, la quinta “despertar de mi pueblo” la sexta “descubrimiento de que” la séptima “descendiente africano,La octava: “mi canaletico”,La novena: “450 años son veintiséis canciones escritas e interpretadas por mí. Alicia Camacho lucha por su fe, mi pasado histórico, por el islam y la cultura. Alicia Camacho no es árabe es descendiente africana, luchadora del trabajo cultural.

Entrevista a Moisés Banguera Hurtado

Mi nombre es Moisés Banguera hurtado tengo 56 años conocí el islam a los 16 años, cuando estaba estudiando en el ITI, A través de una invitación que me hizo el hermano Saturio Rivas. Fue En el año 1972 que llegué a una reunión dirigida por el hermano Eugenio Barcos en el Barrio la playita cerca de la casa del hermano Faustino.

Éramos aproximadamente seis personas que estábamos ansiosos esperando que llegara el anhelado hermano Esteban que venía de un barco y hablaba temas más profundos sobre el islam entre esos seis estaba Luis hurtado, Maclovio hurtado, Arturo Rio frio, aunque el solamente escuchaba pero no tenía las ganas de ser musulmán, ¿Qué paso allí?. El hermano Saturio era el puente de contacto para comunicarnos entre el hermano Barcos y el hermano esteban. Empecé a conocer la vida y pensamiento de Muhammad Ali.

Por fin conocí al hermano esteban y en su reunión habló de Ilaya Muhammad como su profeta y a Al-lah personificado en fard Mahammed, decía que Dios era negro. Nos enseñó el libro ¿Cómo comer para vivir? Fueron cosas muy positivas, me hizo crecer mi autoestima. La oración la dirigía el hermano Barco de pie con

dirección a la Meca. El hermano Barco la dirigía y nosotros lo seguíamos. No hacíamos la ablución y tampoco existía la chahada (testimonio de fe).

Sabíamos que alguien era musulmán cuando aceptaba que lo que se planteaba era verdad. Escuchábamos del Sagrado Corán pero no lo conocíamos. Había un periódico llamado "Bilalian News" en inglés, el hermano Eugenio Barcos nos lo traducía. Las reuniones eran semanales, los días domingos.

Cuando llegaba el hermano Esteban a veces se quedaba unos cuantos días, él llegaba en uno de los barcos de grancolombiana, Que llevaba café. Las personas que siempre los veía fijo en la mezquita era el hermano Saturio, el hermano Faustino, el hermano Naser, Caspinche y entre las mujeres la hermana Alicia, creo que el hermano Juan pablo romero llegó después de nosotros ya que no lo conocí, Él llegaba donde Luis Palacio.

El islam me gustaba por varias razones entre ellas estaba que había una coherencia en la historia de los afrodescendientes contraria a lo que enseñaba la Biblia, me llenaba muchas dudas y vació sobre la vida de Jesucristo como Profeta y nos hacía ver que jamás podía ser Dios. Empecé a ver a un Dios negro y no blanco como nos enseñó la religión católica, eso me sirvió a verme igual al blanco y mi orgullo de afro creció. Empecé a ver que el blanco no era Dios, ese velo de ver al blanco superior se cayó y comprendí que el decir que Cristo es Dios no puede ser cuestión de imagen si no de fe.

Tomamos la decisión de salir de Buenaventura a buscar nuevos horizontes con mi primo Maclovio hurtado, nuestro destino era México y finalmente EE.UU. compramos dos tiquetes buenaventura- panamá en barco, llegamos a la mezquita suní de panamá para esa época era el Mes de Ramadán en pleno ayuno.

De panamá subimos a Costa Rica y vimos a una persona que por su vestuario de su túnica nos dimos cuenta que era musulmán, su nombre era Mustafá y era

nativos de Costa Rica, en ese primer contacto con el hermano Mustafá intercambiamos dirección. Cuando llegamos a Guatemala ya éramos tres, Luis palacio (farracan), Maclovio y yo, pero cuando entramos a México solo éramos dos ya que Luis palacios se quedó en Toluca para estudiar. Maclovio (Hasan) y yo nos regresamos a Costa Rica y buscamos el nuevo contacto que teníamos que era el hermano Mustafá. Fortalecimos nuestro islam suní y tomamos la shahada. Él nos abrió los ojos de la realidad de Ilaya Muhammad y que en el islam no hay supremacía de ninguna raza y pueblo. Nos embarcamos con Hasan (Maclovio) y llegamos a limón (Costa Rica) por ser técnico automotriz, graduado del ITI, empecé a hacer viaje a E.U.E como asistente de ingeniero en el cuarto de máquina. El hermano Mustafa me planteó la idea de ir a EE.UU. y llegar a Nueva York, nos pusimos de acuerdo y conseguí la visa americana en el consulado de Estados Unidos en costa rica.

Estando en Miami (1979) le dije al capitán del barco que no quería viajar más y que por favor me entregará mi pasaporte y me diera el tiquete de ida para Colombia. Él aceptó pero con dos condiciones, que me daba el tiquete para costa rica porque fue allí que hicimos el contrato de trabajo y segundo que el pasaporte me lo entregaba con una persona cuando estuviera haciendo la fila para viajar a Costa Rica.

Yo acepté y cuando vi que la persona que me habían recomendado me entregó mi pasaporte y subió a su auto; inmediatamente me Salí de la fila y me fui a verme con el hermano Mustafá. Al día siguiente nos fuimos a Nueva york por carretera. Dormí los primeros tres días en una mezquita.

Mustafá me contacto con Silvano estaba en el grupo de ualadid Muhammad pero no era de mi agrado, por lo tanto asistimos a la mezquita sunny y Silvano y yo quedamos como Suní. Cuando nos organizamos mejor llegó Maclovio (Hasan) él viajaba por su trabajo constantemente a Europa, por fin estábamos los tres,

hasan, Silvano y yo. A través de Mustafá conocimos a otro costarricense llamado Muhammad Said. Ya éramos un grupo grande de latinos de la escuela Suní.

Escuchando que la Revolución Islámica Iraní estaba en apogeo y viendo las noticias del Imam Jomeini me di cuenta que tenía la verdad y estaba en lo correcto.

Muchas cosas negativas escuchaban que decían de Irán, pero yo veía que no había malicia y no le debamos importancia. Me di cuenta que Said tenía contacto con los hermanos Chiitas en especial con el Sheij que se llamaba Sawa de origen iraní. Por el hermano Muhammad Said conocí el centro Imam Ali en Nueva York hicimos mucha amistad con los iraníes, hacíamos comida en nuestras casas y a través de esa gran amistad aceptamos los cinco el chiismo: Mustafá, Said, Silvano, Maclovio y yo. Hacíamos marcha apoyando la revolución Islámica de Irán en las Naciones Unidas. Ya siendo Chiita al hermano Said le dieron un trabajo en la Misión de Irán ante las Naciones Unidas, él recibía en la recepción a quien llegaba a ver al Señor Embajador. Estando el señor Rayai como embajador de Irán en Estados Unidos de las Naciones Unidas, se abrió la posibilidad de que tradujera libros del inglés al español, eso fue por recomendación del hermano Said y fue allí que trabajé como traductor y con mi propia oficina.

Hasan y yo nos hicimos un curso como traductor, alcance a traducir varios libros islámicos. En el trabajo de la embajada de Irán era de costumbres antes de las 8:00 a.m. reunirnos en una mesa redonda y leer el sagrado Corán, yo me defendía leyendo aunque pocas aleyas del sagrado Corán, así empezaba nuestro día de trabajo en la embajada.

Un día me da la sorpresa que el embajador Rayai quería hablar conmigo, eran aproximadamente las 2:00 pm y me hizo varias preguntas entre esas ¿Cómo está el islam en Colombia? Le dije que no ha crecido mucho y que seguían siendo de la

nación del islam. Eso fue en el año 1981, le hable de muchos proyectos para Buenaventura y él solo escribía, cuando terminamos me dijo gracias.

