

Más allá del Estado-nación: musulmanidad y la construcción de otros proyectos de pertenencia

Beyond the nation-state: Muslimness and the construction of other projects of belonging

Johanna M. Lems

Universidad Complutense de Madrid

jmlems@ucm.es

Resumen:

En el actual contexto mundial de genocidio, destrucción ambiental, ascenso del fascismo y otras numerosas formas de violencia, la necesidad de imaginar otros futuros posibles se vuelve ineludible. Esta comunicación busca aportar a la discusión de cuestiones teóricas propuesta en el Grupo de Trabajo 7.3 *Diáspora, nación y Estados: análisis de coyunturas, teoría y práctica*. Con el objetivo de comprender cómo el contexto contemporáneo y las interpretaciones de la tradición islámica se afectan y transforman mutuamente, esta comunicación indaga en el pensamiento político contemporáneo promovido por el Ummatics Institute en Estados Unidos cuyo fin es “... empoderar a las personas musulmanas en todo el mundo para alcanzar una civilización islámica unificada en beneficio de la umma y la humanidad en su totalidad.”

Palabras clave: *umma*, subjetividad política, pertenencia, islam, *alterpolitics*.

Nota biográfica:

Lems es profesora en el área de Estudios Árabes e Islámicos de la UCM, miembro del grupo de investigación GRAIS y secretaria de *Anaquel de Estudios Árabes*. Sus intereses de investigación incluyen islam en España y Europa; subjetividad política y racialización; pensamiento islámico contemporáneo; islam y medio ambiente. Autora de *Tomar la palabra. Islamofobia y participación política después del 15-M* (Vernon Press, 2024) y coeditora de *Facing Discrimination. Religion and Agency in Contemporary European Contexts* (Berghahn, 2025).

Introducción

Hace ya más de 15 años, Salman Sayyid (2010: 144) conceptualizó la *umma* musulmana en términos de diáspora para señalar la formación de subjetividades políticas que filtran en las fisuras del debilitado edificio del Estado-nación. El autor constata que una de las principales cualidades que distingue a la nación de otras formas colectivas es su carácter limitado y restringido (2010: 196). Mientras las naciones definen y proporcionan el “hogar”, la diáspora puede considerarse como una condición de las personas “sin hogar” (Sayyid, 2010: 137). No obstante, para interpretar la experiencia musulmana como diáspora el autor explica que requiere la reconceptualización de esta noción desde lo demográfico a lo político. Las dinámicas de la globalización han ayudado a abrir la posibilidad de la reconfiguración de la subjetividad musulmana, que según Sayyid es cada vez menos particular y más universal (2010: 214). Sayyid advierte que la afirmación de una subjetividad política musulmana puede suponer un serio desafío a la idea de la nación (2010: 130) y en este sentido, señala que la islamofobia es una reacción a la afirmación de una agencia política musulmana diferente, así como a las ansiedades producidas por el declive de la centralidad de “Occidente” y la pérdida de primacía del Estado-nación vinculada a los procesos de globalización (Sayyid, 2010: 215).

En su reciente trabajo *After Nations. The making and unmaking of a World Order* (2026), Rana Dasgupta comenta que el Estado-nación no es una entidad natural ni inmutable, sino una forma de organización política y administrativa moderna que emerge de la competencia entre los Estados europeos. Su consolidación, explica el autor, está profundamente imbricada en el sistema capitalista y habría sido imposible sin las instituciones financieras, las capacidades industriales y las tecnologías de comunicación que se desarrollaron entre 1688 y 1815 E.C. (Dasgupta, 2026: 436). El autor considera que en la actualidad el estado-nación es sobre todo como un motor comercial en constante cambio, cuyos intereses solo coinciden en ocasiones con los de los seres humanos (2026: 6).

Esta comunicación busca aportar a la discusión de cuestiones teóricas propuesta en el Grupo de Trabajo 7.3. *Diáspora, nación y Estados: análisis de coyunturas, teoría y práctica*. En el actual contexto mundial de genocidio, destrucción ambiental, ascenso del fascismo y otras formas de violencia en numerosos lugares del planeta, la necesidad de imaginar otros futuros posibles se vuelve ineludible. En esta era de la “hiperpolítica” (Jäger, 2026),¹ también se están emprendiendo

¹ Anton Jäger (2026) utiliza el término *hyperpolitics* para referirse a una intensificación de la politización que se produce paralelamente al debilitamiento de la institucionalización de la vida política.

iniciativas que buscan horizontes distintos mediante la construcción de proyectos de pertenencia² diferentes a los actuales.

Con el objetivo de comprender cómo el contexto contemporáneo social, político, económico, medioambiental etc. y las interpretaciones de la tradición islámica se afectan y transforman mutuamente, esta comunicación indaga en el pensamiento político contemporáneo promovido por el Ummatics Institute, una organización de investigación establecida en 2023 en Estados Unidos y cuyo fin es “... empoderar a las personas musulmanas en todo el mundo para alcanzar una civilización islámica unificada en beneficio de la umma y de la humanidad en su totalidad.” Los múltiples trabajos de los autores que hacen aportaciones al discurso de Ummatics –entre otros, sobre teoría política, economías alternativas, la solidaridad en un mundo globalizado o la ética islámica– se basan en el Corán, en el ejemplo del profeta Muhammad y en la tradición islámica, buscando conectar la teoría con la praxis.

