

antiguos, esta montaña sagrada del sur de Albania se denominó «el Trono de los Dioses», y diversos autores tanto albaneses como extranjeros la consideraron el Olimpo de Albania, o Dodona, el santuario divino.

Cuenta la tradición que el propio Haci Bektash se interesó en el monte Tomorri cuando vio a los peregrinos que cada verano iban a rezar allí a un dios pagano. Entonces cogió un puñado de tierra de la tumba de Abbas ibn Alí, en Kerbala, y la esparció en Tomorri. Desde entonces, según el folclore, Tomorri se consideró la segunda tumba de Abbas ibn Alí, santo de la orden bektachí. Naim Frashëri expresó en verso este símbolo de la fe albanesa: «Abbas Alí abrazó Tomorri, se acercó a nosotros. Albania ya no fue pobre, Dios nos bendijo».

Bibliografía

- ABIVA, H., *Bektashism and its Presence in Albanian Lands*, <http://bektashioorder.com/bektashism-in-albania>.
- AHMATAJ, S., *Bektashizmi në smogun e një libri*, Botim, Urtësia, 1999.
- CLAYER, N., *Le bektachisme en Albanie / Bektashizmi në Shqipëri*, Tirana, albPaper, 2004.
- DOJA, A., *Bektashizmi në Shqipëri*, Tirana, AIIS, 2008.
- JAZEXHI, O., *The Bektashi Tarikah of Dervishes*, <http://www.reocities.com/djalosh/bektashi.pdf>
- LUBONJA, F., «Feja dhe Shqiptarët», *Shekulli Newpaper*, 291, 21 de octubre de 2001, pp. 14-15.

El alevismo y el alauismo en el centro de los debates sobre definición, negación y reconocimiento

Didem Doğanyılmaz Duman. Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública, İzmir Demokrasi Universidad Democracia de Esmirna

La cuenca mediterránea posee una diversidad significativa tanto en aspectos étnicos como religiosos, y la identidad aleví es uno de los muchos componentes de este diverso patrimonio cultural. Aunque Turquía ha sido la patria de los alevíes, también ha sido cuna de muchos encendidos debates acerca de su definición. Este estudio tiene como objetivo proporcionar información introductoria sobre el alauismo y presentar el alevismo con sus características más sincréticas y genuinas, centrándose en los debates relacionados no solo con la definición del término desde perspectivas identitarias objetivas y subjetivas, sino también con el estatus social y legal. En la conclusión, la autora nos lleva a argumentar que la identidad aleví debería ser reconocida tanto a nivel social como oficial. Y que, en este sentido, es importante recordar que el alevismo, con su variada estructura, es un componente de la diversidad que posee el Mediterráneo tanto en lo que se refiere a aspectos culturales como religiosos.

Introducción

La cultura es un concepto muy complejo que se alimenta y enriquece gracias a múltiples componentes.

Desde un punto de vista amplio, puede definirse como una forma de vida compuesta por conocimientos y experiencias sistemáticamente acumulados, transferidos de una generación a otra no a través de la

herencia biológica sino del aprendizaje. Tal y como afirma Emre Kongar,¹ la cultura consiste en la suma de todos los bienes que la humanidad ha añadido a la naturaleza, e incluye entidades tanto materiales como espirituales. En este marco, la relación entre cultura y sistemas de creencias tiene una importancia significativa.

La relación entre cultura y religión ha sido un tema fuertemente debatido entre los círculos académicos y se centra principalmente en cuán profundos son los impactos de la religión en la cultura, basándose en el reconocimiento de una correlación consolidada. Según algunos estudiosos, la cultura es un fenómeno enteramente relacionado con la religión; pero otros consideran que esto es muy reduccionista, ya que devalúa diversos componentes de la cultura, y proponen en cambio que la religión debe considerarse como uno de los determinantes más destacados de la cultura. Esto último es lo más apropiado, ya que la cultura no puede reducirse a un único componente diferenciado de otros, como valores, normas, símbolos, lenguaje y geografía.

La cuenca mediterránea ofrece una diversidad cultural muy rica, no solo en los aspectos étnicos, sino también religiosos. Además de las tres religiones monoteístas, la diversidad interior desempeña un papel importante dentro de la riqueza cultural del Mediterráneo. Este artículo se centra en los alevíes, un grupo religioso que contribuye significativamente a la diversidad cultural de la cuenca. La patria del alevismo es Anatolia; sin embargo, no es posible identificar una geografía específica poblada homogéneamente por alevíes en Turquía o dar un número exacto de la

