

UNIVERSIDAD DE ARGEL 2
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA, ALEMANA,
ITALIANA Y RUSA

**“La Dinastía Almohade en Al
Andalus”**

**Esplendor y Decadencia de un Imperio
Estudio Descriptivo y Analítico**

« 1147-1212 »

**TESIS PARA LA OBTENCIÓN DE UN MAGÍSTER EN LA CIVILIZACIÓN
ESPAÑOLA**

**Dirigida Por:
Doctor Mohamed Mounir Salah**

**Presentada Por:
Oucher Abdenour**

ARGEL: 2014

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر 2
كلية الآداب واللغات
قسم اللغة الألمانية والإسبانية والإيطالية والروسية

"دولة الموحدين في الأندلس"
إشعاع وإنحطاط الإمبراطورية"

« 1147-1212 »

دراسة وصفية وتحليلية

رسالة ماجستير في الحضارة الإسبانية

إعداد الطالب: عوشار عبد النور. إشراف: الأستاذ الدكتور / محمد صالح منير.

الجزائر 2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي»

سورة طه من الآية 25 الي الآية 28

DEDICATORIA

- A mí querida Madre y a mi querido Padre que murió sin poder asistir a esta cita. «Que en paz descansa y que Dios le dé el mérito por haberme hecho grande».
- A los dos que nos educaron bastante y que hicieron todo para que crezca física e intelectualmente hasta el nivel que he alcanzado hoy.
- A mi hermano y mi hermana.
- A mis amigos que me ayudaron y que me dedicaron un poco de tiempo para mí aunque me di cuenta que pocos amigos existen en este tiempo nublado. Un saludo especial al amigo del alma: **Saidi Yacine**.
- A mi tutor, Profesor **Mohamed Salah Mounir**, y a todos mis profesores sin excepción: Ustedes fueron los que enseñaron lo que ignoraba y los que explicaron lo que confundía y los que me hicieron amar la lengua que siempre quería.
- A mis compañeros de la clase “iniciación” y en primer lugar Don **Amar Lardjane** y Don **Ahmed Omari**.
- A mis amigos y amigas: Sid Ahmed, Mouloud, Nadir, Amina y a otros.
- A doña **Aldjia Midoun** y doña **Hayat Berkane** que han sabido ser gratas y recíprocas.
- Al Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, **Héctor Michel Mujica**, y a las diplomáticas **Gabriela Jaramillo** y **Vianey Rodríguez**.

Otra vez a mis Profesoras y Profesores

- Ustedes fueron mi iluminación
- Ustedes me indicaron la dirección
- Hasta llegar a la consagración
- Acabar con mi investigación
- Esta fue, es y será mi revolución

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de investigación no ha podido realizarse sino gracias a Dios que me ha dado la voluntad para seguir adelante y gracias a los profesores que me orientaron y los verdaderos amigos que me ayudaron, impulsaron y que han sabido sacrificar la amistad para un objetivo noble.

No ha sido para nada fácil dar a luz este estudio, sobre todo en épocas que coincidieron con mis compromisos laborales y situaciones familiares muy extremas, pues, mi padre, que en Paz descansa, padeció una larga enfermedad y murió sin poder asistir a una tesis que le había dedicado.

En este sentido, quisiera hacer una mención especial a mi familia, a Profesor-Tutor, **Doctor Mohammed Mounir Salah** que ha tenido mucha paciencia conmigo, a la Profesora **Guezzi Adiba** que siempre me animó para seguir adelante y no abandonar, al personal administrativo del Departamento, al Personal del Instituto "Cervantes" de Argel y muy particularmente a la responsable de la biblioteca, señora **María Coronado**, cuyas orientaciones me sirvieron mucho.

Al mismo tiempo, quiero agradecer del fondo del corazón a mi compañero del alma y camarada de estudios, Señor **Lardjane Amar** cuya participación en el concurso de magíster fue idea suya.

Asimismo, estoy agradecido a las personas que estuvieron presentes de una u otra forma evitando que me perdiera en el proceso y que saliera airoso de esta experiencia. Se trata principalmente de la Primera Secretaria de la Embajada de Venezuela en Argelia, Señora **Yurlen Rondon**, y de la estudiante del instituto de biblioteconomía, doña Ben **Nehirsse Selma**.

A las personas que me ayudaron y me asistieron quisiera transmitirles mis más sinceros agradecimientos y testimonios de gratitud y alta consideración.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	01
--------------------	----

PARTE I: CONTEXTO HISTÓRICO DE AL-ANDALUS Y DE LA DINASTÍA ALMOHADE

CAPÍTULO I: VISIÓN PANORÁMICA DE AL-ANDALUS	07
--	-----------

I. Evolución política de al-Ándalus	08
--	-----------

I.1. Topónimo	08
---------------------	----

I.2. Cronología política	10
--------------------------------	----

II. La economía de al-Ándalus	13
--	-----------

II.1. Introducción a la economía andalusí	13
---	----

II.2. Características de la economía andalusí	14
---	----

III. Elementos de la economía andalusí	18
---	-----------

III.1. La producción	18
----------------------------	----

III.2. Agricultura y ganadería	19
--------------------------------------	----

III.2.a. Tipos de cultivo	19
---------------------------------	----

III.2.b. La Ganadería	20
-----------------------------	----

III.3. Formas de contrato y Fiscalidad	20
--	----

III.3.a. Formas de contrato	20
-----------------------------------	----

III.3.b. La Moneda	21
--------------------------	----

III.3.c. Los impuestos	21
------------------------------	----

CAPÍTULO: LOS REINOS DE TAIFAS DE AL-ANDALUS	23
---	-----------

II.1. Primeros reinos de Taifas (1031- 1090).....	25
--	-----------

II.1.a. Comienzo y caída de los reinos de Taifas	25
--	----

II.1.b. Etapas	27
----------------------	----

II.1.c. Relación de Taifas del primer período	29
---	----

II.2. Segundos reinos de Taifas	30
--	-----------

II.2.a. Comienzo y fin de las segundas Taifas	30
II.2.b. Relación de las segundas Taifas	31
III. 3. Terceros reinos de Taifas (1227-1266)	32
III. 3. a. Relación de las terceras Taifas	32
III. 3. b. El Reino nazarí de Granada	33

PARTE II: ESTUDIO MONOGRÁFICO DE LA DINASTÍA ALMOHADE

CAPÍTULO III: IMPERIO ALMOHADE EN AL-ANDALUS 36

III. 1. Relación de los Almohades con la península ibérica 38

III.2. Biografía de Ibn Tumart: fundador del movimiento almohade 40

III.2.a. El enfrentamiento con los almorávides..... 41

III.2.b. El comienzo de la rebelión..... 41

III.3. Régimen político creado por Ibn Tumart 44

III.4. Resurgimiento de los almohades (1130-1269) 45

III.5. El movimiento almohade: reforma y doctrina 48

III.5.a. La reforma almohade..... 48

III.5.b. Doctrina almohade..... 48

III.5.c. Consecuencias de la doctrina almohade..... 50

III.6. Decadencia de la dinastía almohade 52

III.6.a. Contexto histórico 52

III.6.b. La Batalla de las Navas de Tolosa 55

CAPÍTULO IV: SISTEMA POLÍTICO- JUDICIAL Y MILITAR DE LOS ALMOHADES 63

IV.1. Instituciones políticas de la dinastía almohade..... 64

IV.1.a. Sistema político almohade 64

IV.1.b. Instituciones administrativas 65

IV.1.c. Política exterior 67

IV. 2. Instituciones judiciales de los almohades	69
IV. 2. a. Los cargos	69
IV. 2. b. Las demás magistraturas	70
IV.3. Institución militar almohade	72
IV.3.a. Organización del ejército	72
IV.3. b. Estrategia defensiva	75
CAPÍTULO V: SISTEMA ECONÓMICO E INDUSTRIAL ALMOHADE	77
V.1. Aspectos de la economía almohade	79
V.1.a. La propiedad.....	79
V.1.b. sectores productivos.....	80
V.2. Industria y comercio	84
V.2. a. Explotación de los recursos naturales	84
V.2.b. Producción artesanal e industrial	84
V.2.c. Comercio urbano e internacional.....	85
V.2. d. Sistema monetario.....	86
CAPÍTULO VI: LA SOCIEDAD EN ÉPOCA ALMOHADE	89
VI.A. La aportación almohade a la sociedad andalusí	91
VI.A. 1.Los grupos de poder	91
VI.A. 2.La participación andalusí en el imperio almohade	91
VI.B. LAS MINORÍAS	92
VI.B.1. Los judíos	92
VI.B.2. Los mozárabes.....	92
VI.C. VIDA DIARIA Y SOCIAL EN ÉPOCA ALMOHADE	93
VI.C. 1. El espacio doméstico	93
VI.C. 2. Los vestidos y adornos corporales	94
VI.C. 3. Las mujeres.....	96
VI.C. 4. La vida del ocio	97

Parte III: ESPLENDOR ARTÍSTICO Y CIENTÍFICO EN ÉPOCA ALMOHADE: LOS DIFERENTES APORTES DE LA ÉLITE CIENTÍFICA Y DEL INGENIO ARQUITECTÓNICO

CAPITULO VII: VIDA CULTURAL E INTELECTUAL EN ÉPOCA ALMOHADE	100
VII.A. Presentación.....	101
VII. B. Sabios de la época almohade.....	103
VII.B.1. AVERROES (1126 -1198).....	103
VII.B.2. ABENTOFAIL (1110-1185).....	105
VII.B.3. AVEMPACE (1080 -1139).....	107
VII.C. Intelectuales de al-Ándalus	110
VII.C.1. ABEN AFLAH (Ibn Aflah)	111
VII.C.2. ABEN MASSARRA (Ibn Massarra)	112
VII.C.3. IBN 'ABD AL-BARR	113
VII.C.4. ABU HAMID AL GARNATHI.....	114
CAPÍTULO VIII: ARTE ALMOHADE	115
VIII.A. Características del arte almohade	116
VIII.B. Arquitectura almohade	119
VIII.C. Pincipales monumentos de arte almohade	121
VIII.C.1. Alcázar de Sevilla	122
VIII.C.2. La Giralda.....	127
VIII.C.3. Torre de Oro.....	131
VIII.C.4. Otros monumentos almohades	133
VIII.C.4. a. La Alcazaba Almohade de Badajoz.....	133
VIII.C.4.b Torre almohade de la plaza de Colón (Écija).....	134
VIII.C.4.c. Torre de Espantaperros de Badajoz.....	135
VIII.C.4.d. Murallas de Jorquera (Albacete)	1 37

CONCLUSIÓN	141
BIBLIOGRAFÍA	148

PARTE IV: APÉNDICES

1. BIOGRAFÍAS, CRONOLOGÍAS Y GLOSARIOS	156
I. LOS PRINCIPALES CALIFAS ALMOHADES DE AL-ANDALUS.....	157
II. CRONOLOGÍA DEL IMPERIO ALMOHADE	162
III. GLOSARIO DE TÉRMINOS ISLÁMICOS DE AL-ANDALUS.....	164
IV. VOCABULARIO DEL ARTE ISLÁMICO	170
V. TÉRMINOS DE ARTE HISPANOMUSULMÁN.....	173
VI. GLOSARIO DE ARQUITECTURA ISLÁMICA	177
VII. TÉRMINOS DE ORIGEN ÁRABE (ARABISMOS).....	180
VIII. LISTADO DE TAIFAS	181
2. MAPAS Y GRÁFICOS	185
I. SITUACIÓN POLÍTICA DE AL ÁNDALUS EN 1212	186
II. LOS ELEMENTOS DE LA ECONOMÍA ANDALUSÍ	187
III. LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE AL-ÁNDALUS.....	188
IV. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD HISPANOMUSULMANA	189
V. ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN AL-ÁNDALUS	190
VI. ETAPAS DE LA ARQUITECTURA HISPANOMUSULMANA	191

INTRODUCCIÓN

Al-Ándalus, una de las páginas doradas de la historia de España y del mundo musulmán, constituye un tema atractivo y polémico desde el nivel de vista histórico y científico. Dentro de esta página brillante de la historia, surgió un movimiento, llamado “los Almohades, para hacer frente a la situación catastrófica que marcó el período de las “Taifas” debido a las divisiones en el seno de los califatos musulmanes y a las desviaciones y errores cometidos por el movimiento de los “Almorávides”.

Mi proyecto de investigación representa entonces un estudio en forma de esbozo histórico de una dinastía que marcó una de las etapas cruciales de la historia de Al Andalus. Me refiero al reino de los taifas y la dinastía de los almohades. Esta dinastía berebere del Maghreb o (Norte de África) intentó, bajo el liderazgo de **Ibn Tumart al-Mahdi**, intentó unificar Al Ándalus frente a la invasión cristiana ya que los musulmanes llegaron en aquella época a su decrepitud político-militar. Es esta particularidad de aquella época, que marcó un giro importante en la historia del Andalus, que me motivó para elegir esta dinastía con una preocupación mayor: ***poner de relieve los motivos de los logros de esta dinastía y su esplendor y descifrar las causas de la decadencia.*** En primer lugar, es necesaria una idea sobre el origen de los almohades y su resurgimiento en España.

Como lo vamos a ver posteriormente, los **almohades** surgieron en Marruecos en el siglo XII, como reacción a la relajación religiosa de los almorávides y se habían hecho dueños del Magreb. Ellos se convirtieron en un imperio beréber norteafricano que dominó la España musulmana en las últimas décadas del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII. Así, surgieron como un movimiento religioso reformista que aglutinó diversas tribus montañosas del Atlas (África del norte).

El fundador del movimiento almohade, **Abu Abdallah Ibn Tumart**, había nacido en una tribu bereber, a fines del siglo XI, en el noroeste de Marruecos y es figura central del referido movimiento ya que centraliza todo el poder político y espiritual como lo vamos a ver a lo largo de este estudio.

En la primera parte de mi trabajo voy a presentar el contexto histórico de al-Ándalus y de la dinastía almohade”, evocando la evolución política de al-Ándalus y las principales características económicas de este período que coincide con el Reino de las Taifas cuya cronología será ilustrada con detalles y mapas.

En la segunda parte, que se refiere al estudio monográfico de la dinastía almohade, me dedico al estudio de la personalidad del fundador de este movimiento, el Mahdí Ibn Tumart, y al resurgimiento y expansión de los almohades. En este sentido, estudiaré meticulosamente este movimiento desde numerosas ópticas haciendo un especial hincapié en sus aportaciones en materia política, económica y social.

En la tercera parte, dedicada al esplendor artístico y científico en época almohade, presentaré los diferentes aportes de la élite científica tanto en este período como en la era de al-Ándalus en general ya que prestaré una atención especial a los principales sabios de esta época.

Al mismo tiempo, evocaré las principales características del arte almohade y las diferentes construcciones que tradujeron este arte como es el caso para La Giralda, la Torre de Oro y los demás monumentos y murallas.

En la conclusión, trataré de responder a la problemática de mi estudio refiriéndome así a las aportaciones de los almohades, sin olvidar de precisar los principales fallos y errores estratégicos que cometió este movimiento político-religioso.

Al final de mi estudio, he dedicado una última parte a los anexos, glosarios de términos árabes o de origen árabe, además de una biografía de los principales soberanos almohades que serán de gran utilidad para una mayor comprensión del período almohade y de al-Ándalus en general. Se trata aquí de mi propia intención para no privar al lector y a los estudiosos de información de interés.

Sé bien que un gran movimiento religioso-político, que innovó en el arte, la arquitectura y las normas de vida social, no puede resumirse en un simple estudio de investigación y sé también que muchas cosas quedarán como incógnitas, pero intentaré sacar en limpio lo que esencialmente aportaron los almohades y lo que verdaderamente fueron.

1. Motivos de selección del tema de estudio

La historia de al Ándalus es objeto de mucha curiosidad histórica y científica que apasionó a numerosos historiadores y críticos. Desde los primeros años de mis estudios universitarios me interesé de cerca a este tema y fue por ello que la **“Sevilla Almohade”** fue el título de la memoria de fin de estudios de mi licenciatura en lengua y civilización española. Es dentro del marco de la continuación de mi investigación sobre este período histórico preciso que había optado, otra vez, por el estudio del movimiento almohade. Esta motivación personal me llevó a seguir adelante en esta búsqueda y a elegir este tema de investigación.

En mi tesis, trataré de llevar a cabo un estudio crítico para saber cuales fueron las causas del éxito en tal área y cuales fueron las causas de la decadencia y fracaso en otros campos y que llevaron a la desaparición de esta dinastía, particularmente tras la famosa **“Batalla de las Navas de Tolosa”**. Tampoco voy a ocultar los errores de los almohades ya que mi trabajo trata de ser un estudio crítico en primer lugar antes de ser descriptivo o enunciativo.

Desde luego, mi trabajo está motivado por la importancia de la época de las “Taifas”, tema que fue objeto de mi memoria de fin de estudios con miras para la obtención de la licenciatura en lengua española. De ahí, otro motivo para la selección de este tema.

Es cierto que la época del reino de las taifas no era un período tan prospero y totalmente brillante en la historia de la España musulmana, pero el estudio y conocimiento de sus detalles nos permite conocer y asimilar las tres etapas relevantes de esta historia que empieza por el **Califato de Córdoba**, bajo la dinastía **Omeya**, pasando por la Sevilla almohade y llegando a la Granada nazarí. Este **importante y rotundo giro** que marcó esta época me motivó para ubicarme en el siglo XI y XII de Al-Andalus.

2. Problemática del estudio

En mi trabajo trataré de realizar un **estudio descriptivo-monográfico** sobre lo que fueron exactamente los almohades. También y por razones históricas, intentaré descifrar las razones por las cuales el imperio almohade tuvo que jugar un rol decisivo en la historia de la España musulmana y por qué también fracasó en su proyecto de reforma y su intento de reunificación de Al-Andalus.

La problemática principal plantea la siguiente pregunta: **¿Cuál fue la organización política de los almohades y cómo se organizaba la economía? ¿Qué hicieron? y ¿cuáles fueron sus aportes e innovaciones en las diferentes áreas económica, política, social y cultural?** También surge como problemática el estudio científico de las razones de un resurgimiento y una decadencia **¿Cuáles fueron objetivamente las causas de esta decrepitud después de saber los orígenes del esplendor?**

Las demás inquietudes de este estudio son el interés particular por la arquitectura almohade tanto en Sevilla como en las demás regiones de su reino. Aquí, he de poner de relieve su creación artística en esta área dado la importancia de las realizaciones y edificios construidos por los almohades, a ejemplo de la Giralda y la Torre de Oro. Entonces, **¿Cuál es la particularidad del arte almohade?, ¿qué le difiere de los artes de las demás dinastías? Y ¿Cuáles son sus aportaciones en este campo?**

Al final, intentaré extender mi estudio al antes y después de este reino almohade para tratar de sacar las conclusiones y determinar el ambiente interno y externo en el cual prosperó y declinó este último. Debo confesar, aquí, que cualquier estudio sobre el movimiento almohade, desde una perspectiva histórica o crítica, requiere un mayor interés y una profunda investigación y es por ello que la **hipótesis** de mi trabajo trata de saber: **¿si los almohades lograron verdaderamente reunificar al Andalus e imponer un cierto orden en un período profundamente inestable? ¿Pudieron ellos también llevar a buen cabo su reforma cívico-religiosa?**

3. Metodología

En consideración del carácter histórico del asunto, mi trabajo se basará en los siguientes métodos:

- **Método descriptivo.** Este método se refiere a la descripción de las normas de vida de los almohades, sus costumbres, hábitos y sistemas socio-políticos.
- **Método analítico.** Se refiere al análisis de las diferentes etapas del periodo almohade y se basa en el análisis “objetivo” de los hechos históricos con una única inquietud: llegar a la verdad y sacar las lecciones y conclusiones.

Cabe precisar, que en mi trabajo, mi basaré tanto en fuentes españolas como en aquellas de lengua árabe. Esta comparación me permitiría cotejar las diferentes opiniones sobre la dinastía almohade. También, me inspiraré e este estudio del **método estructural** que se dedica al estudio funcional de las diferentes estructuras e instituciones del Reino almohade dado la importancia de la parte política, social y económica de la dinastía almohade.

Es necesario precisar aquí que este humilde trabajo recurrió también a las técnicas lingüísticas. A lo largo de sus capítulos, he tenido que hablar una y dos veces, y quizás más, del mismo evento y de la misma personalidad. Se trata de emplear un sistema de **paralipsis** y **prolepsis** que tiende a insistir en la importancia de tal evento o tal personaje histórico, teniendo a la vista una apariencia de repetición o recurrencia que, a mi parecer, fue necesaria.

Es necesario precisar, aquí, que para evitar toda polémica de terminología, sobre todo en lo que se refiere a las numerosas formas de transcripción de los nombres de personajes históricos o de ciudades, he empleado el mismo término con sus diferentes versiones que aparecen en los libros y manuales de historia. Por ejemplo, vemos a “almohades” sin mayúscula y otra vez con mayúscula “Almohades”. Es el mismo caso para el término al-andalus o Al-Andalus. Es también la misma regla para numerosos nombres de ciudades y personalidades.

PARTE I:
**CONTEXTO HISTÓRICO DE AL-ANDALUS Y DE
LA DINASTÍA ALMOHADE**

**CAPÍTULO I:
VISIÓN PANORÁMICA DE AL-ANDALUS**

I. Evolución política de al-Ándalus

I.1. Topónimo

“Se conoce como **al-Ándalus** (árabe clásico الأندلس *al-Ándalus*) al territorio de la **Península Ibérica** y de la **Septimania** bajo poder musulmán durante la Edad Media, entre los años 711 y 1492”¹. Tras la conquista musulmana de la península ibérica, al-Ándalus se integró inicialmente en la provincia norteafricana del Califato Omeya, para más tarde convertirse en el Emirato de Córdoba y posteriormente en el califato de Córdoba independiente del Califato Abasí. Con la disolución del Califato de Córdoba en 1031, el territorio se dividió en los primeros reinos de taifas, período al que sucedió la etapa de los almorávides, los segundos reinos de taifas, la etapa de los almohades y los terceros reinos de taifas. Con el avance de la Reconquista iniciada por los cristianos de las montañas del norte peninsular, el nombre de al-Ándalus se fue adecuando al menguante territorio bajo dominación musulmana, cuyas fronteras fueron progresivamente empujadas hacia el sur, hasta la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, que puso fin al poder islámico en la península Ibérica, aunque la mayor parte de la población musulmana quedó en la península. El nombre "al-Ándalus" referido a la Península Ibérica, aparece documentado por primera vez en una moneda conservada en el **Museo Arqueológico Nacional de España** y datada en el año 716, pocos años después de la conquista musulmana de la península ibérica. A pesar de estar claro que el topónimo al-Andalus se usó como sinónimo de la Hispania musulmana, el origen del término no está claro y se han formulado varias teorías al respecto. He aquí las varias aproximaciones sobre su origen:

Tesis vándala. Esta discutida tesis defiende que los **vándalos**, pueblo **germánico** que ocupó la **Bética** romana entre el 409 y el 429 y que desde allí pasó al norte de África, dieron origen al nombre de al-Ándalus. La tesis de los vándalos ya se esgrimía en el mundo hispánico durante la Edad Media, aunque fue a partir del siglo XVI cuando empezó a ser más difundida, apareciendo en la obra de múltiples anticuarios del ámbito cultural español. Uno de los razonamientos sostenía que el nombre de **Andalucía** provenía de "**Vandalicia**", que significaría "la tierra de los

---

¹ López de Coca: *Historia de Andalucía*, Ed. Planeta, Barcelona, 1980, tomo III.

vándalos". Los puntos débiles de esta tesis son que el topónimo "Andalucía", en su forma primigenia "el Andalucía", es una castellanización documentada del árabe "al-andalusiya", adjetivo árabe relativo al sustantivo "al-Ándalus" y que no es lógico desde el punto de vista cronológico justificar el nombre de "al-Ándalus" a través del nombre "Andalucía", que es posterior. Además no hay constancia documental de que la región alguna vez se denominara "Vandalicia".

Tesis visigoda. *Heinz Halm* propone que "al-Ándalus" es la arabización de la expresión goda "Landa-hlauts", sustantivo compuesto por el término «landa» (tierra) y el "hlauts" (sorteo) y que significa "tierras de sorteo". Según Halm, los visigodos se repartían las tierras conquistadas mediante "sorteos" con el objetivo de repoblarlas y llamaban a las tierras repartidas "Sortes Gothica". De este modo, Halm mantiene que "Landa-hlauts" era el nombre goda de la antigua provincia Bética, y que de él pudo derivar el vocablo árabe *al-Ándalus*. Sin embargo, en las fuentes históricas, sólo se ha documentado la expresión latina "Gothica sors" referida al reino visigodo y no se ha hallado la expresión "Landa-hlauts" o similar en fuente histórica alguna.

“La tesis visigoda ha sido revisada en 2004 por el historiador Rafael Sabio González, en un trabajo en el que se acentúa el carácter político de la raíz land”². Así, ésta vendría a aludir al concepto de nación más que a un reparto de tierras, siguiendo una extendida tradición entre las lenguas germánicas (Deutschland, England, Scotland y Switzerland son algunos ejemplos) y refiriéndose por tanto al conjunto de los territorios ocupados por los visigodos en la Península Ibérica, y no sólo a la Bética.

Tesis atlántica. La tesis atlántica es la que hace derivar el nombre de "al-Ándalus" del griego *Atlantis* o del latín *Atlanticum*. El primer estudioso moderno que apuntó esta posibilidad fue **Juan Fernández Amador de los Ríos**, basándose en las propias crónicas andalusíes³. Más recientemente, el filólogo Joaquín Vallvé Bermejo, en su obra *“La división territorial de la España musulmana”*, afirmó que el nombre "al-Ándalus" tiene su origen en la locución árabe "Jazirat al-Andalus", que significa la ínsula o la península del Atlántico o la Atlántida, y que aludiría a la Península Ibérica.

Otras fuentes señalan que “al Andalus es el nombre que dieron los árabes a las tierras españolas que conquistaron... Al comienzo esta palabra significaba toda España y luego se limitó a las regiones ibéricas conquistadas por los musulmanes”⁴.

---

² SABIO GONZÁLEZ, Rafael. "Al-Andalus. Una reinterpretación histórica sobre la etimología del término", en *Nouvelle Revue d'Onomastique* nº 43-44. 2004. Pp 223-228

³ AMADOR DE LOS RÍOS, Juan Fernández. *Antigüedades ibéricas*. Ed. Nemesio Aramburu, Pamplona. 1911.

⁴ ا.د. سعد بو فلاقة « حوار الحضارات بالاندلس » مقال ورد في كتاب : " الحضارة الإسلامية بالاندلس " ملتقى دولي أفريل 2007 في 3 أجزاء منشورات المجلس الإسلامي الأعلى الجزائر 2008.

I.2 Cronología política

La presencia del Islam en la Península Ibérica en la Edad Media, establecida con el nombre de al-Ándalus, puede sintetizarse en las siguientes etapas:

- **711 - 756.** Conquista árabe de la Península Ibérica bajo el Califato de Damasco, establecida **como Emirato dependiente de Damasco.**
- **756 - 929. Emirato de Córdoba,** tras la proclamación como emir independiente del omeya Abderramán I.
- **929 - 1031. Califato de Córdoba,** a partir del califato proclamado por Abderramán III.
- **1031 - 1085. Período de las taifas** o reinos islámicos independientes en al-Ándalus tras la fragmentación del califato cordobés.
- **1085 - 1144.** Imperio almorávide.
- **1144 - 1172.** Segundos reinos de taifas.
- **1172 - 1212.** Imperio Almohade.
- **1212 - 1238.** Terceros reinos de taifas.
- **1238 - 1492.** Reino nazarí de Granada.

He aquí el detalla de cada etapa de este período histórico:

1. Conquista de Al-Ándalus

Entre los años 711 y 715, los generales del Califato Omeya conquistaron una parte de la Península Ibérica, aunque sin ningún tipo de dominio efectivo al norte del Sistema Central. La conquista del sur peninsular se sostuvo *manu militari*. La parte mediterránea y la más meridional sufrieron un desbordamiento demográfico de las poblaciones locales, que se adaptaron a la nueva situación. La entrada de los musulmanes en la península se produjo con el desembarco en Gibraltar (Yebel Tárik), el 27 de abril de 711, de **Táriq Ibn Ziyad**, lugarteniente del gobernador de Tánger (Musa ibn Nusair), que lideró un ejército de 9.000 hombres. Poco después, el 19 de julio, los visigodos fueron derrotados y su rey Rodrigo murió en la Batalla de Guadalete. La ocupación del sur peninsular con la implantación masiva de poblaciones norteafricanas se produjo rápidamente.

2. Emirato de Córdoba

En el año 756, "**Abd al-Rahmán I** » llegó a Córdoba y estableció una dinastía que gobernó al-Ándalus hasta 1031. En el 773, "**Abd al-Rahmán I**" creó el **Emirato de Córdoba**, independizándose política y administrativamente del **Califato de Damasco**, aunque mantuvo con el mismo una unidad cultural, espiritual y moral. Pese a todo, el verdadero organizador del emirato independiente fue Abd al-Rahmán II, que delegó los poderes en manos de los visires. La islamización fue muy rápida y el número de mozárabes (cristianos en territorio musulmán) se redujo considerablemente. En el año 912, ascendió al trono Abd al-Rahmán III, cuando ya la decadencia política del emirato era un hecho. Intentando acabar con las sublevaciones y conflictos, se proclamó califa en 929, dando paso al califato de Córdoba.

3. Califato de Córdoba

En el año **929**, Abd al-Rahmán III estableció el **Califato de Córdoba**, declarando la independencia religiosa de **Bagdad**, capital del **Califato Abasí**. Esta proclamación del califato contenía un propósito doble: En el interior, los Omeyas querían consolidar su posición. En el exterior, consolidaron las rutas marítimas para el comercio en el Mediterráneo y garantizaron las relaciones económicas con Bizancio. Tras la conquista de Melilla en 927, a mediados del siglo X, los omeyas cordobeses controlaban el triángulo formado por Argelia, Siyilmasa y el océano Atlántico. El poder del califato se extendía asimismo hacia el norte y en 950 el **Sacro Imperio Romano-Germánico** intercambiaba embajadores con Córdoba. El período de los Omeyas es la etapa política más importante de la presencia islámica en la península pese a su corta duración ya que en la práctica terminó en el 1010 con la *fitna* o guerra civil que se desencadenó por el trono entre los partidarios del último califa legítimo Hisham II, y los sucesores de su primer ministro o *hayib* Almanzor, que desencadenó la fragmentación del estado omeya en multitud de reinos conocidos como Reinos de Taifas.

4. Primeros reinos de taifas

Las taifas fueron hasta 39 pequeños reinos en que se dividió el califato como consecuencia de la *fitna* o *guerra civil*. El movimiento, iniciado por los **Banu Hamud** con la proclamación del **reino de Málaga**, se generalizará durante este período y conducirá a la fragmentación del califato y a los primeros reinos de taifas. Este no será un período pacífico ya que los distintos reinos de taifas se combatirán entre ellos. Al Califato Omeya de Córdoba le sucedió el Califato Hammudí de Málaga. Durante gran parte del periodo de las Taifas, la dinastía hammudí desde la Taifa de Málaga permaneció ejerciendo su poder efectivo y su autoridad religiosa reconocida en un gran territorio a ambas orillas del Mediterráneo⁵. Cada taifa se identificó al principio con una familia, clan o dinastía. Así surgen la Taifa de Algeciras y Cora de Ceuta y la taifa de los amiríes (descendientes de Almanzor) en Valencia, entre otros.

5. Imperio Almorávide

La disgregación del califato en múltiples taifas hizo evidente que sólo un poder político centralizado y unificado podía resistir el avance de los reinos cristianos del norte. Así, la conquista de Toledo en 1085 por parte de **Alfonso VI** anunciaba la amenaza cristiana de acabar con los reinos musulmanes de la península. Ante tal situación, los reyes de las taifas pidieron ayuda al sultán almorávide del norte de África, **Yusuf ibn Tasufin**⁶, el cual pasó el estrecho y no sólo derrotó al rey castellanoleonés en la Batalla de Zalaca (1086). También, conquistó progresivamente todas las taifas. Pero su brutal ocupación militar termina en fracaso al resistir los castellanoleoneses la toma de la emblemática capital visigoda de Toledo. La crisis del Imperio Almorávide viene marcada por la pérdida de Zaragoza en 1118, ocupada por Alfonso I de Aragón. Los primeros indicios del malestar andalusí contra los Almorávides, se produjeron en Córdoba en 1121, cuando la población se rebeló contra los

---

⁵ Dialnet.es. Miguel Vega Martín, Salvador Peña Martín. Mainake, ISSN 0212-078X, Nº. 25, 2003. Página 394.

⁶ **Yusuf ibn Tašhfin** (también Tashufin o Tashfin) **Násir ad-Din ibn Talakakinin** (en árabe, يوسف بن تاشفين ناصر الدين بن تالكاكينين) fue un emir almorávide (1061 – 2 de septiembre de 1106), primero de la dinastía bereber de los almorávides, que reinó sobre Marruecos, Mauritania, Senegal, gran parte de España y Portugal y el oeste de Argelia hasta 1147. Este imperio recibía también el nombre de Imperio o Reino de Marrakech.

almorávides. Otras rebeliones se produjeron en distintas ciudades y a partir de 1140 el poder almorávide empieza a decaer en el norte de África por la presión almohade. En 1144 un sufí, **Ibn Quasi**, empieza un movimiento anti almorávide y empiezan a surgir los llamados Segundos reinos de Taifas.

6. Segundos reinos de taifas

El segundo período taifas (o taifas post almorávides) es un período en la historia de Al-Andalus situado entre la dominación **Almorávide** y **Almohade**.

Fin de las segundas taifas. En **1147**, un ejército comandado por el líder almohade, Abd Al-Mumin, llegó a España y conquistó una gran parte del sur de España, incluidas las ciudades de Cádiz, Málaga y Sevilla. En 1172, su hijo **Abu Yaqub Yusuf** completó la conquista de Al-Ándalus con la toma de la taifa de Murcia y puso fin a la última taifa de este período en la península.

7. Imperio Almohade

Los almohades desembarcaron desde **1145** en la Península Ibérica y trataron de unificar las taifas utilizando como elemento de propaganda su agresión a los reinos cristianos y la defensa de la pureza islámica. En poco más de treinta años, los almohades lograron forjar un poderoso imperio que se extendía desde **Santarém** (Centro de Portugal) hasta **Trípoli** (Libia) y consiguieron parar el avance cristiano cuando derrotaron a las tropas castellanas en 1195 en la **batalla de Alarcos**. A pesar de los esfuerzos de los gobernantes, la dinastía almohade tuvo problemas desde un principio para dominar todo el territorio de al-Ándalus, en especial Granada y Levante. La victoria cristiana en la **Batalla de Las Navas de Tolosa** (1212) marca el comienzo del fin de la dinastía almohade.

8. Terceros reinos de taifas

El tercer período de taifas (o taifas post almohades) es un período situado entre la dominación almohade y el establecimiento del Reino nazarí de Granada. Tras el fin del período almohade, marcado por la Batalla de las Navas de Tolosa (1212), hubo un corto período denominado terceros reinos de Taifas, que terminó en la primera mitad del siglo XIII con las conquistas cristianas en el Levante de Jaime I de Aragón (Valencia, 1236) y en Castilla de Fernando III el Santo (Córdoba, 1236 y Sevilla, 1248) y perduró en Granada con la fundación del reino nazarí.

9. Reino nazarí de Granada

A mediados del **siglo XIII**, al-Ándalus quedó reducido al **reino nazarí de Granada**. En el año **1238**, entra en Granada **Muhammed I ibn Nasr** conocido, asimismo, como *Al-Ahmar*. Es el creador de la dinastía Nazarí y fue el fundador del Reino de Granada que, si bien al principio, confraternizó con los reyes castellanos, tuvo que convertirse, pasado el tiempo, en tributario de los mismos a fin de mantener su independencia. En las últimas décadas, la dinastía nazarí de Granada estuvo dividida por una guerra civil interna que enfrentó Al-Zagal, Muley Hacen hermano de Al-Zagal, y su hijo Boabdil. El último rey de la dinastía nazarí fue **Boabdil** (Abu 'Abd-Allāh). Su derrota en 1492 por los Reyes Católicos puso fin a la Reconquista, proceso que comenzó en el siglo VIII con Don Pelayo y la batalla de Covadonga. El Reino de Granada fue anexionado a la Corona de Castilla⁷.

---

⁷ Esta cronología fue elaborada gracias a las informaciones preciosas que suministra el sitio prestigioso: www.wikipedia.org.

II. La Economía de al-Ándalus

II. 1. Introducción a la economía andalusí

“El mundo islámico es el único centro de importancia comercial y cultural de Europa en los siglos VIII y XI. Córdoba, por ejemplo, se halla integrada en el circuito económico que se extiende por todo el Mediterráneo, penetra por el centro de África, atraviesa el Mar Negro y llega hasta la India y se relaciona con China (por medio de las caravanas que cruzan las estepas asiáticas) y con la zona del Báltico (a través de los ríos de Rusia)”⁸. En aquel entonces, la moneda y los productos de Al-Ándalus dominan los incipientes mercados del norte hasta finales del siglo XII. Su civilización era urbana.

La España musulmana supuso importantes cambios en el terreno económico. En la agricultura, por ejemplo, los musulmanes impulsaron la práctica del **regadío**, con novedades tan significativas como la **noria**, al tiempo que difundieron cultivos como los **cítricos, el arroz, el algodón o el azafrán**. No obstante, los cultivos principales de las tierras hispanas siguieron siendo los mismos que en la época romano-visigoda: los cereales, el olivo, etc.

En la ganadería, el descenso de la cabaña porcina por la prohibición coránica se compensó con el desarrollo del ganado ovino o equino. La apicultura vivió un desarrollo espectacular. En la minería, sobresalió la extracción de plomo, cobre, cinabrio y oro, que se obtenía del lavado de diversos cursos fluviales.

La producción de manufacturas se desarrolló fuertemente, en especial la producción textil, en la que destacaron los brocados cordobeses o los tejidos de Zaragoza. La cerámica, las armas, la fabricación de papel y de vidrio, el trabajo de las pieles y los metales preciosos tuvieron presencia en las ciudades de Al-Ándalus. En cuanto al comercio, actividad muy elogiada en los propios textos coránicos, se vio favorecido por la acuñación de dos tipos de monedas, el **dinar** de oro y el **dirhem** de plata, y por la densa red viaria heredada de tiempos romanos. El comercio interior se

---

⁸ Artículo “Economía y sociedad en al-Andalus” (página 1), parecido en el sitio: <http://www.filosofia.tk/soloapuntes/pnhistoria/cuarto/hmed/med05.htm>.

efectuaba en el **zoco** de las ciudades, donde ocupaban un puesto privilegiado los **bazares**, centros en los que se vendían productos de gran calidad. En los zocos también había **alhóndigas**, centros que servían para almacenar mercancías, así como para alojar a los comerciantes que venían de fuera.