Me dijo también que si podía ir a Buenaventura para hablar del islam shia, pero yo no acepté porque estaba esperando la residencia, entonces enviaron al hermano Said a varios países entre ellos cuba, Costa Rica y Colombia con el objetivo de llegar a Buenaventura. El hermano Said se reunió con los hermanos de Buenaventura y nos habló de algunos de ellos.

La persona que hablaba con el hermano Said como acompañante era el licenciado Ener Hurtado. El hermano Said estuvo en Buenaventura más o menos una semana, nos dijo que la comunidad de Buenaventura eran de la escuela de pensamiento sunny pero la verdad quedó muy contento y nos dijo que había mucho potencial en Buenaventura, muchos de los hermanos son egresados del bachillerato y los otros están en la universidad. Fue por el hermano Muhammad Said de costa rica por orden del embajador Rayai y por petición mía que se conoció la propuesta shia por primera vez en Buenaventura aunque no fue aceptada por sus directivos de ese entonces.

Cuando empezó la guerra impuesta entre Irán e Irak el proyecto de traducción se canceló. El único que continuó trabajando para la embajada fue el hermano Said. Pero se logró que el embajador Doctor rayai hiciera el contacto entre Irán y los musulmanes de Buenaventura.

Al tiempo decidieron abrir una embajada en Colombia y me pidieron que si quería trabajar con ellos, nuevamente no acepté porque no me convenía.

Pero lo que si no se puede olvidar que el hermano said deCosta Rica ayudó mucho como coordinada para el proyecto del shiismo en Buenaventura, eso fue en el año 1982.

A finales de 1987 llegué a visitar mi familia y a su vez a la comunidad islámica de Colombia en Buenaventura, pero la verdad no tuvimos mucha actividad en cuanto a reuniones con los dirigentes de la comunidad islámica a excepción de la charla que tuvimos en la casa de Hasan (Maclovio) en la que estuvo el hermano Munir y el hermano Abdul Karim, no recuerdo otra.

La razón que no quise hablar sobre la filosofía shiita en esos momentos por la sencilla razón que la revolución islámica de Irán, había causado un gran impacto a nivel mundial, pero había mucha propaganda negativa en contra de Irán en los medios de comunicación, llámese radio o televisión. Debido a esto fuimos muy cautelosos en cuanto a discutir el tema shiita. También me había dado cuenta que a muchos no les había gustado el shiismo y que no les había parecido una escuela correcta sino una desviación que no pensaban seguirlo tal fue el caso de mi gran maestro y hermano Saturio Rivas.

Lo que me acuerdo en la reunión que hicimos esa noche un grupo pequeño de la comunidad islámica en la casa de Hasan se trató más que todo de dejar una imagen positiva y constructiva de la que podrían tener acerca del shiismo y fue así como enfatizamos más en la revolución islámica iraní y en particular en el Imam Jomeini. No dejando a un lado de mencionar a la familia del Santo Profeta (P). Cuando se me pidió hacer la súplica, me di cuenta que la charla había sido un éxito y por ello preferí el capítulo de la apertura y cómo podemos darnos cuenta hoy. Dicha reunión no fue una casualidad sino una bendición Divina.

En otra ocasión también nos reunimos con el hermano Saturio Rivas y compartimos e intercambiamos ideas sobre el mismo tema, pero siempre con la idea de despejar algún mal concepto u opinión sobre el shiismo. Recuerdo que en una de mis salidas con mi hermano Ernesto (abdul jakim), fuimos al almacén de unos árabes en pueblo nuevo y cuando mencioné al Imam Jomeini (P) el árabe se enfadó tanto que lo único que le faltó fue maldecir al Imam Jomeini; le comenté a

mi hermano que el motivo de su enojo contra el Ayatolah Jomeini era únicamente por el hecho de ser shiita.

En ese entonces mi hermano no era musulmán y fue una gran sorpresa cuando supe años después que se había hecho musulmán. Creo que el objetivo de mi viaje a Buenaventura se logró y como tal, podemos ver hoy los resultados del mismo, en una comunidad Islámica Shiita no solo en Buenaventura sino más allá.

Mi llegada al ISLAM, puedo considerarla en tres etapas diferentes. La primera etapa o etapa del descubrimiento, fue aquella en la cual el velo que ocultaba la verdad sobre el verdadero y único ser Divino y creador, Al-Lah, fue removido. Aunque el concepto de los llamados Musulmanes negros, sobre este ser Divino, al definirlo como un Dios Negro, que vino a entregar el mensaje de la religión verdadera a Elijah Muhammad, en la persona de Farad Muhammad, era equivocado, no obstante a ello fue la piedra angular con la que se comenzó a destruir el falso mito de ver y considerar a lo llamado blanco y divino fue reemplazada por la de un Dios más cercano a mi apariencia.

Los ídolos de cal y arena fueron rechazados y abandonados; fue introducido con una simple lavada de manos; lo espiritual y lo material fueron ligados con la prohibición de consumir la carne de cerdo y la supresión del alcohol, aunque se nos permita el vino de manera casual; el orar hacia Mecca mostró y enseñó a un Dios que exigía obediencia. Esta etapa del descubrimiento fue una gran prueba, ya que de la honestidad y sinceridad espiritual con la que se vivió la misma, y del entendimiento somero de la esencia y existencia Divina, ligados a una intención real del Corazón, dependía el alcanzar la siguiente etapa, y a la cual muchos no llegaron.

En otras palabras, esta etapa del descubrimiento es la etapa del cimiento que serviría de sostén a las otras etapas. El mayor logro en esta etapa fue el inicio y enlace con el Ser Supremo (Al.Lah), al reconocerlo y aceptarlo como Único y Verdadero Dios.

La siguiente etapa, después de esta que duró algunos 6 años, fue la etapa del espiritualismo, la cual se inició luego de salir de Colombia en el año 1978, el año en que declaré la Shajada en Costa Rica, en el mes de Diciembre, a través del hermano Mustafa Lynch. Este fue el verdadero comienzo espiritual ya que fui introducido al Sagrado Qu´ran y su lectura, a la ablución corporal completa, y al ritual de la Oración cinco (5) veces al día. A mi llegada a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, en el año 1979, realicé mi primer ayuno de Ramadán el mismo año.

Durante esta etapa me identifiqué como musulman Sunnita, pero al mismo tiempo navegaba y fluctuaba entre las diferentes escuelas de pensamiento Sunita, sin obtener un claro entendimiento de cada una de ellas, ya que no lo ofrecen, pues mezclan y comparten la mayoría de los preceptos que la filosofía Sunnita ofrece.

En esta etapa comenzó a desarrollarse mi personalidad de verdadero musulmán; empecé a ver al mundo desde un perfil diferente; la disciplina espiritual empezó a tener forma, y fue así como el concepto metamórfico del Creador desapareció.

Ya no veía a un Dios negro o con características humanas, sino a un Dios oculto e indescriptible. El vino fue dejado a un lado en su totalidad, y lo Jalal incorporado como parte integral del diario vivir. Durante esta etapa sostuve contacto con musulmanes de otros países quienes venían a los Estados Unidos. A propagar el Islam, y fue así como pude viajar a otros estados con estos musulmanes de los cuales recibí enseñanza islámica basada en el Sunismo.

Mi identificación y práctica de musulmán Sunita fue muy corta, ya que no pasó de tres años, entre 17979 y 1981, cuando inspirado por la revolución islámica de Irán, y por la personalidad del Imam Jomeini, sentí la necesidad de investigar y conocer más a fondo sobre el Shiismo.

La transición al Shiismo, o a la siguiente etapa, tuvo comienzo a partir del año 1981, cuando dirigí mi enfoque hacia esa rama del Islamismo. Mi contacto con musulmanes Iraníes, quienes eran casi en su totalidad estudiantes universitarios seguidores del Imam Jomeini, fue el punto de partida y enlace primordial de dicha etapa. A través de este contacto o comunicación con ellos, se hizo más asequible la adquisición de libros e información escrita sobre el Shiismo, adjunta a la información narrada o hablada.

Es importante acotar, que la práctica de la Fe Shiita en ese entonces, debido a su escasa propagación aquí en los Estados Unidos; la falta de Centros Islámicos Shiita y la falsa imagen creada contra el Shiismo obligaban a mantener un perfil bajo de la misma.