población. Puesto que los registros religiosos se han llevado a cabo según la condición de musulmán o no musulmán en Turquía, basándose en el Tratado de Lausana, la identidad aleví no constituye un componente de los registros oficiales. Según distintas fuentes, la población aleví en Turquía oscila entre los cinco y los veinte millones de personas, y un número significativo de alevíes vive en el extranjero, donde los trabajos académicos y las declaraciones de las instituciones alevíes proporcionan cifras estimadas con respecto a esta población. Por ejemplo, la Federación Aleví Británica declara que en el país viven unos trescientos mil alevíes,² y la Federación Aleví Alemana señala que el número de sus miembros —que puede considerarse el número aproximado de la población aleví en Alemania— asciende a setecientos mil.³ Según las estimaciones, habría unos doscientos mil alevíes residiendo en Francia, ochenta mil en Austria, setenta mil en Suiza, doscientos mil en Holanda⁴ y treinta y cinco mil en Bélgica.⁵ Fuera de Europa, aunque no hay datos oficiales, la existencia de centros culturales y/o federaciones alevíes debe considerarse una prueba de su presencia. Por ejemplo, la Federación Aleví de Australia trabaja para promover los intereses alevíes en Australia,⁶ y el Centro Cultural Aleví del Medio Oeste tiene como objetivo congregarse a los alevíes residentes en la región del Medio Oeste estadounidense.⁷

Todos estos números proporcionados por los centros culturales y las federaciones en el extranjero representan la identidad aleví. Sin embargo, la población aleví de Turquía se divide en dos grandes grupos: los alevíes y los alaitas, cuyos orígenes étnicos son distintos. En turco se pronuncian igual, y ambos contienen ciertos

1. Emre Kongar, *Demokrasi ve Laiklik*, Estambul, Remzi Kitabevi, 2012, p. 13.

2. «Alevism», Federación Aleví Británica, 2016, último acceso: 24 de septiembre de 2023, http://www.alevinet.org/AjaxRequestHandler.ashx?Function=GetSecuredDOC&DOCUrl=App_Data/alevinet_org/Alevism-Resorces_en-GB/_Documents_2015-16/151854076_109173189_ALEVISIM.pdf

3. «Home», Federación Aleví Alemana, (s.f.), último acceso: 24 de septiembre de 2023, <https://alevi.com/en/home/>

4. Erdoğan Gedik, Hande Birkalan-Gedik y Adelaide Madera, «Alevism in Turkey and in Transnational Space: Negotiated Identities between Religion, Culture and Law», *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale*, no. 17, 2020, pp. 55-56.

5. Alain Servantie, «Les Alévís en Belgique. En quête d'une reconnaissance au-delà de l'islam», *Anatoli - De l'Adriatique à la Caspienne. Territoires, Politique, Sociétés*, no. 6, 2015, p. 200.

6. «Home», Federación Aleví de Australia, (s.f.), último acceso: 25 de septiembre de 2023, <https://www.alevi.org.au/eng/#aus>

7. «Home», Centro Cultural Aleví del Medio Oeste, (s.f.), último acceso: 25 de septiembre de 2023, <http://midwestalevi.org/en/home/>

elementos chiíes, como la firme creencia en el imam Alí y los doce imanes, pero ninguno de los grupos puede declararse del todo chií, pues ese es solo uno de los muchos componentes de las características sincréticas de las creencias alevíes y alauitas. La principal diferencia reside en sus identidades étnicas. Los alevíes son un grupo originario de Anatolia, de etnia turca o kurda. Los alauitas, en cambio, son de etnia árabe y viven, en su mayoría, en tres ciudades del sur de Turquía: Hatay, Mersin y Adana, mientras que la mayoría de la población alauita reside en Siria y Líbano. Puesto que la etnicidad varía de un grupo a otro, existen ciertas diferencias entre ambos, tanto en los aspectos históricos como en las prácticas. Este artículo tiene el propósito de centrarse en la identidad aleví en el marco de sus características sincréticas y genuinas, así como ofrecer información introductoria sobre la identidad alauita, ya que ambos grupos están en el centro de los debates en el marco de sus diferencias en Turquía.

La diversidad intragrupal de los alevíes

Además de la homofonía entre *aleví* y *alawí* en turco, la designación *aleví* también es un término colectivo que se utiliza para diversos grupos en el país. Los alevíes están formados por los *tahtacı alevileri* (alevíes takhtadji), *bektaşiler* (bektashíes) y *kızılbaş* (kizilbash o cabezas rojas). Los primeros mantienen ciertas tradiciones chamánicas, que ya constituyen uno de los componentes del alevismo, de origen turcomano, y se han asentado en las costas sur y oeste de Anatolia, en regiones boscosas. Los bektashíes conforman una proporción significativa de toda la población aleví. La tradición sufi es más visible en el bektashismo, y la

doctrina alcanzó su forma definitiva bajo el dominio otomano a finales del siglo xv y principios del xvi. El nombre *bektashí* proviene de Hadji Bektaş Veli, un erudito islámico de Jorasán que desempeñó un papel importante en la islamización de Anatolia y los Balcanes. El nombre de *kizilbash* proviene de los turbantes rojos del ejército de Ismaíl I, el sultán safávida del siglo xvi, ya que se produjo una interacción significativa entre los seguidores turcomanos de la orden sufi safávida y los alevíes de Anatolia. Desde entonces, el nombre se ha utilizado para referirse a los alevíes de Anatolia.