Al-Ándalus mantuvo también un intenso comercio exterior, tanto con los restantes países islámicos como con la Europa cristiana. Exportaba, ante todo, productos agrícolas (aceite, azúcar, higos, uvas), minerales y tejidos, e importaba especias y productos de lujo del Próximo Oriente; pieles, metales, armas y esclavos de la Europa cristiana; y oro y esclavos negros procedentes del territorio africano de Sudán.

II.2. Características de la economía andalusí

He aquí las características más importantes de la economía islámica:

- Es esencialmente urbana.
- Tiene como centro el desarrollo de las ciudades y de las profesiones que el crecimiento urbano lleva consigo, es decir, la industria y el comercio.
- Industria y comercio se basan en una moneda fuerte y estable y en una agricultura especializada e intensiva⁹.

Las ciudades existentes desde la época visigoda se integraron en el circuito comercial islámico y tomaron nueva forma de vida. Entre estas ciudades podemos clasificar a 4 tipos:

1. Las que tienen función comercial clara: constituirían los centros de importancia, entre los que se puede señalar: Córdoba (con un gran número de habitantes), Sevilla (comarca fértil y bien situada con relación al comercio norteafricano), Algeciras, Málaga (cuya riqueza se basa en la existencia de una industria especializada), Granada, Murcia, Valencia, Mallorca, Mérida, Badajoz, Toledo, Zaragoza.
2. Las simples residencias de guarniciones militares.
3. Las que tienen carácter rural.
4. Las que deben su importancia al hecho de ser centros políticos, capitales de provincia (son las que más abundan)¹⁰.

La mayoría de las ciudades eran amuralladas y poseían una mezquita cerca de la cual se sitúa el zoco o barrio comercial.

---

⁹ Ibid, página1.

¹⁰ Ibidem, misma página.

El Zoco es el mercado permanente o periódico que puede tener lugar en cualquier calle,. Sin embargo, esta actividad comercial y fenómeno social de al-Andalus y de l mundo musulmán generalmente se realiza en las plazas y sobre todo en las proximidades de la mezquita mayor de las ciudades.

Los mercaderes y comerciantes se agrupan por profesiones, y venden sus productos en distintos lugares. Por ejemplo, los productos más importantes (drogas y perfumes) se vendían en calles próximas a la mezquita mayor. A su lado, sastres, vendedores de telas, zapateros, carniceros, pescadores, cambistas, vendedores de púrpura, mercaderes de esclavos, entre otros, se sitúan en lugares céntricos.

Las ventas se realizan en tiendas permanentes o en tenderetes provisionales. Junto a los mercaderes privados, las mezquitas y el Estado poseían sus propias tiendas con su propio régimen de instalación de tiendas. Estos locales llaman **alcaicerías**¹¹.

Estos mercados se situaron bajo el control del **almotacén** cuyas prerrogativas eran:

- Vigilar la conservación de las calles.
- Prohibir lo que pudiera entorpecer la circulación especialmente cerca de la mezquita.
- Mandar derribar las casas que amenazaban ruina.
- Instalar a los gremios de mercaderes en sitios fijos.
- Regular los pesos y medidas.
- Fijar los precios, la tarifa de las alcabalas (tanto por ciento que se cobra sobre los productos vendidos en el mercado) y los portazgos (derechos de entrada de las mercancías en la ciudad)
- En general, dirigir la actividad comercial y artesanal.
- La actividad del almotacén, que pronto vio una parte de sus funciones desempeñadas por el Sahib al-Shurta (jefe de policía o prefecto de la ciudad), aparece regulara ya desde el siglo IX en los llamados manuales de **"hisba"**¹², que son las fuentes más importantes para el estudio de la industria y el comercio urbano en Al-Ándalus. La figura del zabazoque, mustasaf o almotacén pasará de Al-Ándalus a los reinos y condados cristianos, cuyo cometido resumen los fueros de las ciudades cristianas¹³.

---

¹¹ Se denominaba **alcaicería** al lugar de las ciudades de al-Ándalus, donde se autorizaba a comerciar, al por mayor, con seda bruta. Después la actividad se extendió a la venta de objetos de seda elaborados, para llegar a ser conocido como el mercado de todos los productos textiles, aunque la seda siguió siendo el objeto fundamental de venta.

¹² Es un término que designa el conjunto de normas de ordenación social que velaban por la moralidad pública. En al-Andalus, el funcionario encargado de la *hisba* era el *sahib al-hisba* -también llamado *sahib as-suq* ("señor del zoco")-, era el encargado de mantener el orden público y la supervisión de las actividades económicas de las ciudades (www.wikipedia.org).

¹³ Op citada, página 1 y 2.

Las demás características de la economía andalusí son:

- La agricultura sigue siendo la base de la actividad económica.
- Los cultivos tradicionales del mundo mediterráneo –cereales, olivo, vid– mantienen su peso, es decir, la trilogía mediterránea sigue siendo muy importante.
- Se combinan las técnicas de regadío con la agricultura de secano (naranjas, cítricos en general, olivos...).
- Se introducen nuevas especies frutales y hortalizas, la caña de azúcar, el cáñamo, el algodón...
- Se desarrolla mucho la agricultura de regadío.
- En las ciudades ganan terreno la industria y la artesanía, y las ciudades crecen visiblemente con respecto a la época anterior.
- La manufactura de tejidos se convierte en una actividad económica muy importante.
- Se amplía el comercio, tanto por mar como por tierra.
- Existe un amplio comercio interior (zocos, mercados en cada ciudad...) y exterior (sobre todo por mar), recuperándose así la actividad comercial, que durante la época visigoda había sido considerablemente abandonada.

Economía

Esquema de las bases de la economía andalusí

III. Elementos de la economía andalusí

III. 1. La producción

Dentro de la producción de la era hispanomusulmana, hay que distinguir la que se destina al consumo interno y la producción de lujo destinada a la exportación.

La industria textil y sus anejas (cardado, hilado, tinte y apresto) fueron sin duda las industrias más importantes de la España islámica. En al-Andalus, “se trabaja el lino, el algodón y la lana para vestidos, mantos y tapices; el cuero y las pieles dan trabajo a curtidores, pergamineros y zapateros; el esparto para la fabricación de esteras y cestos. La industria de lujo se centra en **Córdoba, Murcia y Baeza** (fabricación de tejidos de Seda), Zaragoza (preparación de pieles), Calatayud y Málaga (objetos de cerámica y vidrio). Esta industria surge en Al-Ándalus a imitación de los artículos llegados de oriente a la corte del emir desde la época de Abd al-Rahmán II, que se preocupó no sólo de obtener los mejores artículos para su residencia sino también de atraer a los artesanos capaces de fabricarlos y de crear talleres en Andalucía”¹⁴.

Entre las industrias que se basaban en pequeños talleres artesanos, podemos señalar la alfarería, el trabajo del vidrio, la fabricación de armas y las industrias de la construcción. La pesca en la costa andaluza y el trabajo de madera da trabajo eran oficios que fueron practicados por una importante parte de la población andalusí.

Dentro de la minería, el mercurio procedía de las minas de Almadén y Al-Ándalus extraía:

- Plata de las minas de Murcia, Alhama y Homachuelos.
- Hierro en Constantina y Castillo del Hierro (entre Córdoba y Sevilla).
- Sal gema, abundaba en Zaragoza y se explotaban salinas en Ibiza, Cádiz, Almería y Alicante.
- Oro en pequeñas cantidades de las arenas del Segre y del Darro y en la desembocadura del Tajo¹⁵.

---

¹⁴ Artículo “Economía y sociedad en al-Andalus” (página 2). parecido en el sitio: <http://www.filosofia.tk/soloapuntes/pnhistoria/cuarto/hmed/med05.htm>

¹⁵ Ibid, página 2.

III. 2. Agricultura y ganadería

III. 2.a. Tipos de cultivo. El tipo de cultivo, en tierras secas o para obras de regadío, condiciona la vida rural y el régimen de propiedad de la tierra. En zonas de secano, donde había una concentración de la población, existían grandes latifundios. En las comarcas de regadío, la población es dispersa. Los pequeños propietarios se dedicaban a un cultivo intensivo. Entre los tipos de cultivo, podemos citar a:

·Los productos alimenticios, entre los cuales destacamos a:

·**Los cereales.** Su cultivo difiere poco del sistema empleado en el Norte de la Península y en Europa: son fundamentales la cebada y el trigo. Éste último es la base de la alimentación, obteniéndose numerosas variedades en las regiones de Tudela, Toledo, Baeza, Úbeda, Écija y Jérez. Sin embargo, Al-Ándalus, que siempre fue deficitario de cereales, tuvo que recurrir frecuentemente a las importaciones del Norte de África. Otro cereal de gran importancia en la Península es el arroz, importado de Asia y ampliamente cultivado en las llanuras del Guadalquivir y en las huertas valencianas.

·**Las legumbres.** Fueron cultivadas en tierras de secano, sobre todos habas y garbanzos.

·**El olivo.** Es el árbol mediterráneo por excelencia y su cultivo se extiende por toda Andalucía, desde donde se exporta el aceite al Norte de África y en ocasiones a Oriente.

·**El viñedo.** Pese a la prohibición coránica de consumir alcohol, mantuvo su importancia bajo el dominio musulmán utilizando el pretexto de la numerosa población no islámica. Los emires y califas son tolerantes con los consumidores musulmanes. Sólo en determinadas ocasiones, cuando el emir o califa necesita congraciarse con los rigoristas, se ponen trabas al cultivo del viñedo. Abd al-Rahmán II, por ejemplo, mandó a destruir el mercado de vinos de Secunda para poner fin a la oposición de los alfaquíes.

·**Productos frutales.** Sobre todo cerezos, manzanos, peras, granadas, higos, que junto al olivo y el viñedo son conocidos desde la antigüedad.

·Las plantas textiles, colorantes, aromáticas y medicinales, cultivadas en gran número en Al-Ándalus. Entre las más importantes destacan:

·**El algodón.** Es originario de la India, penetra en el Mediterráneo hacia el siglo VII y se cultiva en las regiones de Sevilla y Guadix.

·**El lino.** Se produce en la zona de Granada y junto al algodón alimentan un importante comercio de exportación hacia oriente, el Norte de África y el N de la Península¹⁶.

---

¹⁶ Ibidem, página 3.

III. 2.b. La Ganadería. No existe mucha información sobre la ganadería de al-Andalus. Nos cuentan, sin embargo, que los animales más apreciados eran el caballo de guerra, la mula, el asno de carga y la oveja. La presencia de los beréberes, que eran ganaderos, servía para mejorar las razas equina y ovina. Estas razas practicaron en época califal una cierta trashumancia que le permitían aprovechar los pastos. Cuando los sirios llegan a la Península, traen búfalos, de origen indio. En al-Andalus, era muy extendida la apicultura. También, se consumaba la carne de cerdo pese a la prohibición islámica.

El consumo interno en Al-Ándalus se basaba en la producción urbana y agrícola que fueron objeto de un activo comercio de exportación y así permitía obtener los productos y la mano de obra que no existía entre los musulmanes peninsulares.

Entre los comercio que existían, figuraba el comercio de los esclavos que fueron asignados para los trabajos de minería, el servicio doméstico del emir o califa y de los grandes dignatarios desempeñando los papeles y roles de cantores, músicos y soldados. los productos de Al-Ándalus se exportaban esencialmente hacia los reinos cristianos de la Península y el Oriente Musulmán. Entre estas mercancías exportadas destacamos a los pañuelos de seda de Guadix y las telas de lino de Zaragoza, entre otros.

III. 3. Formas de contrato y fiscalidad

III. 3. a. Formas de contrato. El trabajo lo realizan campesinos beréberes o de origen hispano-godo generalmente convertidos al Islam. Las formas de contrato difieren según la naturaleza de la producción:

·**En zonas de secano**, se generalizan los contratos de **aparcería** en los que el dueño de la tierra y el colono ponen, cada uno, la mitad de la simiente y reciben la mitad de la cosecha; por cuenta del colono corre el trabajo de la tierra y el pago de los gastos que se produzcan. Este tipo de contrato se extenderá más tarde a los dominios cristianos y será ampliamente utilizado en los trabajos que requerían una cierta especialización (cultivo de viñedos y reconstrucción de molinos).

·**En las comarcas de regadío**, habrá una producción mayor y más valiosa en que el colono sólo recibe la tercera parte de la cosecha¹⁷.

---

¹⁷ Op citada, página 2.

III. 3. b. La moneda

En el mundo musulmán en la época que coincidía con al-Andalus se acuñaban tres tipos de monedas: una de oro llamada dinar, otra de plata llamada dirham, y otra de cobre llamada fals. Asimismo, el comercio era posible gracias a la existencia de una moneda universalmente aceptada. En al-Ándalus, los musulmanes utilizaron, al igual que los cristianos, la moneda visigoda y los dinares y dirhems omeyas y abasíes llegados a la Península a través de los intercambios comerciales. La acuñación propiamente hispánica no se generaliza hasta los años de “**Abd al-Rahmán II**” al que se debe la emisión sistemática de monedas de plata.

También, cada mandatario podía fijar el peso de la moneda y la calidad del metal según su conveniencia. Cabe precisar, que en época hispanomusulmana, exactamente en el siglo VIII y parte del IX, hubo una escasez de oro y sólo se acuñan monedas de cobre y plata hasta que Abd al-Rahmán III interviene en el Norte de África contra los Fatimíes¹⁸.

III. 3. c. Los impuestos

La limosna legal **zakát** es, después de la entrega a Dios y a la oración, el tercer pilar del Islam. A través del tiempo, se convirtió en el único impuesto legal del Islam. La Zakat equivalía a un diezmo, pero dependiendo del bien a gravar podía reducirse y tomaba el nombre de **usr**. Las gentes del libro (dimmíes) pagaban dos impuestos: territorial y personal:

El 1º se denominaba **jaray** se pagaba anualmente. El arriendo fue la forma más típica de recaudación. Existían varias categorías de **jaray**: sobre la tierra, en especie, etc. Con el tiempo, este impuesto territorial acabó haciéndose extensivo a los musulmanes o mejor a los propietarios de las tierras.

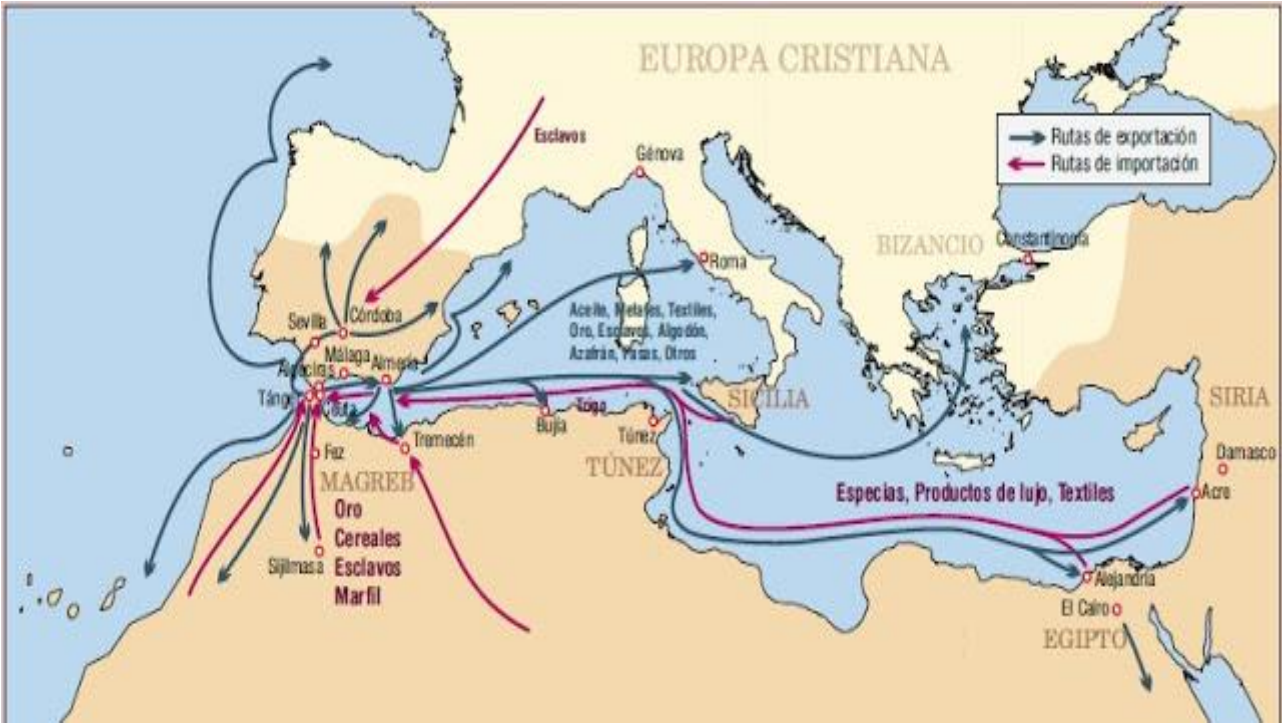
El 2º impuesto, personal o de capitación, denominado **yizya**, tenía su origen en el contrato de dimma o protección y era el precio que se pagaba por habitar en tierra islámica. Las mujeres, niños, esclavos, enfermos, entre otros, no lo pagaban¹⁹.

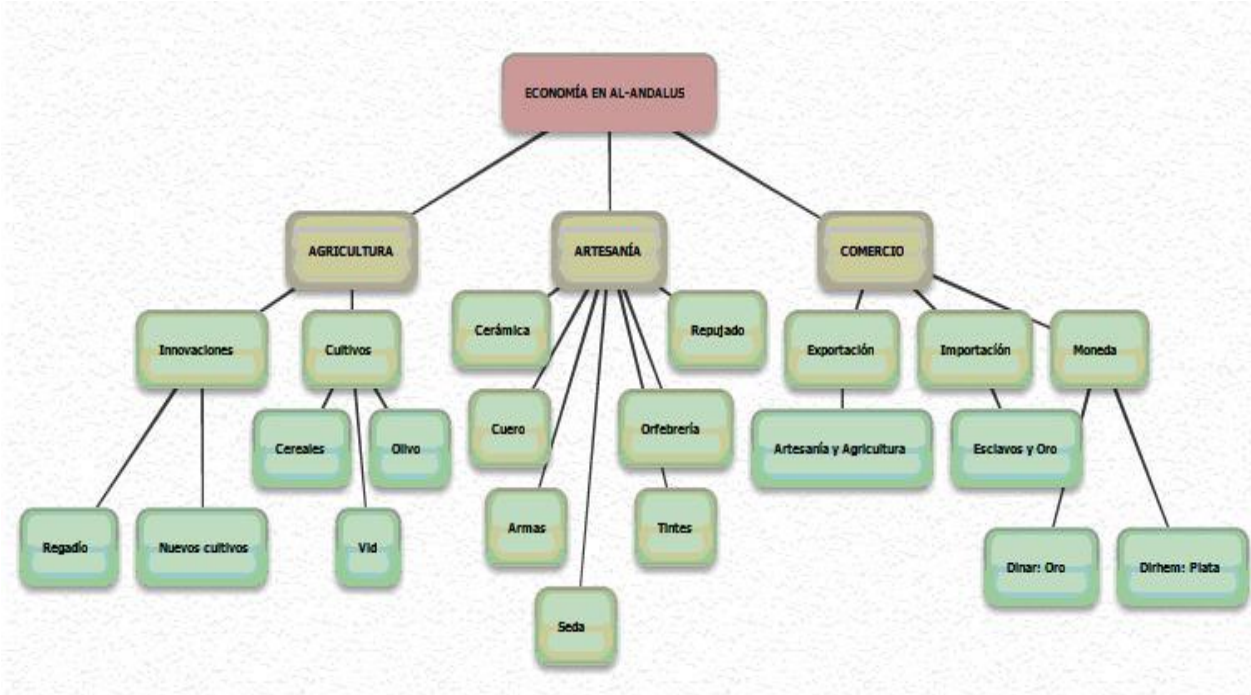
¹⁸ El Imperio fatimí o califato fatimí (árabe: الفاطميون/ al-Fāṭimiyyūn) fue el cuarto califato islámico y pertenecía a la rama chií ismailita. Gobernó el Norte de África del año 909 al 1171. Inicialmente basada en Tunicia, la dinastía rigió a lo largo de la costa mediterránea de África y convirtió Egipto en el centro de su califato.

¹⁹ Artículo “Economía y sociedad en al-Andalus” (página 4), parecido en el sitio: <http://www.filosofia.tk/soloapuntes/pnhistoria/cuarto/hmed/med05.htm>

Es necesario precisar, que a yizya era el resultado del contrato de la “dimma”, o pacto de protección, y todos los “dimmiés” (generalmente gentes del Libro). Ellos estaban obligados a pagarlo, excepto las mujeres, los niños, los esclavos, los enfermos, los dementes y los viejos, personas todas sin responsabilidad legal.

Rutas comerciales en Al-Andalus

Principales productos que componen la economía andalusí

CAPITULO II:
LOS REINOS DE TAIFAS DE AL-ANDALUS

Para una mejor comprensión de la situación de los almohades y su contexto en el curso de la historia de al-Andalus, he dedicado este capítulo que marcó uno de los más peores períodos del gobierno musulmán en la Península Ibérica. Se trata de la fragmentación del dominio musulmán en diferentes taifas que luchaban unas contra otras y colaboraban unas con otras en contra de sus hermanos de otras taifas²⁰.

Como consecuencia de las discrepancias entre los propios soberanos musulmanes, al-Andalus se fracciona en pequeños reinos llamados "Taifas" durante el siglo XI. Estos reinos independientes van a vivir en constante tensión fronteriza entre ellos mismos y con los reinos cristianos del norte.

Los primeros reinos de Taifas desaparecerán a finales del siglo XI cuando los Almorávides entran en la Península y destituyen a los reyezuelos de estos estados y unifican, aunque de forma efímera, la España musulmana.

Cabe señalar, que a pesar de los disturbios políticos del siglo XI, el arte musulmán no se agotó con la caída del Califato.

La dominación almohade, entonces, se situó esencialmente en las segundas taifas cuando la crisis del gobierno almorávide llegó a su paroxismo. En efecto, las diferentes provincias magrebíes y de al-Andalus pidieron auxilio de los almohades, quienes a su turno se fueron para una "Guerra Santa" para restablecer el orden y tratar liberar a las zonas conquistadas por los cristianos. Su ilustre obra de reunificación, pese a sus reformas políticas y aportaciones socio-culturales, fue marcada, a veces, por una agresividad exagerada y un estricto apego y lectura unilateral de la religión. He aquí los principales períodos de las taifas y los reinos que marcaron cada época:

---

²⁰ La palabra **Taifa** viene del árabe muluk al-tawa'if y significa: reinos de taifas o jefes locales o regionales. Se trata de emiratos, impropriamente llamados reinos, unidades políticas autónomas y poco después independientes, que aparecen en al-Andalus a raíz de la gran fitna (1013-1031).

II. 1. Primeros reinos de taifas (1031- 1090)

La causa principal de la ruina del Califato fue la impotencia del poder central frente a los elementos étnicos llegados a Al-Andalus. Almanzor había conseguido controlarlos pero ni sus sucesores ni los últimos omeyas tuvieron poder suficiente. Se crearon una multitud de pequeños estados basados en afinidades étnicas que son las “taifas”. Así, el Califato se fragmentó en veintisiete reinos de taifas. Los más débiles fueron desapareciendo y fueron anexionados por los más poderosos. Surgieron algunas grandes unidades territoriales: Sevilla (Almutamid), Zaragoza, Toledo, Badajoz, Denia-Baleares (eslavona). **La vida política interna de la taifa fue confusa y poco brillante. Presentaba un conflicto perpetuo, intereses opuestos, rivalidades y enfrentamientos.** Las **taifas** fueron entonces un conjunto de pequeños estados (ملوك الطوائف) que fueron apareciendo entre la desintegración del **califato de Córdoba** a partir de la *fitna* o guerra civil que estalló en 1009 tras la muerte del último caudillo amirí Abd al-Malik al-Muzaffar y el derrocamiento del último califa omeya Hisham III, con la consiguiente abolición formal del califato en 1031. Los regímenes políticos autónomos de los reinos de taifas sucumbieron ante la instauración de gobiernos almorávides en al-Ándalus desde 1085.

II. 1. a. Comienzo y caída de los reinos de taifas. Desde que el **califa Hisham II** es obligado a abdicar en 1009 hasta el año de la abolición formal del califato en 1031, se suceden en el trono de Córdoba nueve califas, de las dinastías omeya y **hamudí**, en un escenario político caótico que dio paso a la independencia paulatina de las taifas de Almería, Murcia, Alpuente, Arcos, Badajoz, Carmona, Denia, Granada, Huelva, Morón, Silves, Toledo, Tortosa, Valencia y Zaragoza. Cuando el último califa **Hisham III** es depuesto y proclamada en Córdoba una república, todas las *coras* (provincias) de Al-Ándalus que aún no se habían segregado se autoproclaman independientes, regidas por clanes árabes, bereberes o eslavos.

En el trasfondo, se hallaban problemas muy profundos. Por una parte, las luchas por el trono califal no hacían sino reproducir las luchas internas que siempre habían asolado el emirato y el califato por causas raciales: árabes, bereberes arabizados y nuevos, muladíes o eslavos, que estaban constituidos inicialmente por esclavos libres de origen centroeuropeo o del norte peninsular y conseguido puestos importantes en la administración. También influían la mayor o menor presencia de

población mozárabe, el afán de autonomía de las áreas con mayores recursos económicos y la agobiante presión fiscal necesaria para financiar el coste de los esfuerzos bélicos.

Inicialmente se constituyeron más de veinte pequeños estados o taifas autónomas dirigidos por caudillos locales procedentes de una familia que se perpetuó a lo largo del siglo XI en una dinastía reinante. Así ocupan el poder clanes de la antigua aristocracia árabe en Valencia (**amiríes** que son descendientes de Almanzor) y Zaragoza (**tuyibíes** y **hudíes**). Con el paso de los años, las taifas de Sevilla, que habían conquistado todas las pequeñas taifas de la Andalucía occidental y Murcia en la parte de la oriental, Badajoz, Toledo y Zaragoza, constituirían las potencias islámicas peninsulares. En general, las taifas más poderosas fueron absorbiendo con el tiempo a las más pequeñas. Así, la taifa de Sevilla, conquistó y anexionó a las más pequeñas de Arcos, Algarve, Algeciras, Morón, Ronda, Carmona, Huelva, Mértola, Niebla y Silves.

Durante el apogeo de los reinos de taifas del siglo XI, sus reyezuelos intentaron reproducir las estructuras del califato omeya a una escala menor. Para ello, compitieron entre sí militarmente y a nivel del esplendor intelectual. Para ello, trataron de rodearse de los más prestigiosos poetas, científicos y artistas. Paradójicamente, el período de taifas fue a su vez el del máximo apogeo de la cultura andalusí. Sin embargo, la disgregación del califato en múltiples taifas hizo evidente que sólo un poder político unificado podía resistir el avance de los reinos cristianos del norte. Al carecer de las tropas necesarias, las taifas contrataban mercenarios para luchar contra sus vecinos o contra los reinos cristianos del norte. La conquista de Toledo en 1085 por parte de Alfonso VI de León y Castilla hizo palpable que la amenaza cristiana podía acabar con los reinos musulmanes. Ante tal amenaza, los reyes de las taifas pidieron ayuda al sultán almorávide del norte de África, Yusuf ibn Tasufin, quien pasó el estrecho y derrotó al rey leonés en la “**batalla de Zalaca**” (**1086**), además de conquistar gradualmente todas las taifas.

II. 1. b. Etapas. En la evolución de los primeros reinos de taifas se pueden distinguir tres períodos esenciales:

1. **De 1009 a 1031.** Las distintas facciones (linajes o *ta'i-fah*, plural de clan —*tawa'if*—) se hacen con el poder progresivamente en sus gobiernos locales, al tiempo que apoyan a los efímeros pretendientes a califa manejándoles según sus intereses y como aval de prestigio del poder al que aspiran. En este periodo se consolidan unos treinta poderes locales, al frente de los cuales, los caudillos regionales usan “**títulos honoríficos**” (*laqb*) usados por los califas y el chambelán Almanzor (como Al-Mansur o Al-Mundir), pero sin proclamarse estos reyezuelos califas personalmente. Las intrigas por la cabeza del califato se desarrollaban fundamentalmente en Córdoba, pero desde la capital se perdió todo control sobre el resto de las **coras** andalusíes, que aprovecharon los incipientes reyezuelos taifales para gobernar con independencia, acuñando moneda y creando una administración independiente.
2. **De 1031 a 1045.** Con la desaparición formal de la figura del califa, los reyes taifas procuran imitar los modos califales a escala local, construyendo palacios regios, nombrando visires, rodeándose de una corte monárquica y procurando atraer intelectuales y poetas que canten sus glorias, valiéndose del cultivo del género literario del panegírico, tan importante para la cultura islámica. La lucha por la supervivencia de los pequeños reinos y por la expansión de los más pujantes, generan importantes gastos en recursos militares, que consistían fundamentalmente en tropas mercenarias. Esto, unido a las **parias** o impuestos pagados a los más guerreros ejércitos cristianos, bien para aliarse con ellos contra otro enemigo, bien para comprar la paz, fue debilitando la pujanza del Al-Ándalus. Las taifas mayores dominan a las satélites, y se consolidan como potencias las taifas de Badajoz, Toledo, Zaragoza y Sevilla. En el Mediterráneo destaca la taifa de Denia-taifa de Baleares, que armó una importante flota bélica.
3. **De 1045 a 1090.** Las guerras interinas, las importantes parias pagadas a los reyes cristianos y la pujanza de estos decantó la balanza definitivamente en favor de los reinos de León, Castilla y Pamplona. Así, en 1085, Alfonso VI consigue fracturar el centro neurálgico de la cultura musulmana, tomando la Taifa de Toledo y estrangulando la vía medular de comunicación andalusí, que iba de Tortosa a Sevilla, pasando por Zaragoza y Toledo. Valencia, rica y deseada, no consigue consolidar una dinastía fuerte, y su debilidad le llevó a subordinarse a los reyes de Toledo, de Zaragoza, e incluso al rey Alfonso VI de Castilla, y, finalmente, a ser conquistada por El Cid en 1092. En 1085 los reyes taifas de Badajoz y Sevilla solicitan socorro a los almorávides que, aunque acude en defensa del Islam, acabará con el poder de los reyes taifas hispanomusulmanes, pasando Al-Ándalus a constituir una provincia periférica de este imperio magrebí²¹.

---

²¹ Para un mayor rigor científico, esta cronología fue elaborada también gracias a las informaciones obtenidas por el sitio prestigioso: www.wikipedia.org

Los reinos de taifas en 1037.

Los reinos de taifas en 1080.

Mapa de los principales reinos de taifas

II. 2. Segundos reinos de taifas

El Imperio almorávide perdió su empuje inicial. Se perdió Zaragoza en **1118** y Tarragona. Además, Alfonso el Batallador recorría Andalucía. Pero, el principal peligro provenía del Magreb donde otro pueblo, los almohades, ocupaban la zona en **1143**. Ante esta decadencia, se produjeron una serie de revueltas y la nueva aparición de taifas, muchas de efímera duración. Los reinos cristianos aprovechaban esta nueva debilidad musulmana para ampliar sus territorios: Lérida **1149** o la breve conquista de Almería en **1147**. Los almorávides desembarcaron en Al-Andalus y lentamente sometieron a las taifas: Sevilla **1147**, Córdoba **1149**, Badajoz **1159**, Almería **1157**, Murcia **1172**, Santarem **1184**, sobre todo la victoria de Alarcos de **1195** y la incorporación de Mallorca en **1203**.

El segundo período de taifas (o taifas post almorávides) es un período en la historia de Al-Andalus situado entre la dominación Almorávide y Almohade. En 1085, tras la conquista de Toledo, las taifas de Sevilla y Badajoz hicieron un llamamiento a los almorávides. Viendo en peligro su propia subsistencia y presionados por las distintas parias que eran obligadas a pagar a los reinos cristianos que a su vez tenían que revertir sobre su propia población. Si sumamos la presión fiscal sobre su población, la poca eficiencia militar, bandidaje y la corrupción de los funcionarios, hizo que los almorávides se convencieran para ayudarles. Tras atravesar el estrecho, los almorávides derrotan a Alfonso VI en la **“Batalla de Sagrajas” de 1086**. En los años siguientes, acaban con el resto de las taifas.

II.2.a. Comienzo y fin de las segundas taifas. Los primeros indicios del malestar andalusí contra los Almorávides, se produjeron en Córdoba en 1121, cuando la población se rebeló contra los almorávides. Sólo la intervención de los alfaquíes pudo evitar un baño de sangre. Al mismo tiempo, otras rebeliones se produjeron en distintas ciudades. A partir de 1140, el poder almorávide empieza a decaer en el norte de África por la presión almohade. Estas noticias sobre esta decadencia llegaron a la península. En 1144 un sufí, Ibn Quasi empieza un movimiento anti-almorávide y empiezan a resurgir las primeras taifas.

En 1147, un ejército mandado por el líder almohade **Abd Al-Mumin** llegó a España y conquistó una gran parte del sur de España, incluidas las ciudades de Cádiz, Málaga

III. 3. Terceros reinos de taifas (1227-1266)

La derrota almohade en las **Navas de Tolosa** implicó la caída del Imperio almohade y la formación de taifas en la Península Ibérica. Desde 1212 hasta 1224, los cristianos dejan de lado la conquista del valle del Guadalquivir. Es lo que generó la formación de nuevos reinos de taifas. Al mismo tiempo, se consolida un reino musulmán en las montañas de los sistemas bético y penibético. **El reino nazarí de Granada** será el más largo y estable de la España musulmana.

En efecto, el tercer período de taifas (o taifas post almohades) es un período en la historia de al-Andalus situado entre la dominación almohade y el establecimiento del Reino nazarí de Granada. Tras el fin del período almohade, marcado por la “Batalla de las Navas de Tolosa” (1212), hubo un corto período denominado “Terceros Reinos de Taifas”, que terminó en la primera mitad del siglo XIII con las conquistas cristianas en el Levante de Jaime I de Aragón (Valencia, 1236) y en Castilla de Fernando III el Santo (Córdoba, 1236 y Sevilla, 1248). Este período perduró en Granada con la fundación del reino nazarí, que no capituló hasta el 2 de enero de 1492, fecha que puso fin a la Reconquista.

III. 3. a. Relación de las terceras taifas. Las más importantes taifas son las de “Murcia” y “Valencia” y sobre todo la taifa de “Arjona” que más adelante será el Reino de Granada. He aquí el compendio de las importantes taifas:

- **Taifa de Arjona** convirtiéndose en el Reino nazarí de Granada.
- **Taifa de Alcira, Denia y Jativa**, de 1224 a 1227, reconquistado por los Almohades.
- **Taifa de Baeza**, de 1224 a 1226, conquistado por Castilla.
- **Taifa de Ceuta**, de 1233 a 1236, conquistado por la Taifa de Murcia.
- **Taifa de Lorca**, de 1240 a 1265, conquistado por Castilla.
- **Taifa de Málaga** de 1229 a 1238, paso a formar parte del Reino nazarí de Granada.
- **Taifa de Menorca**, de 1228 a 1287, conquistado por Aragón.
- **Taifa de Murcia**, de 1228 a 1266, conquistado por Castilla.
- **Taifa de Niebla**, de 1234 a 1262, conquistado por Castilla.
- **Taifa de Orihuela**, de 1239 a 1250, repartida entre la taifa de Murcia y Castilla.
- **Taifa de Valencia**, de 1228 a 1238, conquistado por Aragón.

III. 3. b. El Reino nazarí de Granada

Granada había sido una taifa desde sus primeros tiempos. Entre el 1012 y el 1090, estuvo dominada por la dinastía bereber de los **Ziríes**²². El reino de Granada y la dinastía nazarí tiene su origen en la figura de **Mohamed ibn Yusuf ibn Nasrí**, de origen árabe, que se proclamó Sultán en 1232. Mohamed ibn Yusuf ibn Nasrí fue reconocido como Sultán por las oligarquías de Guadix, Baza, Jaén, Málaga y Almería. En 1234, se declaró vasallo de Córdoba, pero en 1236, Fernando III conquistó Córdoba y **Mohamed ibn Yusuf ibn Nasrí** se hizo con el poder en Granada. Para ello, Mohamed I se enfeudó con Fernando III, en 1236, lo que le garantizaba su independencia. Con el tiempo, el reino sobreviviría precariamente, aunque perdiendo territorios, hasta 1492.

Mohamed I obtuvo su legitimidad al crear en su reino una estructura administrativa profundamente igual a la de los Omeyyas en Córdoba. Además, tenía una situación geográfica favorable tanto para la defensa como para establecer relaciones con los cristianos y los árabes del Magreb. Al mismo tiempo, este reino fue siempre superpoblado. Esta situación generó a la par problemas y una economía suficientemente diversificada. En este período, la cultura alcanzó sus cotas más altas.

Luego, las disputas hereditarias hacían que la permanencia del reino de Granada dependiera de la voluntad de los reyes de Castilla y las relaciones de equilibrio con los reyes de Aragón. Así, Granada iba perdiendo progresivamente su territorio. Cuando en 1479, se unan definitivamente las coronas de Castilla y Aragón, además del resurgimiento del ideal humanista de la república cristiana y de la recuperación de España, la conquista de Granada, con **Fernando V** e **Isabel I** al frente, comenzó

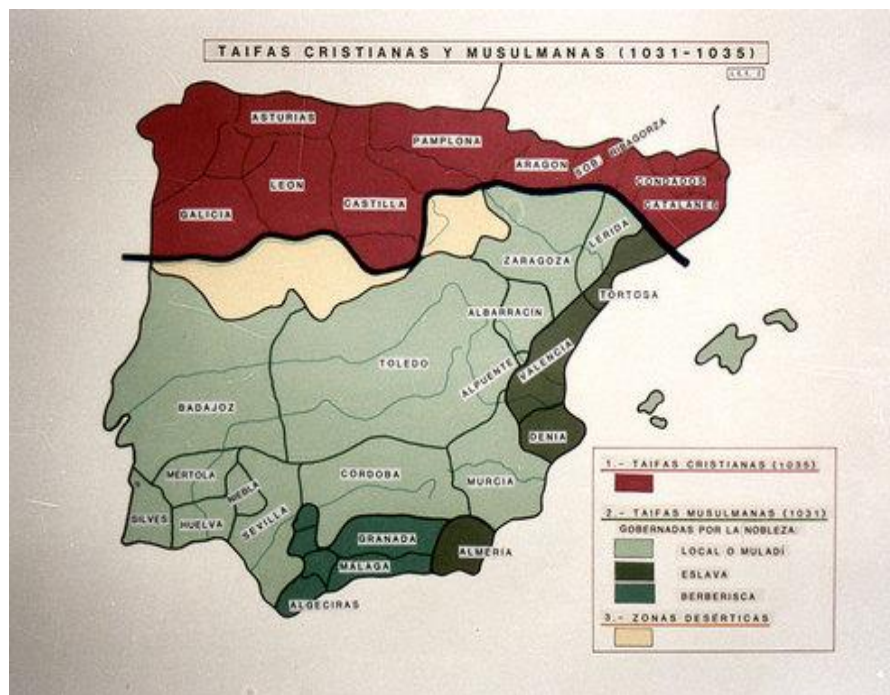
---

²² Los **ziríes** fueron una dinastía bereber originaria de la Cabilia, una región montañosa de Argelia, que desde el siglo X gobernaron la región de Ifriquiya, primero como vasallos de los fatimíes y a partir de 1048, y hasta 1163, como emires independientes. Una rama de los ziríes, encabezada por Zawi ben Ziri, se trasladó a al-Ándalus para servir como mercenarios a las órdenes de Almanzor y, en 1013, fundaría la Taifa de Granada, un reino independiente musulmán que surgió en al-Ándalus a raíz de la desintegración del Califato de Córdoba (Enciclopedia Universalis).

en 1482 y no terminó hasta 1492, debido a las difíciles condiciones geográficas. Fue el fin de la presencia musulmana en la península²³.