En esta comunicación se analizará a quiénes se dirige este discurso, cuáles son sus objetivos y cómo los pretende conseguir. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis del discurso que fundamenta el trabajo y pensamiento del Instituto Ummatics, a partir de un corpus heterogéneo que incluye: una selección de artículos publicados en la página web del Instituto³ entre 2023 y 2026, escritos por investigadores del Instituto y distintos autores asociados; los informes anuales correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025 con las explicaciones del presidente del Instituto, también disponibles en el sitio web de la organización. Adicionalmente, se ha examinado el material audiovisual de las conferencias presenciales anuales organizadas en Estambul (Turquía, 2024), Sarajevo (Bosnia, 2025) y Kuala Lumpur (Malasia, 2026), así como de una serie de coloquios, conferencias y reuniones publicados en el canal de YouTube del Instituto.⁴ Entre las fuentes se cuenta, además, con una entrevista al fundador, el Dr. Ovamir Anjum, realizada por Muhammad Jalal en el podcast *The Thinking Muslim*⁵ el 18 de agosto de 2022 y con una conferencia pronunciada el 6 de marzo de 2026 por el fundador del Instituto por el Centro de Oriente Medio de la Universidad de Oxford.⁶

A continuación, esta comunicación se estructura en cuatro partes. En primer lugar, se aborda el significado y el uso del término «Ummatics», así como el proceso de creación del Instituto a partir del trabajo fundamental «Who wants the Caliphate?», publicado por Anjum en octubre de 2019. En segundo lugar, se examinan la misión y los objetivos que el Instituto se ha propuesto desde su fundación. En tercer lugar,

² Yuval-Davis (2006) define los *projects of belonging* (proyectos de pertenencia) como los proyectos tienen como objetivo construir una comunidad política.

³ <https://ummatix.org/>

⁴ <https://www.youtube.com/@ummatix>

⁵ <https://jalalayn.substack.com/p/ummatic-soft-power>

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=1-fz8sprTPE>

se analiza el público o los públicos a los que se dirige este discurso, así como los fines que persigue. En cuarto lugar, se estudian las estrategias mediante las cuales el Instituto pretende alcanzar los objetivos planteados y se describe el desarrollo de su trabajo en la actualidad. Por último, unas conclusiones preliminares recogen los principales resultados del análisis.

El concepto de Ummatics y la creación del Instituto

En su libro *Politics, Law and Community in Islamic Thought. The Taymiyyan Movement* (2012), Ovamir Anjum, fundador del Instituto Ummatics y profesor de la Universidad de Toledo⁷ en Estados Unidos, comenta la diferencia entre *polis*, una comunidad definida territorialmente que busca la buena vida mediante la prosperidad material y la ilustración intelectual en actividades y aspiraciones propias de este mundo y *umma*, una comunidad definida ideológicamente que busca el bien supremo en la vida eterna y que cree en un Dios personal y omnipotente (2012: 13-14). Según el autor, el uso del término “político” para describir el pensamiento islámico “político” y el discurso sobre el califato responde a una convención terminológica. Sostiene que, en realidad, dicho discurso tiene como objeto el bien de la comunidad musulmana —la *umma*—, por lo que propone utilizar el concepto de *Ummatics*, traducido aquí como “ummático”, que significa lo perteneciente a la *umma* del islam.

Como explica Anjum en uno de sus artículos (2023):

“La *umma* es un término definido y honrado en el Corán para referirse a la comunidad de los seguidores del Profeta final, Muhammad—صلى الله عليه وسلم— declarada ‘la mejor comunidad que ha sido suscitada para la humanidad’ (3:110), ennoblecida por Allah como ‘la comunidad más equilibrada’ (2:143) y llamada a ‘aferrarse todos juntos a la cuerda de Allah’ (3:103), así como a exhortar a la humanidad a hacer el bien.”

TO BE COMPLETED

Bibliografía

- Anjum, Ovamir (2012), *Politics, Law and Community in Islamic Thought. The Taymiyyan movement*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dasgupta, Rana (2026), *After Nations. The Making and Unmaking of the World Order*. William Collins.
- Hage, Ghassan (2015), *Alter-Politics. Critical Anthropology and the Radical Imagination*. MUP Academic.
- Jäger, Anton (2026), *Hyperpolitics. Extreme politization without political consequences*. Verso Books.

⁷ El Dr. Anjum tiene la Cátedra Imam Khattab de Estudios Islámicos del Departamento de Filosofía de la Universidad de Toledo, Ohio, Estados Unidos.

- Lems, Johanna M. (2024), *Tomar la palabra. Islamofobia y participación política después del 15-M*. Málaga: Vernon Press.
- Sayyid, Salman (2010), “La *umma* como diáspora”, en Gema Martín Muñoz y Ramón Grosfoguel (eds.), *La islamofobia a debate. La genealogía del miedo al islam y la construcción de discursos anti-islámicos*. Madrid: Casa Árabe. Pp. 191-215.
- Yuval-Davis, Nira (2006), “Belonging and the politics of belonging”, *Patterns of Prejudice* 40(3): 197-214.