La guerra no declarada de Irak contra Irán, deslumbro más claramente el antagonismo Sunita hacia el Chiismo, y pude a través de este acontecimiento diferenciar y describir mejor la raíz del mismo. La inoperancia de la mayoría de los países musulmanes Sunís, quienes ciegamente apoyaban a Irak, no obstante a ser el agresor, y su falta de entendimiento e interpretación Coránica, mostraban aun con más claridad, la verdadera posición especial del Chiismo como la Senda Correcta.

Con el transcurrir de los años la fe Chiita se fue afianzando en todo el mundo, y en especial aquí en los Estados Unidos. Gracias por un lado a la mala imagen afanosamente quería proyectarle los enemigos dentro y fuera del Islam, usando como trampolín a la República Islámica de Irán, y por otro, la imagen positiva del Líder y Guía Espiritual que emanaba del Imam Jomeini.

Luego del triunfo de la República Islámica sobre sus enemigos incluyendo los admiradores de Saddam Hussain, gracias a Al-Lah, quedó de manifiesto que el Chiismo ha vuelto para recuperar el lugar estandarte que le corresponde dentro del islam. Cada vez más centros islámicos Chiitas son abiertos a través de los

Estados Unidos y otros países, y más literatura Islámica Chiita publicada en inglés y otros idiomas desde la república Islámica de Irán, Inglaterra y otros países.

Esta tercera etapa del conocimiento del imamato ha sido sin duda alguna el ápice de mi desarrollo espiritual musulmán; haber vivido y superado las etapas anteriores dio el verdadero matiz y colorido a esta nueva etapa de mi vida, infundiéndome un entendimiento más profundo y comprensivo de la Ley y Código Divino enlazados en el Imamato incluyendo los grandes sacrificios realizados por estos seres humanos inmaculados, es el propósito Divino inherente al cual debemos nuestra existencia, y como tal, estamos en la obligación de aceptar y reconocer como seres humanos creados con la capacidad espiritual y racional. Es la creencia y aceptación del Imamato, lo que nos da como seres creados, la certeza y convicción, que la senda que hemos elegidos, es la única que contiene en su totalidad la aceptación y aprobación del Creador del universo.

En conclusión, agradezco a Dios Todo Poderoso, el haberme permitido incursionar en el Islam; el crecer en entendimiento y conocimiento Islámico; le pido que me ayude a mantenerme, sostenerme y finalmente a dejar este mundo como fiel seguidor del Imamato.

Entrevista a José Nielsen

Mi nombre es José Nielsen González nací en el año 1962 me acuerdo que cuando tenía 10 años de edad pasé por la ley 21 y en una casa de piso de barro vi un cuadro que me impactó, era como un mapa mundi con dos afro descendientes, uno a cada lado. Entonces le pregunte a un señor, que después me di cuenta que se llamaba Eugenio Barcos, ¿qué significa la foto? Me respondió que era su religión y ¿la mía? Le volví a preguntarle ¿Cómo así? Me dijo un sermón sobre la

historia de los afrodescendientes, y como nos trajeron de África y que nuestros ancestros eran musulmanes, cuando lo empecé a escucharlo, inmediatamente me senté, continuo explicándome nuestro origen, nuestro idioma y nuestra verdadera religión, después me di cuenta que era la filosofía completa de Ilaya Muhammad. El hermano Eugenio Barco estaba siempre acompañado de un amigo llamado Héctor que su oficio era dentista del barrio, pero no era musulmán.

Seguí yendo para hablar con el hermano Eugenio y él me enseñaba detalle a detalle. La dicha no duró mucho ya que una amiga evangélica de mi mamá, le dijo a ella que me prohibiera la ida a esa casa, porque vendían marihuana. Fue que mi mamá me prohibió que fuera para ese lugar de oración. Yo muy triste fui y le conté al hermano Eugenio Barcos y me dijo que tenía que hacerle caso porque el paraíso está en los pies de la madre.

Pasó un largo tiempo y llegué nuevamente a esa casa de piso de barro. El hermano Eugenio Barcos cuando me vio me entregó un libro que tenía la lista de muchos nombres islámicos y me dijo que buscara el nombre que más me gustara. Tenía 12 años aproximadamente.

Fue cuando escogí el nombre Ali Al-ajad, pero él me explicó que Al- Ajad era un atributo solo para Dios, entonces busque otro y escogí Ali Abdur-rajman. Continué yendo y me llamaba mucho la atención la hermana Silvia Zaynab, ella llegaba con unos muchachos de estaturas altas (no se si era por ser yo de tan solo 12 años que los veía grandes), eran del barrio viento libre, también llegaba con ellos la hermana Doris.

Me acuerdo que llegó el hermano Ajmad de Guayana él me enseñó a Orar. El hermano Ajmad me enseñó en árabe el alfatija. Él junto un cuarto y con un machete limpió todo el piso y lo dejó blanquito, él quemaba mucho incienso. La hermana Alicia, también llegaba y salía con el hermano Esteban Mustafá. Cuando estábamos en la playita rellenamos el piso con barro. En una de las reuniones que

teníamos en la playita llegó por primera vez el hermano Anyad de Estados Unidos a la mezquita y me preguntó que yo de donde era. Yo le respondí que era de Alfonso López, entonces me respondió que no quería que se perdiera nada de ese lugar.

Al tiempo nos fuimos a Bellavista, yo ayude a hacer la casa de madera. Decidí irme a buscar el islam para venirlo a enseñarlo. Para mi el Islam era como mi padre que nunca tuve. Tal como consideraba al hermano Barco y a ILaya Muhammad.

Para poder irme en busca del islam le dije a mi mamá que la plata de mis grados me la diera para irme a San Andrés, ya que había escuchado que habían musulmanes. En poco tiempo me quedé sin dinero, pero en un barco me fui a panamá, al llegar a panamá la emigración me regresó a san Andrés en el mismo barco porque no tenía plata.

Me quedé en san Andrés trabajando construcción, eso fue en el año 1981, tenía aproximadamente 19 años. Para poder continuar mi viaje de la búsqueda del islam verdadero. Llegué a Costa rica y me pasé después en Bus a Nicaragua. En Nicaragua me detuvieron y les dije que yo quería ir a Egipto a estudiar islam. Nuevamente me cogieron a mí y a mi amigo que habíamos salido desde Buenaventura, nos detuvieron en la frontera, pero yo siempre les decía que lo que andaba buscando era el conocimiento del islam. Tuve detenido en Honduras y después me fui a Guatemala. Mi ingenuidad solo seguía diciendo que lo único que quería era aprender el Islam, Hasta que me dejaron libre.

Llegando a México me detuvieron quedando preso, aproximadamente tres meses. Viajando en los Vagones del tren me agarraron nuevamente y me regresaron a la frontera de Guatemala fue difícil, ya que Guatemala estaba pasando por una guerra civil interna. Yo pedí posada en una tienda y me cogieron unos negros ingleses como esclavo. Ellos solo me daban el sobrado, cargaba caja de cerveza.

Aljamdulillah una lancha contrabandista me llevó a libiston y después a Piyi. Hasta que llegué a Belice.

Cuando llegué a Belice me monté en un bus que me llevara a la Capital, me acuerdo que yo me ponía una ropa Pakistani y un Kufi que nos regalaron unos pakistani. Por eso me reconocieron como musulmán y me llevaron a la mezquita- en Belice aprendí mucho más la sunna y conocí al Doctor Bilal philips que era el misionero de Arabia Saudita para los latinos americanos. Yo le dije a Bilal philips que quería aprender Islam para llevarlo a mi país, él me dijo que necesitaba aprender mucho más el inglés, entonces me quede más de un año aprendiendo el inglés. Al tiempo me mandaron a que les enviara los papeles de egresado del bachillerato, llame a mi mamá a Colombia le explique que me enviará el acta de grado de Bachiller con el sello del Ministerio de interior. Después me llegó la Beca para estudiar en Arabia Saudita con los tiquetes.