Mapa de los terceros reinos de taifas

Taifas cristianas y musulmanas (1031-1035)

²³ Una vez más el sitio académico: www.wikipedia.org me facilitó mucha información sobre este importantísimo período de al-Andalus.

PARTE II: ESTUDIO MONOGRÁFICO DE LA DINASTÍA ALMOHADE

CAPÍTULO III:
IMPERIO ALMOHADE EN AL-ÁNDALUS

Hacia el 1120, surge en el Alto Atlas de Marruecos, un movimiento político religioso contra los almorávides, que no cesó hasta destruirlo. En su lugar, se implantó otro imperio beréber, el de los Almohades, que abarcó desde Tripolitania hasta Al-Ándalus. Su fundador es **Muhamad Ben Tumart**. Este personaje pertenecía a la confederación **masmuda**²⁴.

En 1106, había estado estudiado en Córdoba. De allí, partió a La Meca y al regresar al Magreb en 1116, provocó varias revueltas y desórdenes contra el relajamiento religioso de los almorávides. Él acusó a estos últimos de antropomorfismo al pretender explicitar los atributos de Alá (Allah) con referencia a las cualidades humanas, alejándose del dogma esencial del Islam que se ilustra en la unicidad divina y que él y sus seguidores adoptarán en su denominación: “**almohade**” que significa **unitario**. He aquí la historia de esta epopeya:

El movimiento almohade, que nació primero en el Magreb y en las montañas de Marruecos en particular, surgió como movimiento de reforma político-religiosa y se definió como una ola de sublevación contra las restricciones religiosas de los almorávides y su debilidad político-militar en pleno período de discrepancias y divisiones que marcó el período de las “taifas”.

También veremos al final de este capítulo, que el principio de la herencia dinástica desagradó a los líderes tribales y a los soberanos y jeques almohades. Aprovechando esta situación, los reinos cristianos de la península ibérica (Castilla, Aragón y Navarra y, en menor medida, Portugal y León) se organizan para emprender una nueva ofensiva de Reconquista. Por ello, superaron sus disputas internas para infligir a **Al-Násir**²⁵ la derrota de **Las Navas de Tolosa** (16 de julio de 1212).

---

²⁴ Los Masmüda habitaron en la zona sur de la región conocida como Zbäla, en el norte del país. Debido a esta ubicación geográfica particular, el dialecto aquí hablado presenta unas características interesantes ya que encontramos en él la superposición de rasgos característicos de dialectos prehilalíes y hilalíes, es decir, sedentarios de montaña y beduinos.

²⁵ **Muhámmad al-Násir** (m. 1213) (del árabe الناصر لدين الله محمد بن المنصور al-nāsir li-dīn allah muhammad ben al-mansūr) fue el cuarto califa de la dinastía almohade. El califa era conocido con el sobrenombre

III. 1. Relación de los Almohades con la península ibérica

Los almohades empezaron a relacionarse políticamente con la Península Ibérica desde 1145, año y medio antes de que acabaran con la dinastía almorávide en Marrakech en el 22 de marzo de 1147. Con más cohesión doctrinal, intensificaron su alcance político con el título califal. Así, los almohades iniciaron un nuevo y trascendental período de intervención del Magreb en al-Ándalus, establecieron un vasto imperio centralizado y realizaron otra amplia unificación política con sus secuelas de unificación económica, social y cultural. Con su apego a un conspicuo reformismo, reaccionaron contra el “**malikismo**” de los almorávides y le acusaron de “*heréticos*”.

Los almohades, además de ser dirigidos por su “**mahdí**”, iniciaron una eléctrica revolución doctrinal que comenzó con los bereberes “*masmuda*”²⁶ que constituyeron el brazo armado fundamental en la implantación de este nuevo poder político cuya base tribal evolucionó rápidamente hacia una dinastía, la “*Mu’mini*”, que mantuvo su estabilidad hasta la primera mitad del siglo XIII cuando empiezan las agitaciones dinásticas que llevaron a una caída vertiginosa que acabó con esta enorme construcción político-religiosa. La instalación de los almohades en al-Ándalus se realizó gracias a dos factores:

- **El ideal expansivo propio de este movimiento reformista.**
- **La necesidad de los andalusíes de recurrir a los almohades para contrarrestar los avances cristianos**²⁷.

---

de **Miramamolín** en tierras cristianas, deformación del título árabe *amir al-mu'minin* o “príncipe de los creyentes”.

²⁶ Los **Masmuda** fueron uno de los más grandes grupos tribales bereberes confederados en el Magreb, junto con los Zanata y los Sanhaya. Ellos se establecieron a lo largo del actual Marruecos. Eran sedentarios que practicaban la agricultura. La aristocracia masmuda residía en Agmat en el Alto Atlas. Desde el siglo X, las tribus Sanhaya y Zanata invadieron las tierras de los Masmuda, seguidos en el siglo XII por los beduinos árabes. (Banu Hilal).

Ibn Tumart unió a las distintas tribus masmuda al inicio del siglo XII y fundó los Almohades que, con el tiempo, ocuparían el Magreb y Al-Ándalus. Con la caída de los Almohades, sin embargo, las características de las formas de vida de los Masmuda pervivieron. Algunos pueblos descendientes de los Masmuda son los Hintata de Argelia y los Chleuh en el Atlas. (www.wikipedia.org).

²⁷ **Pidal, Ramón Menéndez.** Historia de España. VOL: VIII: el Retroceso territorial de Al-Andalus. 2 ed. Madrid: ed. Espasa Calpe, 1998. (página 83).

Consecuentemente, las intervenciones de los almorávides y luego los almohades fueron sucesivas y complementarias. El resurgimiento de los almohades intervino al declinarse el poder de los almorávides que redujeron sus efectivos militares en al-Ándalus por la necesidad de desplegarlos en el Magreb. En el mismo tiempo, aparecieron de nuevo las “**autonomías locales**” o las llamadas “**segundos reinos de taifas**”²⁸ .

Sin embargo y para una mayor fidelidad histórica, *Ramón Menéndez Pidal* destaca que la intervención de los almohades en al-Andalus se hizo muchas veces de manera violenta y a veces brutal. A través de las crónicas, se capta la violencia con que se produjo esta operación. Según él, sólo algunos enclaves, de los Algarves sobre todo, parece que les llamaron y les abrieron sus puertas. Las reacciones de connivencia o de rechazo andalusí hacia los almohades deberán ser analizadas más ampliamente, partiendo de esta efervescencia mística de algunas zonas, donde el predominio malikí estaba embozado. Por otro lado, este rechazo podría explicarse por la situación territorial ante los avances cristianos²⁹. “Hablando de los aspectos del período andalusí, el historiador **Abderrahmane Ali Al-Hadji**, consideró que el período almohade gozó de un alto nivel de poder militar y política urbana, además del nivel científico”³⁰.

Antes de evocar la trayectoria de los almohades, es necesario hablar del fundador de este movimiento y de sus principales aportes. En primer lugar, cabe precisar que la formación de Ibn Tumart en el oriente musulmán influyó en su adopción de ciertas creencias chiítas³¹.

---

²⁸ Es un apelativo que designa a la fragmentación política andalusí entre el final de los almorávides y la nueva unificación territorial que acabaron por imponer los almohades.

²⁹ Menéndez Pidal, Ramón. Historia de España. el Retroceso territorial de Al-Andalus. ed. Espasa Calpe. Madrid. 1998. 2 ed. (página 85).

³⁰ الحجى ، عبد الرحمان على. التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة .ط7. دمشق:ندار القلم، 2010. ص 536

³¹ Etimológicamente, **chía** deriva del árabe **shī'a**, que significa facción, partido, o seguidor. Se refiere históricamente a los seguidores de la **shī'a del Imám Ali**, partido, facción o **seguidores** de Alí, en las luchas por el poder que siguieron a la muerte del Profeta Mohamed. Cuando murió el Profeta Mohamed en el año 632, un grupo de sus compañeros decidieron ignorar aquella proclamación y decidieron nombrar de entre ellos al sucesor del Profeta. Quienes tomaron partido por Alí, primo y yerno del Profeta Mohamed, sin embargo, consideraron que él era el único sucesor legítimo ya que había sido la persona más cercana al profeta. Actualmente, hay varias facciones del chiísmo. Su doctrina en general se aleja a los principios del Corán y la Sunna ya que contestan varios preceptos del Islam y pretenden tener una idea diferente sobre la doctrina y reglas islámicas.

III.2. Biografía de Ibn Tumart: Fundador del movimiento almohade

Ibn Tumart Nació alrededor del año 1182, en el seno de una familia bereber de la tribu de los “Harga” al sur de las montañas que se elevan y delimitan el llamado valle del “Sus” (Marruecos). Era de mente despierta y fue motivado por su afán de ampliar conocimientos. Así, emprendió un largo viaje al oriente musulmán. Era el año 1106 o 1107. Durante quince largos años, **Ibn Tumart** peregrinó por las grandes capitales culturales del mundo musulmán, desde Córdoba a Alejandría, la Meca, Damasco o Bagdad. Cuando comienza el largo y tortuoso regreso al Magreb, dispone ya de todos los elementos que, a medio plazo, conjugará para hacer cristalizar su nueva doctrina calificada de **rigurosa, fanática y ardiente**. Gracias a su estancia en Alejandría, comenzó a dar muestras de su talento. Nuestro protagonista se había convertido, según algunos historiadores, en un **auténtico fanático** y un riguroso seguidor de todos los preceptos islámicos.

Después de otro largo viaje, llega por fin a Fez y se instaló en la mezquita de **Taryana donde conoció a Abd al-Mumin**. Conocido ya por sus andanzas y conocimientos, todos los estudiantes y alfaquíes acuden prestos a escuchar sus enseñanzas. En un cierto momento, demostró su oposición a la lógica consecuencia de la rigurosa aplicación durante muchos decenios del enfoque malikita. Esta doctrina era oficial y adoptada con fervor por los primeros almorávides y se convirtió en una acomodaticia doctrina de estado al servicio de la casta de alfaquíes. En sus anteriores viajes por embarcación hizo una escala en Trípoli donde dio algunas clases sobre sus saberes³². **Ibn Tumart** Continuó con su peregrinaje de regreso y llegó esta vez a Monastir y de allí a Túnez. También pasó por Constantina.

---

³² El Oriente que conoce **Tumart** vive realmente momentos excepcionales. Son los tiempos posteriores a las primeras cruzadas, tiempos en que proliferan las sectas. El Egipto Fatimí esta en franca decadencia, con ellos se pierde definitivamente cualquier posibilidad de que el chiismo se imponga en el mundo musulmán. El gran teólogo musulmán **al-Ghazali** logra integrar al sufismo en la ortodoxia, con ello, y paralelamente, o como consecuencia de esto, la espiritualidad religiosa comienza a ganar terreno. Esta renovada tendencia influirá decisivamente en la mente del joven e inteligente faqui del Sus.

III.2. a. El enfrentamiento con los almorávides. Su corta estancia en Fez estuvo marcada de nuevo por la polémica. Esta vez se resurgió contra los puestos de algunos vendedores de instrumentos musicales. Los malikitas fueron en aquella ocasión incapaces de discutir las argumentaciones de **Ibn Tumart**.

Luego, fue desterrado de Fez. Además, un informe acerca de su persona fue enviado a la capital, Marrakech, poniendo sobre alerta a las autoridades sobre las actividades de este peligroso disidente religioso. De Fez, **Tumart** pasó a **Mequinez**, de donde fue también expulsado por su comportamiento. Después de varias vicisitudes llegó a Marrakech, capital del Imperio almorávide.

En la capital, **Tumart** se enfrenta a la particular costumbre de los hombres del Sahara, inmediatos antecesores de los ahora sedentarios almorávides, de velarse la cara³³. Para un fanático como **Tumart**, no podía si no sentirse profundamente turbado al observar cómo, paradójicamente, en el Imperio almorávide eran los hombres (pertenecientes a las tribus propiamente almorávides) los que se velaban la cara, y no las mujeres, como lo regía la Ley musulmana. Debido a sus acciones turbulentas fue encarcelado. Luego, fue liberado por uno de los visires más contemporizadores de **Alí, Yintan b. Umar. Ibn Tumart** marchó entonces hacia el sur, seguido por un número ya considerable de adeptos³⁴.

En la ciudad de **Agmat**, tuvo de nuevo una disputa dialéctica con sabios alfaquíes almorávides y de nuevo salió airoso. Este es, finalmente, el punto final de su lucha, dentro de la legalidad, contra el régimen almorávide. A partir de este momento, decidió pasar a la acción.

III.2. b. El comienzo de la rebelión. Tras su salida de Agmat, el gobierno de Marrakech dio de una vez la orden de detener y encadenar de nuevo al molesto faquí, pero, ya en las montañas, encontró protección y cobijo en la cábila de uno de sus nuevos adeptos. De este territorio, pasó al de los “**hintata**”, en donde recibió la adhesión de **Abu Hafs** y la de **Yusuf b. Wanudin**. Ambos serán, más adelante,

---

³³ Esta costumbre se conserva hasta el momento en varias localidades y comunidades de los “Tuaregs”. Siendo los almorávides un pueblo sahariano, ya que sus orígenes llegan hasta Mauritania, hay mucha similitud entre las dos tradiciones.

³⁴ Algunas fuentes dan la cifra de 2.500 individuos.

importantes miembros de su círculo más inmediato. Cuando por fin llega a su tierra natal, la de los “**Harga**”, es recibido con una gran admiración y respeto. Era el momento idóneo para entrar de lleno en la tarea de configurar su vasto movimiento político - religioso. Por un lado, impulsa a sus fervientes seguidores a que crean en la teoría del “**Mahdi**”³⁵.

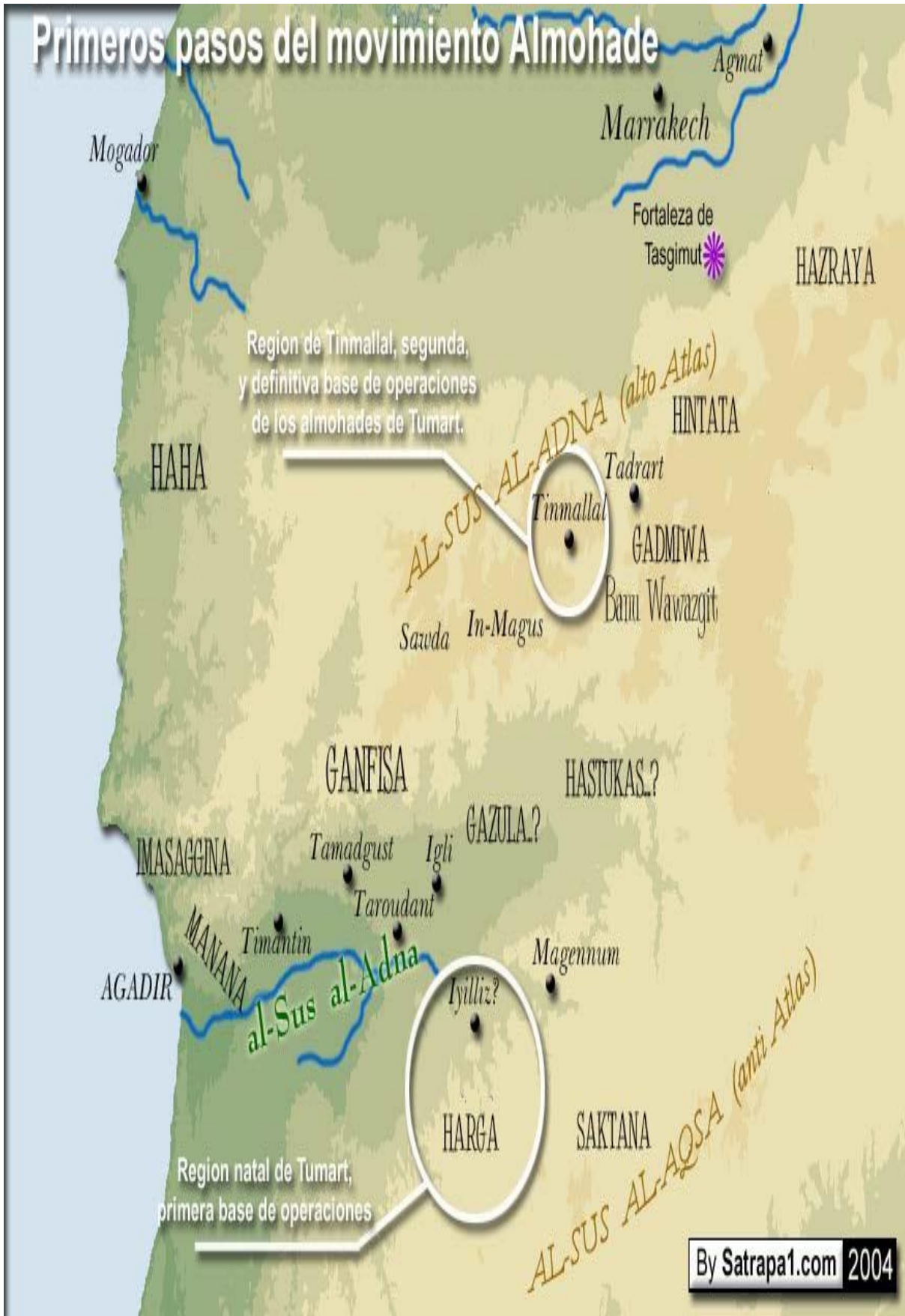
Es la primavera del 1122, mientras el sultán **Alí** se encuentra en Al-Ándalus, comienza la represión del movimiento que crece en las montañas que rodean el valle del Sus. Las fuerzas almorávides al mando de **al-Lamtuni**, al servicio del gobernador del Sus, atacó por sorpresa a una tribu de los Harga, los **Banu Wartatik**. Es el comienzo de las hostilidades. Tras la captura de los Banu Wartatik, que no esperaban ningún tipo de agresión, **al-Lamtuni** prosigue su política de represión y se lanzó contra los “Harga”. *Tumart emprende una rápida tarea de reorganización. Se envía así mismo, a numerosos discípulos a las cábilas vecinas en busca de su adhesión a la causa. Comenzó entonces la verdadera expansión, impulsada por una lucha a vida o muerte, del movimiento almohade.*

En la primavera del 1123, los almorávides se preparan para la ofensiva. La situación de Tumart, que no era buena, cambió rotundamente. En efecto, una poderosa cábila de la región, los Hintata, han tomado posición y reconoció al Mahdi. Inmediatamente marchan con sus huestes hacia Iyilliz. Después de varios ataques, dirigidos por Ibn Tumart, la derrota almorávide fue absoluta. Con la ayuda de otras tribus, sobre todo los “Hintata”, bajo **Abu Magalifa**, Ibn Tumart continuó su avance pese a la superioridad del ejército almorávide en hombres y material.

Cronológicamente, era exactamente en el 1125 en que comenzó la rebelión abierta contra el poder almorávide. A pesar de los varios ataques de los almorávides contra la ciudad de **Tinmel**, la base de Ibn Tumart, ellos fueron repelidos. Después, fue la oportunidad de los almohades que cercaron Marrakech. A pesar de morir tres años después, tras una grave derrota frente a sus enemigos, el movimiento de **Ibn Tumart** continuó. Liderados por **Abd al-Mumin**, que por dos años mantuvo su muerte en secreto, vendrían a vencer la lucha por el poder en el norte de África y en la Península Ibérica musulmana.

---

³⁵ Era una ardua tarea ya que es ajena al sunnismo, siendo en origen una creencia chiíta.

Mapa del avance de los almohades

III. 3. Régimen político creado por Ibn Tumart

Ibn Tumart creó un sistema político único que puede añadirse a los principales aportes políticos del movimiento almohade. Este sistema comienza por “La Yama’a”³⁶ que es el primer núcleo del Poder junto con el Consejo de los Cincuenta. En efecto, los almohades son organizados en catorce grados de jerarquía. Todos y cada uno de los miembros de la comunidad pertenecerá a una de estas catorce clases. Las dos clases principales serán la “Yama'a” y el Consejo de los Cincuenta. Más adelante, Abd al-Mumin modificará sustancialmente esta distribución. Se trata para él de una mejor manera de hacerse con las riendas del movimiento. He aquí un esquema que resume lo esencial de este sistema:

(1) Sucesor de Tumart al frente de los almohades.	(5) Muerto en la batalla de <i>al-Buhayra</i>
(2) Antecesor de los Hafsidas de Tunes.	(6) Muerto en la batalla de <i>al-Buhayra</i>
(3) Muerto en la batalla de <i>al-Buhayra</i>	(7) Tras la muerte del Mahdi no acepta a Abd al Mumin como líder. Se rebela y es detenido y ejecutado.
(4) Muerto en la batalla de <i>al-Buhayra</i>	

³⁶ Este Grupo de Poder, de tradición berebere, sigue existiendo hasta el día de hoy en la región de la Kabilia argelina y marroquí. En Argelia se llama “Tajmaat” que representa un grupo de personas, esencialmente sabios, con un cierto conocimiento religioso y arraigo social, que debaten sobre el problema de la comunidad o pueblo. Representan también el poder judicial que decide sobre los conflictos matrimoniales o los conflictos relacionados con la herencia.

III. 4. Resurgimiento de los Almohades (1130-1269)

Los principios religioso-políticos instaurados por los almohades tomaron auge rápidamente y no sólo se impusieron sobre los de la dinastía almorávide sino que sirvieron de base a un nuevo Imperio que extendió sus límites territoriales desde la **Tripolitania** hasta **al-Andalus**. Los almohades, tras un proceso inicial jalonado por numerosos vaivenes de avance y retroceso en el territorio magrebí, cruzaron finalmente el Estrecho a fin de instalarse en al-Andalus. La situación política andalusí en esta época ofrecía un panorama adecuado y proclive a recibir a una nueva dinastía. La población, sometida y descontenta con la gestión política y económica ejercida por los almorávides, estaba dispuesta no sólo a promover múltiples levantamientos sino a proclamar como nuevo dirigente de al-Andalus a un gobernante almohade. Así pues, de nuevo fue un movimiento religioso magrebí el que vino a solventar dificultades. **En 1145 habían desembarcado en la Península las primeras tropas almohades respondiendo con ello a la petición de auxilio tramitada por Ibn Qasi.**

Al sublevarse contra los almorávides e indignarse especialmente contra la influencia de los juristas (*fuqahâ*) malekitas sobre el poder del soberano 'Alî b. Yûsuf, Ibn Tûmart preconiza la reforma y profesa una nueva doctrina basada en el "**tawhîd**" (**unitarismo**). Esta nueva doctrina propone una síntesis de las aportaciones de un gran número de corrientes musulmanas, en particular el **Ash'arimo** y el **Chiísmo** y recomienda la vuelta a las fuentes fundamentales del derecho musulmán (el Corán y la Sunna) en lugar de recurrir a las compilaciones de jurisprudencia, práctica predominante entre los juristas malekitas. Después, **Ibn Tûmart** se autoproclama **Mahdî** (literalmente, «el bien guiado»). Este concepto fue tomado del Chiísmo ya que implica el carácter mesiánico de su movimiento.

Gracias al apoyo de ciertas tribus de bereberes **Masmûda**³⁷, Ibn Tûmart se rodea de una primera comunidad de fieles.

---

³⁷ los *Masmuda* se establecieron a lo largo del actual Marruecos. Eran sedentarios que practicaban la agricultura. La aristocracia masmuda residía en Agmat en el Alto Atlas. Desde el siglo X, las tribus Sanhaya y Zanata invadieron las tierras de los Masmuda, seguidos en el siglo XII por los beduinos árabes. (Banu Hilal).

El movimiento almohade, dotado de una organización jerárquica inspirada en las tradiciones comunitarias bereberes, emprende así una larga pugna por el poder. Al morir Ibn Tûmart, en el año 1130, lega la dirección del movimiento a ‘**Abd al-Mû’min**, gran estratega y caudillo, artífice de la victoria almohade sobre los Almorávides. La caída de estos últimos con la toma de Marrakech en 1147, no supone el final de la conquista almohade que continúa con una lucha sin tregua contra numerosas insurrecciones.

Al imponerse en los territorios conquistados, los Almohades, siguiendo el modelo de sus predecesores, lucharon contra el avance cristiano y normando en Ifrîqiya y contra portugueses y castellanos en al-Ándalus.

El poder califal de los almohades reposa en una organización estatal jerarquizada y eficaz, donde los **sayyid**³⁸, miembros del clan mu’minide, y los **ashyâkh**, dignatarios de diferentes tribus almohades, ocupan un lugar privilegiado³⁹. El mensaje almohade se difunde gracias a un grupo de doctores, *talaba* o *huffâz*, encargados de iniciar a la población, en lengua bereber, en los fundamentos del dogma almohade. La moneda almohade, con su dinar doble, y sobre todo, con sus dirhams cuadrados, pone de manifiesto su deseo de ruptura con los modelos anteriores.

Gracias a su importante flota de guerra, los Almohades gobiernan en un territorio donde se desarrolla una gran actividad portuaria, sobre todo en Túnez, Bugía o Ceuta, incluso en el Atlántico.

A nivel de edificaciones, se construye una nueva ciudad palaciega, la **Qasba**, en la capital Marrakech. En Sevilla, sede andaluza de la autoridad califal almohade, también tienen lugar obras de gran envergadura en los espacios palaciegos (**el qasr o Alcázar**) además de la construcción de una nueva mezquita de grandes dimensiones.

---

³⁸ **Sayyid** (árabe: سيد, plural: *sāda*) es un título honorífico árabe que se da a los hombres que descienden del Profeta del Islam, Mohamed, a través de sus nietos Hasan ibn Ali y Husayn ibn Ali, hijos de su hija Fátima Zahra y de su primo y yerno Ali ibn Abi Talib.

³⁹ La magnitud del Imperio almohade no procede solamente de su amplia expansión geográfica. Respaldados por la legitimidad que les proporciona el «almohadismo», los soberanos almohades, empezando por ‘Abd al-Mû’min se autoproclaman califas, rompiendo de este modo con el reconocimiento nominal de la autoridad abasí que respetan los Almorávides.

La ciudad de Rabat, siendo un punto de encuentro de las armadas almohades en su marcha hacia al-Ándalus, alberga la construcción de una gran mezquita que no se culmina, la **Mezquita Hasán**.

El urbanismo almohade se caracteriza sobre todo por la importancia de los sistemas de fortificación urbana y un gran interés por la extensión de las zonas ajardinadas que rodean las ciudades gracias a la construcción de *bahîra* (jardines con enormes estanques) como se pueden apreciar en Marrakech, Fez o Sevilla. Así, **la expresión artística es un sector privilegiado dentro de la ideología almohade**.

Las construcciones almohades siguen un programa arquitectónico coherente y estudiado. El minarete, por ejemplo, es el elemento más emblemático de la estética de las mezquitas almohades. Además, las portadas monumentales urbanas forman parte de los elementos arquitectónicos a los que los Almohades han prestado una atención especial. Cabe precisar con más atención que la austeridad de los Almohades representa una reacción a la exuberancia de la decoración almorávide.

Mezquita Kutubía de Marrakech construida por el emir almohade Abd Al-Mumin sobre el año 1147

III.5. El movimiento almohade: reforma y doctrina

Como anteriormente señalado, el movimiento almohade nacerá como reacción al extremismo de los almorávides. El fundador berebere de este movimiento, Ibn Tumart, fue un seguidor de la obra de “al-Gazali”. **Su principal dogma fue la unicidad divina que afirma la existencia de un Dios único y negando todo lo que no es Él.** La caída del poder almorávide permitió el establecimiento en al-Andalus de un segundo período de taifas. Desde sus bases de las ciudades de “Tarifa” y “Algeciras”, ocupadas en el año 1146, este movimiento anexó los distintos entes políticos, pero no sin resistencia⁴⁰.

En efecto, la ola expansionista de la dinastía norteafricana conoció varios movimientos de resistencia. En el área levantina, **Ibn Mardanis**, llamado “Rey Lobo” en las crónicas cristianas, hizo frente a este movimiento hasta su muerte en 1172. También, el gobernador almorávide de las Baleares, **Ali Ibn Ganiya**, fue uno de los grandes opositores a esta expansión.

III.5.a. La reforma almohade. Esta reforma iba dirigida principalmente contra el formalismo jurídico de la tradición religiosa en el Occidente musulmán, representada por el rito de Málík. También fracasó, al no llegar al pueblo el sutil racionalismo de las doctrinas de Ibn Tumart. Por pura reacción religiosa floreció la ascética y la mística, que rozaba con la heterodoxia.

III.5.b. La Doctrina almohade. Si para entender la esencia de Allah y su unicidad según la doctrina almohade, era necesaria la razón, en la elaboración de las leyes, que es la parte empírica de la religión, la razón no jugaba ningún papel. Era únicamente fuente de dudas y la duda es contraria a la ley. Las bases de la ley almohade son:

---

⁴⁰ “En una época caracterizada por las frecuentes sublevaciones locales en sus posesiones norteafricanas, los califas almohades aprovecharán los periodos de paz para llevar la guerra a los reinos cristianos de Castilla, León y Portugal”. Así comentaba el escritor **Pedro Damián Cano** en su libro “Al-Andalus: el Islam y los pueblos ibéricos”, Silex Ediciones. Madrid 2011, (página 42). Se trata así de una mera ilustración de las técnicas almohades para reconquistar al-Andalus.

1. Las leyes se fundamentan sobre los textos originales, que son “**el-Corán**”, “**el-Hadit**” (las tradiciones del Profeta) y al “**iymaa**” o consensus universalis en la medida en que este último está basado en las dos únicas fuentes originales.

2. No todas las tradiciones son válidas en el mismo grado. Ellas dependen del número de autoridades que las avalan. Si la cadena de autoridades se compone de más de dos o tres, es una tradición indiscutible para considerarla fundamento de ley.

3. La analogía entre las aplicaciones legales emanadas de dos tradiciones distintas conduce al error. Sólo se puede recurrir a la analogía cuando no se conoce ninguna tradición que se aplica al caso examinado o cuando el caso dado es absolutamente igual al otro en lo jurídico.

4. Ni la razón humana ni la opinión individual sirven de base jurídica. Hay que volver al texto original, porque la tradición lleva a la duda y la duda, al error.

Estas reglas tuvieron dos consecuencias importantes:

a) **anular el papel del “iytihad”** (el esfuerzo personal) que desplegaron las autoridades en las ciencias religiosas desde el primer siglo del Islam para proponer soluciones doctrinales a los distintos casos jurídicos planteados y que dio lugar a una gran variación en las sentencias.

b) **alejó la jurisprudencia almohade de las distintas escuelas** jurídicas establecidas incluida la malekí, que era la principal en al-Ándalus y al-Magreb.

Cabe precisar, que “el impacto de las ciencias religiosas en la cultura musulmana fue muy grande ya que han sido la base de la educación en la sociedad musulmana y el más noble objeto de estudio. Todas las demás ciencias no sólo les están subordinadas, sino que serían inútiles si no ayudasen a conocerlas. **Ibn Hazm** reconoce la validez de todas las ciencias y oficios, considerándolos interdependientes y útiles, pero añade que no lo serían si se les aislase de las ciencias religiosas...”⁴¹.

Como señala **Chejne, Anwar G**, “podemos apreciar mejor la actitud de la España musulmana respecto a las ciencias religiosas analizando el tema en sus cuatro categorías principales, que concuerdan con las divisiones de **Ibn Hazm**: estudios coránicos, tradiciones, jurisprudencia y teología⁴².”

---

⁴¹ **Chejne, Anwar G.** Historia de España musulmana. Madrid: Editorial Cátedra, 1987. (página 258).

⁴² *Ibidem*, página 259.

III.5.c. Consecuencias de la doctrina almohade

Las consecuencias de la doctrina almohade se pueden resumir en lo siguiente:

1. **Inicio de una guerra contra los almorávides.** No le fue difícil a Ibn Tumart convencer a su gente de la necesidad de atacar a estos musulmanes cuya sangre les llevaría al Paraíso porque no respetaban los preceptos islámicos, sobre todo que en sus ciudades el vino no estaba prohibido, los cerdos corrían por las calles, los hombres se tapaban la cara mientras las mujeres iban con ella descubierta, etc. Además, los alfaquíes no habían aceptado la nueva teología, seguían ciegamente la casuística malekí sin esforzarse en volver a los textos originales. **El jefe almorávide**, el Príncipe de los Musulmanes, estaba absorbido por su vida contemplativa. Bajo el mando de su Imam Infallible e Incontestable, jefe militar y religioso, los almohades cruzaron el Estrecho e invadieron la Península Ibérica para acabar con los almorávides y restablecer el orden islámico en las tierras del Islam.

2. **Inicio de una guerra contra los cristianos.** El hecho de enfrentarse a los cristianos politeístas, suponía el cumplimiento del deber de participar en la victoria del Islam con la Guerra Santa y ganarse el Paraíso con el martirio.

3. **Desarrollo de las ciencias.** Dado el lugar destacado que había reservado Ibn Tumart a la ciencia, los almohades buscaron siempre profundizar en el saber y proteger a los hombres de ciencias que sean religiosas o de otro tipo, (astrología, filosofía, historia., etc.).

4. **Austeridad en las artes.** La vida penosa que se impuso Ibn Tumart a sí mismo y a sus seguidores, desprendiéndose de lo terrenal, afectó también al arte almohade, que se desarrolló austero y utilitario.

Los principales califas almohades de al-Andalus fueron los siguientes⁴³:

- Abd al-Mu'min (desde 1130 en el Magreb; desde 1145 en al-Andalus).
- Abū Ya' qūb Yūsuf (1163-1184).
- Abū Yūsuf Ya' qūb al Mansūr (1184-1199).
- Abū 'Abd Allah al Nasir (1199-2013).
- Abū Ya' qūb al-Mustansir (1213-1224).
- Abū Muhammed al-Majlū (1224).
- Abū Muhammed al-Adil (1224-1227).
- Abū Zakariyya' al-Mu' Tarim (1227-1229).
- Abū l- 'Ala al-Ma 'mun (1227-1232)⁴⁴.

---

⁴³ Se trata de una clasificación no exhaustiva. Para un mayor equilibrio de este humilde estudio, he anexado, al final de esta memoria la lista, con las biografías respectivas, de los principales califas almohades.

⁴⁴ **Pidal, Ramón Menéndez.** Historia de España. VOL: VIII: el Retroceso territorial de Al-Andalus. 2 ed. Madrid: ed. Espasa Calpe, 1998. (página 74).

Imperio almohade en 1157

Imperio almorávide en el año 1118.
(justo antes del comienzo de la rebelión de Ibn Tumart)

Imperio almohade en su máxima extensión

III. 6. Decadencia de la dinastía almohade

III.6.a. Contexto histórico. Víctima de sus propias contradicciones y de la importancia creciente de sus competidores internos, el régimen almohade comienza a derrumbarse tras la derrota de las **Navas de Tolosa (al-'Uqâb, 1212)**. La conquista cristiana de al-Andalus se acelera y las principales ciudades musulmanas van cayendo una tras otra: Córdoba (1236), Valencia (1238), Murcia (1243), incluso Sevilla (1248). Sólo un enclave musulmán alrededor del reino de Granada se mantiene bajo los auspicios de la nueva dinastía nazarí. En el Magreb, el poder almohade, debilitado en el plano ideológico por la abolición del dogma de la infalibilidad de Mahdí a manos del califa al-Mâ'mûn en 1232, se enfrenta a la división inevitable de su Imperio, que se reparten a partir de entonces sus tres sucesores 'hafsidas', 'abdelwadidas' y 'marinidas'.

La caída del imperio almohade se inicia en 1213 y se prolonga hasta 1269. La constitución almohade, basada fundamentalmente en la agrupación jerárquica de las tribus beréberes, entra en crisis cuando varias tribus almohades o aliadas se separan de la coalición. La anarquía del gobierno central y las incursiones de los **Banú Gániya**, de las tribus beduinas, de los benimerines, sin olvidar el empuje cristiano que reduce la España musulmana a una exigua parte de Andalucía, son los factores determinantes de la caída de los almohades. Los sucesores de `Abd al Mu'min son juguetes de los visires y duran muy poco en el trono. En diferentes puntos del Imperio se proclaman simultáneamente varios califas, entre los que destaca al Ma'mûn (1232), gobernador de Sevilla. Con el apoyo de mercenarios cristianos ocupó Marrakech y renegó públicamente las doctrinas de Ibn Tumart, provocando la independencia de Túnez bajo los Hafsíes. La dinastía acaba oscuramente con Abú Dabbús, que muere en 1268 en Marrakech, sitiada por los benimerines⁴⁵.

---

⁴⁵ **Benimerines, mariníes, meriníes o merínidas** (1244-1465) es el nombre castellanizado que reciben los *Banu Marin*, miembros de una dinastía de origen bereber (los Zenata) que gobernó Marruecos entre los años 1244 y 1465. Durante los siglos XIII y XIV, los Benimerines también controlan, brevemente, algunas partes de Andalucía y del Magreb. Surgieron tras la caída del **Imperio almohade** y fueron reemplazados por la dinastía Wattásida.

El fracaso de la dinastía almohade se debe fundamentalmente a que no pudo resolver el grave problema planteado por las invasiones de tribus árabes. `Abd al Mu'min y sus sucesores siguieron con ellos una política contradictoria. Los almohades tampoco pudieron contrarrestar el empuje cristiano en España sin olvidar que nunca fueron populares entre los musulmanes españoles. A pesar del coraje y decisión desplegados por los califas almohade, siguió adelante el avance de la Reconquista. La victoria musulmana de “**Alarcos**”⁴⁶ no modificó sustancialmente las fronteras, pero movió a los cristianos a unirse y a dar el golpe de gracia tras la **Batalla de las Navas de Tolosa**.