Además de los alevíes, dentro de la diversidad de la cuenca mediterránea también cabe destacar a la población alauita. El pueblo alauita es originario de una etnia árabe y su camino difiere significativamente del de los alevíes de Anatolia, tanto histórica como religiosamente. En primer lugar, la población alauita de Turquía no se ha extendido por todo el país, ya que permanece, en su gran mayoría, en la costa sureste del Mediterráneo. Sería razonable argumentar que se mantuvieron cercanos a sus orígenes históricos, ya que la costa oriental del Mediterráneo fue su tierra natal. Los territorios de este grupo se extienden desde Hatay hacia el sur, a lo largo de la costa, y limitan con el norte de Líbano. Es importante señalar que la referencia histórica y terminológica con respecto al territorio alauita que existió entre 1920 y 1922 era más limitada que la geografía antes mencionada. El territorio alauita pasó a ser Estado alauita entre 1922 y 1936 de acuerdo con el mandato francés, y luego se disolvió para incorporarse a la República Siria. La costa entre Hatay y Líbano aún sigue poblada mayoritariamente por alauitas.⁸

En lo que se refiere al aspecto religioso, las creencias alauitas tienen similitudes con el islam chiíta, ya que ambos creen en el imam Alí y los doce imanes.⁹ Sin embargo, se considera que el

8. La historia de los alauitas es la de montañeses vinculados a su fe. Al principio del mandato francés, formaban una población pobre y despreciada porque se consideraban herejes tanto por los sunitas como los chiítas. No acogieron a los franceses mejor que a los otomanos, pero la instauración de un Estado alauita —en el seno del cual eran mayoría— reforzó mucho su posición, así como formar parte de las tropas especiales, que les abrieron nuevos horizontes. El fin del confesionalismo en Siria privó a los alauitas de su estatuto de autonomía. En contrapartida, la secularización de la sociedad, de la que ellos fueron ardientes defensores, los llevó a una situación marginal. No obstante, la solidaridad alauita no desapareció, en especial cuando, en 1970, Hafez al-Asad tomó el poder en el partido Baaz Socialismo Árabe.

9. Yvette Talhamy, «The Alevīs and 'Alawīs», in Muhammad Afzal Upal Carole M. Cusack (eds.), *Handbook of Islamic Sects and Movements*, Leiden, Brill, 2015, p. 279.

islam chiíta es uno de los componentes que afectan a la estructura sincrética del alauismo, junto con el paganismo y el cristianismo.¹⁰ En esta estructura sincrética, el alauismo cree en la reencarnación y no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, a diferencia del islam mayoritario. Por otra parte, los alauitas creen en los cinco pilares del islam, pero difieren en sus prácticas. Por ejemplo, las plegarias no son como las del islam sunita, que son las más conocidas.¹¹ Evidencia este hecho diferencial la necesidad de los alauitas de sus propias mezquitas para llevar a cabo sus plegarias y prácticas religiosas, tal y como declaró Ahmet Özügürlü, representante de la comunidad alauí, durante la entrevista que mantuvimos el 18 de abril de 2011. Así, la diversidad interna desempeña un papel fundamental en las creencias alauitas.

El alevismo y sus definiciones

Cabe señalar que, desde el principio, la definición del alevismo ha desencadenado largos debates entre los alevíes y el Estado. Aunque se han propuesto varias definiciones centradas en los distintos componentes de la esencia más sincrética del alevismo, la identidad del grupo se ha visto instrumentalizada en muchas ocasiones según los intereses políticos de los grupos mayoritarios. Así, la definición del alevismo varía según la identidad de quien se pronuncia al respecto.

El principal aspecto de la definición es la relación del alevismo con el islam. Sobre este punto existe dos

argumentos principales: el primero considera el alevismo en el seno del islam, y el segundo afirma que el alevismo es una fe independiente, y el islam es uno de los muchos componentes que modelan su estructura sincrética. El primer argumento suscita muchas controversias según el reconocimiento o la negación de las características genuinas del alevismo. Por una parte, este no está reconocido en el ámbito oficial de su tierra natal, Turquía, y se considera lo mismo que el islam, la fe profesada por el noventa y nueve por ciento de la población, porcentaje del cual el islam suní es el componente identitario sectario de la mayoría. Puesto que el islam suní se ha priorizado y ha obtenido ciertos privilegios dentro del marco legal, las diferencias entre este y el alevismo tienden a ignorarse, por lo que los alevíes han sufrido actitudes y comportamientos discriminatorios de índole diversa.¹² Por otra parte, varios estados han reconocido el alevismo en el seno de las referencias islámicas. Por ejemplo, Austria reconoció la comunidad religiosa aleví en 2013, identificando la fe como «alevismo islámico».¹³ De forma similar, el alevismo —en relación con el islam— se reconoció como comunidad religiosa en 2012 en Basilea, Suiza, y se le concedió el derecho de diseñar su propio plan de estudios.¹⁴ También existen ejemplos del segundo caso, que reconoce el alevismo como una fe independiente. Por ejemplo, la ciudad alemana de Hamburgo la reconoce y le otorga la misma importancia que al islam, lo cual le da ciertos derechos referentes a la educación y los días libres religiosos.¹⁵ También Dinamarca ha llevado a cabo este tipo de reconocimiento.¹⁶