En Belice me dieron la visa para que fuera a Estados Unidos y tramitar la visa en la Embajada de Arabia Saudita. Cuando llegué a Houston me cogió la policía de inmigración, me puso una capucha y me dejaron unos días como prisionero. Al final de hacerme tantas preguntas me soltaron. Al salir de ese "secuestro" me percaté que era una fábrica de Kellogg. Llegue a la Embajada de Arabia Saudita y le expliqué todo. Ellos se enojaron mucho, ya que hace días me estaban esperando, por fin estaba en el país añorado de Arabia Saudita el islam de fe que andaba buscando.

En poco tiempo me di cuenta que no era el país de mis sueños vi que no eran muy religiosos excepto cuando me invitaban unos estudiantes a participar en las clases particulares de dos Sheij muy humildes que me hacían sentir orgulloso de ser musulmán. Uno de ellos me sugirió que regresara y enseñara el islam a mi pueblo. En Arabia Saudita me quedaba ocho meses y el resto era vacaciones al país que yo quisiera, en ese ir y venir, lo repetí tres veces, me volví a Colombia en la época

que el Imam Jomeini rompió relaciones con Sudáfrica, me pareció una acción muy buena de un líder y desde allí lo empecé a ver tanto a él como la Revolución Islámica de Irán con otros ojos.

Al llegar a Colombia pregunté por la hermana Silvia Zaynab, y me dijeron que había fallecido, entonces llegué a la casa del hermano Juan pablo y le dije que nos uniéramos para trabajar el verdadero islam que enseñó Dios a través de nuestro profeta Muhammad (P). Comenzamos en el barrio el Jorge dando clases los días Miércoles, Domingo y Viernes. Aljamdulilah pudimos ver que en un sólo día aceptaron el islam 17 jóvenes entre hombres y mujeres (1985).

Les enseñé la oración en árabe a escribir y leer el Sagrado Corán y a memorizarse los últimos suras del Sagrado Corán. Mi dicha fue grande cuando los veía orando en árabe y recitando suras del Sagrado Corán. Me acuerdo que una vez fueron invitados el hermano Munir valencia y el hermano Abdul Karim Orobio a la ciudad de Bogotá en la mezquita de los hermanos Suní y cuando el Sheij Mustafá los escuchó leyendo el Sagrado Corán les dijo: “(la persona que les ha enseñado a leer Corán y a memorizar el Sagrado Corán jamás Dios Altísimo lo dejará abandonado en la tierra a esa persona)”, creo que muy pronto se vieron los frutos porque yo hoy trabajo para la causa del crecimiento del islam shia y tengo en mis manos el honor que los dos primeros sheij afrodescendientes colombianos son de Buenaventura y que aprendieron de mi la oración y los últimos suras del Sagrado Corán. Hicimos contacto con la embajada de la República islámica de Irán. en 1989 viajamos a la mezquita de Attauhid el hermano Munir y yo.

Me impacto mucho cuando vi una foto grande del Imam Jomeini y que abajo estaba escrito Lider de los oprimidos del mundo fue cuando me di cuenta que este hombre imam Jomeini y la República Islámica de Irán estaban cumpliendo con la verdadera Sunna de nuestro Sagrado profeta. Por mis conocimientos del idioma árabe y el islam solo duré 3 meses en Buenos aires y me pidieron que volviera a Buenaventura a enseñar la filosofía islámica Shia, entonces regresé y empecé a

enseñar el Adan chiita, la oración y la filosofía de los 14 inmaculados. El hermano Munir se quedó en la mezquita para continuar sus estudios de la lectura del Sagrado Corán y la filosofía chiita.

Ese pacto que se estableció entre la embajada de irán y la Comunidad Islámica de Colombia – Buenaventura dieron sus frutos ya que se pudo concretar la creación de la escuela islámica instituto Silvia Zaynab, que fue llamado así por petición mía. También se continuó el enlace de más de 15 personas a estudiar islam en Argentina entre Buenos Aires y Tucumán. También desde allí se empezó dándole un salario mensual al Guía Espiritual de la Comunidad islámica de Buenaventura que antes nunca se había visto.

Por mi obligación de ser papá y en pensar un futuro mucho mejor para mis hijos dejé el cargo de Guía Espiritual y fui en busca de nuevos horizontes islámicos a Estados Unidos. Hoy trabajo en Cartagena para la difusión islámica chiita y me siento complacido de haber escogido esta religión y esta filosofía de los 14 inmaculados.

Por José Nielsen González y redactado por el Sheij Munir Valencia.

Entrevista a Nicolás Herney Hurtado

“yo no busque el islam, el islam me encontró y me enamoró”.

Mi nombre es Nicolás Herney Hurtado Rodríguez nací el 24 de octubre de 1969 en el barrio el Jorge. A pesar de nacer en un lugar evangélico y haber recibido y visto buenos ejemplos de mi madre que toda la vida la amé, desde muy joven buscaba siempre el mal. Me fascinaba cobrar venganza y hasta sentir el aroma de la sangre. Nadie me conoció como ladrón, ese principio lo aprendí desde mi casa. Me encantaba hacerles mandados a todos los bandidos de viento libre y no me gustaban las charlas de los jóvenes de mi barrio el Jorge, los veía como muy ingenuos. Yo era la mascota de los malos y me mantenía sentado siempre con ellos.

Hoy ellos están viviendo en el cementerio tal es el caso del finado lucho, chubingo, vacan, chicano, juan bomba, carabalí, delincuentes bravos y peligrosos, tenía tan solo ocho años de edad. Aprendí mucho de ellos, la astucia del hijo de maní cortico que se hacía pasar como muellero para que los paisas le dejaran su mercancía y podérsela robar, solo con la mentira. El mejor goce era estar con esos delincuentes, eran unos artistas del engaño, ellos sabían cómo hablar con cualquier autoridad, llámese policía o cualquier otra autoridad civil. Ellos se tiraban con los televisores al agua, eran bandidos de verdad, yo no me desprendía de ellos, les compraba el cigarrillo, la marihuana, el bazuco, les llevaba las armas, les mandaba recado a mujeres que tenían su marido. Yo por ser a un niño sus esposos no desconfiaban de mí, pero yo les dejaba la razón tal cual, y sabia toda la malicia y el riesgo que corría.

Yo era de mala clase, pero con un principio claro, no debía robar, solo trabajar con mis manos. Mi primer revólver me lo regalo el finado Lucho, un revólver sacado de muelle de contrabando que no tenía cacha, me gustaba también andar con una hacha, por si acaso me fallaba el revólver. En el bandolerismo yo era adelantado a mi época, el que cometía el error de hacerme algo malo, buscaba las 70 maneras para que me las pagara, no me importaba que fuera niño, anciano, mujeres o invalido, malamente los buscaba y me la cobraba, no podía dormir si no encontraba a mi enemigo era una maldad física, era como si tuviera en mi un espíritu malo.

Como todo malo tenía mis razones y argumentos, por ser el menor y único hombre de siete mujeres, la sociedad siempre abusa del niño que ven solo, y querían abusar de mí, no tenía un papá en la casa, y no sé por qué pero sentía que todo mundo me buscaba problemas, de 9 a 13 años de edad todo el que me la hacía me la pagaba, como sea le sacaba sangre. Yo monté terror entre la ley 21, la Caín y Alfonso López.

Me metía a las casas ajenas y le daba machete al que me ofendía. Cuando la gente se fue dando cuenta de lo que podía hacer me empezaron a respetar y eso es lo que quería, que nadie se metiera conmigo y con mi familia. Me acuerdo que mi hermana Eva tenía un marido que le decían “pito” de nombre Rodolfo Valencia Ordoñez, le dije que no peleará con mi hermana sino conmigo, me respondió que cuando tuviera yo 13 años pelearía conmigo. Efectivamente cuando cumplí 13 años fui y lo busque y le di golpe hasta que me dio sueño. Yo era también bueno para los puños y la lucha, como decían era “duro”.

Mi mamá para apaciguar mis diabluras me mandaba a Cali desde los 10 años pero yo me volaba y me regresaba a B/tura, yo era un gamín, hacia lo que me daba mi gana. Un día una vecina me ofendió, la busque para cobrarme la ofensa pero ese día no la pude agarrar, entonces le agarre el gato de la casa y se lo enterré vivo.