“Ibn Jaldún atribuye las defecciones en al Andalus a la actuación tiránica de los hermanos del Mahdi, Abd al-Aziz e Isa, que estaban en Sevilla con mando militar que cometieron toda clase de tropelías”⁴⁷.

Esquema de la Batalla de Alarcos⁴⁸

EJÉRCITO CRISTIANO

1 Alfonso VIII y sus Caballeros.

2 Caballería pesada al mando de López de Haro

BATALLA DE ALARCOS. ESCENARIO DE LA BATALLA. 18 DE JULIO DE 1195

EJÉRCITO ALMOHADE

3 En vanguardia: voluntarios, Guzz y arqueros.

4 Abu Yahya y los Hintata

5 Zenetas, Masmudas y otras tribus magrebíes

6 Andaluces

7 Al-Mansur y sus tropas

⁴⁶ La **Batalla de Alarcos** (en árabe: معركة الأرك **ma'arakat al-Arak**) es un acontecimiento también conocido como el “**desastre de Alarcos**”. Fue una batalla librada junto al castillo de Alarcos (en árabe: al-Arak الأرك), situado en un cerro a cuyos pies corre el río Guadiana, cerca de Ciudad Real (España), el 19 de julio de 1195, entre las tropas cristianas de **Alfonso VIII** de Castilla y las almohades de **Abū Ya'qūb Yūsuf al-Mansūr** (Yusuf II), saldándose con la derrota para las tropas cristianas, la cual desestabilizó por completo al Reino de Castilla y frenó todo intento de reconquista hasta la batalla de Las Navas de Tolosa. (Wikipedia.org).

⁴⁷ **Miranda, Ambrosio Huici**. Historia política del Imperio Almohade. TOMO I Granada: Ed Universidad de Granada, 2000, (página 156.)

⁴⁸ Debido a la importancia de la Batalla de Alarcos para este período estudiado, he preferido presentar este esquema para una mayor comprensión de este evento.

Alfonso VIII reunió a su ejército compuesto por los Caballeros de Toledo y partió hacia Alarcos. En el camino se le unen los Maestres de las Ordenes Militares de Santiago y de Calatrava con sus mesnadas. Al-Mansur atraviesa el puerto del Muradal y se sitúa en el Cerro de La Cabeza a dos tiros de flecha de Alarcos.

BATALLA DE ALARCOS. ESCENARIO DE LA BATALLA EL DIA 19 DE JULIO DE 1195

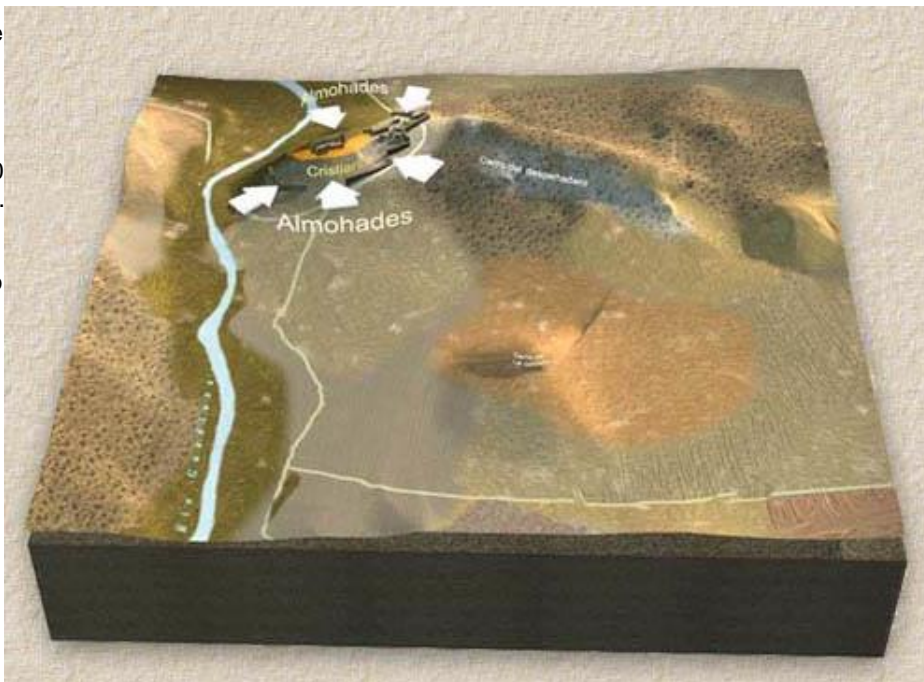

La caballería pesada (2) arrasa la vanguardia almohade y el cuerpo principal. Muere Abu Yahya. El sistema de ataque era en oleadas, atacaban grupos a los que seguían otros grupos

La caballería ligera (5, 6) mediante un rápido movimiento envolvente sorprende a los cristianos El combate es encarnizado y las flechas de los arqueros almohades hacen estragos en el campo cristiano

BATALLA DE ALARCOS. ASEDIO

Diego López de Haro es cercado en las murallas con 5000 hombres. Será liberado a cambio de algunos rehenes.

Consecuencia de la derrota de Alarcos se retrasó 17 años el avance cristiano hacia Andalucía y volvió la frontera a las riberas del río Tajo.

Tras la derrota, los restos del ejército cristiano se refugian en la fortaleza. Los almohades rodean Alarcos. Alfonso VIII sale por el norte de la ciudad hacia Toledo⁴⁹.

⁴⁹ <http://www.balawat.com/alarcos/pbata18.htm>.

III. 6.b. La batalla de las Navas de Tolosa⁵⁰

Este violento enfrentamiento bélico tuvo lugar en la mañana de julio de 1212. Antes de tratar los detalles de esta batalla, es necesario evocar los acontecimientos que precedieron este evento y dar a conocer los principales contextos socio-históricos que la provocaron y que llevaron al comienzo de la caída de los almohades y su decrepitud político-militar. He aquí el resumen de este contexto:

III. 6.b.1. Comienzo de la cruzada contra los Almohades. En 1177 el ejército castellano de Alfonso VIII⁵¹ recuperaba la ciudad de Cuenca. La reacción almohade provocará el desembarco del Califa Yakub ben Yusuf Almansur en 1195. Cuando en 1184, se produce la muerte del Califa Abu Yakub Yusuf I, se proclama Califa a Yaub ben Yusuf Almansur, que se encontraba en Sevilla, desde donde marchó hasta Tarifa, donde se encontraba la flota. Este último, desde “Alcazarseguer” (Marruecos) pasa a Al-Andalus. El ejército Almohade en la batalla de Alarcos (Córdoba) infligió una impresionante derrota al ejército castellano de Alfonso VIII. **Como consecuencias de la batalla**, se perdían el valle del **Guadiana**. El 16 de mayo de 1211, el Califa **Mohamad ben Yakub** pasa al Al-Andalus tratando de emular las hazañas de su padre. Allí estuvo hasta el día 21 de mayo recibiendo homenaje de Caídes, Alfaquíes y Gobernadores de Al-Andalus.

Inocencio III⁵² ordenó predicar la cruzada en Francia y decretaba la excomunión para los monarcas cristianos que atacasen otros territorios cristianos peninsulares, así como a los cristianos que ayudasen a los Almohades.

Entre otros, acudieron a la cruzada los Maestres de las Órdenes del Temple y de San Juan de Jerusalén, así como numerosos caballeros de las Órdenes de Calatrava y Santiago.

---

⁵⁰ El lugar que lleva el nombre de “Las Navas de Tolosa” está situado en **Jaén que** es una ciudad y municipio español de la comunidad autónoma de Andalucía.

⁵¹ **Alfonso VIII de Castilla** (Soria, 11 de noviembre de 1155-Gutierre-Muñoz, Ávila, 6 de octubre de 1214). Es conocido también como «el de las Navas» o «el Noble». Fue Rey de Castilla entre 1158 y 1214. Hijo de Sancho III de Castilla y Blanca Garcés de Pamplona. Derrotó a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Fue sucedido en el trono por su hijo Enrique I de Castilla.

⁵² **Inocencio III**, (Anagni, (ha. 1161) – Perugia, 16 de julio de 1216). Papa n.º 176 de la Iglesia católica de 1198 a 1216. Miembro de la familia Conti, que dio a la Iglesia otros Papas.

Pedro II “El Católico” (1177-1213), rey de Cataluña y Aragón, fue el primero de los monarcas españoles en acudir a la cita dada por Alfonso VIII. El 27 de mayo de 1212 llegaba Pedro II con sus mejores caballeros a la ciudad de Toledo. El rey castellano Alfonso VIII y el Arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez de Rada (1170-1247), organizador de la campaña contra los Almohades, antes de emprender la marcha hacia el sur peninsular, decidieron esperar la llegada de todos los contingentes.

El 3 de junio de 1212, llegaban a Toledo las huestes ultramontanas dirigidas por el Arzobispo de Narbona, formadas por las tropas del Poitou, Bretaña, Limoges, Santonge y Burdeos.

III. 6.b.2. Las vísperas de la Batalla. El 20 de junio de 1212, la expedición cristiana se ponía en marcha. La cabeza del ejército quedaba formada por los cruzados franceses, con Diego López de Haro 'Señor de Vizcaya', las tropas del obispo de Nantes y de los arzobispos de Burdeos y Narbona. El cuerpo central del ejército estaba formado por tropas aragonesas y catalanas, acompañadas por los templarios. En la retaguardia de la expedición, las tropas de Alfonso VIII de Castilla y efectivos de Portugal y León a cargo de Maestres del Temple y San Juan. **El 24 de junio de 1212**, los cruzados franceses, en la cabeza del ejército, asaltaron el Castillo de Malagón (Ciudad Real) pasando a cuchillo a sus moradores, primera fortaleza almohade que encontraron en el camino. Reagrupada la expedición cristiana, el 29 de junio de 1212, tomaron con rapidez el Castillo de Calatrava.

En campo almohade, el califa **Mohamad ben Yakub** reunía sus tropas en Sevilla. Ante el avance del ejército cristiano, el califa almohade dirigió sus tropas hacia Sierra Morena, distribuyendo avanzadas por los desfiladeros y gargantas de Despeñaperros. El califa acampó en el Castillo de Ferral, frente al desfiladero de la “Losa”, en donde se había posicionado gran parte del ejército musulmán. Ante la posición estratégica de los Almohades en Despeñaperros, el avance del ejército cristiano era una maniobra suicida. Finalmente, las tropas cristianas decidieron avanzar desesperadamente hacia **Despeñaperros**⁵³.

---

⁵³ Las crónicas narran un suceso providencial, un pastor de la comarca se ofreció a guiar al ejército cristiano por un paso que los Almohades no podían atacar. El paso actualmente recibe el nombre de

III. 6.b.3. La Batalla de las Navas de Tolosa

Fuerzas musulmanas. El Califa almohade **Muhammad An-Nasir** (*Miramamolín* para los cristianos) convocó a varias tropas del interior y exterior de la Península. . Su tamaño fue enormemente exagerado por las crónicas cristianas, llegando a hablarse hasta de 300.000 a 400.000 hombres. Hoy en día se tiende a cifrar su número en algo más de 120.000. **El ejército almohade estaba formado por:**

- En primera línea se situaba la infantería ligera marroquí reclutada en el Alto Atlas.
- Tras ésta se disponían los infantes voluntarios de Al-Ándalus, mejor armados que los marroquíes y encargados de detener las filas enemigas.
- El propio ejército almohade se encontraba detrás de los andalusíes, con la potente caballería africana, que había sido la pesadilla de los ejércitos cristianos, cubriendo los flancos. La mayoría de sus veteranos y bien armados hombres procedían del noroeste de África, pero entre sus filas no faltaban tampoco los guerreros de todos los rincones del Islam atraídos por la llamada a la Guerra Santa.
- Tras la caballería almohade, que combatía con lanza y espada, se encontraban contingentes de arqueros a caballo turcos conocidos como *Agzaz*. Esta unidad de mercenarios de élite había llegado a la Península tras haber sido capturados en lo que ahora es Libia durante la guerra que mantenían los almohades del Magreb con los ayubíes de Egipto.
- Al final, formando una apretada línea en torno a la tienda personal del sultán, se encontraba la llamada *Guardia Negra* (también denominados *imesebelen*), integrada por soldados-esclavos fanáticos procedentes del Senegal. Grandes cadenas y estacas los mantenían anclados entre sí y al suelo, de tal manera que no les quedaba otra alternativa que luchar o morir. Desde su tienda, el sultán arengaba a sus tropas vestido completamente de verde (el color del Islam) con un ejemplar del Corán en una mano y una cimitarra en la otra.
- En las filas musulmanas, abundaban los líderes religiosos y santones tanto como los monjes y sacerdotes en las cristianas, exhortando a ambos bandos a una lucha sin tregua.

Táctica. Para el armamento defensivo, los Almohades se limitaban prácticamente al escudo. Sus peones iban provistos de lanzas y espadas, azagayas, arcos y hondas. El predominio de las armas arrojadas en el campo musulmán se refleja en las enormes reservas de flechas y venablos que cayeron en manos de los cristianos.

'**Paso del Rey**', que desemboca en una gran explanada, entre las poblaciones de Miranda del Rey y Santa Elena. El ejército cristiano lo atravesó sin dificultad y acampó en la citada explanada.

En la vanguardia, pondría sus peores tropas, la muchedumbre de fanáticos voluntarios árabes, beréberes, Almohades y andalusíes atraídos por la Guerra Santa, los que aspiraban a ganar el Paraíso. Mientras los cristianos se cebaban en esta carne de cañón y la perseguían hasta posiciones desventajosas.

Los hábiles arqueros de Al-Nasir sembrarían la muerte en las líneas castellanas. Cuando el enemigo estuviera cansado y en terreno desventajoso, entrarían en combate los Almohades para dar el golpe de gracia. Si alguna carga de los cruzados llegaba hasta el cuerpo de zaga o retaguardia almohade, las formidables defensas de su palenque y la guardia bastarían para detenerla.

El secreto de los arqueros turcos radicaba en sus arcos especialmente potentes y en la táctica que empleaban. Podían disparar con el caballo a todo galope y utilizar la táctica de envolver a la caballería pesada usando los arqueros a caballo hostigando al enemigo desde los flancos y que supuso una terrible derrota, años antes, en Alarcos, a las tropas de Alfonso VIII.

Fuerzas cristianas. El ejército cristiano estaba formado por:

- Las tropas castellanas al mando del rey **Alfonso VIII de Castilla**, el alma de la batalla y el coordinador, junto con 20 milicias de Concejos Castellanos, entre ellas las de Medina del Campo, Madrid, Soria, Palencia, Almazán, Medinaceli, Béjar y San Esteban de Gormaz. Constituían el grueso de las tropas cristianas y rondaban los 50.000 hombres. Su abanderado era don Diego López II de Haro, quinto señor de Vizcaya.
- Las tropas de los reyes Sancho VII de Navarra, Pedro II de Aragón y Alfonso II de Portugal. Sumaban unos 20.000 hombres, en su mayoría aragoneses almogávares.
- Las tropas de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, San Lázaro, Temple y San Juan (Malta).
- Un gran número de cruzados provenientes de otros estados europeos o *ultramontanos*. Estos guerreros, en su mayoría franceses, llegaron atraídos por el llamado del Papa Inocencio III. Su número es discutible, pero se cree que pudieron llegar a los 30.000 hombres.
- Acudieran a la batalla contra los almohades tropas y caballeros leoneses, gallegos y asturianos, de los cuales destacan: don José Bernaldo de Quirós, Vizconde de las Quintanas y Señor de Quirós, don Manuel de Valdés, don Fernando Lamuño y Lamuño, Señor de Salas y don Francisco de la Buelga, Caballero de la Orden de Santiago.

Táctica. El plan de combate de los reyes cristianos debía algo a la experiencia ajena, a los cruzados de Siria. Después del encuentro de Doriela, los cristianos desarrollaron nuevas tácticas para evitar que las ligeras y ágiles tropas musulmanas

los cercaran. **Bohemundo**, el gran táctico cristiano, ideó proteger los flancos del ejército con obstáculos naturales, conservar la formación cerrada para evitar el desmoronamiento de las líneas y sobre todo mantener un cuerpo de reserva con el que atacar al enemigo cuando intentara cercar al cuerpo principal.

El combate entre los musulmanes y cristianos. Los ejércitos cristianos llegan el viernes **13 de julio de 1212 a Navas de Tolosa**, o llanos de La Losa, cercanas a la localidad de “Santa Elena” al noroeste de la provincia de **Jaén**, y se producen pequeñas escaramuzas durante el sábado y domingo siguientes. El lunes 16 de julio, a primeras horas del día, se inicia el combate. Tras una carga de la primera línea de las tropas cristianas, capitaneadas por el vizcaíno Diego López II de Haro, los Almohades, que doblaban ampliamente en número a los cristianos, realizan la misma táctica que años antes les había dado tanta gloria. Los voluntarios y arqueros de la vanguardia, mal equipado, pero ligero, simulan una retirada inicial frente a la carga para contraatacar luego con el grueso de sus fuerzas de élite en el centro.

A su vez, los flancos de caballería ligera almohade, equipada con arco, tratan de envolver a los atacantes igual que en la “batalla de Alarcos”. Al verse rodeados por las fuerzas Almohades, acude la segunda línea de combate cristiana, pero es insuficiente, la batalla parece perdida. La desbandada cristiana comienza con las tropas de López de Haro que habían sufrido terribles bajas. El miedo se apodera del ejército cristiano. Viendo lo que sucedía, los reyes cristianos al frente de sus caballeros e infantes inician una última carga con el resto de fuerzas cristianas..

Los flancos de la milicia cargan contra los flancos del ejército almohade. Según fuentes, el propio rey Sancho VII de Navarra aprovechó la ocasión y se dirigió directamente a la tienda de Al-Nasir.

Los caballeros navarros, junto con parte de su flanco, atravesaron su última defensa: **los imesebelen**⁵⁴, que sucumbió no sin antes provocar una gran matanza entre los cristianos. An-Nasir se mantenía en el combate dentro del campamento.

Luego, ocurrió el desastre ya que el ejército almohade se hundió e inició una retirada a la desesperada con **An-Nasir** a la cabeza. La victoria estaba al lado del bando Cristiano. En el momento que los caballeros arqueros musulmanes no pudieron

---

⁵⁴ Los **Imesebelen**, también conocidos como **Guardia Negra** o **despojados** (debido este último a su traducción literal), eran soldados de raza negra que luchaban junto a los musulmanes. Su estilo de combate se basaba en atarse con cadenas en sus rodillas, y de sus rodillas al suelo o a un poste atado a él. Así simbolizaban su intención de luchar hasta el final.

maniobrar ante las líneas tan juntas, su táctica se vino abajo pues la carga de la caballería pesada cristiana era imparable. Por ello, la última carga definitiva de los reyes cristianos con tropas de élite y caballeros, fue tan determinante justo en el momento que los batallones cristianos iniciaban la retirada.

III. 6.b.4. Consecuencias de la Batalla de las Navas de Tolosa

Como consecuencia de esta Batalla, el poder musulmán en la Península Ibérica comenzó su declive definitivo y la Reconquista tomó un nuevo impulso que produjo en los siguientes cuarenta años un avance significativo de los llamados **Reinos Cristianos**, que conquistaron casi todos los territorios del sur bajo poder musulmán. Consecuencia inmediata fue la toma de Baeza, que posteriormente retornó a manos Almohades. La victoria habría sido mucho más efectiva y definitiva si no se hubiera desencadenado en aquellos mismos años una hambruna que hizo que se demorara el proceso de reconquista. La hambruna duró hasta el año 1225. Según los especialistas, la Batalla de las Navas de Tolosa supuso un final y un principio. Se trata del final de la era del dominio musulmán que tantos logros había traído. También, significa el regreso progreso de España a su cristiandad, sobre todo con el avance notable que comenzó a partir de los llamados **Reinos Cristianos**.

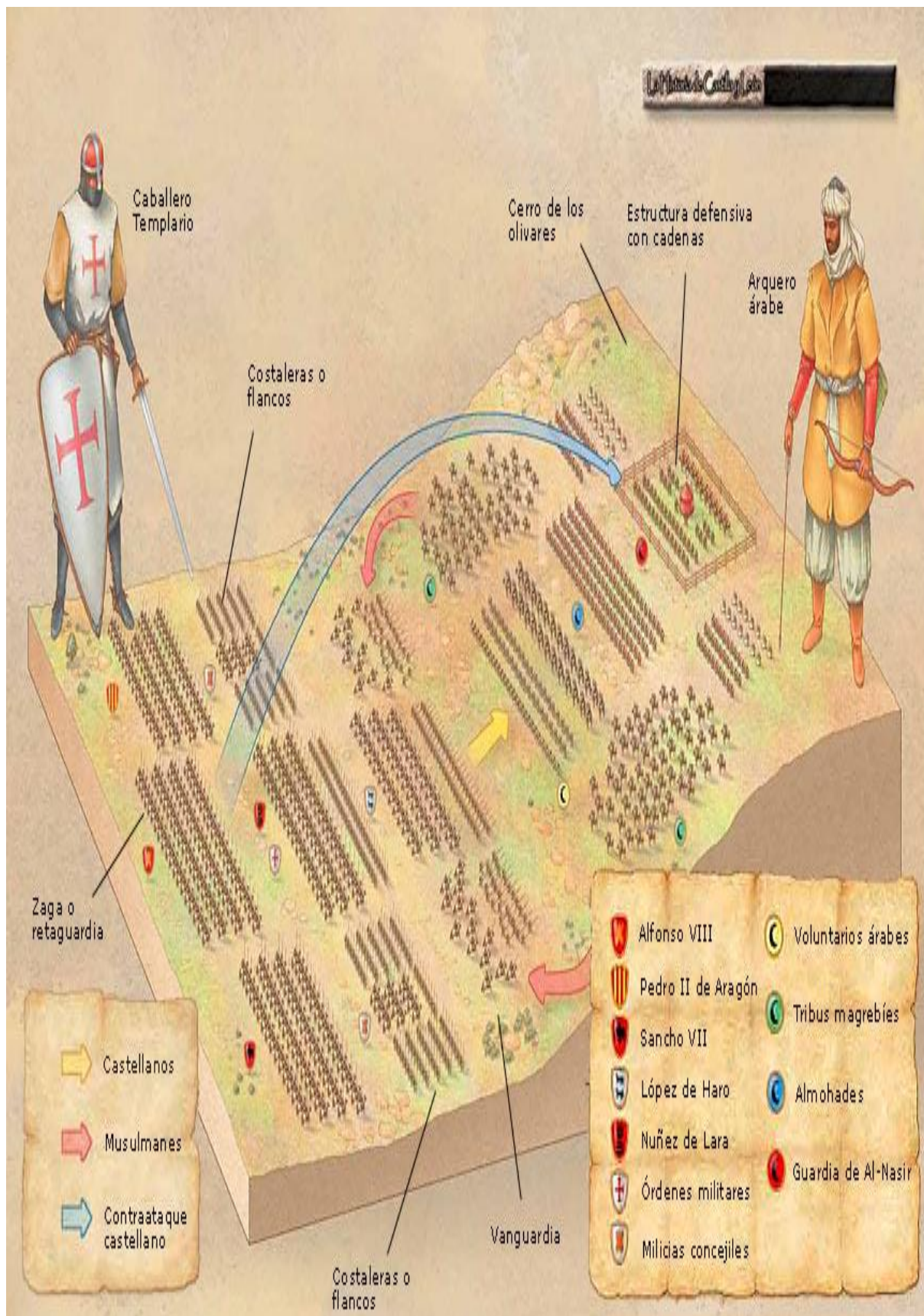
Según Ángel Palencia, después de la derrota de “las Navas de Tolosa”, los almohades no pudieron oponer obstáculo serio a la conquista⁵⁵.

Existe una opinión de un historiador árabe que resume el período de los almohades ya que, para él, “el imperio almohade atravesó dos períodos. El primer período fue aquello de **Mohamed Ibn Tumart** quien fundó su movimiento a base religioso y tribal. Mohamed Ibn Tumert eligió a la fortificación de “Tinmel” como su propia sede y el lugar de su predicación. El segundo período fue liderado por **Abdelmumin Ibn Ali** que marcó la caída de los almorávides y el resurgimiento de los almohades después de guerras sangrientas que confrontaron los dos movimientos”⁵⁶.

---

⁵⁵ Palencia, Ángel González. Historia de la España Musulmana. Editorial Maxtor, Valladolid. 2005, (página 108).

⁵⁶ قلاني ، عبد القادر . الدولة الإسلامية في الأندلس من الميلاد إلى السقوط . ط1 . دمشق : دار وحي القلم ، 2010 . ص 31

Esquema de la táctica militar de la Batalla de las Navas de Tolosa

Batalla de las Navas de Tolosa		
Reconquista Española		
Fecha	16 julio de 1212	
Lugar	Las Navas de Tolosa, Jaén (España)	
Resultado	Victoria Cristiana	
Contendientes	Alianza Cristiana: - Reino de Castilla - Reino de Navarra - Corona de Aragón - Órdenes Militares	Musulmanes: Imperio Almohade
Comandantes	- Alfonso VIII de Castilla - Sancho VII de Navarra - Pedro II de Aragón - Diego López II de Haro (abanderado de Castilla) - Arzobispo de Toledo: Rodrigo Jimenez de Rada	Muhammad Al-Nasir "Miramamolín"
Medios	70.000 soldados	125.000 soldados
~ www.grandesbatallas.es by Paco Domingo ~		
Bajas	2.000 muertos	90.000 muertos

Balace de la batalla de las Navas de Tolosa

Otro esquema de la Batalla de las Navas de Tolosa

CAPÍTULO IV:

SISTEMA POLÍTICO- JUDICIAL Y MILITAR DE LOS ALMOHADES

IV.1. Instituciones políticas de la dinastía almohade

IV.1.a. Sistema político almohade

El movimiento almohade, como antes el almorávide, tuvo una motivación religiosa. Su base religiosa fue la doctrina elaborada por Ibn Tumart. En sus apariciones públicas, este último se presentaba como el “al-Mahdi, el esperado, de quien estaba predicho que aparecería al fin de los tiempos y llenaría de justicia la tierra, que estaba llena de injusticia”. Imbuido de este espíritu mesiánico, Ibn Tumart incitaba la gente a practicar el bien y a abstenerse de acciones de diversión. En su propia conducta, “mostraba austeridad, abstinencia y temor de Dios”. No cabe duda así que Ibn Tumart poseía, además, una clara intencionalidad política. De allí, la estructura organizativa, muy piramidal, que dio a sus seguidores, llamados “almohades” (al-muwahhidun), encabezados por los dos máximos Consejos que instituyó y que son:

- a. **El Consejo de “los Diez” (al-asara, llamado también al-yama’a).** este consejo se compone por los compañeros del “mahdi” de la primera hora, aquellos que habían permanecido y luchado a su lado desde el primer momento.
- b. **El Consejo de los “Cincuenta” (al-jamsun).** Son los prominentes de las tribus beréberes que constituían el apoyo principal del fundador del movimiento. Los nombres de todos ellos se hallan reseñados en diversas fuentes, con expresión de las diferentes tribus a que pertenecían.

A estos dos Consejos Supremos seguían luego, en orden descendente, otros grupos o categorías de individuos con intervención destacada en la vida política:

- las gentes pertenecientes al núcleo fundacional llamadas tribus almohades.
- Las ocho clases de servidores (abid) del Majzén (arqueros, tamborileros, etc.).
- Los censores de costumbres.
- Los encargados de la ceca.
- El ejército regular.
- Los almuédanos.
- Los voluntarios de la Guerra Santa.

El soberano almohade. “En su calidad de jefe religioso-político de la comunidad almohade, **Ibn Tumart** no ostentó nunca otro apelativo que el “Imam Impecable” (al-imam al-ma`sum)”⁵⁷. En general, la mayoría de los califas almohades, al igual que los demás gobernadores del conjunto del período de Taifas, llevaron títulos pseudo-califales con sobrenombres honoríficos. **La novedad de los almohades es su reivindicación del Título de príncipe de los creyentes o amir al-mu`minim, desde el reinado de Abd al-mu`nim.** El soberano tenía poderes muy grandes y unas prerrogativas sin límites. La insignia suprema de soberanía era el sello real anillo de oro cuyo lema grabado es: "El reino y la grandeza son de Dios". Dice Manuel Tuñón de Lara: ***"...el soberano andaluz se sentaba en un trono durante las recepciones y sostenía en su mano un cetro, largo báculo de bambú con el extremo curvo"***⁵⁸ hablando de uno de los signos del soberano junto al parasol empleado como indicio de realeza. Entre las funciones del soberano figura la de presidir la oración solemne de los Viernes y la de conceder audiencia pública a los súbditos.

IV.1.b. Instituciones administrativas

a) Hávíb y Visir :

Evolucionan, en torno al soberano, los altos personajes de la corte. Destacamos esencialmente a:

Hávíb: Es según Manuel Tuñón de Lara: «*nombre que se aplicaba al chambelán o jefe de la casa civil del soberano y que era encargado de guardar la puerta del monarca y no permitir la entrada más que a las visitas concertadas*»⁵⁹. Es, pues, un verdadero maestro de ceremonias.

Visir: Son aquellos que participaban en las reuniones organizadas por el príncipe o que eran de su corte. Son generalmente hombres y literatos, en particular, que tenían aptitudes para redactar las actas de la cancillería. Esta función puede parangonarse a la del ministro actual.

---

⁵⁷ **Pidal, Ramón Menéndez.** Historia de España. VOL: VIII: el Retroceso territorial de Al-Andalus. 2 ed. Madrid: ed. Espasa Calpe, 1998. (página 137).

⁵⁸ **Manuel, TUÑÓN DE LARA.** Historia de España: España Musulmana (siglos III-XV) ; Editorial Planeta. Barcelona 1982,(página 55).

⁵⁹ IBID, página 60.

b). Secretarios almohades

Las crónicas árabes referentes al período almohade presentan detalles sobre los secretarios que sirvieron a los distintos califas. He aquí algunos ejemplos prácticos:

Secretarios de Abd al-Mu'min. Las crónicas que historian el reinado de Abd al-Mu'min mencionan numerosos secretarios entre los cuales podemos citar a:

- **Abu Ya'far ibn Atiyya.**
- **Abu I-Hasan ibn Ayyas.**
- **Abu Aqil ibn Attiya.**
- **Abd Allah b.Yabal.**
- **Maymun al-Hawwari.**
- **Abu I-Qasim al-Qalami.**

Cabe precisar que algunos de los secretarios almohades tienen unas características comunes ya que cuentan con un pasado personal o familiar, vinculado a los almorávides y habían nacido en al-Andalus, a ejemplo de:

c). La Administración Central y la Secretaría de Estado:

En la Administración, queye **“es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad”**⁶⁰, había en los servicios de cancillería, que eran organismo del estado junto a lo de inspección, un jefe que era un personaje de rango elevado y que ostentaba la dignidad con un suelo de Visir. Los almohades introdujeron en cancillerías algunas reformas, como la prohibición de utilizar oficinas del estado a escribanos judíos y cristianos. En su anhelo por innovar, los almohades generalizaron el uso de una cúbica o signo de validez que figuran en todos los documentos oficiales, se llama: “aláma”, estilizada de una formula piadosa: **"Sólo Dios sea loado"**.

---

⁶⁰ Según las definiciones de “Lourdes Münch Galindo” y “José García Martínez”.

IV.1.c. Política exterior

En esta parte, he visto mejor limitarme a los dos aspectos que marcaron las relaciones del imperio almohade con el mundo y los reinos cristianos. Se trata de dos aspectos principales:

a). La guerra. Para hacer cara a las veleidades ofensivas y los deseos de conquista de aragoneses y castellanos, los almohades se vieron obligados a construir un sistema defensivo perfeccionado, que garantiza la seguridad de las vías de comunicación y que servía a la conquista e incursiones lanzadas contra el territorio infiel. La agitada historia de estas dinastías indujo a los soberanos a construir las murallas que protegían sus ciudades. El aparato militar estaba compuesto por un ejército regular, los mercenarios africanos y las tropas de élite. Con ocasión de cada expedición de gran tamaño contra el territorio enemigo se celebraba un desfile militar, « *el buruzo tabriz* ». La organización marítima estaba, en tiempos de los almohades, muy estrecha y la navegación desde el puerto de Sevilla era en su gran actividad. Se ha podido mantener la supremacía en el mar, que ha sido perdida paulatinamente hasta el año 1229.

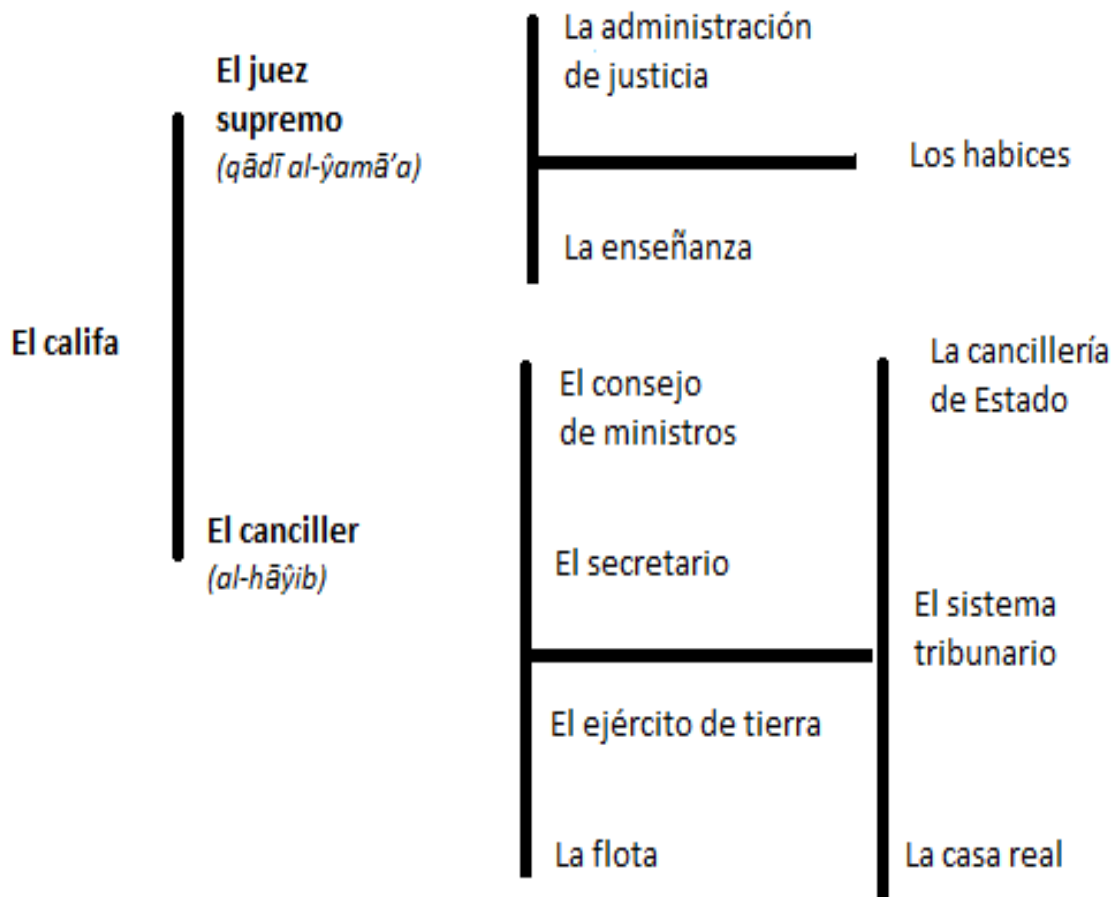
b). La diplomacia. Según **Manuel Tuñón de Lara**: *"...para los soberanos de Al-Andalus, la guerra era un medio de asegurar su poder, acrecentar su Estado. La diplomacia tenía por objetivo el mantenimiento de la paz y la exaltación de su prestigio"*⁶¹

La diplomacia era, de hecho y derecho, una poderosa arma de Estado. La Sevilla almohade sostuvo relaciones diplomáticas ocasionales con los emperadores de Europa. No se ha tropezado en esta historia indicación alguna acerca del establecimiento de embajadas permanentes. Había una costumbre de seleccionar a los diplomáticos entre los cortesanos agregados al soberano y al corriente de las difíciles negociaciones con el enemigo cristiano. Esta diplomacia desempeñó un papel considerable en la tarea de negociar con los cristianos y posibilitar los acuerdos que se llevaron a cabo de vez en cuando.

---

⁶¹ Ibidem, página 162.

ESQUEMA DE LA DIVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CIVILIZACIÓN HISPANO-ÁRABE

IV. 2. Instituciones judiciales de los almohades

Al comienzo, hay que señalar el estatuto de ciencia islámica de que goza el derecho y que vincula directamente a la judicatura con la enseñanza. En general, las personas que ejercen un cargo judicial provienen en su mayoría de un grupo de perfiles indefinidos, “**los ulemas**”, cuyo rasgo más importante es el de participar en las cadenas de transmisión de la ciencia islámica y cuya fuente primera es el Profeta Mohamed. Consecuentemente, se puede decir que los ulemas son los herederos de la “profecía”.

El papel central de la administración de justicia en cualquier sistema político es la gestión de la coerción legítima además de ser un espacio social que proporciona a quien lo ocupa cuotas importantes de poder y de prestigio. A continuación, trataré de presentar, de forma resumida, algunos elementos de la administración judicial en el período almohade de al-Andalus.

IV. 2. a. Los cargos

a). El “Qadi”. El cargo principal en la administración de justicia es el juez (cadí) cuyas atribuciones en el derecho musulmán son amplias. En general, se puede decir que “el qadi” tiene competencias generales civiles y penales. Las competencias cadiales suelen limitarse al ámbito civil. La jurisdicción represiva, que actúa de oficio, se reserva a otras instancias como: el **sahib al-surta** o el **sahib al-suq**. Con todo, el **qadi** se presenta como la instancia más prestigiosa e importante en el ejercicio de la justicia. En teoría, el juez puede desempeñar sus funciones como una delegación del poder político que tiene, entre otras, la prerrogativa de la administración de justicia. Además del prestigio otorgado por la dedicación a la ciencia, las alusiones a la riqueza de los jueces son numerosas.

En la época almohade y también almorávide, se identifica al juez como una figura que está próxima al poder político y que disfruta de los mismos beneficios. Esta proximidad entre judicatura y poder está bien expresada en la expresión del famoso cadí de Sevilla, Abu Bakr Ibn al-Arabi: «*No hay mejor conocimiento que el ser conocido por el Sultán y ser honrado por él, al expatriarse uno de su país, y el mejor*

auxiliar para la ciencia es el gobierno con la seguridad y la permanencia». Por otra parte, Ibn Abdun, que escribió en Sevilla a comienzos del siglo XII, presenta una descripción del **cadí ideal**, que, según él, *debe ser prudente, enérgico en sus decisiones, clemente y afectuoso en el trato y tiene que evitar la excesiva familiaridad con alfaquíes y otros oficiales.* Así, la mezcla de la capacidad de juzgar, la posesión del prestigio científico y religioso y la importancia de la posición económica y política convierten al juez en uno de los personajes fundamentales dentro de la comunidad musulmana.

b). Qadi l-yama o “juez de la comunidad”. Se trata de un cargo típicamente andalusí. Fue instaurado en Córdoba en época omeya y fue mantenido en época almohade. Este cargo se situaba en la cumbre de la jerarquía judicial. Este juez se nombraba directamente por el soberano y fue conocido por sus cercanías al poder político. Además, tenía competencia de nombrar a los jueces de otras ciudades.