La identidad aleví tiene dos caras, según quién realiza la definición, y el reconocimiento no está re-

10. Mahmud A. Faksh, «The Alawi Community of Syria», *op. cit.*, p. 135.

11. Halil İbrahim Bulut, «Tarih, İnanç, Kültür ve Dini Ritüelleriyle Nusayrılık», en Kemal İnat et. al. (eds.), *Ortadoğu Yılığ*, Sakarya, Açılım Kitap, 2012, p. 596.

12. Véase al respecto Didem Doğanıılmaz Duman, «La religión en la Turquía laica: el caso de los alevíes», *Quaderns de la Mediterrània*, no.18, junio de 2013, pp. 327-337.

13. «Bundesgesetzblatt», Rechtsinformationssystem des Bundes, 2013, último acceso : 1 de octubre de 2023, https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2013_II_133

14. «Un courant issu de l'islam déjà reconnu à Bâle-Ville», *Le Temps*, 2 de febrero de 2015, <https://www.letemps.ch/suisse/un-courant-issu-lislam-deja-reconnu-baleville>

15. «Hamburg unterzeichnet Staatsvertrag mit Muslimen und Aleviten», *Spiegel Politics*, 13 de noviembre de 2012, <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/hamburg-unterzeichnet-staatsvertrag-mit-muslimen-und-aleviten-a-867032.html>.

16. «Denmark Recognizes Alevi Movement as an Independent Faith Community», Center for Islamic Pluralism, 2007, último acceso: 1 de octubre de 2023, <http://www.islamicpluralism.org/389/denmark-recognizes-alevi-movement-as-an-independent-faith>

lacionado con la autodefinición, sino que se construye a través de la definición del Otro. Si el reconocimiento forma parte de un proceso oficial, quienes se encargan de la definición son las autoridades estatales. Por lo tanto, aunque el componente a identificar sigue siendo el mismo, se producen varios resultados, tal y como hemos mostrado en los ejemplos anteriores. También se han propuesto distintas definiciones en el ámbito académico. Por ejemplo, Melikoff afirma que el alevismo es un verdadero humanismo que se remonta a los antiguos turcos.¹⁷ En otro caso, Borovali y Boyraz lo definen como un activismo colectivo, una identidad étnica y un movimiento social transnacional.¹⁸ Por otro lado, si nos fijamos en las autodefiniciones, también es posible encontrar ciertas diferencias. Ali Balkız, escritor y ex presidente de la Federación Alevi-bektashí, señaló cuatro definiciones distintas que resumen varias perspectivas durante nuestra entrevista realizada el 12 de abril de 2011 en Ankara. En primer lugar, es el núcleo del Islam, que incluye a Alá, el Corán y el Ahl ul-Bayt. En segundo lugar, es el comentario de Anatolia sobre el islam. En tercer lugar, es una creencia independiente influida por el islam. Y, por último, es una cultura y una filosofía, un enfoque que se originó en Anatolia y recibió influencias del chamanismo, el budismo, el islam y el cristianismo. Los alevíes se mezclaron con la cultura pre turco anatolia y surgieron en Anatolia contra la presión árabe en la región.

Prácticas y doctrinas del alevismo

Como ya hemos señalado, el alevismo difiere de la corriente dominante del islam sunita no solo en términos de prácticas religiosas, sino también en el

enfoque filosófico. Se puede afirmar que la diferencia más notable es la fuerte creencia en el imam Alí, primo y yerno del profeta Mahoma. Hak-Mahoma-Alí es una trinidad y/o unidad en la que creen los alevíes. Además de las notables referencias a los doce imames en la fe, algunos estudiosos afirman que el alevismo —dentro de la perspectiva de la historia de la religión— podría asignarse al islam chiíta¹⁹ o designarse como chiísmo anatolio.²⁰

En comparación con el islam sunita, la percepción de Dios es distinta. Los alevíes creen en la filosofía *En-el-Hak*, que significa «soy Dios». Mansur Al-Hallaj, un persa de padre zoroástrico, forjó esa percepción entre finales del siglo IX y principios del siglo X. Enseñaba la doctrina y el sufismo, y declaraba que cada individuo es parte de Dios. Los alevíes adoptaron esa filosofía,²¹ y —tal y como apuntó Ercan Geçmez, presidente de la Fundación Cultural Anatolia Hadji Bektaş Veli durante una entrevista personal el 12 de abril de 2011 en Ankara— los límites entre el creador y la criatura se difuminan. En lugar de creer en el cielo y el infierno como consecuencias de la recompensa y el castigo, los alevíes los consideran componentes de la naturaleza humana. Por lo tanto, una persona puede optar por respetar uno u otro durante su vida de acuerdo con sus actitudes y elecciones personales. Así, las personas actúan según un mecanismo de autocontrol y tienen sus propias responsabilidades.