Empecé con mi carrera de maldad, era feliz sacando sangre, que si le empiezo a contar no terminamos. Cuando terminé el “Bachillerato”, muchos se sorprendieron, hasta yo, sacando 320 en las pruebas de ICFES, un puntaje extremadamente alto, si los días de clase son 250 yo solo fui la mitad. Ese puntaje me servía para medicina en la Universidad del Valle, mi mamá por ser enfermera soñaba con tener un hijo médico, por ese motivo me dijo que me pagaba la carrera en la Universidad si estudiaba medicina. Lo único que le respondí que la única persona que no entendía que yo no quería estudiar era ella, la mire fijamente a los ojos y le dije “yo no quiero estudiar, yo lo que quiero es plata para salir de este país”.

Mi mamá por ser evangélica me dijo que me daba el pasaje pero con la condición que me fuera a la tierra santa de Israel, a ver si Dios me tocaba el corazón, entonces acepté y en el año 1993 mi mamá me dio 5.000.000 de pesos, más 1000 dólares en efectivo. Lo primero que hice fue irme a Roma, Italia, me encontré con un poco de vagabundas y permanecí como mes y medio gozando de la gran vida, después me fui para Alemania y me hacía pasar como africano.

Cuando se me había acabado el dinero pensé en la promesa que hice a mi mamá de ir a Israel la Tierra Santa donde Dios me tocaría el corazón. Me fui a Egipto y atravesando el desierto del Sinaí llegué a Palestina. Sin darme cuenta empezó mi segunda vida y fue cuando el Islam me empieza a pillar, conocí el islam sin darme cuenta. Todo comenzó cuando estaba en el desierto del Sinaí con unos palestinos a la hora de comer, me siento y veo que cuando terminan de comer colocan la comida y el agua que les quedó en un lugar alto.

Por falta del idioma no podía preguntar ese motivo. Me fui a Aincarim lugar donde nació el abuelo de la virgen María, Joaquín de Ainkarim. Estando en ese pueblo me encuentro con un gamín del desierto con un Rosario y le pregunté a un judío, para que servía ese rosario y me respondió que era para los nervios. a los tres meses me encontré al mismo beduino, entonces le pregunté, porque no trabajaba, todo mundo trabaja menos tú, me dijo que trabajar es negar la existencia de Dios, Dios todo lo hizo en 7 días, Dios da todo y nosotros no tenemos nada más que hacer, solo hay que adorarlo a través de la oración y el recuerdo. Me pareció que su fe era muy grande.

Lo más raro era que al beduino no le faltaba nada, él era sometido únicamente a las leyes de Dios, la cual era la adoración. Cada instante me preguntaba para mí mismo, esta fe es muy grande, nosotros no tenemos fe. Después me pasé a un pueblo que se llama: "Ramasgan" había una fábrica de baldosa de mármol que solo trabajaban los condenados a trabajo forzado empecé a trabajar allí y me pagaban más o menos 2.000 dólares cada 15 días.

Yo veía que los palestinos paraban el trabajo a las 12:30 pm y se ponían a orar todos los días, eso me producía mucha risa cuando los veía inclinándose en el piso, yo estaba seguro que ellos se ponían con esas "payasadas" para no trabajar, lo que son es perezosos. Tomé la decisión de seguirles el juego, me les puse al lado de uno de ellos, solo por pereza de no trabajar. Los que iban a orar me

miraron y uno de ellos me dijo que me acercara más, yo le dije en hebreo “ani lo yoidea klun”; yo no sé nada! Me respondió: “embayo col asman de guil-li allah juakbar- no hay problema, todo el tiempo di Dios es más Grande.

Fue cuando sin darme cuenta empezó mi segunda vida y el islam me empieza a pillarme. Yo hacía todo esto era con el fin de no trabajar, me enseñaron el testimonio de fe: “as-hadua anla ilaja il-lal-lah ua ashjadu an-na muhammadar-rasullula-lah (atestiguo que hay un solo Dios y que Muhammad es su profeta) yo empecé a notar que cuando yo decía, dicha oración, los palestinos se ponían muy felices y me decían: “colombiano muslim.

Ese fue empezando el año de 1994, yo hacia la oración con ellos únicamente para sobrevivir, porque me regalaban comida y me trataban como un hermano menor. Ellos eran presos delincuentes, muy peligroso, pero tenían lo que le faltaba a los delincuentes colombianos la fe y el temor a Dios. Yo decía esas frases de la oración y testimonio de fe, pero cuando estaba junto con los palestinos.

Cuando estaba con los judíos que me querían robar o con historias raras para engañarme, yo les decía: “eloim roe beloin shomea”, que significa “Dios ve y Dios escucha, entonces inmediatamente me entregaban lo que me pertenecía. Yo era un murciélago, era pájaro con los palestinos y rata con los judíos, volaba y corría. Con los palestinos la shahadatain y con los judíos eloim roe beloim shomea.

Vivía sabroso en los dos bandos. No tenía problema. Cuando cogí más confianza y aprendí mucho más el hebreo, en un periodo de un año pregunte el motivo de poner la comida y el agua en un sitio alto sin tirarla. Me respondieron, que era por si viene alguien con hambre en este desierto y encuentra la comida alta, come con confianza la comida y no se muere de hambre. Entonces me sorprendió sus palabras y me dije: “ni viviendo dos vidas me habría dado cuenta de ello.

Los judíos me decían que los palestinos eran malos y los palestinos me decían que los judíos eran malos. Yo veía en los palestinos una paz interior y un saber firme, una fuerza espiritual enorme que no la vi ni en mi mamá que era buena evangélica o cualquier sacerdote.

Empecé a comparar y decidí mantenerme más con los palestinos que con los judíos.

Empecé a ganar mucho dinero, me fui a la segunda ciudad mayor de Israel llamada Tel Aviv y allí gastaba todo en prostitución y wiski, mandaba muy poco para mi mamá en Colombia. Me hacía unos banquetes de wiski de 5 litros y vivía como un rey, dándome “la gran vida”.

Aunque estaba en mi corrupción, pensaba en los palestinos, en lo lógico que me hablaban. Por cosas de Dios, decidí trabajar más con los palestinos y cogí ese comportamiento islámico sin darme cuenta, la cual era buscar la paz y la tranquilidad lógica de las cosas.

Al final de 1996 me vine a Colombia, escuchaba que la vecina dormía con el vecino ajeno, gente tomando en las esquinas, lo veía que no tenía pies y cabeza, y sin ningún valor. Me preguntaba entre mí: “¿Por qué viví tanto tiempo en esta porquería en esta escombrera mental, solo hablando de la vida ajena?”. Ya no quise estar allí. Cuando me preguntaban que me pasaba yo les respondía que estoy más loco que antes.

Me acordé que el peluquero Jimmy Zamora (Ibrahim) y Juvenal Sinisterra (Abdul Malik) eran musulmanes. Me fui a buscarlos a Cali. Le dije a Juvenal que no quería estar con esa gente porque hablan muchas tonterías, me gusta estar más con los musulmanes de la peluquería, entonces fue cuando me dijo sabiamente: “tú eres musulmán y no te das cuenta, ya que vivisteis con ellos no sé por qué pero me enoje y le dije que no me saliera con historia y que yo no quería ser musulmán. El hermano Juvenal con una sonrisa burlona saca el Sagrado Corán y

me lee una sura llamada el Desgarrón 84 que dice: «¡en el nombre de Dios El Compasivo, El Misericordioso! Cuando el cielo se desgarre, y escuche a su señor como debe ser, cuando la tierra sea llamada, vomite su contenido, vaciándose y escuche a su señor como debe ser ¡Hombre! te esfuerzas de nuevo en encontrar a tu señor y le encontrarás, aquel que reciba su escritura en la diestra, será juzgado benignamente»

¡Me sonó!, yo no había escuchado esa versión, del fin del mundo me parecía mucho más lógica que la católica, yo empecé a preguntarme muchas cosas a Abdul malik y él empezó a contestarme y empecé a atar mis cabos y en el trascurso de un mes me di cuenta que si era musulmán. Me acuerdo que le dije al hermano Cesar Zamora (lasin) que quería ser Musulmán, él me contestó que no podía ser musulmán porque yo fumaba cigarrillos.