IV. 2. b. Las demás magistraturas.

- **Los mazalim.** Se trata de un término jurídico que designa a una instancia judicial destinada a resolver casos de abuso de poder y a instruir los recursos contra la sentencia de un juez. En al-Andalus, se trata de una instancia extraordinaria y de menor importancia que el cadiazgo. En esta categoría, tenemos el ejemplo de Muhammad b. Asbag b. Muhammad Ibn al-Munasif al-Azdi que ocupó la “juttat ahkam al-mazalim” de Córdoba.
- **Hakim o sahib al-ahkam.** Es el juez secundario y su misión era en principio supervisar el cumplimiento de las sentencias del cadí. También, adquirió prerrogativas para emitir sentencias en algunos casos por poder delegado del juez.
- **Mušawar.** Es el primer tipo de ayudante del juez. Proviene del verbo “šawara” (pedir consejo). Este término designa a los ayudantes del juez a los que éste pide asesoramiento en determinados asuntos.
- **El mufti.** Es otro tipo de ayudante del juez. Se trata del encargado de emitir dictámenes jurídicos cuando se le plantea una cuestión problemática.

c. magistraturas específicas.

- **Juttat aqd al-manakih.** Esta persona estaba especializada en los asuntos derivados de los contratos matrimoniales.
- **Juttat al-mawarit.** Es la persona dedicada a los temas relativos a la herencia.
- **El sahib al-suq o almotacén (muhtasib).** Es el encargado de supervisar el correcto funcionamiento del mercado y de corregir los delitos o abusos provocados en él. El motacén, designado por el juez, podía ejercer directamente la justicia.

Estas magistraturas componen, de manera general, el núcleo del sistema judicial. Podemos añadir la categoría de los “**šuhud**” y “**uhud**” cuya misión era actuar como testigos y levantar actas notariales.

Abriendo una paréntesis sobre la diferencia que existe entre los sistema político-administrativos de los almohades y de los almorávides, “cabe señalar, que muchas e importantes eran las diferencias que separaban al soberano almohade de su antecesor almorávide. El distinto carácter de las doctrinas religiosas que uno y otro defendían-dentro de la ortodoxia sunní, la almorávides, y enmarcada en la corriente heterodoxa de la shía (chiíta) , la almohade-; la doble jefatura suprema, religiosa y política, ostentada por el fundador Ibn Tumart y sus sucesores frente a la sola jefatura política ejercida por los monarcas anteriores ..., la mayor amplitud del dominio del soberano almohade ... y por último, la más dilatada pervivencia en el tiempo de la dinastía almohade, en parangón, con la brevedad que caracterizó la de sus predecesores, son otros tantos rasgos diferenciadores de la particular idiosincrasia de ambos monarcas”⁶².

Otra diferencia que existe es que “el balnco fue el color emplématuco de la dinastía, usado ya por ibn tumart en su estandarte, como queda dicho”.⁶³

---

⁶² **Pidal, Ramón Menéndez.** Historia de España. VOL: VIII: el Retroceso territorial de Al-Andalus. 2 ed. Madrid: ed. Espasa Calpe, 1998. (página 137).

⁶³ Ibid. (página 139).

IV.3. Institución militar almohade

IV.3.a. Organización del ejército. “A partir del siglo XI, el occidente musulmán experimenta un cambio cualitativo: el fin del evidente predominio andalusí de los siglos anteriores en aras de una hegemonía norteafricana que no llega a arraigarse suficientemente en tierras peninsulares. La pugna entre Dos Orillas por el dominio político del territorio musulmán pone de manifiesto, entre otros hechos, la problemática de la sucesión en el control del poder dentro de la Umma (Nación) y más concretamente dentro del panorama andalusí...”⁶⁴. Así pues, los almohades tenían un aspecto militar que marcó su época y que fue sintetizado en la expresión del historiador **Ramón Menéndez Pidal**. Contrario a los hombres de región (Ulema), que monopolizaba el prestigio y ocupaba el rango de honor en la sociedad andalusí, el hombre de las armas no tenía mucha valoración. Además, los siglos que protagonizaban el “Retrosceso territorial de al-Andalus” se caracterizaban por un avance de los monarcas del Norte como demostraban una supremacía frente a los distintos gobiernos y ejércitos islámicos.

1. Factor humano. A finales del siglo XI, llegó a la Península un nuevo aporte humano procedente del norte de África del cual forma parte el ejército. Una vez conseguida la unificación del territorio magrebí, al-Ándalus se convirtió en un territorio de “**yihad**” (Guerra Santa) cuya proclamación había servido para legitimar el ascenso al poder de los almorávides y almohades.

Los almohades eran conocidos por sus ejércitos multidinarios. Las cifras presentadas por las fuentes revelan un exagerado aumento de una dinastía a otra. Sin embargo, las cotas que alcanzan las huestes almohades no se vuelven a repetir en las dinastías sucesivas. **Los almohades se dedicaron a la práctica de cruzar ejércitos hacia al-Andalus y alcanzaron la cifra de 300.000 soldados, por ejemplo, en las Navas**⁶⁵.

---

⁶⁴Pidal, Ramón Menéndez. Historia de España. el Retrosceso territorial de Al-Andalus. ed. Espasa Calpe, Madrid,1998. (página 188).

⁶⁵ Pese a esta multitud de soldados, el ejército almohade fue derrotado en la Batalla de las Navas de Tolosa como si fuese un signo de “castigo por Dios. Es así también que lleva el nombre de “Batalla de Iqab” (Batalla del Castigo).

2. Composición del ejército. Un análisis de los grupos, etnias y categorías que componen el ejército almohade da una idea sobre la poca homogeneidad en aquella época. El ejército almohade, y también almorávide, es una mezcla de elementos disformes que produjeron, a veces, poca efectividad. De modo general, la composición del ejército almohade era como sigue:

- **Voluntarios.** Dos realidades se observan en el ejército almohade. Por un lado, la necesidad del soberano de apoyarse en su propio clan⁶⁶. Por otro lado, se da la paradoja de la preciosa necesidad de buscar elementos extranjeros con el objeto de crear un ejército profesional que sirva de sostén a esta dinastía. Los voluntarios (gazi, muttawi, murtaziqa) pertenecen a la primera categoría, es decir de las tropas no profesionales que responden al llamado de yihad y cuya participación en el ejército se limita a encuentros concretos.
- **Guardias personales o cuerpo de élite “hasam”.** La decisión de crear una guardia personal, compuesta por los esclavos negros (**abid**) y blancos (**yluy o a'lay**) es idea de Yusuf b. Tasufin. Esta guardia palatina refleja la necesidad de formar un cuerpo profesional dentro del ejército no relacionado con la tribu del soberano. Según ciertas crónicas, el vocablo «**hasam**» fue utilizado, a comienzos de la dinastía almohade, como sinónimo de almorávides.
- **Andalusíes.** Los aguerridos soldados norteafricanos, cuyos ejércitos asombraban a los andalusíes tras su primer desembarco en la Península, necesitaron la ayuda de los propios andalusíes en territorio peninsular. En al-Andalus, los ejércitos almorávides contaron con la presencia de andalusíes. Lo mismo ocurrió con los almohades ya que en todas sus campañas en la Península, los andalusíes fueron mencionados. Sus servicios eran especialmente apreciados en la Península por su conocimiento del territorio y las técnicas de lucha de los cristianos⁶⁷.

---

⁶⁶ El historiador y sociólogo musulmán Ibn Jaldún califica este carácter de «asabiyya» (solidaridad agnática).

⁶⁷ Estas técnicas, como la ingeniosa estrategia de sitio, fueron utilizadas por los almohades en la conquista de “Fez” en 1146.

- **Cristianos.** La llegada de los almorávides a al-Andalus no sólo les puso en contacto con los andalusíes, sino también con los cristianos, denominados en las fuentes árabes como “rum” o “nasara”. La declaración de yihad contra los reinos cristianos dio paso a una intensa relación cordial o beligerante, según el caso. Estos contactos se consolidaron con la presencia en las filas islámicas de soldados cristianos. El noble barcelonés, Reverter, era general en jefe de los ejércitos almorávides luchando contra los almohades en nombre de Ali b.Yusuf. También, el almohade al-Ma'mun llevó un grupo de caballeros cristianos obedientes a Fernando III, a los que amplía al máximo sus derechos dentro tierra magrebí.
- **Guzz.** Los guzz son grupos de soldados turcos, a los que se identifica con frecuencia con arqueros “ramat”, porque estaban especializados en este tipo de técnica. Las milicias tuercas, guzz”, llegaron al norte de África empleadas como mercenarios por los califas almohades.
- **Negros.** A diferencia de los grupos étnicos anteriores, cuyos servicios son contratados en calidad de mercenarios, los negros suelen tener la categoría de esclavos. Pese a ello, sus servicios son apreciados en las batallas por su arrojo y valor.

3. Jerarquización del ejército. Almorávides y almohades tienen en común en sus orígenes la presencia de un hombre de religión que, sin embargo, no es el comandante en jefe de los ejércitos. Los generales almohades son escogidos entre los hijos del califa (los sayyid, pl.sada). Esto significa que la “asabiyya” de la organización tribal se mantiene viva. Además del general en jefe que estaba al mando de todas las tropas, los ejércitos estaban divididos en cuatro o cinco partes comandadas por otros tantos generales.

“cabe señalar, que el ejército oficial almohade era uno de los más prestigiosos en aquella época. Su creación se debe al califa Abdelmumin Khalifa Al Mahdi...Consecuentemente, los almohades confían en este ejército y sabían que podían, confrontar los enemigos sea cual sea su nacionalidad”⁶⁸.

⁶⁸ شبانه ، محمد كمال. الدويلات الإسلامية في المغرب. القاهرة: دار العالم العربي ، 2008، ص54

IV.3.b. Estrategia defensiva

Para los imperios beréberes norteafricanos, la defensa de Al-Andalus constituyó siempre un problema. Los caudillos beréberes procedentes del desierto africano y todavía organizados en tribus desconfiaban de los andalusíes más refinados que ellos y habitantes de ciudades⁶⁹. A estos problemas había que sumar la creciente agresividad de los reinos cristianos espolcados por el crecimiento económico y por los ideales de Cruzada. Los almorávides habían procurado fortificar las fronteras y amurallar las ciudades andalusíes. A partir de 1125, tras la imposición del ta'ib almorávide, vimos cómo se cercaron Córdoba, Sevilla y otras ciudades importantes de al-Ándalus, incluso con preferencia sobre la capital del imperio, (las murallas de **marrakech** datan de 1132).

Luego, las fronteras almohades avanzaban aproximadamente hasta la línea del **Tajo**, siendo una zona que había sufrido frecuentes invasiones debido a su condición fronteriza con Portugal, León y Castilla. Constituía además un camino natural de invasión hacia el fértil Bajo Guadalquivir y Sevilla a través del valle del Guadiana. Para defender esta región, "**Yusuf I**" fortificó las ciudades más importantes y construyó castillos.

La defensa del valle del Guadalquivir constituía un problema debido a la gran cantidad de portillos naturales existentes en Sierra Morena. En el siglo XIII, la principal alternativa del camino de los Pedroches, al norte de la actual provincia de Córdoba, la constituían los pasos del Muradal, en la provincia de Jaén. En este camino existían ya algunas fortificaciones de época califal, (Tolosa, Baños), pero los beréberes reforzaron la línea añadiendo **Ferral**, en los confines de Sierra Morena, y mejorando Tolosa, algo más hacia el Sur que, junto con el mencionado castillo de Baños y quizá el otro de Bailén, conformaba una bien trabada cadena de guarniciones que jalonaban el itinerario previsible del invasor.

Cabe precisar, que "las torres que refuerzan los muros de las obras militares almohades, suelen ser grandes y salientes, en contraste con las de las califales"⁷⁰.

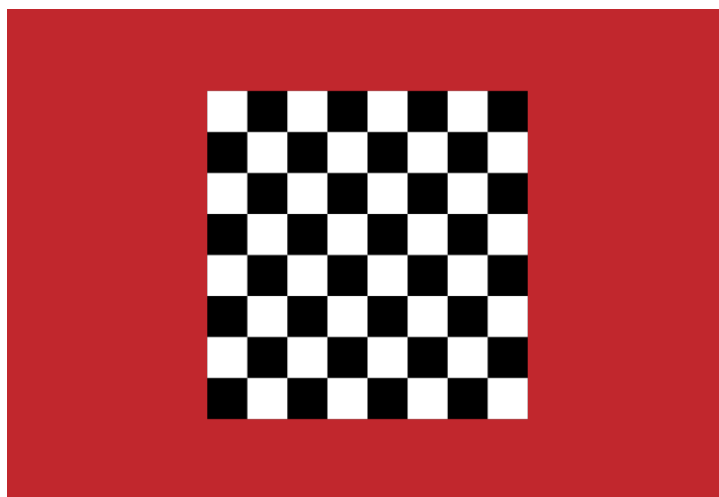
⁶⁹ **Chejne, Anwar** . Historia de España Musulmana. Ediciones Cátedra, 1980, Madrid, página 88.

⁷⁰ **Balbás, Leopoldo Torres**. Ciudades hispanomusulmanas. Madrid: Instituto Hispanoárabe de Cultura, 1985. (pág 481).

En la ciudad de **Andújar**⁷¹, los almohades construyeron una espléndida cerca comparable a las de Cáceres o Badajoz, que figuran entre sus más ambiciosos proyectos en la península. Una de las etapas constructivas observables en el interesante castillo de Estiviel-Las Huelgas corresponde también a esta época, lo que prueba que esta posición tuvo también su función estratégica en el dispositivo almohade.

La previsión fortificadora beréber alcanzó incluso a comarcas no inmediatamente amenazadas por Castilla como la Sierra de Segura. La espléndida puerta acodada de las murallas de Hornos, que bordeaba el escarpe de un cerro testigo en el corazón de la Sierra de Segura, testimonia este esfuerzo. Las construcciones beréberes estaban primordialmente dedicadas a la prevención y defensa frente a los posibles ataques cristianos. Sin embargo no era ésta su única función. También servían para controlar una población desafecta a los almohades y separada de ellos por insalvables diferencias culturales y raciales.

Es evidente que los beréberes tenían que ejercer algún tipo de control policial sobre los andalusíes. Probablemente los numerosos fortines cuadrangulares que construyeron no eran más que albergues de pequeñas guarniciones que vigilaban a la población indígena y controlaban las principales rutas, aparte de servir como centros de recaudación.

Bandera de los almohades

---

⁷¹ **Andújar** es un municipio de la provincia de Jaén, situada actualmente en la Comunidad de Andalucía. su término municipal está dividido por el Río Guadalquivir.

CAPÍTULO V:

SISTEMA ECONÓMICO E INDUSTRIAL ALMOHADE

La sociedad andalusí fue conocida, sobre todo en época almohade, por su diversidad económica y la abundancia de las producciones. La producción artesanal, por ejemplo, brilló en numerosos campos tanto para el consumo interno como para la exportación. Como veremos en este capítulo, hubo varios cultivos, sobre todo el cultivo del **olivo** que fue muestra de una clara continuidad con el mundo romano. También y pese a la prohibición coránica de consumir alcohol, el viñedo mantuvo su importancia bajo el dominio musulmán a causa de la existencia de una población no musulmana.

Es evidente, entonces, que la unidad política almorávide y almohade supuso un cambio fundamental en el sistema económico andalusí. Sin embargo, no toda la herencia económica del siglo de las taifas fue negativa. El historiador T.F. Glick subrayó que la fragmentación política del Estado tuvo también sus particulares efectos positivos: **fortalecimiento de las economías agrícolas regionales y el ímpetu de la urbanización**. Por otra parte, las invasiones del siglo XI y XII trastornaron el mapa político del mundo islámico medio oriental. Del mismo modo, la destrucción militar y física de al-Ándalus tras la “**fitna cordobesa**”⁷² tuvo sus fatales consecuencias durante las taifas. También, las invasiones beréberes almorávides y almohade alteraron parcialmente el equilibrio económico de un mercado plenamente desarrollado.

Para darse una idea sobre la doctrina económica almohade señalamos que “entre los numerosos exhortos públicos de Ibn Tumart”, recogemos este oportuno significativo pasaje transmitido por su fervoroso discípulo al-Baydaq: **tirano opresor es todo reo de condena y anatema por abuso de poder y por apropiación de lo que no es suyo; y a quien incurre en tiranía y opresión debe privársele de lo que tiene...**⁷³

He aquí los elementos y las principales características de la economía almohade:

---

⁷² La “fitna” o “fitna cordobesa” comenzó en 1009 con un golpe de Estado que supuso el asesinato de Abderramán Sanchuelo, hijo de Almanzor, la deposición de Hisham II y el ascenso al poder de Muhammad ibn Hisham ibn Abd al-Yabbar, bisnieto de Abderramán III. A lo largo del conflicto, los diversos contendientes llamaron en su ayuda a los reinos cristianos. Córdoba y sus arrabales fueron saqueados repetidas veces, y sus monumentos, entre ellos el Alcázar y Medina Azahara, destruidos. La capital llegó a trasladarse temporalmente a Málaga.

⁷³ **Pidal, Ramón Menéndez**. Historia de España. VOL: VIII: el Retroceso territorial de Al-Andalus. 2 ed. Madrid: ed. Espasa Calpe, 1998.

V.1. Aspectos de la economía almohade

En la época de los almohades, los musulmanes, que ya habían organizado las formas de su comercio en función de las necesidades del tráfico internacional, refinaron sus métodos, en los que se inspiraron los cristianos. A pesar de las diferencias de religión, las relaciones e intercambios entre cristianos y musulmanes no dejaron de crecer. En cuanto a los aspectos y elementos de la economía almohade, ellos pueden resumirse como sigue:

V.1.a. La propiedad.

a. Sociedad económica almohade. La sociedad andalusí, sobre todo en época almohade, se definía como sociedad tributaria, organizada en base a dos realidades complementarias y antagonistas: **el poder y el control estatal**, de un lado, **las comunidades urbanas y rurales**, de otro. El nexo entre ambas lo constituía el impuesto como elemento del sistema fiscal. Durante los siglos XI y XIII, la economía andalusí se dedicaba mucho al trabajo campesino y al extraordinario progreso de los campos con la incrementación y expansión de nuevos productos agrícolas, nuevas técnicas de cultivo y unas evolucionadas formas de explotación. Algunos historiadores hablaron incluso de **“revolución agraria”** o de “gran mutación económica”. Así, la agricultura era concebida como “base de la civilización” y verdadero soporte económico del Estado. En época almohade, la posesión y explotación de las tierras fue un factor determinante (político, social, económico) para alcanzar otros fines.

b. La propiedad territorial bajo los almohades. Tras la campaña propagandística y doctrinal del “renovado” movimiento almohade, la posesión de tierras era permitida excepto el caso de apropiación. Entre los numerosos exhortos públicos de **Ibn Tumart**, mencionamos a este significativo pasaje transmitido por su fervoroso discípulo **“al-Baydaq”**: “Tirano opresor es todo reo de condena y anatema por abuso de poder y por apropiación de lo que no es suyo; y a quien incurre en tiranía y opresión debe privársele de lo que tiene...”.

Consecuentemente, el “**Bayt el Mal**” (Casa de Tesoro o de Dinero) podía contar con los recursos públicos necesarios. También, el carácter estatal y centralizado del sistema de concesiones “iqta’at”, de la época almorávide, se mantuvo en el período almohade.

Debido a la complejidad y envergadura de la Administración financiera del Estado almohade, se creó una oficina encargada de controlar las concesiones de tierras en el marco de una amplia organización financiera. Por ejemplo, en el año 1196, el califa al-Mansur puso a Abu Zayd b.Yuyyán al frente de todos los asuntos económicos del Estado tanto en el Magreb como en al-Ándalus.

V.1.b. sectores productivos

a. La agricultura. “Los cronistas geógrafos musulmanes describieron con entusiasmo... la fertilidad del suelo andalusí, la pureza del agua y la frondosidad de numerosas regiones con algunas que fueron dotadas de una feracidad productiva difícilmente equiparable”⁷⁴. Otros numerosos historiadores describieron la fertilidad de las tierras andalusíes desde Sevilla hasta Toledo pasando por Valencia. Entre los principales cultivos de aquella época mencionamos a:

- **Cereales y leguminosas.** Los almohades en al-Andalus distinguían entre las tierras de secano (**bal’**) y las de regadío (**saqy**). Su cultivo estaba condicionado por la calidad de las tierras, la climatología y los recursos hidráulicos. Entre las regiones productivas de trigo y cebada podemos destacar a Tudela, Calatrava, Badajoz, Úbeda, Valencia, Córdoba y Sevilla. La industria de molinera, entre una población cuya base alimentaria era el cereal, alcanzó un notable desarrollo. En tarragona y Gibraltar existían molinos de sangre y mano mientras en Murcia y Zaragoza había molinos de tracción animal accionados por bestias de carga (**tahuna**) además de los molinos de agua (**raha**) como técnica desarrollada en Castilla.

---

⁷⁴ Pidal, Ramón Menéndez. Historia de España. el Retroceso territorial de Al-Andalus, Ed. Espasa Calpe. Madrid 1998, (página 259).

- **Horticultura y frutales.** Los tratados de agricultura, especialmente los de **Ibn Bassal**⁷⁵ e **Ibn al-Awwam**⁷⁶, presentan muchos detalles sobre el cultivo, las técnicas y procedimientos empleados en los árboles frutales y en toda clase de hortalizas. Era evidente entonces el óptimo aprovechamiento de los sistemas de regadío desarrollado en zonas periurbanas. Las hortalizas frescas del verano (calabazas, berenjenas, sandías, pepinos, melones y ajos) rotaban con las del invierno (nabos, zanahorias, puerros, espinacas, alcachofas, etc.). En las zonas de regadío, crecían abundantes árboles frutales. Los textos geográficos recuerdan la calidad y fama de los higos de Málaga y los *sa`rries* de Sevilla.
- **Plantas industriales, aromáticas y medicinales.** Había mucha variedad de las plantas cultivadas en al-Andalus con fines textiles e industriales. Una de ellas, que fue introducida por los árabes en al-Andalus, fue la caña de azúcar. A través de los tratados agronómicos, particularmente los de Ibn al-Awwam, del sevillano Ibn Jayr y del granadino al-Ignari, sabemos los aspectos del cultivo de la caña de azúcar y las formas de explotación. Los agrónomos y geógrafos de los siglos XII y XIII confirman también la importancia del cultivo del algodón y del lino con fines artesanales e industriales. En efecto, se producía algodón en gran cantidad en Guadix, Mallorca y Ronda. Sin embargo, el algodón de Sevilla era de excelente calidad y se exportaba a todos los rincones de al-Andalus y norte de África.
El cultivo de las plantas aromáticas y medicinales ocupaba también un importante lugar en la petición agrícola andalusí de los siglos XII y XIII.

⁷⁵ **Ibn Bassal** o **Ibrahim Ibn Bassal** (siglo XI) fue un agrónomo musulmán que vivió en Toledo y Sevilla, al servicio del califa de la Taifa de Toledo, Al-Mamún. Escribió *Diwan al-Filaha* (*Libro de Agricultura*). Es un tratado de agronomía traducido al castellano en la escuela toledana, y por vez primera en tiempos modernos por José María Millás Vallicrosa y Mohamed Aziman en 1955.¹ Tras la toma de Toledo por los ejércitos cristianos y pasar por Badajoz, se dirigió a Sevilla, donde fue nombrado responsable del *Jardín del Sultán* (Al-Mutamid).

⁷⁶ **Ibn al-`Awwam** (ابن العوام), nombre completo Abu Zakariya` Yahya b. Muhammad b. Ahmad Ibn al-`Awwam al-Ishbili (Sevilla, segunda mitad s. XII - mediados s. XIII) . Era un agrónomo andalusí de época almohade, autor del célebre tratado de agricultura "*Kitab al-Filaha*" (*El libro de la agricultura*). Esta obra enciclopédica recoge todo el saber agrícola y zootécnico de su época, pero no volvió a ver la luz hasta el siglo XVIII, cuando fue encontrada en la Biblioteca del Escorial, traducida al español e impresa en Madrid en 1802 y en Sevilla en 1878. Después se tradujo al francés y se publicó en París en 1865. Desde entonces, ha sido una referencia en materia de agricultura en Europa.

Según las fuentes agrícolas y botánicas de la época, las especies que se utilizaban como condimentos y aromatizantes de comida eran: albahaca, cominos, alcaravea, orégano, jengibre, ajonjolí, hierbabuena ajeno, aloe, etc. El azafrán, especialmente, dio lugar a un floreciente comercio procedente de las zonas de Baeza, Priego, Valencia y el Ajarfe sevillano.

b. La ganadería.

El establecimiento del agro-eco-sistema en al-Ándalus está precedido de un largo proceso de maduración y experimentación que confluye en el primer mundo islámico, como lo demostró A. M. Watson⁷⁷. Pese al menor papel económico que tuvo la ganadería, se destaca su importancia en la alimentación, el transporte y en las labores agrícolas. La cría de ganado era también una práctica común, en particular de ganado **bovino** y **caprino**. Asimismo, los **conejos** y las **gallinas** eran muy apreciados en la alimentación. Los almohades cruzaron los sistemas hidráulicos de los Romanos con los de los Visigodos y con las técnicas que trajeron del Oriente. A lo largo de los ríos construyeron molinos de agua y para sacar agua de los pozos, introdujeron la **noria**⁷⁸ y la **picota**.

En suma, y en la época de los almohades, los musulmanes, que ya habían organizado las formas de su comercio en función de las necesidades del tráfico internacional, refinaron sus métodos, en los que se inspiraron los cristianos. A pesar de las diferencias de religión, y a pesar incluso del desarrollo de la carrera (donde el control escapaba a los soberanos africanos), las relaciones e intercambios entre cristianos y musulmanes no dejaron de crecer.

---

⁷⁷ WATSON, Andrew M., Innovaciones en la agricultura en los primeros tiempos del mundo islámico: difusión de los distintos cultivos y técnicas agrícolas del año 700 al 1100, Granada, Universidad de Granada, 1998

⁷⁸ Una **noria** es una máquina hidráulica que sirve para extraer agua siguiendo el principio del rosario hidráulico. Consiste en una gran rueda con aletas transversales que se coloca parcialmente sumergida en un curso de agua, el cual, gracias a las aletas, imprime a la rueda un movimiento continuo. Ésta, posee en su perímetro una hilera de recipientes (arcaduces o cangilones), que con el movimiento de la rueda se llenan de agua, la elevan y la depositan en un conducto asociado a la noria que la distribuye al canal de regadío u otro tipo de depósito. Existen también norias para sacar agua de pozos, en las que el movimiento se consigue generalmente utilizando tracción animal. Las norias, originarias del Oriente Medio, llegaron con la conquista musulmana de la península ibérica. Se utilizaron principalmente para regadíos.

Reflexionando sobre el aporte industrial y agrícola almohade, los especialistas destacan esta particularidad ya que, en esta época, florecieron numerosos tipos de cultivos. En la época de al-Andalus, en general, hubo un factor que permitió este florecimiento. Así lo ilustra de manera muy exhaustiva el Profesor y especialista en Estudios Árabes e Islámicos, **Felipe Maíllo Salgado**, cuando dice que *“la unidad cultural dada por la religión musulmana y la lengua árabe permitió conformar un espacio económico claramente basado en las ciudades del que formaba parte al-Andaluz, en el que se había dado una ordenación del mundo rural, en especial su componente agrícola – a la vez consecuencia y factor de una intensa vida urbana – en función de una red de ciudades sustentadas y mantenidas gracias al dinamismo mercantil y a unas intensas actividades comerciales”*⁷⁹.

Además de esta función comercial y agrícola, en época almohade en particular y andalusí en general, los comerciantes se dedicaban también a la exportación de sus productos. Así lo demuestra también el mismo especialista ya que dice que *“los mercaderes andalusíes no sólo importaban y distribuían los productos orientales, sino que también exportaban productos propios, tanto hacia el norte cristiano como hacia el musulmán”*⁸⁰.

El factor cultural que facilitó esta integración e impulso de la exportación hacia las regiones conquistadas por los árabes y hacia el mundo arábigo-musulmán en general reside en el factor de la lengua. *“En al- Andalus, efectivamente, el idioma arábigo llegó a ser la lengua vernácula de sus habitantes. Todos, tanto los musulmanes descendientes de conversos cristianos como de judíos, así como de beréberes de la primera oleada de conquista, al volverse arabófonos, terminaron por creerse que eran árabes”*⁸¹.

Al observar esta intensa actividad comercial, debemos rendir un homenaje aquí a los almohades quienes, al establecer el orden, posibilitaron todo tipo de prosperidad económica ya que antes, “ el hundimiento del Imperio almorávide dejó en libertad las fuerzas latentes de dispersión...”⁸².

---

⁷⁹ **Salgado, Felipe Maíllo**. “De la Desaparición de al-Andaluz”. Abada Editores. Madrid; 2004. página: 38.

⁸⁰ Ibid, página 39.

⁸¹ Ibidem, página 23.

⁸² **Suárez Fernández, Luis**. Historia de España “Edad Media”. Madrid: Ed Gredos, 1978. (página 230).

V.2. Industria y comercio

La economía e industria almohade se basaba en numerosos sectores. Los tres pilares de esta industria son esencialmente: la explotación de los recursos naturales, la producción artesanal e industrial, el comercio urbano e internacional, además de la moneda que sirve de medio de pago y venta. He aquí los detalles sobre cada elemento:

V.2. a. Explotación de los recursos naturales. Los geógrafos árabes mencionan la explotación de determinados sectores a ejemplo de la minería, pesca y los derivados de madera. El historiador J. Vallvé indicó que la “tradicción minera de la época romana se perpetúa y se perfecciona en la época musulmana con la explotación de nuevos yacimientos y el descubrimiento de nuevas técnicas y tratamientos en el campo de la metalurgia». En efecto, durante las épocas almorávides y almohades continuaron las explotaciones de las arenas auríferas de los ríos Segre, Tajo y Darro además de las minas de oro de “Hornachuelos” (Córdoba). Este oro se empleaba esencialmente para la acuñación de dinares, la joyería y la confección de telas en los talleres de bordado.

Del mismo modo, en Hornachuelos y otros lugares de Córdoba, junto a otros centros producción en Sevilla, Almería, Murcia y Granada, se extraía la plata a través de los yacimientos de plomo argentífero. El mineral de hierro, explotado ya en época de los omeyas, sobre todo en la región montañosa que separan Córdoba y Sevilla, siguió trabajándose también durante la etapa almohade. Existían también yacimientos de fama mundial para la explotación de cobre, bronce, azófar, aceche y caparrosa. Por otra parte, las aguas termales fueron objeto de una gran explotación por los andalusíes para el tratamiento de enfermedades. A ello se debe que sean muchas las poblaciones españolas que llevan el nombre de “Alhama” (baños de aguas termales).

V.2.b. Producción artesanal e industrial. En época almohade, la industria andalusí alcanzó niveles técnicos y es de especialización extraordinariamente notable. La industria de los siglos XI y XII era de base artesanal. Sin embargo y debido al alto índice de productividad, la gran demanda de la población y la variedad y abundancia

de recursos, fueron motivos para que esta industria sobrepase el nivel artesanal. A su lado, la industria textil; especialmente la de las manufacturas de lujo, así como las actividades relacionadas con ella (cardado, hilado y tenido), alcanzaron niveles de producción y comercialización durante las etapas almorávide y almohade jamás superado en períodos precedentes y posteriores.

V.2.c. Comercio urbano e internacional. “toda la actividad económica que se derivaba de lo producido, o de la forzosa comercialización de lo excedente, así como la acción de los intermediarios y de los transportistas, tenía un punto de convergencia común: el mercado urbano, fiel reflejo de la gran prosperidad económica de al-Andalus; un mercado especializado y perfectamente estructurado para el suministro y recepción de productos del campo...”⁸³. Todos los negocios se efectúan en los mercados y calles estrictamente especializadas dedicadas al comercio mayorista o minorista. La alcaicería sevillana fue creada por el califa “Abu Yusuf Ya’qub” en 1196 y en ella se construyeron los zocos y las tiendas con la más sólida construcción y belleza”.

Entre los productos de mayor demanda comercial figuran: el aceite de Aljarafe, lino y seda de Granada, algodón de Sevilla, mercurio y cinabrio de Ovejo y el ocre amarillo de Almería. También, existían otros productos de gran rentabilidad y demanda en la red de importación y exportación. En Almería, por ejemplo, se adquiría la pimienta tunecina o la cera de Fez con destino a los mercados orientales. Abundan también referencias a la importación y exportación de productos derivados de la piel, sobre todo los procedentes de Túnez y Sicilia. Estos derivados servían para la fabricación de pellejos y recipientes para todo tipo de líquidos. Aunque en pleno siglo XII, todavía se construían excelentes barcos en Sevilla⁸⁴. Los comerciantes judíos procedentes de países musulmanes, así como los viajeros musulmanes, se veían obligados en pleno siglo XII, por razones de seguridad, a embarcarse en unidades cristianas.

---

⁸³ Pidal , Ramón Menéndez. Historia de España. el Retroceso territorial de Al-Andalus. ed. Espasa Calpe. Madrid 1998, página 284.

⁸⁴ En los documentos históricos aparecen citados patrones de barcos musulmanes originarios de al-Ándalus

Con evidencia, la contribución del comercio terrestre y marítimo, en el que las telas de lujo desempeñaron un importante papel, representó una muy apreciable fuente de recursos para el Estado.

V.2. d. Sistema monetario. La llegada a al-Andalus de la dinastía berebere de los almohades suscitó cambios ideológicos y monetarios que afectaron el curso de los acontecimientos. Ideológicamente, cada una de las dinastías, almorávide y almohade, introdujo, conforme a su orientación teológica, su propia reafirmación de la presencia islámica en al-Andalus.

La política monetaria des los almohades difirió mucho de la que llevaron a cabo los almorávides. Los dinares acuñados por los almohades representan una ruptura numismática con las prácticas almorávides y las políticas monetales seguidas en el mundo islámico.

Con casi certeza, podemos afirmar que las primeras monedas almohades debieron ser los quirates acuñados por Ahmed b.Qasi en el occidente de al-Andalus (Garb al-Andalus). Estos quirates⁸⁵ se caracterizan por las leyendas que aparecen por primera vez sobre monedas y que incluyen sobre una de sus áreas lo que podría describir como una expresión de la doctrina almohade: *“Allah rabbu-na wa-Muhammad nabiyu-na wa I-Mahdi Isamu-na”*. Al califa almohade sólo se le identifica por su título. El primer dinar acunado a nombre de “Abd al-Mu`min fue batido en la ceca de “Yayyan” (Jaén). En una de sus áreas la leyenda central dice así:

La ilaha illà

Allah

Wahda-hu la sarika la-hu

Amir al-mu`minin

‘Abd al-Mu`min b.

Ali

Y en la leyenda de marla se recoge el siguiente texto:

---

⁸⁵ Quirate es una moneda de plata que fue usada por los almorávides y almohades.

Bi-sm allah duriba hada al-dinar bi-yayyan am ihda wa-arba`in wa-jams mi`a.

En su otro haz, la leyenda central es la siguiente:

Allah rabbu-na

Muhammad nabiiyy-na

Wa-I-Mahdi

Imamu-na.

Al igual que en el caso de los dinares de la primera fase, en la segunda fase el nombre de la ceca, si está presente, se inscribe con caracteres más pequeños en una u otra posición, por encima o por debajo de las leyendas centrales.

El numerario almorávide y almohade, y en concreto los dinares, llegaron a través de los Pirineos a la Europa cristiana. La presencia del oro almohade en la Europa cristiana está también corroborada a través de fuentes escritas en las que se hace referencia a la recaudación de las rentas eclesiásticas desde roma o a los tributos pagados por distintos soberanos.

Dirham almohade de plata

Dirham almohade (Sevilla)

A nombre de al-Mahdī

لا اله الا الله
لا امر كله لله
لا قوة الا بالله

الله ربنا
محمد رسولنا
المهدي امامنا

No hay más dios que Allāh
Todo orden existe por Dios
No hay fuerza sino en Dios
٢٢٢٢٢٢

Dios es nuestro Señor
Mahoma es nuestro Profeta
al-Mahdī es nuestro Jefe

Transcripción y traducción de una Moneda almohade a nombre del Mahdi Ibn Tumart⁸⁶

Dirham almohade anónimo (1147-1269). Sin ceca ni fecha

Época: Edad Media (476 - 1492)

Reinado: Dinastía almohade (1147 - 1269)

Valor: Dirham

Ceca: Sin ceca.

Anverso: لا اله الا اله الامر كله لله لا قوة الا بالله (No hay Dios sino Dios, el mando todo él para Dios, no hay fuerza sino en Dios).

Reverso: الله ربنا محمد ، مبعوثنا المهدي لدينا ايمان (Dios es nuestro señor, Mahoma nuestro enviado, Al-Mahdi nuestro Imán).

Material: Plata.

Peso: 1,50 gr.

Medida: 15 mm.

Observaciones: Moneda Hispano-árabe, llamadas Dirham almohade anónimo al no figurar ningún Califa.

⁸⁶ Es un Dirham almohade imperial de plata que podría ser ceca de Mallorca, Menorca, Granada, Fez, Sevilla Valencia, Jaén, Córdoba, Málaga, Murcia, Jerez, Denia, Bujía Tlemcen, Túnez, Rabat, Ceuta, Sigilmaga y Marrakech. Estas cecas son las atestiguadas para este período.

CAPÍTULO VI:
LA SOCIEDAD EN ÉPOCA ALMOHADE

“La cercanía geográfica del Magreb y la Península Ibérica ha propiciado y favorecido desde antiguo una movilidad de la población a ambos lados del Estrecho y un trasvase cultural inherente a estos movimientos migratorios”⁸⁷.

Como lo han constatado los historiadores, la población de al-Ándalus no era homogénea. En efecto, en ella se integran los conquistadores en sus distintos grupos étnicos, los judíos que fueron aliados de primera hora de los musulmanes y eficaces intermediarios económicos, y los esclavos (o esclavos) importados, entre los que alcanzan importancia destacable los dedicados al servicio militar. Sin embargo, en todas las épocas de al-Ándalus y en el período almohade en particular, los musulmanes eran muy tolerantes. En efecto, las comunidades cristiana y judía estaban autorizadas a practicar sus propias religiones, a tener una jurisdicción completa para el gobierno de los matrimonios, divorcios, leyes de alimentación y otros asuntos familiares y civiles, a poseer propiedades y a ejercer toda clase de actividades profesionales.