La filosofía de *En-el-Hak* sugiere también otra forma de terminar la vida. Un ser humano consta de dos componentes, que son piel y alma (*ten* y *can* en turco, respectivamente). Creen que la vida consta de varios círculos, según la *can* pasa de una *ten* a otra, como en la reencarnación, y no usan la palabra *muerte* ni dicen «murió» cuando alguien fallece, sino «camina

17. Irène Mélikoff, *Uyur idik Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları*, Estambul, Demos Yayınları, 2021.

18. Murat Borovali y Cemil Boyraz, «Turkish Secularism and Islam: A Difficult Dialogue with the Alevi», *Philosophy & Social Criticism*, 40, no. 4-5, febrero de 2014, pp. 479-488.

19. Gedik *et al.*, «Alevism in Turkey and in Transnational Space», *op. cit.*, p. 58.

20. Zeynep Arslan, «The Alevi Diaspora: Its Emergence as a Political Actor and Its Impact on the Homeland», *Border Crossing* 6, no. 2, diciembre de 2016, p. 345.

21. İsmail Kaplan, «Alevi Törenleri ve Karışık İnançlı Kent Yaşamındaki Pratikler ve Sorunlar», en Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (ed.), *Alevi Tören ve Ritüelleri Cem Cenaze Kurban*, Ankara, İmece Kültür Sanatı, 2005, p. 31.

hacia Hak» (*Hakka yürüme*).²² Se supone que los siguientes diez círculos no volverán a ser humanos, ya que podrían corresponder a cualquier criatura del mundo; y eso lleva al alevismo más allá de un nivel antropocéntrico, al tiempo que le agrega componentes ecocéntricos.

Las prácticas alevíes difieren de las prácticas islámicas convencionales. Existe una forma de ayuno, pero no está relacionada con el Ramadán. Se practican los llamados ayunos de Muharram y Hızır durante doce y tres días, respectivamente. No realizan oraciones congregacionales como las oraciones del viernes, sino *cem*, una de las prácticas alevíes más conocidas y una reunión que cumple con los requisitos tanto religiosos como sociales y morales. La sociedad demuestra su importancia en ese punto, ya que los miembros del *cem* deben ser conocidos entre sí cuando dan su consentimiento (*rızalık*) individual. La ceremonia está dirigida por un *dede*, el líder religioso de la comunidad. Durante la ceremonia, el *dede* expone y resuelve las disputas entre la comunidad. Por último, se realiza la *semah*, que es una danza mística. Los bailarines realizan movimientos corporales simbólicos que establecen una conexión entre el individuo y lo divino, y los *zakirs* se encargan de la música y tocan un instrumento especial llamado *saz*.²³ Lo más importante es que se trata de un ritual igualitario, donde las mujeres ostentan una responsabilidad igual que la de los hombres y, como ellos, pueden dirigir la ceremonia con el título de *ana*. Además, las mujeres también poseen sabiduría, y en ningún caso se producen los debates históricos sobre la relación entre la mujer, el individuo y la racionalidad.²⁴ La creencia en la igualdad entre el hombre y la mujer

tiene una importancia significativa y constituye una de las principales diferencias con el patriarcado de la cultura islámica dominante.

Como ya hemos mencionado más arriba, el alevismo tiene sus propias doctrinas y los alevíes las reconocen como parte de su vida diaria. La doctrina *Dört Kapı Kirk Makam* [Cuatro puertas, cuarenta estaciones], desarrollada por Hadji Bektaş Veli, consta de ciertos códigos morales y rituales y se conoce como una ética para que un ser humano sea un ser humano.²⁵ El *humano* es aquel que alcanza la perfección y se convierte en *İnsan-ı Kamil* [ser humano perfecto]. Para alcanzar este nivel, la inteligencia debe ir acompañada de la conciencia y la responsabilidad hacia toda la humanidad. Supone el nivel más alto que cualquier individuo puede alcanzar, y el camino es la doctrina. Hay cuatro niveles, y dentro de cada uno de ellos los individuos se acercan más al perfeccionamiento. Los niveles son las puertas *Şeriat Kapısı* (*Sharia*, como las reglas de la religión), *Tarikat Kapısı* (*Tariqa*, como el camino sufi), *Marifet Kapısı* (*Marifa*, como el conocimiento divino) y *Hakikat Kapısı* (*Haqiqa*, como la manifestación de la verdad divina).²⁶ Geçmez definió la doctrina de la siguiente manera: «La primera puerta es la *Sharia*. Es importante mencionar que no existe relación alguna entre la *Sharia*, la ley islámica, y la *Sharia*, puerta. La persona que llega a esta puerta se da cuenta de que no es más que un ser vivo que habla. La segunda puerta es *Tariqa*. Quien la alcanza desarrolla una conciencia de sí mismo y la capacidad de pensar individualmente. Cuando un individuo llega a la tercera puerta, *Marifa*, el individualismo desaparece y surge la conciencia de comunidad. Y quien alcanza la última puerta, *Haqiqa*, desarrolla una