Pensé entre mí, “este tonto no sabe que muchos musulmanes fuman y tienen gran Din, fue cuando le dije que no me estaba hablando la verdad ya que yo vi miles de musulmanes fumando más que la bandera de los piratas. Al tiempo vi que el hermano Jhon Zamora (ya muerto) se fue a tomar la Shahada con el hermano Abdul Karim Orobio, entonces le dije que yo también quería ser musulmán y me respondió que no. Yo enojado le preguntó: ¿también porque fumo o porque he sido un rufián? Me respondió que no era por eso, sino que tenía que aprender más el islam.

El no saber lo suficiente el islam mancha el nombre de los musulmanes. Fue cuando se acerca el hermano Juvenal (Abdul malik) y le dice: “¿usted sabe Abdul Karim que si Niko saliendo de aquí se muere, lo mata un carro o le pegan un tiro todo esos pecados, pasan es para donde usted? Abdul Karim abrió los ojos sorprendido e inmediatamente me tomo la shahada. Abdul malik se me acerca y me dice que si Abdul Karim no me hubiera tomado la shahada, él me la habría tomado, porque yo era musulmán.

Lo peor que me ha pasado en la vida es no haber conocido el islam antes y sin duda alguna lo mejor que me ha pasado en la vida es haber conocido el islam, porque tengo la plena creencia ciega que ahí está la salvación. Me puse de nombre islámico Abdul- Barr.

Mi tercera vida es cuando siendo musulmán asumo mi vida como musulmán.

Dice el Sagrado Corán en el sura 29 aleya 2 y 3 « ¿piensan los hombres que se les dejará decir: «¡creemos!», sin ser probados? Ya probamos a sus predecesores. Dios si, conoce perfectamente a los sinceros y conoce perfectamente a los que miente.

En mi tercera vida, es cuando me doy cuenta que lo que me dijo Cesar Zamora (iasin) y Abdul Karim orobio (hoy Sheij) tenía mucha filosofía de verdad. Lo más difícil no es decir la shahada, ni que lo llamen musulmán, lo difícil es asumir la vida de un verdadero musulman cumpliendo las leyes de Dios y la conducta de nuestro Sagrado Profeta muhamamd. Yo creo que este aprendizaje empieza en la cuna y se termina en la tumba.

Muchos cañones al aceptar el islam empezaron a apuntar hacia mí y me hice musulmán en la ciudad de Cali en el año 1997 y permanecí tres años más en Colombia con muchas ganas de aprender y estudiar el islam. En especial el último año (2000) que fue cuando llegó nuestro primer Sheij Shiita egresado de la ciudad de Qom República Islámica de Irán Sheij Munir Valencia Potes. Aprendí mucha filosofía islámica shiita y me llene de mucha fe.

Armado espiritual hasta los dientes “eso es lo que yo creía” y tome la decisión el 24 de diciembre del 2000 irme a Italia a buscarme la vida, pero ya como un verdadero musulmán. El sheij Munir me dio una carta certificando que yo era musulmán para si en un caso llegará a una comunidad islámica la presentara y me trataran como un ser humano que busca cada día ser mejor. La verdad me olvide de esa carta desde que Salí de Colombia. estando en Italia me quedé 2 días en

Milán, luego cogí un avión a Valencia capital, a los ocho días me fui a Alicante, me llamaron que había un trabajo para hacer unas decoraciones y las personas que me conocían anteriormente se sorprendían y decían: “niko es un completo señor”. Estuve un mes encerrado en “chale” (casa de campo muy grande) cuando Salí no tenía donde ir. Un español me dijo que había una discoteca que tenía muchos colombianos. Estando en la puerta de la discoteca el 26 de enero del 2001 se me acercó una española y me dijo que entráramos, yo le dije que no bailo, ni tampoco entro a esos sitios, le dije también que estaba buscando a un colombiano que conozca para que me dé una posada y me guíe buscando un hotel donde dormir, ya que no conozco a nadie. Fue cuando me invito a entrar, yo andaba sin maleta pero con más de un millón de pesetas en mi bolso, porque había trabajado como burro en el chalé.

Yo llegué a España con 2 pantalones y dos camisas, me dice la señora que bailáramos, le respondí enojado “yo no vine a bailar yo vine a buscar un colombiano para que me ubique”.

Notó que yo estaba desubicado y me invitó a que durmiera con ella y me daba 20.000 pesetas creyó que yo era prostituto. Me dio risa y le dije: “yo no ando buscando prostituta para dormir” y si me acuesto con una mujer, solo lo haría con la condición que se case conmigo y me de los papeles.

En ese mismo instante le muestro un millón de pesetas. Le dije que yo era un trabajador responsable y que tenía familia en Colombia pero no soy prostituto sino que no tengo papeles para trabajar. Me preguntó ¿estás buscando alguien para casarte? Entonces acuéstate conmigo y me caso contigo. Le respondí que primero me caso y después nos vamos a dormir porque necesito los papeles para trabajar, yo soy musulmán, me dijo: “por ahí he escuchado algo de ese rollo”.

Esa misma noche la señora me llevó a su apartamento, me dio las llaves de su apartamento y de su carro. Le dije: “señora sepa bien que hasta que no nos

casamos no me acuesto con usted, ya que tengo familia en Colombia y lo único que deseo son los papeles. Me respondió que no me preocupara y que lo hacía era por ayudarme. Le respondí. Que cuando tuviera los papeles y consiguiera un trabajo la mantendría a ella y a su hija, Porque yo se trabajar.

A los 3 días ya tenía los papeles de ella para casarnos y los míos me duraron ocho días porque venían de Colombia. Nos casamos un 29 de marzo del 2001. La sorpresa más aterradora fue cuando me di cuenta que era una ninfómana, apetito sexual exagerado de la mujer, todos los días quería tener relaciones sexuales y a veces de dos y tres veces al día. Yo le decía que no quería más y que ese no era el compromiso, entonces le dije, que si era por plata yo le daba lo que quisiera y ella me dijo que no quería plata sino a mí. Cuando se emborrachaba me decía que si no me acostaba con ella me echaba la policía y que yo la acosaba, le pegaba para que me metieran preso y me deportaran.

Tuve un año aguantándome a la española, hasta que me llegó la tarjeta comunitaria. Cuando tuve los papeles y empecé a trabajar, le daba cada mes de 200 a 300.000 pesetas mensuales, ella me decía que no quería plata, sino a mí. Entonces le dije: “soy del mundo y para el mundo voy” le deje todo lo que había conseguido y solo me fui con la ropa que tenía puesta, la ventaja es que tenía mis papeles pero quede en el transcurso de ese año flaco, yo pesaba 90 kilos y quede pesando 78 kilos.

Con todo esos problemas con la ninfómana me olvide por completo del islam; ya no era Abdul barr sino niko el propio loco. Me fui a la zona más peligrosa de la ciudad, al barrio el chino y me volví a prostituir, cobraba de 600 a 1.000 euros por tener relaciones sexuales con mujeres, entre ellas abogadas, medicas e ingenieras, lo único que no aceptaba era dormir con homosexuales por ser “musulmán” me emborrachaba pero no consumía ninguna clase de droga porque era “musulmán”. Me encuentro con una prostituta colombiana y la saque a vivir

como una señora, viví con la prostituta como un año y medio. Y la verdad me enamore profundamente de ella.

Entonces le dije que yo conocía el islam y es lo único que nos libera de dejar la prostitución y dejar de vender drogas y nos hace conseguir un trabajo digno. Le suplique a Miriam que se saliera de esa vida de prostitución, así como yo conseguí un trabajo digno porque no lo podía conseguir ella. También le dije que yo la podía mantener a ella hasta que consiguiera un trabajo honesto. Me dijo que no se iba a salirse de ese trabajo fue cuando le dije: “es verdad que nunca es alto el que nació rastrero, naciste así y así vas a morir”.