Merece la pena precisar, que las taifas andalusíes (árabes e hispanas sin distinción de origen) se concentran en las regiones de Córdoba, Sevilla, el Algarve, el valle del Ebro, Toledo y Badajoz, es decir, en las zonas de asentamiento árabe importante. Los beréberes, como lo son los almohades, constituían el grupo más numeroso de los musulmanes que se asentaron en la Península en las primeras décadas del siglo VIII.

También había una fuerte ola de arabización en la sociedad andalusí. “A pesar de la distancia a la que se mantiene a los cristianos, en razón de su “perseverancia en el error religioso” con respecto a la comunidad de creyentes, éstos se van arabizando lingüística, física e incluso mentalmente hasta tal extremo que llegan a sentirse de buena fe, si no árabes cuando menos solidarios de ellos en todo: se sienten hermanos dentro de un Estado donde se hallan conglomeradas varias comunidades confesionales”⁸⁸. En este capítulo vamos a ver cómo se organizaba la sociedad en época almohade, cuales fueron sus principales componentes y grupos y qué costumbres y hábitos existían en aquel entonces.

---

⁸⁷ **Ibid**, página 343.

⁸⁸ **Charles-Emmanuel Dufourcq**. La vida cotidiana de los árabes en la Europa Medieval. Ed Temas de Hoy. 1990. Madrid. (página 165).

VI. A. La aportación almohade a la sociedad andalusí

El control de al-Ándalus constituyó una de las piezas fundamentales del imperio almohade. Como peligro constante que era y como campo del yihad, al-Andalus se convirtió en el destino de los dirigentes que tenían que gobernar, los hombres de religión, jueces y censores que debían **velar por el cumplimiento de la estricta ideología almohade**. Era necesario también un ejército para defender a los territorios almohades. Las principales aportaciones de esta dinastía fueron:

VI. A. 1. Los grupos de poder. El establecimiento en al-Ándalus de algunos de estos grupos antes aludidos pone de manifiesto el hecho de la cantidad de individuos que cruzaron el Estrecho para ejercer sus funciones, garantizando con su origen tribal la confianza que en ellos e había depositado. Consecuentemente, numerosos gobernantes de las principales ciudades andalusíes fueron hijos o hermanos de los califas en el Poder. También, otros responsables de los demás sectores cruzaron el Estrecho para participar o en las expediciones militares o para establecerse en al-Andalus para colaborar en las tareas de gobierno⁸⁹. De esta forma, los talaba y los huffaz se muestran como **grupos de poder almohade**. En numerosas referencias a los talaba en Sevilla, Córdoba y Granada, no se especifica el origen de los personajes. Entre los huffaz, hay que contar también con representantes magrebíes que se establecieron en al-Andalus.

VI. A. 2. La participación andalusí en el imperio almohade. Existía una fuerte relación de los andalusíes con los nuevos norteafricanos (almohades). Se ha verificado también la presencia de andalusíes en el ejército almohade. Al igual que en la época almorávide, los andalusíes fueron muy valorados entre los almohades como hombres de ciencia. Entre los cargos almohades, se encuentran andalusíes que realizaron funciones de katib, qadi, entre otros. Esto da una idea del respeto que por los conocimientos de los ulemas andalusíes tenían los almohades. La confianza en la superioridad andalusí en algunos campos del saber es clara. “En el año 1177-1178, por ejemplo, cuando el califa Abu Ya`qub se enfermó, se desplazaron médicos desde al-Ándalus para atenderlo”⁹⁰.

---

⁸⁹ Ibidem. Pág 385.

⁹⁰ IBN IDARI, Bayan (almohades), pág.152.

VI. B. Las minorías

VI. B. 1. Los judíos. La situación de las comunidades judías en al-Ándalus se complicó en época de los reinos de taifas debido a algunos acontecimientos. Sin embargo, estos eventos no afectaron el resto de al-Andalus. En la época del califato omeya, los judíos alcanzaron un número considerable en al-Andalus, sobre todo en la zona rural y sureste (Córdoba, Granada y Sevilla). Debido a la “**fitna barbariyya**”, muchos judíos se desplazaron a otras ciudades, sobre todo hacia el norte cristiano. En general, la comunidad judía se hallaba en condiciones de extrema dependencia de los acontecimientos. La vida intelectual de las comunidades judías es un reflejo de su inestable posición social. Así, su poder político decrece desde la época de taifas mientras disminuye su capacidad intelectual hasta reducirse a una escasa representación que consiste en algunos médicos judíos en la corte de los almorávides.

VI. B. 2. Los mozárabes⁹¹. Los mozárabes han sido, por sus características propias, un tema que generó una considerable cantidad bibliográfica. Estos cristianos, bajo dominio musulmán, eran denominados al igual que los judíos “Ahl al-Kitab”⁹² (“la gente del libro”), pero también “nasara” (nazarenos) o “mu`ahid” (el que pacta). Ellos disfrutaban de libertad de culto siempre y cuando se cumplieran las condiciones del pacto, así como el pago de la “yizya”⁹³. La situación social que ocasionó la “fitna barbariyya” afectó también a estas comunidades, que fue obligada a desplazarse a otras ciudades, especialmente hacia los reinos cristianos⁹⁴. La tensión existente entre el poder y las comunidades cristianas en al-Andalus no disminuyó en época almohade. Según al-Marrakuši, desde la época almohade no se estableció ningún tipo de pacto con los cristianos, por lo que oficialmente no se reconocía su existencia

---

⁹¹ **Mozárabes** (del árabe *mustaʿrab*, 'arabizado'; en árabe: *مستعرب*), es el nombre con el que se conocía a los cristianos que vivían en el territorio musulmán de al-Andalus. Los mozárabes tenían en la sociedad árabe el estatus legal de *dhimmies* —que compartían con los judíos—, como “no creyentes” en el Islam. A efectos prácticos su cultura, organización política y práctica religiosa eran toleradas, y contaban con cierta cobertura legal.

⁹² **Gente del Libro** o **Gentes del Libro** (en idioma árabe أهل الكتاب, *Ahl al-Kitâb*) es el nombre con el que en el Islam se designa a los creyentes en religiones, esencialmente cristiana y judía, que según las interpretaciones del Corán merecen mayor respeto que los idólatras o los politeístas.

⁹³ Un impuesto especial previsto para ellos en contrapartida de su protección y la garantía de sus derechos y libertad de culto.

⁹⁴ Debido a estas tensiones y a otros conflictos, hubo un fuerte movimiento de exilio de las comunidades mozárabes hacia el Magreb.

como minoría. Al igual que en la época de los almorávides, los nuevos señores del Magreb utilizaron las deportaciones como medio de solucionar las incomodidades que las minorías les provocaban. Además, uno de los mayores problemas de los almohades en la Península se llamó “Ibn Mardanis” y tuvo en jaque a los ejércitos musulmanes durante parte de su dominio. Este último contaba con la colaboración de las tropas cristianas. En general, los mozárabes representaron un porcentaje elevado respecto de la población total de al-Andalus y se distribuían bastante homogéneamente⁹⁵.

En general, la sociedad andalusí era muy diversa y rica en materia socio-cultural como lo ilustra el especialista en Estudios Árabes e Islámicos y Profesor-Titular de la Universidad de Salamanca, **Felipe Maíllo Salgado**, ya que considera en su preciosa aportación que *«biológicamente los andalusíes fueron una raza resultado de un componente predominante europeo más que árabe. Sabido es que los propios califas omeyas fueron casi todos rubios o pelirrojos y que tuvieron los ojos azules (resultado racial imposible en semitas puros de ojos oscuros y pelo negro) debido a sus madres, vascas en su mayoría, lo cual indica el continuo aporte de sangre europea a los miembros de la dinastía omeya andalusí, considerando que los ojos azules son una característica recesiva de la raza blanca»*⁹⁶.

VI. C. Vida diaria y social en época almohade

El concepto de la vida “cotidiana” o “diaria” incluye el conjunto de las pautas y hábitos sociales que dan forma y estructura a la actividad del individuo dentro de una sociedad concreta.

VI. C. 1. El espacio doméstico. «Las casas, dice **Ibn Abdún**, a principios del siglo XII, sin los abrigos en que se refugian las almas, los espíritus y los cuerpos, por lo cual deben ser protegidas y vigiladas»⁹⁷. En Sevilla, al-Saqundi alaba el celo con que las cuidan sus propietarios. Según él, en la mayoría de estas casas no faltan ni agua que fluye ni árboles como el naranjo, limonero o cidro. Los muros de la casa marcan los límites del espacio doméstico hacia el exterior y hacia otras casas vecinas. A través de la red viaria, el mundo de la casa se pone en contacto con ámbitos públicos como los zocos, mezquitas y los demás puntos importantes de la vida comunal (el horno y los baños públicos, entre otros). Lejos de ser un mundo cerrado al exterior, la vivienda andalusí, especialmente en época almohade, se inserta en

⁹⁵ **Hernández, Miguel Cruz.** El Islam de al-Andalus. 2 ed. Madrid. AECl, 1993. Pág. 190.

⁹⁶ **Felipe Maíllo Salgado.** “De la Desaparición de al-Andaluz”. Abada Editores. Madrid; 2004. Página 35.

⁹⁷ IBN ABDUN, Risala, pág.34/112.

una red de contactos especiales. La estructura interna de las casas fue descrita por varios historiadores. Abu Marwan Ibn Zuhr, en sus recomendaciones higiénicas, aconseja el uso de los colchones de algodón cardado con cierta cantidad de plumas, sábanas nuevas en invierno y usadas en verano. La práctica de cambiar la ropa de cama para adecuarla a la llegada del calor o del frío fue verificada por Ibn Quzman⁹⁸, que se refirió a esta costumbre en uno de sus zéjeles⁹⁹.

La casa no era únicamente un lugar de residencia familiar ya que constituía un centro de actividades productivas confiadas esencialmente a las mujeres. En este marco, cabe destacar la fabricación de tejidos para el uso de los miembros de la familia, la manipulación de alimentos para el consumo diario y los procesos de conservación de productos alimenticios. Como novedad, en las épocas almorávides y almohades, se introdujo a al-Andalus el consumo de alcuzcuz. . Había también una abundancia de las tapaderas destinadas tanto a la cerámica de conservación de alimentos como al proceso de su elaboración. Además del hogar, en las casas, había también un hornillo portátil llamado el Tanner (“atanor”). Por otra parte, el agua de consumo habitual se almacenaba en tinajas de diversos tamaños.

VI. C. 2. Los vestidos y adornos corporales. La llegada de los almohades supone un cambio radical en lo que se refiere al uso de los trajes y tejidos de lujo. En un primer momento, se siguieron las pautas marcadas por el fundador del movimiento almohade, Ibn Tumart, que consistían en suprimir los signos más ostentosos del poder. El uso de trajes de aparato se reintrodujo con el califa almohade Abu Yusuf al-Mansur, pero sin que ordenase, como reacción de austeridad, suprimir los vestidos caros de seda y contentarse con una forma ligera y modesta de vestir. Se conservaron también fragmentos de textiles almohades en lo que se observa una relación icnográfica con los mármoles de época califal cordobesa. También, se

---

⁹⁸ **Muhammad ibn Abd al-Malik ibn Quzman**, (en árabe, محمد بن عبد الملك بن قزمان) más conocido simplemente como **Ibn Quzman** o **Ibn Quzmán** (ابن قزمان), y en ocasiones también por la hispanización **Abén** o **Abán Quzmán**, fue un famoso poeta andalusí, nacido en Córdoba hacia 1078 y muerto en la misma ciudad en 1160, conocido por sus peculiares zéjeles escritos en árabe coloquial andalusí. Lo esencial de su obra se conserva en un único códice, que fue descubierto en “San Petersburgo” a finales del siglo XIX. se trata de su “*Cancionero o Diwan*” (antología poética),

⁹⁹ El **zéjel** (en árabe: *zajal*, en ár. hisp. pronunciado *zajál*, canción en dialecto) en su forma más típica, consiste en un estribillo de dos versos, al que siguen otros tres monorrimos (mudanza) y un cuarto verso (vuelta) que rima con el estribillo, anunciando su repetición. La distribución de la rima es la siguiente: aa (estribillo), bbb (mudanza), a (vuelta) y repetición del estribillo.

adoptaron signos vestimentarios concretos que tienen una interpretación política inmediata como ocurrió cuando Ibn Hud de Murcia recibió en 1233 la investidura del califa abbasí. En una ceremonia pública, celebrada en Granada, Ibn Hud hace leer la misiva de Bagdad vestido de negro que es el color de los abbasíes.

El factor étnico-religioso se hace notar, en esta época, en las regulaciones que afectan el traje de los judíos. Durante el período almohade en 1199, el califa al-Mansur ordenó que los judíos que vivieron en sus dominios se distinguieran por un traje especial de color azul marino (kuhli) con mangas muy anchas en lugar de turbantes.

Dentro de la comunidad musulmana, la práctica religiosa interviene también en los usos ligados al vestido. Uno de los signos que acompañan a una intensa devoción religiosa, era la humildad en el vestir y el uso de telas poco refinadas. En cuanto al calzado, son características andalusíes las sandalias con suelo de corcho (qurq). En las sociedades islámicas, y en la época almohade, suele expresarse por la necesidad de cubrir al máximo el cuerpo femenino para evitar que se exponga a las miradas de los hombres ajenos a la familia.

El cuidado del cuerpo y el adorno personal se añaden al vestido para completar la identidad individual de los andalusíes. Ibn Sa'īd¹⁰⁰, en sus textos, afirma que hay que quedarse en ayunas si no tiene más dinero, pero emplear lo que le quede de jabón para lavarse la ropa. En este contexto, se resalta la importancia de los baños públicos (hammam) en la actividad cotidiana de hombres y mujeres. Teñirse el cabello y la barba era también una costumbre andalusí de larga tradición.

Para conseguir un ambiente odorífero adecuado, se utilizaban perfumes para aromatizar las viviendas o las personas. En invierno, Ibn Zuh¹⁰¹ recomienda el

---

¹⁰⁰ **Alī ibn Mūsà ibn Sa'īd al-Magribī** (علي بن موسى بن سعيد المغربي),¹ (Alcalá la Real, 1213 - Túnez o Alepo, 1275 o 1286). Fue un historiador, geógrafo y compilador de poesía que vivió en al-Ándalus. Sufrió el exilio andalusí, por lo que creció en Marrakech, aunque estudió en Sevilla. A lo largo de su vida residió además en Túnez, Alejandría, El Cairo, Jerusalén y Alepo, entre otras ciudades.

¹⁰¹ **Ibn Zuh^r** – en árabe: ابن زهر, pronunciado: \ i-bən-'zuhr\ –, de nombre completo **Abū Marwān 'Abd al-Malik ibn Abū-l-'Alā' ibn Abū Marwān ibn 'Abd al-Malik ibn Abū Bakr Muhammad ibn Marwān ibn Zuh^r al-Isbīlī al Iyādī** fue un destacado médico andalusí, filósofo y poeta, conocido en la Europa Medieval con el nombre latinizado de **Avenzoar** (pronunciado: \ a-vən-'zō-ər\ o \ a-vən-zō-'är\)¹ o **Abumeron** (pronunciado: \ 'a-byu-'mer-'än\).

almizcle, la algalia, el aloe indio y el ámbar. En verbo, él aconseja utilizar polvo de musgo y perfume de manzana. En otoño, recomienda recurrir al agua, risas y agua de manzana aromática. En época almohade, las mujeres beréberes llevaban la “diadema” (tay) como adorno particular a esta etnia.

VI. C. 3. Las mujeres. La mujer constituye uno de los elementos de construcción de la identidad individual (religión, posición socioeconómica, etnia, etc.). Algunos especialistas estiman que las mujeres andalusíes gozaban de una presunta mayor libertad en comparación con las mujeres del oriente musulmán. La reforma de costumbres impulsada por el *mahdi* almohade es uno de los elementos de renovación ideológica que influyó en la postura del poder público hacia las mujeres. En época almohade, se produjeron impulsos periódicos de reforma que insisten en el cumplimiento riguroso de las normas religiosas y sociales, entre las cuales figura el comportamiento público de las mujeres. Sin embargo, las pautas sociales han mantenido una distancia notable con el ideal expresado en los textos de la época. También, varios son los espacios urbanos donde la interrelación de hombres y mujeres era continua. Zalemas, las mujeres musulmanas tenían acceso directo a la justicia y podían acudir sin trabas al juzgado. **En el caso de Sevilla**, sabemos, gracias a **Ibn Abdún**¹⁰², que el otro espacio marcado por el contacto entre hombres y mujeres era el río Guadalquivir y sus márgenes, donde las mujeres llevaban la ropa. En verano, ellas se sentaban en la ribera del río y paseaban en barcas al igual que los hombres. Fuera de estos lugares, las mujeres tienen también la posibilidad de atravesar los límites del espacio que les es propio en una serie de celebraciones públicas y privadas. En la época almohade, las mujeres, además de su principal función como madres y esposas, se dedicaban a otras tareas. El mercado, por ejemplo, acogió a vendedoras en el zoco de los tejidos como lo ha señalado Ibn Abdún. Otras profesiones ejercidas por las mujeres giran en torno al ciclo de la vida familiar: comadronas, nodrizas, lectoras del Corán en los duelos, mujeres que peinan y adornan a las novias, etc. También, había cantadoras y bailarinas (raqisat) que actuaban en bodas y otras celebraciones.

---

¹⁰² **Ibn Abdun** es un poeta que vivió en Sevilla hacia el año 1070 y que escribió sobre esta ciudad y sus hábitos.

VI. C.4. La vida del ocio (fiestas y juegos). La descripción de los espacios de contacto entre mujeres y hombres nos permitió observar la importancia de ciertos lugares para el ejercicio del ocio. La conjunción de un espacio natural arbolado y preferentemente cerca de una corriente agua y la reunión de un grupo de amigos es frecuente en los textos históricos. El ejercicio del ocio se tradujo por los paseos por los ríos y en sus orillas y los encuentros en los huertos, jardines y cementerios¹⁰³. Noche, vino y jardín junto al río forman el marco de muchas tertulias evocadas en fuentes escritas. En estas tertulias, participaban los hombres, pero a las que, a veces, se añade la presencia de esclavas cantoras. Por otra parte, existen formas de ocio y diversión compartidas por toda la población con independencia de su posición social: las festividades colectivas tanto fiestas musulmanas como estacionales. Las fiestas estacionales estaban vinculadas, en algunos casos, al calendario religioso de los cristianos. En las dos principales fiestas religiosas, es decir “id al-fitr (la fiesta pequeña o fiesta de ruptura del ayuno) y “id al-adha” (la fiesta grande o fiesta de las sacrificios), se tejen una serie de actividades festivas. En ambas ocasiones, se intercambiaban visitas entre familias, se salía de noche y se visitaban los cementerios. El comienzo del año cristiano era una de las festividades compartida por algunos musulmanes. La participación de los musulmanes en estas fiestas de carácter o raíz cristiano era generalmente aceptada por todos, con excepción de los moralistas.

El poder político organiza e inspira otro tipo de celebraciones colectivas. El ceremonial cortesano (proclamación de un nuevo soberano, audiencias públicas, recepción de embajadores, etc.) se organizaba, en época almohade, bajo forma de manifestaciones externas y en ámbitos palatinos.

En el ámbito privado, la vida familiar ofrece una serie de posibilidades de celebración entorno a acontecimientos del ciclo vital: nacimiento, primer corte del pelo al recién nacido, circuncisión, bodas, fallecimientos, etc. En los matrimonios, además del la preparación de la pareja con vestidos y ropas específicas, los perfumes y adornos, se subraya la participación activa de los invitados en las tareas de preparación del banquete. Junto al banquete, la música era parte primordial del festejo de bodas.

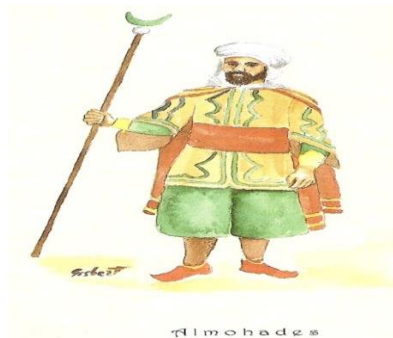
---

¹⁰³ También, los ulemas y otros grupos sociales aparecen, de vez en cuando, en un contexto no urbano, disfrutando del placer del aire libre y el campo abierto.

Algunos instrumentos, como la flauta llamada “**sabbaba**”, eran característicos de este tipo de celebraciones. Es de subrayar también la importancia del baile en las formas de diversiones públicas y en las celebraciones de bodas que contaban con la participación de artistas profesionales¹⁰⁴. A este efecto, existen noticias sobre las famosas juglaresas y bailarinas de Úbeda, habilísimas en “esgrimir espadas” (la’b bi-l-suyuf), manejar dados (al-dakk) y profesionales en otros juegos de manos.

Dufourcq nos cuenta que en al-Andalus, se organizaban peleas entre animales. “Existen alusiones a curiosos enfrentamientos entre perros y toros...”¹⁰⁵. nos relata también que “pese a la prohibición legal que pesa sobre los juegos de azar ... los hombres, como en todas las épocas, saben sortearla”¹⁰⁶.

Al final, es necesario precisar que en este capítulo me basé, entre otros, en la obra de Menéndez Pidal cuyas aportaciones fueron de gran interés para mi estudio de investigación¹⁰⁷.

Un traje de la época almohade

Un ejemplo de la orfebrería almohade hallada en Córdoba

¹⁰⁴ Durante su estancia en Sevilla, el califa al-Mansur, entre otras cosas, hizo intensificar la supresión de las cosas prohibidas, como los instrumentos de música.

¹⁰⁵ **Charles-Emmanuel Dufourcq**. La vida cotidiana de los árabes en la Europa Medieval. Ed Temas de Hoy. 1990. Madrid. (página 129).

¹⁰⁶ Ibid. Página 129.

¹⁰⁷ Pidal , Ramón Menéndez. Historia de España. el Retroceso territorial de Al-Andalus. vol: VIII. ed. Espasa Calpe. Madrid 1998, (pp 354-371).

Parte III

ESPLENDOR ARTÍSTICO Y CIENTÍFICO EN ÉPOCA ALMOHADE: LOS DIFERENTES APORTES DE LA ÉLITE CIENTÍFICA Y DEL INGENIO ARQUITECTÓNICO¹⁰⁸

---

¹⁰⁸ Es La parte que más ocupa espacio en este estudio. Si para muchos lectores y observadores el sistema político almohade tiene numerosas similitudes con el sistema almorávide, aunque difiere mucho en más de un aspecto, los aportes artísticos y arquitectónicos son testimonio del esplendor y especificidad de un sistema político. En este contexto, los almohades se distinguieron mucho pese a su austeridad que marca sus edificaciones. En el área intelectual, podemos ver los aportes de algunos sabios y científicos pese a la persecución ejercida por los almohades sobre estos últimos como fue el caso para el Filósofo y teólogo judío español “**Maimonides**” (Moshéh ben Maimón).

**CAPITULO VII:
VIDA CULTURAL E INTELECTUAL EN ÉPOCA ALMOHADE**

VII.A. Presentación

El impulso filosófico y cultural que las gentes del Islam plasmaron en Al-Ándalus, y en época almohade, ha sido reconocido por muchos historiadores como un renacimiento cultural en suelo europeo, anticipo de aquel otro que se inició tan sólo unos siglos después en Italia.¹⁰⁹ Las causas que se atribuyen nos hacen ver que este fenómeno histórico está entremezclado en estructuras humanas, sociales y religiosas que forman una compleja trama difícil de desenredar. En estas líneas me gustaría resaltar la dimensión humana, el perfil de aquellos que se llamaron sabios andalusíes, su formación y su quehacer, tan sólo en una humilde aproximación a un tema del que aún queda mucho por descubrir.

La primera característica que se destaca es que el interés por el conocimiento en la cultura musulmana y almohade está fundamentado casi como una de las obligaciones que todo musulmán tiene consigo mismo y con el resto de sus semejantes de enseñar al que no sabe. La avidez por conocer y comprender todo el caudal de conocimientos que la antigüedad legó, fueron asimilados en parte por el pueblo musulmán a la par que conquistaba los restos de aquellas culturas tanto occidentales como orientales. Esto nos ha dado la frecuente impresión que el papel de la civilización musulmana sólo desempeñó un papel de mero transmisor. El efecto de dicha transmisión, sobre todo en lo que se relaciona con la cultura europea occidental de siglos posteriores, sería a mi entender, un efecto secundario. Pues los sabios musulmanes pudieron llegar a niveles de originalidad y avance científico, por ejemplo, tan sólo alcanzado por la cristiandad europea tres o cuatro siglos más tarde. Serían muchos los ejemplos que ilustrarían este asunto.

Pero nos interesa saber más del factor humano, de quienes sustentaron esa sabiduría específica. Son muchos los datos que han perdurado. La preocupación constante por la transmisión del conocimiento, de hasta dónde se remontaban los conocimientos que los sabios musulmanes enseñaban, les hizo establecer unas cadenas de transmisión maestro-discípulo, plasmadas en obras que se parecen mucho a lo que hoy conocemos como diccionarios biográficos. En ellas se pueden extraer infinidad de personajes, agrupados por fechas, zonas geográficas, y en donde básicamente se dice quién es el sabio, con quién estudió, a qué extracción social pertenecía, qué obras escribió, qué viajes realizó y qué discípulos tuvo. Estos compendios han sido útiles para reconstruir el ambiente cultural del periodo andalusí.

El término utilizado para definir al sabio en general era de "ulema", que viene a significar "erudito", "doctor" y "conocedor". La principal categoría de saberes

---

¹⁰⁹ Entre los intelectuales españoles que reconocieron el papel de los musulmanes de Al-Andalus figura el escritor español, **José Ruiz Mata**, originario de Andalucía, que evocó este legado y lo defendió pese a sus críticas relativamente objetivas.

comprendía las ciencias relacionadas con la religión, la exégesis y comentarios del Corán y diversas tradiciones proféticas, además del "fiqh" o derecho islámico. Los sabios especializados en este último, tanto en lo relacionado a su enseñanza como a su aplicación, recibían también el nombre de "alfaquíes".

El resto de ciencias, tanto la medicina, las naturales, la filosofía o las esotéricas (astrología, alquimia...) fueron consideradas como de menor importancia. La condición de **ulema** no estaba asociada a ningún estatus económico. Salvo excepciones, como algunos médicos, el cultivo de la ciencia no estaba remunerado. En Al-Andalus, es sabio aquel que había destacado por la extensión y profundidad de sus saberes, independientemente de que su oficio fuese el de artesano, comerciante o agricultor.

La actividad artística y cultural en época almohade fue muy intensa. La poesía oficial fue muy abundante en esta época de brillo cortesano y bien organizada secretaría estatal. Hubo poetas a favor del Poder almohade a ejemplo del cortesano poeta, **Ibn Ayyas**. Pero hubo también poetas opuestos a los almohades, que prefirieron adscribirse al núcleo resistente andalusí, a ejemplo de **Abu Yafar ibn Said**, cuya opción le costó la vida (m. en 1163).

La medicina, por ejemplo, tuvo un gran desarrollo en el territorio andalusí. Eran conocidas las obras de **Hipócrates** y de **Galeno**. Estos médicos disponían de instrumental quirúrgico con el que realizaban operaciones muy avanzadas para su época. Los dos principales médicos andalusíes son sin duda **Abulcasis** y **Avenzoar**. En cuanto a los astrónomos, solían trabajar en equipo, en lugares habilitados como observatorios astronómicos y donde se construían las esferas del mundo y los astrolabios.

Sin embargo, no podemos citar a todos los intelectuales y sabios. Así, me limito a algunos sabios que marcaron la época almohade y a otros que brillaron en todo el período de al-Andalus.

Hablando del esplendor cultural de esta época, **Dufourq** nos cuenta que en estos siglos "florecía la cultura en general, y en particular, la enseñanza. En las mansiones adineradas, un preceptor se encarga de los hijos varones y, a veces, una institutriz de las niñas. Las demás familias, excepto s cuando son realmente míseras, mandan a sus hijos a una escuela del barrio. Alrededor de cada mezquita siempre existen varios colegios... El maestro enseña, ante todo, a leer y a escribir, el Corán y algunas nociones de gramática"¹¹⁰.

---

¹¹⁰ **Charles-Emmanuel Dufourcq**. La vida cotidiana de los árabes en la Europa Medieval. Ed Temas de Hoy. 1990. Madrid. (página 273).

VII.B. Sabios de la época almohade

VII.B. 1. AVERROES (1126 -1198)

Averroes (latinización del nombre árabe **Ibn Rushd**) es el nombre por el que se conoce en la tradición occidental a Abū l-Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd (en árabe **أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد**) (Córdoba, Al-Ándalus, 1126 – Marrakech, 10 de diciembre de 1198). Es filósofo y médico andalusí, maestro de filosofía y leyes islámicas, matemáticas, astronomía y medicina¹¹¹. Averroes es posiblemente el español que más ha influido, a lo largo de los siglos, sobre el pensamiento humano. Si el siglo XI había sido el de los astrónomos, el siglo XII sería el de los filósofos y los médicos, en ambas disciplinas nuestro personaje descollaría como pocos. Todo su entorno destacó en él una memoria privilegiada que le permitió memorizar el Corán y los otros textos que le interesaban como el tratado jurídico conocido como “**Muwatta**”.

a. Biografía. Es miembro de una prominente familia de juristas. Su abuelo fue cadí (juez) principal de Córdoba bajo el régimen de los almorávides. Su padre mantuvo la misma posición hasta la llegada de la dinastía almohade en 1146. El propio Averroes fue nombrado cadí de Sevilla sirviendo en las cortes de Sevilla, Córdoba y Marruecos. Además de elaborar una enciclopedia médica, escribió comentarios sobre la obra de Aristóteles (de ahí que fuera conocido como «El Comentador»). En su obra Refutación de la refutación (Tahafut al-tahafut) defiende la filosofía aristotélica frente a las afirmaciones de **Al-Ghazali**.

b. Filosofía del conocimiento. La noética de Averroes fue formulada en su obra conocida como “Gran Comentario”, parte de la distinción aristotélica entre dos intelectos, “el nous pathetikós” (intelecto receptivo) y el “nous poietikós” (intelecto agente). Averroes se esforzó en aclarar cómo piensa el ser humano y cómo es posible la formulación de verdades universales y eternas por parte de seres percederos. La concepción del intelecto en Averroes es cambiante¹¹². Por ejemplo, el sujeto de la sensación (por el cual es verdadera) existe fuera del alma y el sujeto del intelecto (por el cual este es verdadero), dentro¹¹³. La base del pensamiento

---

¹¹¹ **Averroes** era el médico de **Abu Yaqub Yusuf, el califa almohade de Marruecos y de la España musulmana**. La idea de Averroes de que **la razón prima sobre la religión** le llevó al exilio en 1195 por orden de Abu Yusuf Yaqub al-Mansur.

averroista consiste también en el intento de conciliar la teología musulmana con el pensamiento aristotélico.

c. La doctrina. El mundo es eterno, lo que no contradice su creación por Dios. La relación entre Dios y la creación no es la causa con el efecto, sino que tiene el fundamento con aquello que se funda en él. La creación no es más que la emancipación del principio creador que es Dios. Afirmar la eternidad del mundo supone creer en la eternidad de la materia y de sus formas. Aún así, Averroes no admite la inmortalidad personal

d. Obras principales

- *Tahafut al-tahafut* (تَهافت التَهافت, *Refutación de la refutación, Destructio destructionis* en latín).
- *Kitab fasl al-maqal* (*Sobre la armonía entre Religión y Filosofía*)¹¹⁴.
- *Bidayat al-Mujtahid* (*Distinguido jurista*)
- Los Comentarios al «Corpus aristotelicum», que comprenden:
  - Exposición de la *República* de Platón.
  - Los Comentarios a Ptolomeo, Alejandro de Afrodisia, Nicolás de Damasco, Galeno, al-Farabi, Avicena y Avempace.
  - El tratado De Substantia Orbis.
  - Tres importantes escritos teológicos: *Fals al Maqal*, *Kasf al-Manahiy* y *Damima*
  - El *Kitab al- kulliyat al-Tibb* (*Libro de las generalidades de la medicina*).

---

¹¹² Averroes procede de una familia de magistrados que condicionó en gran medida su formación cultural, profesional y académica.

¹¹³ Las demás tesis que encontramos en Averroes son:

- Que el mundo es eterno
- Que el alma está dividida en dos partes, una individual perecedera (**intelecto pasivo**) y otra divina y eterna (**intelecto activo**).
- El intelecto activo es común a todos los hombres.
- El intelecto activo se convierte en intelecto pasivo cuando se halla unido al alma humana. Cuando la facultad imaginativa del hombre recibe las imágenes que le proporciona la actividad de los sentidos, las transmite al intelecto pasivo. Las formas, que existen en potencia en tales imágenes, son actualizadas por el intelecto activo, convirtiéndose en conceptos y juicios.

¹¹⁴**FASL AL-MAQAL.** Es todo un tratado de metodología cuya pretensión es acercar la ley coránica con la especulación filosófica, la tradición y la razón. Pretende dotar de carácter universal al Corán como una obra hecha para todos los hombres, intelectuales, empíricos, dialécticos y la población en general.

VII.B. 2. ABENTOFAIL (1110-1185)

Llamado filósofo autodidacto. Es médico y filósofo andalusí, nacido en “Guadix” (Granada) antes de 1110 y fallecido en Marrakech en 1185. Vivió durante el período de tolerancia filosófica y libertad cultural que disfrutaron los reinos de taifas antes del predominio fundamentalista islámico. fue médico del sultán almohade **Abū Ya'qub Yusuf** y ocupó un puesto de influencia en el que le sucedió el gran filósofo Averroes. Es Influído por el médico y filósofo zaragozano **Avempace** (1070-1138), en particular por su *Régimen del solitario*, así como por las doctrinas del éxtasis intelectual sostenidas por Avicena y el sufismo de **Algacel (o Al Ghazali)**. Se conserva de él sólo una obra, que ejerció notable influencia en Europa tras su traducción latina de 1671, bajo un título que ha prosperado: *Philosophus autodidactus, El filósofo autodidacto*¹¹⁵. Participó también en la vida cultural, política y religiosa de la corte de de los almohades en Granada. En el núcleo de sus ideas filosóficas se encuentra el problema de la unión del entendimiento humano con Dios¹¹⁶.

Abentofail o Tofail ejerció la medicina en Granada, ciudad en la que vivió entre 1130 y 1146, como secretario y médico del gobernador de la ciudad. Su fama como médico le llevó al servicio del hijo del sultán almohade **Abd al Mumin**, gobernador de Ceuta y Tánger, entre 1147 y 1163. Más tarde fue médico de cámara y visir del sultán Abu Yusuf, sucesor de Abd al Mumin en 1163, y en 1169 tenía Abentofail tal influencia en la corte que pudo presentar a Averroes al sultán. En 1182 renunció

---

¹¹⁵ Abentofail pone en forma de novela filosófica el concepto del "solitario" de Avempace (recordemos su obra capital *El régimen del solitario*), encarnándolo en la persona de Hayy ibn Yaqzan, un joven que, a la manera de un Robinson Crusoe, nace y crece totalmente solo en una isla desierta. El niño, con la fuerza de su sola razón e intelecto, asciende del conocimiento empírico al científico y de este al místico, utilizando la gradación establecida por Avempace, con la diferencia de que el sistema de Avempace se construye a partir de la filosofía de Al-Farabi, e Ibn Tufail lo hace desde la de Avicena, lo que le hace insistir en el carácter gratuito del don místico y en un contenido más iluminativo del mismo.

¹¹⁶ Ibn Tofail que escribió entre otras muchas obras: Expugnación de Cafza en África y Risala Hayy ibn Yaqzan fi asrar al-hikma al-mashriqiyya (Carta de Hayy ibn Yaqzan sobre los secretos de la sabiduría oriental), conocida simplemente como El filósofo autodidacta que sigue de cerca El régimen del solitario de Avempace. Es notabilísima esta última por su forma, a la que debe su celebridad. Se trata de un cuento alegórico que se convierte en una parábola de la ascensión mística y los caminos por los que se llega a la Verdad. Es una especie de novela filosófica que recuerda algo al Criticón de Baltasar Gracián.

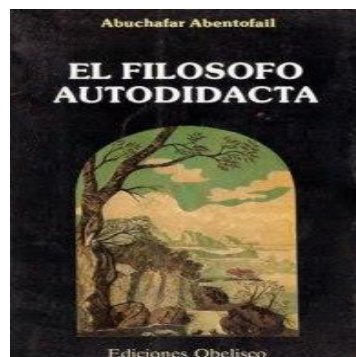
Abentofail a su cargo de médico de cámara del sultán en favor de Averroes, continuando como visir hasta su muerte. Falleció en 1185 y a sus funerales asistió en persona el sultán.

En “**La Historia general de al-Ándalus**”, *González Ferrin* nos habla de cómo este **filósofo autodidacta** tuvo una curiosa trayectoria europea y que parece que los cuáqueros la secta cristiana fundada en Inglaterra en 1648 por George Fox, tiene este libro como uno de los revelados.

Parece bastante evidente que tanto la obra de **Avempace** como la de **Abentofail** pudieron ser las que influyeran en Jean-Jacques Rousseau, en su “Emilio” y en el “Contrato Social”. La figura y las obras astronómicas y médicas de Abentofail quedaron olvidadas en cierta medida por la fama e influencia que alcanzó su discípulo Averroes. La única obra que ha llegado a nosotros, “**Risala Hayy ibn Yaqzan fi asrar al-hikma al-masriqiyya**” (*Epístola de Hayy ibn Yaqzan sobre los secretos de la sabiduría oriental*), fue traducida al hebreo por Moisés de Narbona¹¹⁷ en 1349.

Retrato de Abentofail

Obra maestra de Abentofail

---

¹¹⁷ **Moisés Ben Josua de Narbona** es un teólogo y filósofo hebreo del Rosellón, hoy Francia, nacido en Perpiñán y fallecido en 1362. Estudió la Toráh y el Talmud bajo la dirección de su padre y luego de Abraham y Moisés Caslari. Para perfeccionarse en las disciplinas religiosas pasó a España estudiando en Cervera, Toledo y Valencia.