22. Ali Kenanoğlu, «Alevism in Turkey: Problem and Solutions; Seven Demands, Seven Proposals», Heinrich Böll Stiftung, 18 de abril de 2016, último acceso: 1 de octubre de 2023, <https://tr.boell.org/en/2016/04/18/alevism-turkey-problem-and-solutions-seven-demands-seven-proposals>

23. El *saz* desempeña una función muy importante en la música popular turca, a la que muchos cantantes alevíes contribuyen con su arte. Podemos citar, entre otros muchos, a Aşık Veysel, Kaygusuz Abdal, Mahsuni Şerif, Arif Sağ, Neşet Ertaş, Musa Eroğlu, Nesimi Çimen, Belkis Akkale y Sabahat Akkiraz.

24. Cansel Uslu y Didem Doğanymaz Duman, «John Locke'un Toplumsal Sözleşme Teorisine Carole Pateman Perspektifinden Feminist Bir Eleştirisi», en Bedriye Tunçsiper (ed.), *Sosyal Bilimlerde Seçme Alan Araştırmaları: Teori, Uygulama ve Politika*, Bursa, Ekin, 2022, p. 70.

25. Kaplan, «Alevi Törenleri», *op. cit.*, pp. 30-31.

26. Irène Mélikoff, *Hacı Bektaş Efsanesinden Gerçeğe*, Estambul, Cumhuriyet Kitapları, 2009.

plena conciencia de la unidad de toda la naturaleza y la humanidad».

Las doctrinas arriba mencionadas moldean las actitudes para que no se vean amenazadas por los cambios geográficos. Las prácticas, sin embargo, sí se vieron afectadas por la emigración desde los asentamientos alevíes aislados hacia áreas urbanas de población heterogénea. Las condiciones cambiaron drásticamente y, como afirmó Mustafa Şen, miembro del Departamento de Sociología de la Universidad Técnica de Medio Oriente, durante nuestra entrevista que tuvo lugar en Ankara el 14 de abril de 2011, «el sistema colapsó». Por su parte, Ali Balkız afirma, en este sentido, que el colapso del sistema tradicional está relacionado con la falta de comunidad, y que el sistema de castigo quedó abolido. Ser castigado como *düşkün* (rechazado, excluido de la comunidad) ya no era efectivo, puesto que el dominio de la comunidad había desaparecido. Tamer Kaya, representante de Mersin Cemevi, destacó ese mismo hecho en el marco de la disminución de la interdependencia entre los alevíes durante nuestra entrevista realizada el 19 de abril de 2011 en Mersin. Sostuvo que la necesidad de abordar la falta de comunidades tradicionales ya desaparecidas generó otra necesidad de establecer organizaciones modernas. Ese fue el momento en que los alevíes tomaron conciencia de su identidad a raíz de la migración,²⁷ o interacción con el Otro.

La necesidad se vio satisfecha a través de una serie de instituciones bajo el nombre de centros y/o asociaciones culturales, ya que la identidad aleví no tiene estatus oficial dentro de la República de Turquía. El proceso funcionó como un mecanismo de retroalimentación, ya que las instituciones incrementaron la conciencia de la necesidad y, a medida

que aumentaba dicha conciencia, se establecieron más instituciones. Este proceso fue un movimiento social²⁸ que, de acuerdo con la estructura político social de la época, permitió que la identidad aleví representara el movimiento democrático social en el país.²⁹ Sin embargo, la contribución más notable de las instituciones a este movimiento puede describirse como una institucionalización de la identidad aleví. En efecto, el alevismo se había transmitido a las generaciones más jóvenes a través de la oralidad, pero las instituciones brindaron una transferencia sistemática de conocimientos, ya que los centros culturales impartían cursos para convertirse en *dede* o *zahir* e incluso propiciaban la «documentación de las leyendas, historias y libros en cuanto que patrimonio para codificar la cultura y la religión»³⁰ y proporcionar una seguridad en el seno comunitario.³¹ Podemos decir que, aunque no disponemos de datos concretos con respecto al reconocimiento de la identidad aleví en Turquía, el proceso de institucionalización ha allanado el camino para que estos alcen la voz y sean escuchados por las autoridades estatales a nivel institucional.

Conclusiones

La estrecha relación entre religión y cultura es de una importancia capital, y la cuestión de cuál de las dos afecta más a quién es una de las principales problemáticas de la investigación académica. Las respuestas varían de forma significativa; sin embargo, en ciertos aspectos de la identidad aleví no puede darse una respuesta clara al respecto.