Como el apartamento era grande cogí una habitación separada y me pase a otra, busque otro candado no le dirigí más la palabra y le cogí fastidio.

Me acuerdo que un 10 de agosto mataron a mi sobrino Diego Fernando Angulo por robarlo en la ciudad de Cali, él era como un hijo, baje para llamar a Colombia muy triste, cuando veo una chica muy hermosa que me impacto, ingenua tierna. Sin conocerla sentí que la amaba desde el vientre de mi madre. Le pregunte ¿usted es colombiana? Le pregunte con voz muy fuerte y varonil, muy tímidamente me respondió que sí. Colgué el teléfono y no seguí llorando, la cogí de la mano y le dije: “usted es mía” donde vaya yo usted tiene que ir, desde ahora y para siempre”. La lleve a un parque hablamos como tres horas, me di cuenta que era universitaria y había estudiado trabajo social.

A la semana le dije que nos casáramos, ella me dijo que fuéramos novios solamente, le respondí que yo no andaba buscando novia sino una mujer y que lo pensara. Al mes de estar saliendo, le dije ¿va a ser mi esposa o no? Me dijo no mejor novios, porque yo no sé cocinar, entonces le dije que no importaba que el islam no obliga a la mujer que tenga que cocinar le dije que yo era maestro de cocina y que yo le enseñaba, le di 3000 euros eso fue en agosto del 2002 que

había cambiado la moneda de la peseta al euro. Le entregué ese dinero para que comprara todo nuevo y alquilara un apartamento.

Le dije que fuéramos donde la mamá, cuando le dije a la mamá que su hija me interesaba y me la voy a llevar a vivir conmigo, a la señora no le gustó, pero no me importaba. Yo sabía que necesitaba una mujer creyente para poder cumplir lo que mi alma deseaba que fuera la paz interior. Estando con mi esposa me olvidé nuevamente del islam y empecé a traficar, a beber. Olvide la prostitución “porque era musulmán”.

Un día mi esposa llorando me preguntó: ¿Por qué soy así tan deshonesto? Le dije, soy deshonesto porque me da la gana, pero yo se cosas que usted no sabe. Mañana mismo voy a cambiar porque yo conozco el camino, el mismo día deje de traficar pero seguía bebiendo. Al tiempo quedó embarazada y nació mi hija que le puse de nombre “Emma” en honor a mi hermana que me cuidaba y me protegía como mi mamá. Continúe extraviado como cuatro años, solo tomando alcohol, me fui a trabajar a África- guinea ecuatorial, Camerún y Gabón. Empecé a dejar el trago porque era musulmán, sabía muy bien que tomar era malo y yo sabía el camino.

Estando en África le mandé a decir a mi esposa que vivía en España que agarrara a nuestra hija y lo que habíamos ahorrado que nos vamos a Colombia. Le dije que ya soy un hombre nuevo y retome seriamente el islam, porque yo conocía el camino, dejé el trago por completo y ahora va a conocer un musulmán de verdad. Cuando llegué a Buenaventura – Colombia empecé a ir todos los viernes al sermón del yuma-eso fue en el año 2010. Un viernes me dijo mi esposa, por su falta de conocimiento del islam ¿Cuál es el significado de los tales yumas? ¿Por qué no me quedo en la casa con ella? No le dije nada y pensé: “Dios escucha a quien lo alaba y todo lo que tenemos es por Dios, voy al yuma y va ver que haré suplica para que se convierta al islam” Dios Misericordioso escuchó mi suplica más rápido de lo que esperaba.

Un día después del sermón del viernes, la vi que cogió el Sagrado Corán y me pidió que la llevara a los yumas que quería conocer el islam. Se hizo musulmana Aljamdulil-lah y por fin ayunó ese año el mes completo de Ramadán. Hoy en día ella es la que me guía en esta guerra fuerte de la búsqueda de la paz interior. Ya somos dos que en el momento que este un poco flojo en el Din ella me lo haga ver porque también ya sabe el camino.

Llegar al islam es gracias de Dios ser musulmán es decisión del hombre, asumir los compromisos como musulmán eso si es una lucha para toda la vida que tiene como premio esta vida y la otra.

Por: Nicolás Herney Hurtado Rodríguez, redactado por el Sheij Munir Valencia.

RECORDATORIO MEZQUITA EN LA LEY 21 (CASA DEL ZAPATERO EUGENIO BARCOS) EN LA PRIMERA DECADA DE LOS 70

MOMENTOS DE LAS ORACIONES EN INGLES DEL PRESIDENTE Y GUIA ESPIRITUAL EUGENIO BARCOS POR MIEMBROS DE LA NACION DEL ISLAM EN EL BARRIO LA PLAYITA DECADA DE LOS 70

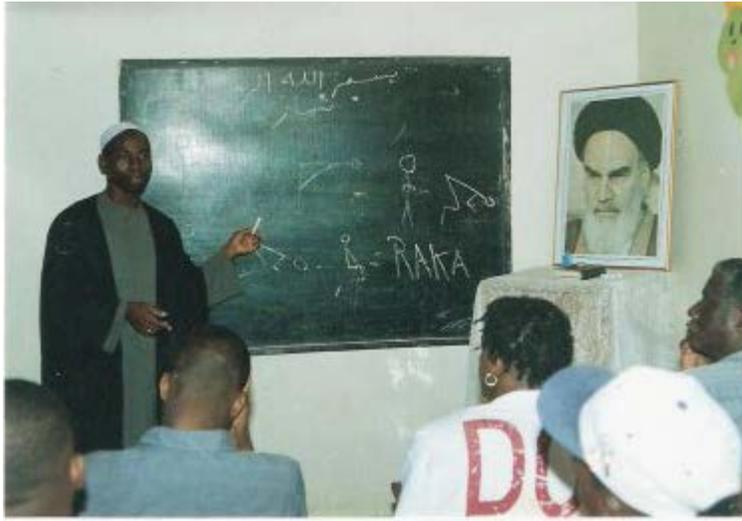
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ISLAMICA DE COLOMBIA ELIGIENDO A JUAN PABLO ROMERO COMO PRESIDENTE Y GUIA ESPIRITUAL 1979

ORACION DEL HERMANO MUNIR (OSCAR VALENCIA POTES) EN LAS VISITAS A SU COMUNIDAD ISLAMICA EN EL BARRIO LA PLAYITA COMO ESTUDIANTE EN LA UNIVERSIDAD DE IRAN 1993

RECORDATORIO DE MOMENTO DEL TESTIMONIO DE FE (SHAJADATIN) A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ISLAMICA DE COLOMBIA

RECORDATORIO DE LA ACEPTACION DE LA FORMA DE ORAR SEGÚN LA ESCUELA DE PENSAMIENTO SHIITA PLAYITA 1993

RECORDATORIO DE LA PRÁCTICA DE ORACION SHIITA POR LA HERMANA MUNIRA (FANNY MONTAÑO) EN EL BARRIO LA PLAYITA 1993

**RECORDATORIO DE ENTREGA DEL TITULO COMO PRIMER SHEIJ
(SACERDOTE) SHIITA COLOMBIANO AFRODESCENDIENTE EGRESADO DE
LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN ENERO 2000**

**RECORDATORIO DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ISLAMICA EN EL
PRIMER CENTRO CULTURAL ISLAMICO DIRIGIDO POR EL SHEIJ MUNIR
VALENCIA AUTOPISTA ROCKEFELLER 40ª-18**

**VISITA DEL SHEIJ RUJULAH A LA COMUNIDAD ISLAMICA DE COLOMBIA
(LA CIUDAD DEL PROFETA) 2008**

**SEPELIO DEL HERMANO FAUSTINO MONTAÑO (ABDUL LAH) CEREMONIA
FUNEBRE REALIZADA EN EL INSTITUTO EDUCATIVO SILVIA ZAYNAB
SEP/18/2008**