VII.B. 3. AVEMPACE (1080 -1139)

Ibn Bayyah (ابن باجة) de nombre completo **Abu Bakr Muhammad ibn Yahya ibn al-Sa'ig ibn Bayyah** (أبو بكر محمد بن يحيى بن الصايغ), más conocido como Avempace¹¹⁸, fue un filósofo de Al-Ándalus. Nació en Zaragoza, capital de la Taifa de “Saraqusta”, hacia 1080 y murió en Fez en 1139. Cultivó además la medicina, la poesía, la física la botánica, la música y la astronomía. Su pensamiento tuvo gran influencia en “Ibn Rushd” (Averroes) y Alberto Magno. La mayoría de sus escritos no se vieron completados (o bien organizados) debido a su pronta muerte. Tenía vastos conocimientos de medicina, matemáticas y astronomía. Su obra capital, titulada “*El régimen del solitario*”, expresa una protesta moral contra el materialismo y la vida mundana de las clases dominantes de la época. Afirma que, dada la corrupción de la sociedad, el hombre que ha comprendido su verdadera condición debe mantenerse al margen de ella, al menos con el pensamiento.

Iniciador de la filosofía andalusí. Avempace es una de las personalidades más relevantes de la historia intelectual y filosófica del occidente árabe. Su importancia radica en tres puntos, a saber:

1. Avempace es el primer filósofo propiamente dicho de al-Ándalus. Antes de él habían florecido teólogos, médicos, juristas, astrónomos, literatos, pero nadie se había dedicado a la especulación filosófica con el rigor de Ibn Bayyah.
2. Es la figura cimera de un momento de máximo esplendor en la vida cultural de la Taifa de Saraqusta, cuyo apogeo político e intelectual se da entre el último cuarto del siglo XI y los años que transcurren hasta su conquista por parte del rey de Aragón Alfonso I El Batallador en el año 1118. En este ámbito Avempace descuella como músico, poeta, médico, botánico, astrónomo, astrólogo, matemático, físico, lógico, y político.
3. La propia aportación a la filosofía es el tercer motivo de su importancia. Avempace asume en su integridad la filosofía de Aristóteles por primera vez en occidente, inspirado, eso sí, en los comentarios de **Al-Farabi** e **Ibn Sina** (Avicena), y pone esta corriente empírica al servicio de una síntesis entre el platonismo, el aristotelismo, y la mística musulmana, dando lugar a una filosofía personal, un racionalismo místico islámico en el que bebieron filósofos posteriores, sobre todo el cordobés Averroes.

---

¹¹⁸ Aunque no perteneció a los sabios y filósofos de la época almohade, su pensamiento tuvo gran influencia en Ibn Rushd (más conocido como Averroes) y Alberto Magno. Desde luego, he preferido incluirlo entre las personalidades científicas de la época almohade como signo de reconocimiento a esta gran persona. Es también un pequeño homenaje a este sabio pluridisciplinar que fue una referencia no sólo para los intelectuales de al-Andalus y de los almohades, sino también para todo el Occidente hasta hoy en día.

Diversidad de sus saberes¹¹⁹. Avempace se destacó fundamentalmente como filósofo, pues fue el iniciador en al-Ándalus de un pensamiento filosófico puro, conocido en el mundo árabe como «falasifa», que se distinguía del pensamiento teológico, que era el que generalmente se daba en al-Ándalus. Para él, el pensamiento racional se desvinculaba de cualquier fin religioso, y su camino debía ser el de la lógica aristotélica. Además de brillarse en la filosofía, su actividad intelectual se desplegó en muchos otros campos del conocimiento. Profesionalmente era médico y se destacó como farmacólogo y botánico. Él brilló en las siguientes áreas:

-Música y poesía. Todos los autores coinciden en sus dotes para el canto, la ejecución, la composición y la teoría musical. En este campo escribió un extenso tratado titulado “*Fi-I-‘alhan*” (*Sobre las melodías musicales*).

El islamólogo español Emilio García Gómez (1905-1995) considera que fue Avempace quien fundió por primera vez la poesía árabe clásica con las formas romances de la lírica de influencia cristiana. Según el mismo autor, el resultado fue la forma de **moaxaja** llamada **zéjel**, compuesta en árabe dialectal y adaptado a la melodía de las canciones cristianas.

-Botánica. Redactó en este campo y en colaboración con **Abu-I-Hasán Sufián al-Andalusí** un “*Libro de las experiencias*”, con el que se quería completar el “*Libro sobre los medicamentos simples del toledano*” **Ibn Wafid** (m. 1075), el **Abenguefiz** de los farmacólogos latinos medievales, y aunque el libro se perdió, se sabe de él por las más de doscientas alusiones y citas que de él hace el malagueño Ibn al-Baitar (h. 1190-1248). Se conservan solo dos breves tratados, el *Kalam 'ala ba'a kitab al-nabat* (*Discurso acerca de algunos libros sobre las plantas*) y *Kalamu-hu fi-I-nilufar* (*Discurso sobre el nenúfar*).

---

¹¹⁹ Hay que recordar que Avempace se dedicó toda su vida a su profesión de médico, por la que fue muy reputado desde sus comienzos en Zaragoza hasta el fin de sus días en Fez, y que su medicina se basaba fundamentalmente en el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas, lo que hacía que todo gran médico fuese a su vez un profundo conocedor de la botánica.

-Física. En el terreno de la física, las ideas de Avempace nos han llegado a través de los testimonios de Averroes y a través de un manuscrito que contiene un comentario a la **Física de Aristóteles**. Las fuentes que emplea para estos comentarios son el comentario a la *Física* del estagirita de Alejandro de Afrodisias (siglo III) y las ideas neoplatónicas de Juan Filopón (siglo VI). Su física es más teórica que práctica y contrasta con la de Averroes pues está teñida de platonismo.

-Astronomía. Avempace escribe el pequeño tratado “*Nubad yasira 'ala al-handasa wa-l-hay'a*” (*Fragmentos sencillos sobre geometría y astronomía*). Una vez más, se apartó de Aristóteles al concebir un sistema astronómico con esferas excéntricas, al modo de **Ptolomeo**. No hay que olvidar, sin embargo, que los científicos islámicos consideraban la astronomía y la astrología como una misma área científica.

Filosofía. Su pensamiento se puede resumir de la siguiente manera: el ideal del hombre es el conocimiento puro, la especulación y la contemplación pura.

El filósofo Spinoza (1632-1677) coincide con el planteamiento de Avempace: la vinculación que hay entre ética y teoría del conocimiento, el establecimiento de los tres niveles morales en que puede vivir el hombre (el corpóreo, el de la virtud y el intelectual), la visión del mal como ligado a lo corporal y material.

Cabe precisar, que Avempace fue acusado de heterodoxo y sufrió la envidia de numerosos médicos y poetas.

He querido, mediante este actual capítulo y el posterior, rendir un especial homenaje a los sabios e intelectuales de al-Andalus aunque es imposible citar al sinfín de doctos, eruditos y científicos de esta época dorada. También, no he querido limitarme tan sólo a los intelectuales del período almohade ya que se trata de una cadena perpetua, de aquella era, que consistía en transmitir los saberes sin ninguna distinción de raza ni de religión. Se trata, entonces, de un período de interdependencia y de estrecha cooperación científica entre los investigadores de las tres religiones celestes (Islam, Cristianismo y Judaísmo).

VII. C. Intelectuales de al-Andalus¹²⁰

En la era hispanomusulmana, había un sinfín de intelectuales musulmanes que contribuyeron con sus obras, investigaciones y saberes en la función de irradiación científico-literaria de aquella época. Por mucho que haya un montón de intelectuales y científicos, he querido seleccionar a algunos de ellos que marcaron su época con sus obras la vida artístico intelectual y religioso-civil.

En efecto, **“en los ochocientos años largos que los musulmanes permanecieron en España, luchas fueron las personalidades que, en todos los campos del saber, ciencias, letras y artes, destacaron de manera inequívoca, marcando un hito no sólo en la cultura de al-Andalus, sino que tuvieron un carácter relevante en la cultura universal”¹²¹.**

Al-Ándalus fue una verdadera cuna del saber y un verdadero espacio de intercambio de saberes y conocimientos en todas las ciencias. Así, este período puede calificarse, por excelencia, de un verdadero inicio del diálogo entre las civilizaciones y una fructífera y colaboración entre los sabios y doctos de las tres religiones celestes (Islam, cristianismo y judaísmo) contradiciendo así la nueva teoría de “choque de civilizaciones” del teórico contemporáneo Samuel Huntington que calificó erróneamente e intencionalmente al Islam de religión violenta. En efecto, los diferentes científicos musulmanes se sentaron junto con la “Gente del Libro” para debatir las cuestiones científicas más polémicas.

Rindiendo un homenaje al legado cultural andalusí y al aporte de los filósofos y científicos de al-Andalus, he seleccionado a cuatro inminentes personalidades de aquella época¹²². Se trata de:

---

¹²⁰ La vida intelectual en Al-Andalus fue riquísima y ningún trabajo de investigación o ninguna obra puede reunir al sinfín de nombres y referencias que dejaron sus huellas en la vida científica, religiosa, intelectual y artística.

¹²¹ “Al-Andalus:personalidades históricos”. Concepción Masiá. Alba Editores. Madrid, 2009. Página 9.

¹²² El hecho de centrarme en las aportaciones de los sabios y científicos durante el período almohade no mi impide evocar las aportaciones de los intelectuales de al-Andalus. Estudiar la época almohade sin relacionarla con su entorno histórico no es suficiente. Consecuentemente, he considerado importante mencionar a los demás aportes científico-culturales que marcaron la época dorada de la era hispanomusulmana.

VII. C. 1. ABEN AFLAH (Ibn Aflah)

Abû Mwhammad Yâbir ibn Aflah es un Astrónomo y matemático sevillano.

Murió aproximadamente en 1150. Tenía extensísimos conocimientos matemáticos y estudió las obras de Ptolomeo, Meneleo, Teodosio y otros sabios de la Antigüedad Clásica. En su obra "*Liber de Sphaeris*" determina los solsticios y equinoccios gracias a cálculos personales, corrigiendo los errores de Ptolomeo. Su obra capital es el "**Libro de Astronomía**" (**kitâb al-Hay'ah**) en el cual se nos sugiere que el Sol se encuentra entre Mercurio y Venus. Este tratado se encuentra precedido por un verdadero ensayo de trigonometría, que demuestra las fórmulas de una manera altamente original. El Libro fue traducido al latín por Gerardo de Cremona, en la ciudad alemana de Nuremberg (1574). A Yâbir b. Aflah se le llama en latín Geber.

De la importancia que alcanzó la Astronomía en Al-Andalus nos da fe el testimonio de **Chejne**, el cual nos habla de las señales inmortales que los astrónomos andalusíes han dejado en el cielo, como puede percibir fácilmente quien lea los nombres de las estrellas en cualquier estrella celeste. No sólo son la mayoría de los nombres occidentales de las estrellas de origen árabe, como Acrab ('aqrab, escorpión), Algedi (aal-chadî, el cabrito). Altair (al-tâ'ir, el volador), Daneb (dhanab, cola), Fercard (farqad, novillo), sino que también lo son un gran número de vocablos técnicos, como azimut (al-swmwt), nadir nazîr, cenit nazîr, cenit (al-saamt)...

Aben Aflah inventó un instrumento de observación conocido como *torquetum*. el médico y célebre matemático, además de ser un astrólogo y filósofo italiano, **Gerolamo Cardano**, notó que mucho material de Regiomontanus sobre la trigonometría esférica era un plagio del trabajo del siglo XII de Jabir ibn Aflah. En su libro "*Liber de Sphaeris*" determinó los solsticios y equinoccios gracias a cálculos personales, corrigiendo así los errores de Ptolomeo. "Hizo un **reloj de agua** capaz de determinar la hora del día y de la noche, y los días de los meses lunares: el reloj anafórico, lo cual le dio un gran prestigio y acrecentamiento de su fama"¹²³.

---

¹²³ <http://matemolivares.blogia.com/2011/020602-matematicos-de-al-andalus..php>.

VII. C. 2. ABEN MASSARRA (Ibn Massarra)

Muhammad Ibn Massarra es uno de los primeros pensadores de la revolución andalusí e islámica. Nació en Córdoba en el año 883. Murió en el 931. Es uno de los primeros maestro del pensamiento y la filosofía en el mundo islámico. Fue su padre, comerciante aficionado al “**marazilismo**”, quien le iniciaría en los estudios teológicos y filosóficos. Vivió en un período de importantes transformaciones a nivel de identidad y cultura en Al-Andalus (883-931). La heterodoxia de sus enseñanzas despertaba graves sospechas entre los sabios y pensadores unitarios más dogmáticos que dieron lugar a enfrentamientos que terminarían cuando emprendió un largo viaje al Oriente. Con el triunfo de la revolución islámica en Al-Andalus y en tiempos de ‘Abd al-Rahmân III, volvió al Andalus y pasó el resto de su vida en la Serranía de Córdoba. En su teoría acerca de la existencia, mantiene que en todo lo creado (a partir del axioma de la creación) existe algo paciente o receptor que se hallaría frente al actor creador en sí.

En su intento de explicar el origen del mundo y las cosas a partir de la materia original, **Ibn Massarra** haría uso de la conocida parábola de los polvitos solares. Esta parábola dice que sin la irradiación del Sol, que cae sobre las partículas de polvo suspendidas en el aire, éstas no podrían aparecer visibles.

“A nivel ideológico, era la pugna entre la concepción unitaria de **Allah** y de la división trinitaria de **Dios** cristiana”¹²⁴. En el pensamiento de **Ibn Massarra** vemos la imagen de un andaluz unitario inserto en la vorágine de los acontecimientos revolucionarios islámicos que, por su nombre, ya es un fiel reflejo de la arabización y la islamización de la Bética, y que en su pensamiento deductivo ha traspasado el simple campo del gnosticismo hacia una comprensión intelectual del Islam¹²⁵.

---

¹²⁴ Artículo “Muhammad ibn Massarra, un maestro cordobés del pensamiento y la filosofía”. (webislam.com).

¹²⁵ La obra de Ibn Massarra no sólo sería polémica en Al-Andalus ya que debía trascendencia en todo el mundo árabe. Su obra, como tal no ha llegado a nosotros, pero sin embargo, conocemos el título de dos de sus importantes escritos: **Libro de la explicación perspicua** y **Libro de las letras**. En estos libros expone y defiende su sistema *bajo la apariencia musulmana del motazilismo y del sufismo batimí*. Fue un ingente polígrafo, cuyas miles de páginas no pueden reducirse a una breve explicación. Escribió obras históricas, como *Risāla fī fadl al-Andalus* (*Epístola en elogio de Al-Andalus*) o *Naqt al-arus* (*Bordado de la novia*), *Yamharat ansāb al-arab* (*Linajes árabes*), *Al-fisal fī-l-milal wa-l-ahwā' wa-l-nihal* (*Historia crítica de las religiones, sectas y escuelas*). Su obra más famosa

VII. C. 3. IBN 'ABD AL-BARR

Ibn 'Umar Yûsuf ibn 'Abd Allâh ibn Mwhammad ibn 'Abd al-Barr al-Namirî al-Kurtubî es un Estudioso del hadîth. Nació en Córdoba en el año 978. Murió en Játiva en 1071. No salió nunca de la Península, todo lo que aprendió lo hizo de su ciudad natal, oyendo a los más importantes sabios, tanto andaluces como extranjeros y llegó a ser el entendido en hadîth más importante y famoso de su tiempo en Occidente. En una primera etapa se manifestó "zahirita", concepción filosófica que sólo aceptaba el derecho como interpretación literal del Corán. Sabemos además, gracias a testimonios de **Ibn Bashkuwâl**, que fue versado en derecho, genealogía e historia. En un principio se manifestó **thahirí**, quienes, según Ibn Hazm, sólo aceptaban la interpretación literal del Corán en asuntos de derecho canónico. Después fue mâlikî. Fue nombrado câdî de Lisboa y de Santarén durante el gobierno de Muthafar ibn al-Aftas. Se le atribuyen multitud de obras entre ellas:

- **Tratado del completo conocimiento de los compañeros del Profeta**, que es un diccionario biográfico de los acompañantes del profeta Mohammad (s.a.s).

- **Libro de las Perlas**, que es un compendio de la vida de Mohammad (s.a.s).

Según **Ibn Hazm**¹²⁶, sus obras sobre el hadîth y la Ley, de acuerdo con el rito mâlâkî, no tienen precedente.

---

es *Tawq al-hamâma* o *El collar de la paloma* en la que trata el tema del amor. Fue escrito en Játiva hacia 1023. Se trata de un libro de reflexiones sobre la verdadera esencia del amor, intentando descubrir lo que tiene de común e inmutable a través de los siglos y las civilizaciones de influencia neoplatónica, que fue llamado "amor udrí", incluyendo detalles autobiográficos y documentales. Constituye también un diwan, o antología poética de tema amoroso, pues está empedrado de composiciones elegantes y refinadas.

¹²⁶ **Abu Muhammad `Ali ibn Ahmad ibn Sa`id ibn Hazm** (Árabe: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم), más conocido como **Ibn Hazm** (Córdoba, 7 de noviembre de 994 - Montíjar (Huelva), 15 de agosto de 1064¹), fue un filósofo, teólogo, historiador, narrador y poeta hispanoárabe. Fue un ingente polígrafo, cuyas miles de páginas no pueden reducirse a una breve explicación. Escribió obras históricas, como *Risâla fî fadl al-Andalus* (*Epístola en elogio de Al-Andalus*) o *Naqt al-arus* (*Bordado de la novia*), *Yamharat ansâb al-arab* (*Linajes árabes*), *Al-fisal fî-l-milal wa-l-ahwâ' wa-l-nihal* (*Historia crítica de las religiones, sectas y escuelas*). Su obra más famosa es *Tawq al-hamâma* o *El collar de la paloma* en la que trata el tema del amor. Fue escrito en Játiva hacia 1023. Se trata de un libro de reflexiones sobre la verdadera esencia del amor, intentando descubrir lo que tiene de común e inmutable a través de los siglos y las civilizaciones de influencia neoplatónica, que fue llamado "amor udrí", incluyendo detalles autobiográficos y documentales. Constituye también un diwan, o antología poética de tema amoroso, pues está empedrado de composiciones elegantes y refinadas.

VII. C. 4. ABU HAMID AL GARNATHI

Abû Hamid Muhammad ibn ‘Abd al-Rahim ibn Sulaymân al-Garnathî es explorador y geógrafo. Nació en Granada en 1080. Murió en Damasco el 1169. Este jocosos explorador andaluz, según **Reimund**, hubiera podido prestar grandes servicios a la geografía y a la historia universal, si hubiera unido a su curiosidad un espíritu crítico y un poco más de conocimiento. La narración de **Abû Hamid** es pintoresca y animada como lo demuestra su descripción de las erupciones volcánicas del “Etna”. Las narraciones fabulosas que tanto abundan en su obra eran muy del gusto de sus contemporáneos.

En sus dos obras, el “**Mu’rib**” y la “**Tuhfa**”, escritas en **Iraq**, concede un especial interés a su país natal. El espíritu religioso islámico de nuestro viajero le indujo a proclamar la fe musulmana y sus preceptos por los diversos lugares en los que estuvo.

En este importante personaje y eterno viajero, se conjuga el afán de saber a partir de la observación. Por ello y gracias a su capacidad descriptiva, este personaje se convierte en uno de los principales representantes de los autores de tratados cosmográficos medievales. En Hungría, donde vivió tres años hasta 1153, narró la vida cotidiana de los húngaros bajo el reinado de **Géza II** de Hungría. Entre sus anotaciones destacó la belleza de las mujeres húngaras de cabellos y ojos oscuros y piel blanquísima y la abundancia de oro y riquezas naturales.

En los últimos años de sus viajes, escribió en Bagdad “*K. al Mu'rib an ba'd adja'ib al-Maghrib*”, dedicado al visir **Yahya Ibn Hubayra**. En Mosul, escribió “*Tukfat al-albab wa nukhbat al a'djab*”. En sus obras describe hechos maravillosos y cosas extrañas vistas en sus viajes¹²⁷.

Para la realización de este capítulo sobre los sabios de al-Andalus, me basé en varias referencias, particularmente el libro « al-Andalus : personajes históricos » y el sitio de información : www.arabespanol.org¹²⁸.

---

¹²⁷ www.arabespanol.org. (Este sitio me ayudó bastante para dar a conocer estos personajes históricos).

¹²⁸ Libro « al-Andalus : personajes históricos ». concepcion masiá. Alba Libros. Madrid, 2009. y www.arabespanol.org.

CAPÍTULO VIII:
ARTE ALMOHADE

VIII.A. Características del arte almohade

Para comprender las raíces del arte almohade, tenemos que dar marcha atrás a la imaginación hasta las montañas del Atlas, en el actual Marruecos. Allí nació Ibn **Tumart** (1080-1130), un bereber que desde muy joven se sintió particularmente atraído por las cuestiones religiosas, practicando una vida de carácter ascético, mientras criticaba el espíritu de relajación que, desde su punto de vista, caracterizaba la sociedad almorávide, cuyo imperio se extendía también a Al-andalus. Su puritanismo le llevó a predicar una verdadera cruzada contra este imperio, basándose en el principio de la defensa de la unidad de “**Allah**”¹²⁹. Ibn Tumart murió antes de ver como sus partidarios lograban imponerse en Marruecos sobre los almorávides hacia el año 1140, convirtiendo a Marrakesh en la capital del nuevo imperio norteafricano. Poco después, los almohades cruzan el estrecho de Gibraltar e inician la conquista de Al-Ándalus, que no concluirían hasta 1170, aproximadamente. Los califas almohades establecieron su capital peninsular en Sevilla, ciudad que, bajo los gobiernos de **Abu Yacub Yusuf** y de su hijo **Abu Yusuf Yacub al Mansur**, fue embellecida con nuevas construcciones (de esta época son la Giralda y la Torre del Oro, por ejemplo).

Así, en ambas orillas del Estrecho podemos encontrar las huellas del arte almohade. Éste se caracteriza en arquitectura por una tendencia a la austeridad, mediante la depuración o eliminación de elementos decorativos, mostrando un cierto gusto por las formas desnudas muy acordes con el rigorismo religioso predicado por el *maḥdi* Ibn Turmat. Por la misma razón, cuando se recurre al uso de elementos decorativos se evitan los de carácter figurado, de forma que predominan los que mantienen una clara secuencia geométrica, como los paños de **sebka**¹³⁰, desarrollados mediante complejas redes de líneas romboidales.

---

¹²⁹ Por eso el nombre de *al -Muwahhidun* o defensores de la unidad, con el que se conoce a los almohades y en la necesidad de volver a practicar las enseñanzas coránicas desde una perspectiva absolutamente rigorista.

¹³⁰ La **sebka**, en arquitectura, es un elemento decorativo con forma de retícula oblicua, a modo de entrelazado geométrico romboidal, que cubre muros, arcos, paredes, zócalos, u otros paramentos. Normalmente está conformado con piezas cerámicas, creando formas lobuladas o mixtilíneas. Este motivo ornamental eclosionó y se difundió durante la época almohade.

También destaca la inclusión de cerámica (habitualmente monocroma) como elemento decorativo, no ya en los zócalos, sino en altura, como podemos apreciar en algunos alminares.

Los almohades van a emplear abundantemente un material constructivo barato y relativamente fácil de levantar: el tapial o barro encofrado mediante cajones de manera, que aglutinado con cal adquiere una considerable dureza y elasticidad. Con este humilde elemento se realizarán edificios de gran tamaño como ocurre en la torre de la **Kutubiyya**¹³¹ de Marrakesh o en la propia Giralda.

Esa es quizás la faceta más conocida de la arquitectura almohade: la construcción de alminares de gran altura y planta cuadrada, proyectados como una "torre dentro de la torre", dada la existencia de un cuerpo interior, dividido longitudinalmente en pisos, y un cuerpo exterior, quedando unidos ambos mediante el elemento de subida, ya sea una rampa (como en la Giralda) o una escalera.

Finalmente, el uso del arco túmido (además del de herradura) y de la bóveda de mocárabes, el empleo de pilares como soporte preferido en los edificios y la tendencia a levantar cubiertas de madera (que tendrán una amplia continuidad en la arquitectura mudéjar) son otras características de la arquitectura almohade, que también prestó atención a las edificaciones militares (de la que es un buen ejemplo la Torre del Oro, en Sevilla) y a los edificios palaciegos, de los que nos ha quedado una interesante muestra en las estancias conservadas en el Alcázar sevillano.

Y fue así como aquellos hombres venidos desde las montañas norteafricanas, que creían que **"la imperfección es imposible en el Creador"** crearon un arte original y hermoso que dejó aquí en Sevilla, desde donde escribimos y leéis muchos de

---

¹³¹ La **mezquita Kutubía, Koutoubia o Kutubiya** (جامع الكتبية) es uno de los monumentos más representativos de la ciudad de Marrakech (Marruecos). Su alminar es el modelo de los de las mezquitas de Rabat, con la Torre Hasan y de Sevilla (España) con la Giralda. La Kutubía destaca por su alminar de 69 m de altura, el edificio más alto de la ciudad. El nombre de la mezquita, que literalmente quiere decir *la de los libros* (*kutub* en árabe es "libros") hace referencia a la importante biblioteca que tuvo, además del mercado de libros que se desarrollaba en sus alrededores con más de cien puestos.

vosotros, una de las más hermosas páginas de la Historia del Arte. El arte que algunos han llamado "de los fundamentalistas ilustrados".

En el terreno **decorativo** aplicaron un repertorio caracterizado por la sobriedad, el orden y el racionalismo. Ello se tradujo en la aparición de motivos amplios que dejan espacios libres (no hay esa obsesión por el "horror vacui" que existe en otros capítulos del arte musulmán) en los que triunfan la lacería, las formas vegetales lisas y el rasgo ornamental más novedoso, la *sebka* o redes de rombos. Otra decoración arquitectónica muy utilizada por los almohades es la cerámica, en la que se aplica la técnica del alicatado; es decir, piezas recortadas que, combinadas entre sí, componen un motivo decorativo.

En el terreno artístico, los almohades han sido comparados con sus contemporáneos europeos, los monjes cistercienses, por despreciar el lujo y predicar el retorno a la sencillez más extrema. Su ascético rigor religioso se plasma en una arquitectura austera, de ladrillo, con espacios vacíos para descansar la vista.

Foto de alminarete de la Mezquita Kutubiyya de Marrakech

VIII. B. Arquitectura almohade

La arquitectura almohade es una de la más significativa y bella representación del arte almohade. En la arquitectura almohade, sobre todo en los interiores, la ornamentación arquitectónica se aplica como una tapicería sobre las superficies, follajes, motivos florales y geométricos, estalactitas sobre los techos y la utilización de caracteres cúficos. Estos elementos dan al conjunto una gran riqueza decorativa. Los principales aspectos del arte almohade fueron como sigue:

1. Arquitectura religiosa. Las mezquitas del estilo almohade, excepto la inacabada de Rabat, van a seguir el modelo de la mezquita de Tremecén¹³², con naves perpendiculares al muro de la qibla. En ellas, se potencia un esquema en "T" mediante cúpulas que son de muqarnas en la mezquita de Tinmal y en la Qutubiyya de Marrakech. Asimismo, la Qutubiyya, la de Hasan y la de Sevilla cuentan con alminares muy semejantes entre sí. Se caracterizan por su planta cuadrada y su alzado compuesto por dos torres, una de las cuales alberga a la otra y entre las que discurre una escalera o una rampa en el caso de la Giralda de Sevilla. La torre interior está formada por estancias abovedadas superpuestas que tendrán repercusión posterior en las torres campanarios mudéjares, sobre todo de Aragón.

2. Arquitectura palatina. Desarrolla los patios cruceros que ya habían hecho su aparición en Medina al-Zahra aunque es, en estos momentos, cuando adquieren un gran protagonismo. Sus mejores testimonios se hallan en el Alcázar de Sevilla donde se han conservado el patio de la casa de Contratación y otro, actualmente subterráneo, conocido como el Jardín Crucero o los Baños de doña María de Padilla. Estos posiblemente fueron trazados por alarifes que realizaron el patio crucero del Castillejo de Monteagudo, mandado construir por el gobernante beréber del reino independiente de Murcia. Este esquema será retomado en los patios nazaríes y mudéjares. Igual repercusión tendrá otra novedad que aparece en el "Patio del Yeso" del Alcázar sevillano. Consiste en la colocación de unas pequeñas aberturas o

---

¹³² La **mezquita de Tremecén** (en árabe: *الجامع الكبير لتلمسان*, *el-Jemaa el-Kebir litilimcen*) fue edificada en 1082 bajo el emirato almorávide de **Yusuf ibn Tasufin** en Tremecén (actual Argelia), aunque experimentó reformas importantes en la primera mitad del siglo XII bajo el gobierno de su hijo Alí ibn Yusef ibn Tasufin. La ciudad fue recuperada y convertida en un centro importante durante la dominación almorávide en el Magreb occidental y Al-Andalus.

ventanas cubiertas con celosías de estuco sobre el vano de acceso a una estancia para permitir su iluminación y ventilación.

3. Arquitectura militar. Aquí se impone el ejemplo de la “Torre del Oro”, torre fortaleza militar que custodiaba el tráfico fluvial de la Sevilla almohade. Ella experimenta un enriquecimiento tipológico y un perfeccionamiento de su eficacia defensiva de gran trascendencia, incluso, para el ámbito cristiano. Aparecen complejas puertas en recodo para que los atacantes al avanzar dejen uno de sus flancos al descubierto; torres poligonales para desviar el ángulo de tiro; torres albaranas separadas del recinto murado pero unido a él en la parte superior mediante un arco superior y cuya proyección hace que aumente su eficacia defensiva respecto a una torre normal; muros corachas que discurren perpendiculares al recinto murado al objeto de proteger una toma de agua, una puerta y evitar el cerco completo; así como barbicanas o antemuros. Entre las fortificaciones destacan las alcazabas de Cáceres y Badajoz, donde se encuentra la torre albarana de Espantaperros,. También en Sevilla. A esta última pertenece la famosa torre albarana poligonal conocida como la Torre del Oro. Los almohades se encuentran, asimismo, entre los primeros en utilizar bóvedas nervadas para cubrir estancias militares, ya que hasta entonces este tipo de cubrición se había utilizado casi exclusivamente en edificios religiosos (como la mezquita de Córdoba y la de Bab al-Mardum en Toledo).

En general y en el terreno **decorativo**, los almohades aplicaron un repertorio caracterizado por la sobriedad, el orden y el racionalismo. Ello se tradujo en la aparición de motivos amplios que dejan espacios libres en los que triunfan el entrelazo geométrico, las formas vegetales lisas y el rasgo ornamental más novedoso, la sebqa. Esta composición que decora la Giralda, consiste en una doble trama romboidal en dos planos compuesta por arcos decorativos superpuestos a partir de la clave de los inferiores. Otra decoración arquitectónica que aparece en este mismo alminar y en la “**Qutubiyya**” es la cerámica, en la que se aplica la técnica del alicatado; es decir, piezas recortadas que, combinadas entre sí, componen un motivo decorativo.

VIII. C. Principales monumentos de arte almohade

Antes de abordar los principales monumentos de arquitectura almohade, cabe precisar que la vida en las ciudades hispanomusulmanas tenía como núcleo una mezquita y otros edificios políticos o administrativos. Este conjunto arquitectónico constituía la principal arteria de las ciudades de las cuales se reparten o se dividen las demás calles o barrios secundarios. En una muy precisa exposición, el historiador español, **Luis García de Valdeavellano**¹³³, nos cuenta que “la vida de la ciudad musulmana se centraba en torno de la mezquita mayor, casi siempre unida al alcázar o palacio del gobierno, y el primitivo núcleo ciudadano (***madina***) estaba rodeado de una muralla que lo separaba de otros barrios o arrabales: en lugar propicio para la defensa se alzaba el recinto fortificado. La “alcazaba” o ciudadela, en la que se refugiaba la población en caso de ataque, y la ciudad estaba también protegida por bastiones exteriores o torres albarranas. La característica que más diferenciaba las ciudades islámicas de los centros urbanos hispano-cristianos y del Occidente europeo, fue, sobre todo, el trazado de sus calles, que no eran todas, ni mucho menos, como en las Urnes europeas, vías de paseo, que por sus extremos se comunicaban con las otras”¹³⁴.

Siendo Sevilla la capital del imperio almohade en su mayor apogeo, el referido movimiento trató de modernizarla y equiparla “en término moderno” con todas las infraestructuras que la convierten en una verdadera ciudad, o mejor dicho una verdadera capital. Así comenta **Mariano F. Urresti** que “la presencia almohade supuso un giro radical en la deriva que el Islam había tomado en la Península. Sevilla se convirtió en la ciudad más importante y conoció su máximo esplendor, construyéndose en esa época numerosos edificios civiles y religiosos que modificaron su aspecto... Córdoba recuperó su prestigio intelectual, e incluso en el terreno militar parecía que las cosas iban francamente bien para la causa islámica...”¹³⁵.

---

¹³³ **Luis García de Valdeavellano y Arcimís** (Madrid, 1904 - Madrid, 1985) fue un historiador español, considerado una autoridad en la Edad Media y la Historia de las Instituciones.

¹³⁴ **Luis García de Valdeavellano**. “Historia de España antigua y medieval”. Ed Alianza. V1. Madrid 1988. (página 511).

¹³⁵ Mariano F. Urresti. « La España expulsada. la herencia de Sefarad y de al-Andalus”. Editorial “DAF”, Madrid. 2009. (Pág. 335).

VIII. C. 1. ALCÁZAR DE SEVILLA

El **Real Alcázar de Sevilla** es un conjunto de palacios rodeados por una muralla, situados en la ciudad de Sevilla. Su construcción se inició en la Alta Edad Media mientras su extensión se operó precisamente **en la época almohade**. En su realización se han empleado a lo largo de la historia diferentes estilos, desde el islámico de sus primeros moradores, al **mudéjar** y **gótico** del período posterior a la conquista de la ciudad por las tropas castellanas. En sucesivas reformas se han añadido elementos renacentistas y barrocos¹³⁶. El recinto ha sido habitualmente utilizado como lugar de alojamiento de los miembros de la **Casa Real Española** y de jefes de Estado de visita en la ciudad. **Fue declarado Patrimonio de la Humanidad, junto a la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias en el año 1987**¹³⁷.

Hablando de las modificaciones ejercidas sobre el Alcázar de Sevilla, el Profesor **León Muñoz** considera que “mucho más claros están los límites cronológicos para las ampliaciones taifas y almohades... Especialmente significativo resulta el episodio de las ampliaciones almohades que dan como resultado una densa trama de recintos almohades. Este fenómeno, si bien a una escala más reducida, parece reproducirse en ciudades como Córdoba, para cuya correcta interpretación el ejemplo de la capital almohade en al-Andalus resulta muy clarificador”¹³⁸.

a) Historia del Alcázar de Sevilla

1. Período islámico

Empezó a tomar su aspecto de fortificación palaciega, tras la conquista de Sevilla, en 712 por los árabes que ya desde el año 720 utilizaron el recinto como residencia de sus dirigentes. El primitivo palacio islámico es de la misma época que la Alhambra de Granada, se amplió con la vivienda de los emires en el siglo XI, también en el siglo XII se siguió fortificando y añadiéndole estancias como el **Alcázar** o **Palacio de las Bendiciones**. Un siglo después, los almohades sumaron más patios y palacios y sólo se conserva el **Patio del Yeso**.

---

¹³⁶ 1 López Bueno, Diego (2006). *Sevilla. El casco antiguo. Historia arte y urbanismo*. Guadalquivir S.L., Ediciones. pp. 517. ISBN 848093154X.

¹³⁷ ↑ Guzmán, J. M. (4 de agosto de 2010). *Diario de Sevilla* (ed.): «El valor excepcional de la Sevilla americana».

¹³⁸ **Miguel Ángel Tabales Rodríguez**. *El Alcazar de Sevilla. Primeros estudios sobre estratigrafía y evolución constructiva*. Sevilla: Consejería de Cultura: Patronato del Real Alcázar de Sevilla, 2002. (Página 317).

2. Período cristiano

Tras la toma de la ciudad por el rey Fernando III en 1248, se convirtió en alojamiento real, su hijo Alfonso X el Sabio llevó a cabo las primeras reformas tras la conquista, ordenando en 1254 la construcción de tres grandes salones en estilo gótico. En 1364, Pedro I de Castilla decidió construir el denominado Palacio Mudéjar, que se convirtió en el primer palacio de un rey castellano que no estaba protegido tras los muros y defensas de un castillo.⁴ Es necesario precisar que el Palacio de “Pedro I” es considerado el más completo ejemplo de la arquitectura mudéjar en España. Posteriormente se levantaron también la **Capilla Gótica**, el **apeadero**, el **Patio de la Montería** y los **Grutescos** de los jardines.

b) Compartimientos del Alcázar de Sevilla

1. Puerta del León

Muralla exterior y Puerta del León.

La entrada actual al Alcázar se realiza a través de la denominada puerta del León, llamada antiguamente *puerta de la montería*. **Su construcción está realizada en estilo almohade**. Cruzada la muralla árabe del siglo XII, se accede al Patio del León. A la izquierda de este patio se encuentra la **Sala de la Justicia** y al fondo se abre un conjunto de tres arcos en una muralla.

2. Sala de la Justicia

Sala de la Justicia.

También denominada Sala de los Consejos. Ella formaba parte del primitivo palacio musulmán. Este palacio era el denominado **mexuar**, donde se reunía el consejo de visires. Es una estancia de planta cuadrada cubierta por una armadura de madera mudéjar, que fue construida en el siglo XIV durante el reinado de Alfonso XI. Aneja a la misma se encuentra el **Patio del Yeso**, una de las pocas construcciones que permanecen de la época almohade.

3. Patio de la Montería

Su nombre se debe a los monteros que acompañaban al rey en sus partidas de caza. El patio de forma trapezoidal, está presidido en la zona central por la fachada del palacio mudéjar del rey Pedro I.

4. Cuarto del Almirante y Casa de Contratación

El cuarto del Almirante se encuentra en la planta baja de la zona derecha del patio de la montería. Tras el descubrimiento de América, la reina Isabel la Católica decidió en 1503 la creación de la Casa de Contratación de Indias. Es un organismo institucional encargado de regular las relaciones con el continente americano y que realizaba labores de remisión y recepción de mercancías, actuaciones de carácter técnico científico y actividades judiciales.

5. Palacio mudéjar o de Pedro I

Portada del Palacio de Pedro I, en el Patio de la Montería

Fue construido por iniciativa del rey Pedro I, entre 1356 y 1366. En su construcción colaboraron artesanos de Toledo, Granada y de la propia Sevilla. Posteriormente fue transformado en época de los Reyes Católicos y de los primeros Austrias. Este palacio nació para servir como edificio privado del rey Pedro I. El interior se estructura en torno a dos núcleos, uno dedicado a la vida oficial que se sitúa alrededor del *patio de las Doncellas* y otro a la privada en torno al *patio de las Muñecas*.

6. Patio de las Doncellas

Detalle del patio de las doncellas.

Es un patio de forma rectangular que presenta en la planta baja una serie de arcos lobulados sobre dobles columnas de mármol y en la planta superior, una arcada de medio punto sobre columnillas jónicas de mármol con balaustrada, que fue añadida hacia 1540, bajo el reinado del rey Carlos V. En 1572, en época del rey Felipe II, se cambió la fisonomía del patio, procediéndose a enlosar el mismo, colocándose una fuente en el centro.