El alevismo fue una identidad que los propios alevíes ocultaron de forma consciente a lo largo de

27. Özlem Göner, «The Transformation of the Alevi Collective Identity», *Cultural Dynamics*, 17, no. 2, 2005, p. 120.

28. *Ibid.*, p. 108.

29. Martin Bruinessen, *Kürtlük, Türklük, Alevilik: Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri*, Estambul, İletişim, 2000. De hecho, la identidad aleví siempre ha estado vinculada a la política progresista. Irène Mélikoff considera bektashís a algunos actores del período de modernización del período otomano tardío y el proceso de fundación de la República de Turquía como Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Namık Kemal y Abdülhak Hamit (véase Mélikoff, *Uyur İdik Uyardılar*, 2006).

30. Özlem Göner, «The Transformation of the Alevi Collective Identity», *op. cit.*, pp. 122-129.

31. Gökhan Duman, «Salgın Hastalık Esnasında İnsani Güvenliği Yeniden Düşünmek», *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 12, no. 29, febrero de 2021, pp. 118-130.

la historia para protegerse del enfoque hostil de las autoridades estatales debido a sus diferencias con la rama principal sunita del islam. Practicaron el disimulo incluso después de establecerse en zonas de población heterogénea, como resultado de una emigración nacional o transnacional. A lo largo de la última década del milenio, los alevíes comenzaron a revelar su identidad y emprender un proceso de adaptación a las condiciones urbanas. El disimulo en esta clase de entorno amenazó la continuidad del alevismo, pero, poco a poco, estos fueron formando comunidad a través de las diversas instituciones, reuniéndose con motivo de los *cems* mientras consolidaban redes solidarias. Estas instituciones facilitaron el proceso no solo de movilizar a los alevíes, sino también de transferir sistemáticamente conocimientos sobre la identidad y las prácticas a las generaciones más jóvenes, forjando así un proceso de seguridad comunitaria. Por tanto, las instituciones alevíes gestionaron la creencia, lo cual allanó el camino para hacerse escuchar a través de entidades legales. Se puede argumentar que todos los derechos que los alevíes han adquirido hasta ahora en el extranjero fueron resultado de negociaciones entre las instituciones y las autoridades estatales.

Los alevíes, de forma individual y más específicamente a través de las instituciones, insisten con razón en sus demandas de reconocimiento por parte de las autoridades, tanto en su patria como en el extranjero. La libertad de religión y conciencia es un derecho fundamental, por lo que la identidad religiosa no puede ser un aspecto que deba ocultarse. De acuerdo con ese derecho universal, la identidad aleví debe ser reconocida tanto a nivel social como oficial. Es importante recordar que el alevismo, con su estructura diversa, es un componente de la diversidad que posee la cuenca mediterránea tanto en el aspecto cultural como religioso.

Bibliografía

ALEVI FEDERATION GERMANY, «Home», (s.f.), último acceso: 24 de septiembre de 2023, <https://alevi.com/en/home/>

- ALEVI FEDERATION OF AUSTRALIA, «Home», (s.f.), último acceso: 25 de septiembre de 2023, <https://www.alevi.org.au/eng/#aus>
- ARSLAN, Z., «The Alevi Diaspora: Its Emergence as a Political Actor and Its Impact on the Homeland», *Border Crossing*, 6, no. 2, diciembre de 2016, pp. 342-353.
- BALKIZ, A., entrevista personal, 12 de abril de 2011, Ankara.
- BRITAIN ALEVI FEDERATION, «Alevism», 2016, último acceso: 24 de septiembre de 2023, http://www.alevinet.org/AjaxRequestHandler.ashx?Function=GetSecuredDOC&DOCURL=App_Data/alevinet_org/Alevism-Resorces_en-GB/_Documents_2015-16/151854076_109173189_ALEVISIM.pdf
- BOROVALI, M. y C. BOYRAZ, «Turkish Secularism and Islam: A Difficult Dialogue with the Alevi», *Philosophy & Social Criticism*, 40, no. 4-5, febrero de 2014, pp. 479-488.
- BRUINSEN, M., *Kürtlük, Türklük, Alevilik: Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri*, Estambul, İletişim, 2000.
- BULUT, H. İ., «Tarih, İnanç, Kültür ve Dini Ritüelleriyle Nusayrilik», en Kemal İnat *et al.*, *Ortaoğuş Yıllığı*, Sakarya, Açılım Kitap, 2012, pp. 579-614.
- CENTER FOR ISLAMIC PLURALISM, «Denmark Recognizes Alevi Movement as an Independent Faith Community», 2007, último acceso: 1 de octubre de 2023, <http://www.islamicpluralism.org/389/denmark-recognizes-alevi-movement-as-an-independent-faith>
- DOĞANYILMAZ DUMAN, D., «La religión en la Turquía laica: el caso de los alevíes», *Quaderns de la Mediterrània*, no.18, junio de 2013, pp. 191-202.
- DUMAN, G., «Salgın Hastalık Esnasında İnsan Güvenliği Yeniden Düşünmek», *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 12, no. 29, febrero de 2021, pp. 118-130.
- FAKSH, M. A., «The Alawi Community of Syria: A New Dominant Political Force», *Middle Eastern Studies*, 20, no. 2, 1984, pp. 133-153.
- GEÇMEZ, E., entrevista personal, 12 de abril de 2011, Ankara.
- GEDIK, E., H. BIRKALAN-GEDIK y A. MADERA, «Alevism in Turkey and in Transnational Space: Negotiated Identities between Religion, Culture and Law», *Stato, Chiesa e Pluralismo Confessionale*, no. 17, 2020, pp. 51-113.