REFLEXIONES DE LOS VIERNES POR EL SHEIJ MUNIR A LOS MIEMBROS DE SU COMUNIDAD EN EL CENTRO CULTURAL ISLAMICO 2009

ENTREGA DE CARNE A LA COMUNIDAD BONAVERENSE MAS VULNERABLE EN LA FIESTA DEL ROMPIMIENTO DEL AYUNO (IDAL FITR) 2010

**IMPACTO SOCIAL EDUCATIVO DEL ISLAM EN LA COMUNIDAD
AFRODESCENDIENTE DE BUENAVENTURA**

**INSTITUTO SILVIA ZAYNAB
CREADA EN EL AÑO 1989 PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA Y
SECUNDARIA**

INSTITUTO SILVIA ZAYNAB EN EL BARRIO EL FIRME 2003

**PRIMERA PROMOCION DE LA NUEVA APERTURA DEL INSTITUTO SILVIA
ZAYNAB POR EL RECTOR SHEIJ MUNIR VALENCIA
GRADUACION AÑO 2004**

DOCENTES DEL INSTITUTO SILVIA ZAYNAB 2005

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SILVIA ZAYNAB 2014

**DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD POR ESTUDIANTES DEL GRADO
KINDER DEL INSTITUTO SILVIA ZAYNAB**

INSTITUTO FATIMA BARRIO CENTENARIO

Home Contact us

Comunidad Islamica de Colombia

SERMONES AUDIO VIDEOS FOTOS LOS SUEÑOS BIBLIOTECA ISLAMICA SAGRADO CORAN

Instituto Silvia Zaynah

Es una Escuela

INSTITUTO SILVIA ZAYNAB

Es una escuela sin ánimo de lucro que nació en 1989 en Buenaventura - Valle del Cauca y su nueva resolución N°1745-26-Dic-2011 Preescolar, básica Primaria y Secundaria, su objetivo principal es la capacitación Educativa a las comunas mas vulnerables, siguiendo las normas del estado colombiano y la conducta de principios morales del Islam con el profeta Jesús y el santo profeta Muhammad- Paz sobre el y su santa familia.

Biografía del Imam Jameel

Comunidades en Colombia

AS-SALAMDALAIKUM

DIA MUNDIAL DEL QUES

FAMILIA DEL SHEIJ MUNIR

Gracias Allah tenemos primordialmente como fundamento principal el Islam en nuestra familia y queremos que todas las personas conozcan y tomen el Islam como su estilo de vida.

Familia Valencia Montaña

Viajes del Sheij Munir Valencia

Y Volví a nacer

La medicina protética es un compendio del modo vivir y tener una salud eficaz con las cosas naturales que nos dio nuestro creador.

Consejos saludables

Flor de linaza

Té Verde

repetir por que el Imam en su práctica como sociólogo pretende encontrar la historia del Islam shiita de buenaventura.

A partir de una investigación exhaustiva por cada uno de sus integrantes. Le estaremos entregando apartes de este nuevo libro que se publicará muy pronto.

ENTREVISTA AL HERMANO ABDUL KARIM OROBIO

ENTREVISTA AL HERMANO SATURIO RIVAS (SHABAS)

ENTREVISTA AL HERMANO MOISES BANGUERA (MUSA)

ENTREVISTA AL HERMANO JOSE NIELSEN GONZALES (ABDUR-RAJMAN)

ENTREVISTA AL HERMANO NICOLAS HERNEY HURTADO (ABDULBAR)

ENTREVISTA AL SHEIJ ABDU KABIR

ENTREVISTA AL HERMANO JUSTO MONTAÑO (ADIL)

ENTREVISTA AL HERMANO YUSUF ARAFAT

BIOGRAFIA ISLAMICA DEL HERMANO RUHUL-LAH

El mejor premio y riqueza que nos puede regalar las religiones Monoteístas es la edificación de una familia, no hay religión en el mundo que enfatice tanto a la unión y creación de una familia como la religión que estaba como líder nuestros profetas (paz sobre todos ellos);

Lección #1

Lección #2

Lección #3

muestra una pequeña exposición de arte manual, su aprendizaje fue adquirido en la ciudad de Qom (Republica Islámica de Irán)

Arte Muharrak atributos de Dios

Cuadros Africanos

Arte en porcelana

Pintura cerámica africana

Oil line 6476
Colombia 4677
Spain 493
United States 478
Argentina 141
Mexico 127
Canada 103
TOTAL 6477

NOMBRES ISLÁMICOS

Demos hermosos nombres islámicos a nuestros hijos y eduquémoslos en el amor hacia los que son el ejemplo de los mejores hombres y mujeres cercanos a Allah.

Masculinos

Femeninos

PROGRAMACIÓN ISLÁMICA DEL CEMENTERIO

Este es uno de los principales proyectos que necesita la comunidad de islámica de Colombia en Buenaventura, le pedimos a allah que nos brinde alguna forma de resolver esta dificultad, realmente no sabemos que hacer pero aljamdulillah en el mundo islámico hay muchas organizaciones u hombres dispuestos ayudar a esta comunidad, estamos seguros que allah incrementara sus Bendiciones.

COMUNIDAD ISLÁMICA

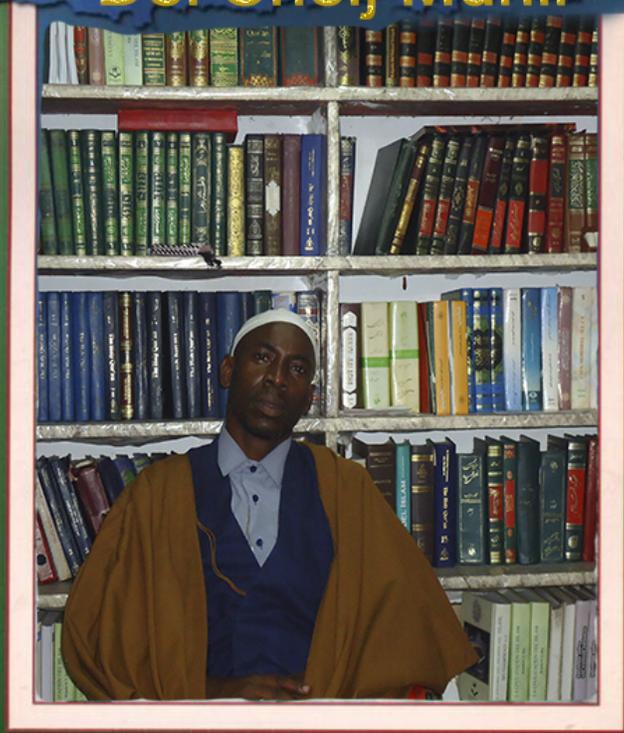
Es una congregación religiosa y Educativa con personería jurídica No 5365 de dic, 12-1979 nit No. 90.318.881Min hacienda Buenaventura - valle, ubicada en la Autopista Rockefeller No 40 a 18 sus primeros presidentes fueron Eugenio Barco Valencia, Juan Pablo romero Rentera, justo Montaña Montaña y hoy su presidente y guía espiritual es el Sheij Munir Valencia teólogo Islámico de la universidad de Qom Republica Islámica de Irán. la comunidad Islámica hoy

CHARLAS DE NOVIAZGO ISLÁMICO

Si un Noviazgo que es el primer paso para conformar una familia empieza bien el matrimonio dará frutos hermosos reflejándose en sus hijos, en su comunidad, en la

PAGINA DE LA COMUNIDAD ISLAMICA (www.islamcolombia.org) CON MAS DE 36.477 VISITAS, 240 SERMONES Y 350 ARTICULOS DIRIGIDOS POR EL SHEIJ MUNIR.

Los Ciento Diez Sermones Del Sheij Munir

(Comunidad Islamica de Colombia)

Por:

Oscar Valencia Potes- Sheij Munir

**LIBRO ENTREGADO A BUENAVENTURA EN LOS 14 AÑOS DE SERMON DEL
SHEIJ MUNIR EN LA COMUNIDAD ISLAMICA DE COLOMBIA**

**FACTORES SOCIALES QUE INCIDIERON EN LA CONSTITUCIÓN DEL ISLAM
EN BUENAVENTURA**

OSCAR VALENCIA POTES (MUNIR)
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
BUENAVENTURA
2014