- GÖNER, Ö., «The Transformation of the Alevi Collective Identity», *Cultural Dynamics*, 17, no. 2, 2005, pp. 107-134.
- «Hamburg unterzeichnet Staatsvertrag mit Muslimen und Aleviten», *Spiegel Politics*, 13 de noviembre de 2012, <https://www.spiegel.de/politik/deutschland/hamburg-unterzeichnet-staatsvertrag-mit-muslimen-und-aleviten-a-867032.html>
- KAPLAN, İ., *Alevi Törenleri ve Karışık İnançlı Kent Yaşamındaki Pratikler ve Sorunlar*, Alevi Tören ve Ritüelleri Cem Cenaze Kurban, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Ankara, İmece Kültür Sanatevi, 2005, pp. 28-41.
- KAYA, T., entrevista personal, 19 de abril de 2011, Mersin.
- KENANOĞLU, A., «Alevism in Turkey: Problem and Solutions; Seven Demands, Seven Proposals», Heinrich Böll Stiftung, 18 de abril de 2016, último acceso: 1 de octubre de 2023, <https://tr.boell.org/en/2016/04/18/alevism-turkey-problem-and-solutions-seven-demands-seven-proposals>
- KONGAR, E., *Demokrasi ve Laiklik*, Estambul, Remzi Kitabevi, 2012.
- MÉLIKOFF, I., *Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe*, Estambul, Cumhuriyet Kitapları, 2009.
- MÉLIKOFF, I., *Uyur idik Uyardılar: Alevilik-Bektaşılık Araştırmaları*, Estambul, Demos Yayınları, 2021.
- MIDWEST ALEVI CULTURAL CENTER, «Home», (s.f.), último acceso: 25 de septiembre de 2023, <http://midwestalevi.org/en/home/>
- ÖZÜĞURLU, A., entrevista personal, 18 de abril de 2011, Mersin.
- RECHTSINFORMATIONSSYSTEM DES BUNDES, «Bundesgesetzblatt», 2013, último acceso: 1 de octubre de 2023, https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2013_II_133
- SERVANTIE, A., «Les Alévis en Belgique. En quête d'une reconnaissance au-delà de l'islam», *Anatoli - De l'Adriatique à la Caspienne. Territoires, Politique, Sociétés*, no. 6, 2015, pp. 191-211.
- ŞEN, M., entrevista personal, 14 de abril de 2011, Ankara.
- TALHAMY, Y., «The Alevīs and 'Alawīs», en M. Afzal Upal y C. M. Cusack (eds.), *Handbook of Islamic Sects and Movements*, Leiden, Brill, 2015, pp. 279-304.
- «Un courant issu de l'islam déjà reconnu à Bâle-Ville», *Le Temps*, 2 de febrero de 2015, <https://www.letemps.ch/suisse/un-courant-issu-lislam-deja-reconnu-baleville>
- USLU, C. y D. DOĞANYILMAZ DUMAN, «John Locke' un Toplumsal Sözleşme Teorisine Carole Pateman Perspektifinden Feminist Bir Eleştirisi», en B. Tuñçsiper (ed.), *Sosyal Bilimlerde Seçme Alan Araştırmaları: Teori, Uygulama ve Politika*, Bursa, Ekin, 2022, pp. 66-74.

De cómo los kurdos defienden la democracia

Dastan Jasim. GIGA Institute for Middle East Studies

La causa kurda está defendida principalmente por grupos que se consideran específicamente progresistas y, en muchos casos, incluso de izquierdas. En poco tiempo, se ha convertido en una causa que va mucho más allá de la cuestión nacional o de una lucha por los derechos culturales, y se enfrenta muchas formas de opresión como la explotación capitalista o de género. Esta naturaleza democrática de la lucha kurda tiene mucho que ver con el modo en que se sitúa su lucha geopolítica e histórica. Hoy en día, la comunidad kurda tiene muchos desafíos por delante para prosperar de verdad, pero una cosa es segura: los kurdos no se negarán a afrontar estos desafíos. En este artículo, la autora relata la importante participación de las mujeres, por ejemplo en la reciente Revolución de Rojava.