7. Alcoba Real

A la derecha del patio se encuentran las Salas regia y la alcoba real, conocidas ambas como dormitorio de los Reyes Moros. Constituyen dos salas paralelas, en la que la más exterior, abierta al patio por arco peraltado y tres ventanas con celosías caladas, constituía la sala real en la que destaca una magnífica techumbre, donde se combinan los elementos geométricos de lacería y los motivos renacentistas.

8. Salón de Embajadores

Cúpula del Salón de Embajadores

El salón de embajadores era una de las salas principales del palacio que centraba el ceremonial público de la corte. La sala presenta una planta cuadrada con arquerías triples de herradura en dos de sus lados, sostenidos por columnas de mármol de distintos colores y capiteles califales en cada frente. En la decoración destaca la bóveda semiesférica, que se levanta sobre pechinas de mocárabes dorados, fechada en 1427.

9. Patio de las Muñecas

Patio de las Muñecas

Desde la **Sala de Felipe II** se llega al **Patio de las Muñecas**, cuyo nombre se debe a los pequeños rostros visibles en varios de los arcos, con bellísima ornamentación de azulejos y arabescos de estuco. Destaca las columnas y capiteles procedentes de **Medina Azahara**.

10. Palacio gótico

Baños de Doña María de Padilla

Palacio mandado a edificar por el rey Alfonso X, en 1254, y que sirvió como Corte de este rey. Parece un reflejo a la descripción que realiza el libro segundo del Código de las Siete Partidas del palacio real, procurando su carácter público frente al carácter recogido de los palacios islámicos. La construcción de este palacio se remonta a la época de Alfonso X.

11. Patio del crucero

El patio del crucero fue construido en el siglo XII durante el período almohade de tamaño superior al que hoy presenta, añadiéndosele en tiempos de Alfonso X, bóvedas de crucería, el jardín presentaba dos niveles. El más alto correspondería al que tiene actualmente el patio, con dos galerías principales en forma de cruz y otras cuatro periféricas, y un segundo nivel, 4,7 metros por debajo del anterior.

12. Sala gótica (de las bóvedas o de Fiestas)

Durante el siglo XVI se llamó **Sala de Fiestas** porque en ella se celebraron los banquetes con ocasión de las bodas reales del rey Carlos I. Durante el reinado de Felipe II fue remodelada para adaptarla al gusto de la época, dándole un toque más renacentista. Sus muros se cubrieron con zócalos altos de azulejos.

13. Los jardines

Jardines de los Reales Alcázares

Los Jardines suponen una parte fundamental del Alcázar y han experimentado diversas transformaciones estilísticas desde su trazado primitivo. El paseo por los **Jardines del Alcázar** constituye uno de los más agradables de Sevilla, donde se aúnan caracteres árabes, renacentistas y modernos. Están dispuestos en terrazas, de vegetación verdeante, multitud de naranjos y palmeras, con fuentes y pabellones donde se respira frescor y quietud, lugar para el sosiego y descanso en la ciudad.

La parte más próxima al palacio, realizada en época renacentista, se encuentra compartimentada por muros decorados con fuentes y portadas manieristas sin ninguna vinculación entre ellos. Esta particularidad los enlaza con la herencia musulmana, al igual que la proliferación de fuentes bajas forradas de azulejos y la práctica de cubrir los muros con naranjos en espaldera¹³⁹.

---

¹³⁹ ↑ *Baena Sánchez, María Reyes. *Los jardines del Alcázar de Sevilla entre los siglos XVIII y XX*. Diputación de Sevilla. [ISBN 84-7798-199-X](https://doi.org/10.1007/978-84-7798-199-X).

VIII. C. 2. LA GIRALDA

Giralda es el nombre que recibe el campanario de la “Catedral de Santa María” de la ciudad de **Sevilla**. Los dos tercios inferiores de la torre corresponden al alminar de la antigua mezquita de la ciudad, de finales del siglo XII, en la época almohade, mientras que el tercio superior es un remate añadido en época cristiana para albergar las campanas. En su cúspide se halla una bola llamada tinaja sobre la cual se alza el **Giraldillo**, estatua que hace las funciones de veleta y que fue la escultura en bronce más grande del Renacimiento europeo y que por extensión vino a dar nombre a toda la torre, pues históricamente se comenzó a denominar Giralda (literalmente "que gira") a la veleta. La Giralda, con sus 97,5 m de altura (101 m incluido el Giraldillo), fue durante siglos la torre más alta de España. **El 29 de diciembre de 1928 fue declarada Patrimonio Nacional y en 1987 integró la lista del Patrimonio de la Humanidad.** Este monumento era el minarete y se convirtió en el campanario de la Catedral. La parte de la Giralda que corresponde a época almohade es el cuerpo inferior, que destaca por la decoración de sus muros con redes de rombos. La parte superior, correspondiente al campanario, es renacentista.

La Giralda estaba unida al Alcázar por un lienzo de muralla porque cumplía misiones defensivas. Se puede tomar como fecha de inauguración el 10 de marzo de 1198, día en que se colocaron las tres manzanas grandes y doradas en su cúspide y que siguieron coronándola hasta el fatídico 24 de agosto de 1356 en que el terremoto las derribó. Hasta el 13 de agosto de 1568 no tuvo su forma definitiva con la incorporación del cuerpo de campanas y la veleta¹⁴⁰.

---

¹⁴⁰ **Anécdota.** La torre fue coronada con una estatua gigante como veleta. Como la veleta gira, el nombre de la estatua deriva en Giralda (la que gira). La torre toma el nombre de la veleta y ésta se acaba convirtiendo en el Giraldillo (parte de la Giralda).

Hablando de la importancia de este monumento, Menéndez Pidal dice nos presenta esta admirable descripción: «en cuanto a la Giralda, es el monumento más famoso y estudiado del arte almohade, y ya en su época fue alabado por Ibn Sahib al-Salat por “lo admirable de su vista, que se eleva en el aire y se alza en el cielo, pareciendo al que lo ve a varias jornadas de Sevilla que está entre las estrellas del zodíaco”»¹⁴¹.

Lámina de Alejandro Guichot, que muestra tres estados de la Giralda, a la izquierda la primitiva torre almohade, a la derecha una fase intermedia tras la caída de la bola que coronaba la torre, y en el centro, la torre tal como se conoce hoy, con el remate renacentista del campanario.

---

¹⁴¹ **Pidal, Ramón Menéndez.** Historia de España. VOL: VIII: el Retroceso territorial de Al-Andalus. 2 ed. Madrid: ed. Espasa Calpe, 1998. (página 668).

a. Historia de la Giralda

1. Período almohade

Durante el período de dominación almohade, la ciudad de Sevilla se convirtió en la capital de la Península Ibérica, lo que trajo a la ciudad una actualización de sus infraestructuras procediéndose a la construcción de algunas grandes edificaciones. En este ámbito se comenzó el levantamiento de una nueva mezquita mayor en el solar que actualmente ocupa la catedral. La construcción de esta nueva mezquita mayor, que reemplazaba a la existente en la Plaza del Salvador, se inició el año **1172** y en 1182 se pronunció la primera “**jutba**” o sermón en la mezquita. Tenía orientación de norte a sur y su puerta principal correspondía a la actual *Puerta del perdón* que da entrada al *Patio de los Naranjos*, que formaba parte del recinto de la misma.

Las obras de construcción del **alminar** de la mezquita se iniciaron en el año **1184** bajo la dirección del arquitecto **Ahmad Ben Baso**¹⁴². Hasta el 1195, las obras tuvieron un carácter intermitente, recibiendo ese año el impulso definitivo con motivo de la victoria árabe sobre las fuerzas castellanas en la “Batalla de Alarcos”, celebrada el día 19 de julio del año 1195. El alminar tenía una altura de 82 m, siendo el edificio más alto de Europa en su tiempo. Según cuenta el cronista **Ibn Sahib al-Salá**, las obras se concluyeron el 10 de marzo de 1198.

2. Período cristiano

A raíz de un terremoto ocurrido en 1365 se perdió la antigua esfera original de cobre que coronaba la torre. Esta fue sustituida por un sencillo alminar. Posteriormente, en el siglo XVI, se añadió el cuerpo de campanas, corriendo la construcción a cargo del arquitecto Hernán Ruiz, que además fue encargado por el cabildo catedralicio para que el nuevo cuerpo tuviera un *remate en forma de estatua que representa la Fe*. La estatua fue instalada en 1568.

---

¹⁴² **Ahmad Ben Baso** fue un arquitecto musulmán del siglo XII, probablemente nacido en Sevilla (España). Diseñó importantes edificios en Andalucía, los cuales están encuadrados dentro del arte musulmán español del periodo almohade.

b. Descripción de la torre

La torre, debido a su compleja historia, está constituida por varios cuerpos aunque perfectamente imbricados, mostrando un ejemplo perfecto de la riqueza del crisol de culturas existente en la ciudad. Para la construcción del cuerpo musulmán, tal y como se puede apreciar en su base, se emplearon los restos de algunos edificios y sillerías de la **Hispalis** romana, pudiéndose encontrar en ellos varios epígrafes en **latín**. En los añadidos de estilo renacentista llevados a cabo por Hernán Ruiz II, entre 1566 y 1568, se distinguen las siguientes partes:

- En primer lugar se encuentra el cuerpo de campanas, levantado entre 1560 y 1562, está rematado con la llamada *terrazza de las azucenas*, por las cuatro jarras de azucenas de bronce, una en cada esquina, obras colocadas originalmente en 1751 y restauradas por el orfebre **Fernando Marmolejo Camargo**, conocido popularmente como "el prioste de la Giralda".
- por encima se encuentra el cuerpo del reloj.
- el del Pozo, en el friso superior de esta área figura una inscripción bíblica que recorre las cuatro caras de la torre y dice "*TURRIS FORTISSIMA NOMEN DNI PROVERB. 18*".
- el de Estrellas, que es el primero de los de carácter circular.
- el de las Carambolas, llamada así por los remates pétreos que
- el cuerpo del penacho o cúpula
- el cupulín o esfera de bronce de color negro sobre la que se asienta la escultura de la veleta, es conocida con el nombre de la "tinaja", tiene 1,45 metros de diámetro
- la veleta que representa la victoria de la Fe, conocida como **Giraldillo**, fue realizada entre 1566 y 1568, terminándose de colocar el 13 de agosto de este año. La estatua fue fundida en bronce por Bartolomé Morel, según modelo realizado con toda probabilidad por **Juan Bautista Vázquez el Viejo**.

VIII. C. 3. TORRE DEL ORO

La **Torre del Oro** de Sevilla es una **torre albarrana** situada en el margen izquierdo del río Guadalquivir, en la ciudad de Sevilla, junto a la **plaza de toros de la Real Maestranza**. Su altura es de 36 metros. Posiblemente su nombre en árabe era *Bury al-dahab*, *Borg al Azahar*, o *Borg-al-Azajal* en referencia a su brillo dorado que se reflejaba sobre el río¹⁴³. Es una torre formada por tres cuerpos, El primer cuerpo, dodecagonal, fue construido entre 1220 y 1221 por orden del gobernador almohade de Sevilla, Abù I-Ulâ. El segundo cuerpo, también dodecagonal, fue mandado construir por Pedro I el cruel en el siglo XIV. El cuerpo superior, cilíndrico y rematado en cúpula, fue construido en 1760 por el ingeniero militar Sebastián Van der Borcht.

Fue declarada monumento histórico-artístico en 1931 y ha sido restaurada varias veces. **En la Edad Contemporánea** fue restaurada en 1900, entre 1991 y 1992, en 1995 y en 2005. En su conservación ha sido importante la labor de la **Armada**. Se encuentra en buen estado de conservación y alberga el **Museo Naval de Sevilla**.

Se trata de un bellissimo prisma en el que, a pesar de la sobriedad y austeridad de los almohades, triunfa el concepto ornamental andaluz. El poeta **García Lorca** la llamó "*torre enjaezada*", al comparar las labores de rombo o *sebka* que tapizan sus cuatro frentes con el alegre atalaje bordado de un arnés. Posteriormente, estos delicados paños geométricos serán fuente de inspiración permanente para decorar los campanarios mudéjares de Castilla la Nueva, Aragón y Andalucía.

La Torre del Oro era también una de las torres que formaba parte de la muralla almohade de Sevilla. Ella forma parte de la reedificación almohade de las murallas

---

¹⁴³ Durante las obras de restauración de 2005, se demostró que este brillo, que hasta entonces se atribuía a un revestimiento de azulejos, era debido a una mezcla de mortero cal y paja prensada.

de Sevilla. Su misión era impedir el paso por la ribera izquierda del Guadalquivir y controlar la entrada de navíos en el puerto con el auxilio de un fortín en la otra orilla, desde el que se tendía una cadena que, al tensarla, bloqueaba el tráfico fluvial.

Historia de la Torre de Oro

Fue levantada en el primer tercio del siglo XIII, en los postreros momentos de los reinos de Taifas. Su nombre en árabe era **Borg-al-Azajal**, que venía a expresar, que el revestimiento de azulejería dorada que destellaba al sol era como el oro y se reflejaba en el río dañando la vista. **Abu-I-UIà Idrís al-Mamun** fue el gobernador almohade que en 1220 la mandó edificar para defender la ciudad. Cerró también la entrada al puerto con una gruesa cadena que cruzaba el río y se sujetaba en otra torre (ya inexistente) en la orilla de Triana. La leyenda cuenta que la Torre del Oro servía como refugio a las damas que cortejaba el **Rey Pedro I el Cruel**¹⁴⁴.

Posteriormente, este monumento pasó a ser capilla y prisión. Ella es de planta dodecagonal. Presenta tres cuerpos: el más elevado circular. El segundo es de ladrillos y de planta hexagonal, posee decoración cerámica en cintas verdes recuadrando los arcos (grata innovación en su época) y en el primero se superponen tres plantas cubiertas con bóvedas de arista. Con el paso de los años, el abandono se cebó con la Torre. Así llegó al siglo XVI en un ruinoso estado, lo que obligó a realizar una importante obra de consolidación.

Hoy en día, la Torre del Oro es tan emblemática para Sevilla como las mismísima Giralda. Alberga un Museo Naval que exhibe variados objetos y piezas relacionados con la vida marinera sevillana. Un especialista la describe así: “la sevillana Torre del Oro fue levantada en 1120-1221 por el Gobernador Abu-I-Ula. Fue una de las últimas edificaciones almohades de carácter monumental, pues su construcción se produjo a tan sólo tres décadas de la conquista de la ciudad por las tropas de Fernando III”¹⁴⁵.

---

¹⁴⁴ **Pedro I de Castilla** (Burgos, Castilla, 30 de agosto de 1334 – Montiel, Castilla, 23 de marzo de 1369), llamado **el Cruel** por sus detractores y **el Justiciero** por sus partidarios. Fue rey de Castilla desde el 26 de marzo de 1350 hasta su muerte.

¹⁴⁵ **Luis José García Pulido**. “La Torre del Oro”. Artículo en el libro “obras singulares de la arquitectura y la ingeniería en España”. Fomento de Construcciones y Contratas, S.A, Barcelona, 2004.

VIII. C. 4. OTROS MONUMENTOS ALMOHADES

VIII. C. 4. a. LA ALCAZABA ALMOHADE DE BADAJOZ

Declarada Monumento Histórico-Artístico, la **Alcazaba de Badajoz** es considerada una de las mejores de España y es de las más grandes del mundo. Representa el origen de la ciudad de Badajoz y su construcción remonta a la época almohade. La ciudad de Badajoz **fue fundada en el año 875 por el muladí emeritense Ibn Marwan al-Chilliqui**¹⁴⁶. En esta época tiene su origen la Alcazaba árabe que se levanta sobre el Cerro de la Muela. Esta elevación natural está defendida de forma natural al norte, por donde pasa el Guadiana y al este por el arroyo Rivillas. La fortaleza controlaba el paso natural desde la meseta castellana hacia los territorios de Andalucía y Portugal. La **Alcazaba** cuenta con un recinto amurallado que procede en su mayor parte de la **época almohade**. Es por ello que la construcción se caracteriza por ser sencilla y austera. Dos características reflejo de los nómadas del Magreb de la época, que permite imaginar la vida de aquellos pobladores¹⁴⁷.

Balbás nos da un testimonio sobre la importancia de este monumento ya que menciona que “Al sur de Cáceres, con más dilatados horizontes a las puertas de la Andalucía baja, Badajoz tiene un carácter meridional y mayor riqueza agrícola... Dueños los almohades de Badajoz, desde 1148 tuvieron que defenderla de repetidos ataques cristianos”¹⁴⁸.

Murallas de la Alcazaba Árabe de Badajoz

¹⁴⁶ Abd al-Rahman ibn Muhammad Ibn Marwan Ibn Yunus al-Yilligi al-Maridi, conocido como Ibn Marwan al-Yilliqui, Ibn Marwan, "el hijo del gallego" o "el gallego" que es como se denominaba a los cristianos del norte de la Península debido a los orígenes de sus antepasados. Es el fundador de **Bajadoz** y ejerció el control del Guadiana Bajo y Medio y el sur del actual Portugal en la segunda mitad del siglo IX.

¹⁴⁷ Estas informaciones fueron facilitadas por la oficina de turismo de Extremadura. He aquí el links: <http://www.viajarporextramadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/La-Alcazaba-Arabe-de-Badajoz-274.htm>

¹⁴⁸ **Balbás, Leopoldo Torres**. Ciudades hispanomusulmanas. Madrid: Instituto Hispanoárabe de Cultura, 1985, (página 484).

Detalle de las murallas de la Alcazaba

La Alcazaba de Badajoz fue declarada Monumento Histórico-Artístico por decreto de 3 de enero de 1931. Para su construcción se utilizó mampostería, cajones de tapia de argamasa dura, el ladrillo y la sillería. Uno de los aspectos más curiosos del edificio es que la parte superior de la muralla y las torres se comunican por un paseo de ronda o adarve al que se accede por escaleras interiores.

VIII. C. 4. b. Torre almohade de la plaza de Colón (Écija)

La Torre almohade en Écija, situada en la entrada a la plaza de Colón, corresponde al período almohade, concretamente al S XII. La tipología de la muralla almohade de Écija es la característica de las construcciones defensivas de los imperios norteafricanos con lienzos de tapial contruidos con encofrados de madera y torres de planta rectangular.

VIII. C. 4. c. TORRE DE ESPANTAPERROS DE BADAJOZ

Torre de Espantaperros de Badajoz arquitectura militar islámica

La **Torre de Espantaperros**, también conocida como **Torre de la Atalaya**, es una torre albarrana situada junto a la alcazaba de Badajoz. Es de origen almohade y de planta octogonal. Construida en 1169, mide unos 30 metros. A menudo se le confunde con la Torre del Alpéndiz, que se sitúa cercana a la puerta del Alpéndiz, cercana a los restos de la Iglesia de Santa María de Calatrava. Sigue la costumbre del arte militar almohade de construir torres albarranas poligonales. En este sentido, su construcción es anterior a las torres del Oro y de la Plata de Sevilla. La mayor parte de la torre es maciza, salvo sus dos plantas superiores que constituyen dos cámaras anulares abovedadas. En su origen estaba rematada por una pequeña construcción cuadrada decorada con arcos entrecruzados, y posteriormente a su construcción, en el siglo XVI, se le añadió el templete de estilo **mudéjar** que ahora puede verse.

La **Torre de Espantaperros**, recientemente restaurada, su imagen recuerda a la Torre de Oro de Sevilla. Situada en el ángulo sudoeste, esta torre presenta una planta octogonal, **también característica de la época almohade**. Ella está construida con muro de argamasa o tapial. Está formada por tres cuerpos: el inferior es macizo, el segundo que comunica con el adarve que lleva a la muralla y está protegido en su extremo por dos torrecillas, y el tercer piso es de ladrillo. Este último es un perfecto ejemplo de que la llegada de los cristianos supuso algunos cambios

en el monumento musulmán. Así, esta última parte de la torre es un campanario que envuelve una torrecilla más pequeña de la época original en la que se ven arcos ciegos y entrelazados.

Torre de la Atalaya, conocida como Torre de Espantaperros

Detalle del campanario de la Torre de Espantaperros

Junto a las torres albarranas el visitante no debe dejar de ver algunas de las puertas de la Alcazaba que datan de la época original. En este sentido, destacan la Puerta del Capitel y la Puerta del Alpéndiz, ambas con entrada en recodo. Este sistema comienza a utilizarse en la segunda mitad del siglo XI. Sus ventajas eran que impedía el acceso rápido y directo de un posible enemigo y permitía al mismo tiempo una más estrecha vigilancia y defensa de las tropas situadas en el adarve de la muralla o en la torre que protegía la puerta.

VIII. C. 4. d. MURALLAS DE JORQUERA (ALBACETE)¹⁴⁹

Foto de la muralla

Del **antiguo recinto fortificado** de la villa de **Jorquera** quedan importantes vestigios entre los que podemos destacar los lienzos de la **muralla almohade** del siglo XII, las **puertas de entrada** y la **Torre de Doña Blanca**, edificadas en el siglo XV. Las importantes fortificaciones musulmanas son las que tuvieron lugar en Albacete. Sin embargo, sufrieron modificaciones y fueron reconstruidas durante los siglos XIII y XIV, únicamente las murallas almohades de Jorquera y los restos de la fortaleza de Socovos se conserva de aquel período.

La población de Jorquera se encuentra coronada por las **ruinas de unas murallas almohades**, en general relativamente conservadas gracias a que en su interior se instaló el cementerio municipal. El lado mejor conservado es su lado norte, donde tres grandes **lienzos almenados de tapial** se articulan entre **cuatro prismáticas torres** de planta cuadrada.

---

¹⁴⁹ **Jorquera** es un municipio de la provincia de Albacete. Esta provincia pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (España). Se encuentra a 47 km de la capital de la provincia. En 2011 cuenta con 440 habitantes, según datos del INE. Comprende las pedanías de Alcozarejos, Calzada de Vergara, Cubas y Maldonado. Forma parte, junto con otros municipios, de La Manchuela.

El resto de la fortaleza se mantiene irregularmente alrededor de la parte alta de esta población. Las *Relaciones Topográficas de Felipe II*, de 1579, hablan de las grandes defensas constructivas que protegían la villa sabiamente dispuestas y aprovechando lo abrupto del entorno natural.

Es posible que la antigua población debiera estar situada en lo alto del cerro, junto al castillo, para extenderse en el siglo XV por la ladera; y es en esta época cuando **debió fortificarse de nuevo**, construyéndose las puertas llamadas *Puerta de la Villa*, al este, y la *Puerta Nueva*, al oeste, defendidas, en origen la primera por la *Torre Armez*, demolida en el siglo XIX, y la segunda, por la **Torre Blanca** o *de Doña Blanca*, que es una curiosa construcción de planta pentagonal y forma prismática con un bajo abovedado de cañón y una zona alta con cuatro esquinas, también con idéntica forma de cubierta; sabemos que en la construcción de esta obra intervinieron a mediados del siglo XV, el artífice Martín Sánchez de Bonifacio y su hijo, para Don Juan Pacheco.

El estudioso y mayor especialista de de la España musulmana, **Don Leopoldo Torres Balbás**, evocó el genio de las murallas almohades ya que explicó que *“los almohades ejecutaron importantes obras de fortificación en la Península como barrera y protección contra el avance de los cristianos hacia mediodía. Dícese haber sido la primera de las obras Almohades en la Península la edificación de la ciudad de Gibraltar en 1160. En 557/1162 el emir Abd al-Mu'min ordenó fortificar todas las costas y prepararse para hacer la guerra a los cristianos por tierra y mar”*¹⁵⁰.

Así y según él, de la época almohade destacamos a los recintos de Badajoz, Cáceres, Reina y Montemolín, Elvas y Silves.

Como mayor expresión de la formidable y admirable arquitectura almohade, aunque de carácter sencillo y muy a menudo austero, el harto conocido, **Leopoldo Torres Balbás**, nos explica, con detalles, el recinto amurallado de una de las expresiones arquitectónicas almohades. Se trata, como lo hemos visto anteriormente, de la Alcazaba de Badajoz:

---

¹⁵⁰ **Leopoldo Torres Balbás**. “Ciudades Hispanomusulmanas”. Dirección General de Relaciones Culturales Instituto Hispano-Árabe de Cultura. Madrid, 1985. Segunda Edición. Pág. 478.

«Al sur de Cáceres, con más dilatados horizontes a las puertas de la Andalucía baja, Badajoz tiene un carácter más, meridional y mayor riqueza agrícola. Su emplazamiento es una colina bordeada por el Guadiana, en el vértice del ángulo que forma el río cuando quiebra su curso hacia sudoeste para servir de frontera con Portugal. La parte más elevada del cabezo, a 60 metros sobre el río, ocúpalo la vieja alcazaba musulmana. Su cerca dibuja un contorno ovalado, de unos 400 metros de longitud en su eje mayor, cuya dirección aproximada es la norte-sur, y unos 200 metros de ancho medio. Dueños los almohades de Badajoz, desde 1148 tuvieron que defenderla de repetidos ataques cristianos»¹⁵¹.

Según él, “los monarcas almohades prestaron gran cuidado a la fortificación de sus ciudades extremeñas, situadas en una región de luchas continuas en las segunda mitad del siglo XII y en los primeros años del XIII, fronteriza con tres reinos cristianos —Castilla, León y Portugal— que trataban de dilatarse a costa del Islam. Extremadura era asimismo la comarca más septentrional y avanzada del dominio peninsular de los almohades y fácil puerta, una vez denominados el valle del Guadiana, para el paso al del bajo Guadalquivir. Ello explica, según el mismo Balbás, que los restos más importantes de fortificación de este período se encuentran, aparte de Sevilla, en cuatro villas extremeñas Cáceres, Badajoz, Reina y Montemolín”¹⁵².

Además de estas construcciones, otro detalle merece una mención especial sobre todo cuando se trata de la capital almohade “Sevilla”. Según **Menéndez Pidal**, “la imagen urbana de la Sevilla almohade se completaría con los huertos y jardines extramuros...Según **al-Maqqari**¹⁵³, se podía navegar por el Guadalquivir a lo largo de 24 millas, siempre a la sombra de alamedas y árboles frutales, contemplándose a ambas orillas multitud de edificios lujosas quintas y elevadas torres”¹⁵⁴.

---

¹⁵¹ Ibid, página 484.

¹⁵² Ibidem, páginas 481 y 482.

¹⁵³ **Ahmad ibn Muhammad al-Maqqari** o, simplemente, **Al Maqqari** (Tremecén, 1578 - El Cairo, 1632), de nombre completo **Shihab al-Din Abul Abbas Ahmad ben Muhammad ben Ahmadben Yahya al Khurashi** fue un historiador, hispanista y escritor argelino.

¹⁵⁴ **Pidal, Ramón Menéndez**. Historia de España. VOL: VIII: el Retroceso territorial de Al-Andalus. 2 ed. Madrid: ed. Espasa Calpe, 1998. (página 673).

Elogio a la Torre del Oro

Leopoldo Torres Balbás nos explica que de las fortificaciones de Sevilla, además del trozo septentrional citado, entre las puertas de Córdoba y Macarena, y de algunas murallas del Alcázar, se conserva una torre, casi tan famosa como la Giralda, aunque en tamaño no puede competir con ésta. Es la llamada del Oro, desde cuyo pie hasta el postigo del Alcázar por fuera de la ciudad, enviaba Monipodio a “trabajar a sentadillas con sus flores” a Rinconete y Cortadillo, en la conocida novela de Cervantes.

«En unión de la Giralda, ha sido la Torre del Oro el hito más famoso de la vida sevillana, evocados ambos innumerables veces por novelistas y poetas. Las seguidillas de **Lope de Vega** la evocan al borde del Guadalquivir:

¡Ay río de Sevilla,
qué bien pareces
lleno de velas
blancas
y ramos verdes!
Ya vienen de
Sanlúcar
rompiendo el agua,
a la Torre del Oro
barco de plata.
Los barcos,
enramados,
van a Triana;
el primero de todos
me lleva el alma»¹⁵⁵

---

¹⁵⁵ Ibidem, página 492.

CONCLUSIÓN

Todo comienzo tiene un final y todo largo camino empieza por un primer paso

La historia de la humanidad no es tan lineal ni perpetúa. La historia de los pueblos, las Naciones y las civilizaciones consta generalmente de tres etapas: ***el inicio, el auge y la decadencia***. Así es el destino de todo Poder o todo gobierno en el mundo actual o en las antiguas civilizaciones. La historia del Poder o la Dinastía de los Almohades no fue una excepción de esta regla. La pirámide del Poder, como la llama “Malek Ibn Nabi”, se aplicó tan perfectamente sobre esta tribu berebere del Atlas marroquí que tiene raíces argelinas y es por esto que me siento preocupado por esta parte brillante de la historia de España llamada “**al-Andalus**” o el “paraíso perdido” para nuestros alfaquíes y sabios contemporáneos.

Pese a la abundancia de los libros y tratados históricos que abordan el tema de al-Ándalus en general, y el imperio almohade en particular, para cumplir este trabajo de investigación he tenido que buscar las fuentes específicas que evocan el tema “almohade” con más precisión y detalles y la menos subjetividad posible.

También, he estado obligado a viajar a España en reiteradas ocasiones, ya que fue a varios centros de estudios e investigaciones entre los cuales puedo citar, entre otros, a la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Islámica de la “Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo” (AECID) de Madrid, la Universidad de Alicante, la biblioteca de la “Fundación El legado andalusí” (Granada), la librería de la Universidad de Granada, además de haber viajado a varias ciudades españolas que conocieron la presencia de los almohades a ejemplo de Sevilla y Córdoba, donde pude medir y sentir la profundidad de esta presencia mediante los monumentos, murallas y edificaciones que testimonian sobre la grandeza del imperio almohade.

El segundo obstáculo fue la necesidad de verificar la veracidad de los eventos históricos de aquella época mediante la comparación entre los libros escritos por los historiadores españoles y los estudios de los especialistas árabes y otros. Esta

necesidad me llevó a general un doble esfuerzo para poner de relieve estas verdades históricas. En este sentido, me he dado cuenta de que algunos historiadores españoles, han criticado erróneamente el legado andalusí y almohade ya que se aliaron a una parte sin una verdadera justificación científica

Como lo había expuesto anteriormente, este trabajo fue realizado para dar a conocer la dinastía almohade en al-Ándalus y sus principales aportaciones y contribuciones en las áreas políticas, económicas, culturales y arquitectónicas, entre otros.

¿Qué puede significar el período almohade?

Los almohades, por encima de toda crítica, trataron de reunir los rangos de los musulmanes e intentaron reanudar con las raíces islámicas que fueron perdidas a causa de las guerras intestinas, los conflictos del poder y el apego a la vida con todos sus vicios y ocios.

La obra de reunificación, iniciada por el propio **Ibn Tumart**, dio un nuevo soplo a la presencia musulmana en la Península Ibérica. No fue fácil, pues, convencer a las numerosas taifas, que se disputaban el poder y las tierras fértiles de al-Andalus, que era necesario cumplir con el primer objetivo por el cual **Tarq Ibn Ziad** cruzó el Mar Mediterráneo para conquistar al-Andalus: transmitir el mensaje civilizacional del Islam, repartir la justicia entre todos y respetar a todas las religiones y creencias bajo las reglas de tolerancias instauradas por el Islam como religión y como sistema de vida.

Sin embargo, esta llamada comúnmente obra de **“reforma almohade”** no fue todo un éxito. La intransigencia, intolerancia y extremismo de algunos califas almohades causaron efecto negativo en el seno de las minorías y las partes adversas. Por mucho que los Reinos Cristianos hayan cometido errores y matanzas, no era tan necesario ser intolerante y aplicar así la regla de reciprocidad. Tampoco era necesario rechazar las ideas de los demás y no aceptar críticas del otro.

Con todo, **los almohades brillaron en el área política con sus innovaciones** y el propio sistema político creado por “Ibn Tumart” que se basó esencialmente en el

principio de la consulta colectiva “Shoura” y que se refirió, en la toma de sus decisiones, a las indicaciones y orientaciones de los sabios y doctos.

La institución del “**Consejo de los Cincuenta**”, inspirado de la tradición berebere, representa en sí una verdadera innovación política en el marco de la teoría política. Este sistema político es inefable e innegable y fue saludado tanto por los pensadores políticos orientales como occidentales.

A mi parecer, los Almohades hubieran podido perdurar, si hubiesen sacado lecciones de los errores de los Almorávides y tratar de inspirarse de sus propios logros.

En materia de política exterior, los almohades, pese a ser un pueblo guerrero lleno de fervor religioso y bélico, que llama a cada ocasión a la “Guerra Santa” (Djihad), tuvieron un gran papel en la diplomacia ya que adoptaron el principio de negociación y intercambio de misivas en épocas de guerra y de paz.

Dentro del marco de la reforma religiosa, cabe destacar que los almohades sí se alejaron de la doctrina **malekí** y fueron muy influidos por la corriente **chiíta**. Esto sí representa una grave desviación religiosa ya que para los sunitas, mayoritarios en el Magreb y al-Andalus, no existe la figura de un “**mahdi**” como líder político-religioso que nunca comete errores y al actual hay que manifestar una absoluta sumisión casi ciega.

En este sentido, hubieran podido elaborar y emprender las reformas dentro del ámbito sunita y basándose en las referencias religiosas de aquella época.

En materia de estrategia militar, los almohades, de por su temor y precaución maniática, adoptaron un estilo defensivo que se tradujo por la construcción de las diferentes murallas que rodearon y protegieron a las diferentes ciudades bajo su dominio. En efecto, para los imperios beréberes norteafricanos, la defensa de Al-Andalus constituyó siempre un problema ya que ellos desconfían de los andalusíes a este factor se añade el problema objetivo de la agresividad de los reinos cristianos impulsados por el ideal de las “*Cruzadas*”.

En el sector económico, los almohades fueron conocidos por el precepto de “austeridad” ya que, para ellos, todo en la vida es superficial y pasajero y desde luego había que alejarse de los placeres mundanos. Consecuentemente, era necesario ser austero, moderado, humilde y modesto en la gestión económica y financiera. Como fue mencionado a lo largo de este humilde trabajo, los almohades tuvieron que empezar de nuevo debido a la destrucción militar y física de al-Andalus tras la **“fitna cordobesa”** que tuvo sus fatales consecuencias durante las taifas.

A nivel comercial, ellos abrieron nuevas rutas comerciales en el interior de la Península y dentro del ámbito mediterráneo. También, desarrollaron la ganadería a su manera y prosiguieron los mismos cultivos que sus predecesores basándose en las famosas técnicas hidráulicas mundialmente conocidas hasta el momento.

Hemos visto también la novedad del sistema monetario almohade. En efecto, la política monetaria de los almohades difirió mucho de la que llevaron a cabo los almorávides. **Los dinares acuñados por los almohades representaron una ruptura numismática con las prácticas almorávides.**

En el ámbito cultural, no cabe duda que con sólo citar a los magnas “Ibn Ruchd” (Averroes) y Abentofail, pese a sus desviaciones religioso-filosóficas, podemos reconocer que el período almohade conoció una actividad cultural y filosófica relativamente importante.

En el área artística, hemos visto el estilo y las características del arte almohade. Hemos pasado de revista las principales construcciones almohades que se caracterizan por la sencillez y la austeridad. Las mezquitas de construcción almohade casi siempre revocadas en blanco al interior, por ejemplo. Los almohades apenas permiten licencias decorativas y recurrieron a las simples fórmulas florales o geométricas. Se trata de un aporte arquitectónico que se basó en el estilo simple pero innovador. También fue innovación almohade la introducción de los paneles de **“sebqa”**. La obra de los almohades, en todas las áreas, no fue ni perfecta ni imperfecta, fue simplemente un intento de unificación de la **“Umma”** o la Nación y de allí proviene su nombre **“Al-Muwahhidun”** o los **“unitarios”**.

En mi opinión, con sólo evocar este papel de reunificación bastaría reconocer el papel positivo que trató de desempeñar este movimiento. Su sistema político, gestión económica y comercial representa también un aporte de no menor grado. Las construcciones como “**La Giralda**” y la “**Torre de Oro**”, además de los diferentes recintos y murallas, quedarán como testigo de la grandeza de las creaciones artísticas del movimiento almohade.

El mejor testimonio sobre la importancia de la presencia almohade en al-Andalus, **Mariano F.Urresti** nos lo cuenta ya que afirma que “la presencia almohade supuso un giro radical en la deriva que el Islam había tomado en la Península. Sevilla se convirtió en la ciudad más importante y conoció su máximo esplendor, construyéndose en esa época numerosos edificios civiles y religiosos que modificaron su aspecto... Córdoba recuperó su prestigio intelectual, e incluso en el terreno militar parecía que las cosas iban francamente bien para la causa islámica...”¹⁵⁶.

Sin embargo, para él, “la derrota almohade fue absoluta, y aunque en modo alguno significó la caída definitiva de su poder en al-Andalus, sí que marcó un antes y un después en su trayectoria peninsular... Y precisamente cuando el poderío almohade daba sus últimas bocanadas de vida, en Granada se constituyó un reino en 1232 que, a la larga, resultaría ser la última esperanza del Islam en España”¹⁵⁷.

Si valoramos la contribución de la ciencia y cultura andalusí en la cultura europea y en la humanidad, podemos concluir también que gracias a las aportaciones de la España musulmana, el mundo entero descubrió numerosas ciencias típicamente árabes o transmitidas por los doctos y científicos de Al-Andalus. Hablando de la herencia islámica, el historiador **Anwar G. Chejne** dice que “*si observamos un mapa mundial actual, no podemos dejar de constatar la enorme influencia que ha tenido el Islam en una inmensa parte del mundo. Esta área se extiende desde Indonesia en el Este, hasta el océano Atlántico en el Oeste, y abarca partes de China, la India, la Unión Soviética,*

---

¹⁵⁶ Mariano F.Urresti. « La España expulsada. la herencia de Sefarad y de al-Andalus”. Editorial “DAF”, Madrid. 2009, página 335.

¹⁵⁷Ibid, página 336.

*Afganistán, Irán y todo el mundo árabe. El Islam dejó su huella en la cultura e instituciones de esos países con diferente intensidad y sus adeptos*¹⁵⁸.

Otro testimonio de la tolerancia y esplendor de los musulmanes nos lo afirma Titus Burckhart cuando considera que *“parte de la grandeza de la civilización hispano-árabes debe a la convivencia pacífica de comunidades musulmanas, cristianas y judías bajo el dominio árabe. La tolerancia de que hizo gala el Islam aquí y en otros lugares parece estar en contradicción con la impetuosidad de su expansión... es imposible imaginarse la fuerza combativa de los ejércitos musulmanes sin ese celo religioso, estímulo de un pueblo que sabe que Dios está de su parte. Tanto más sorprendente es el hecho de que, una vez depuestas las armas, los musulmanes tratasen a cristianos y judíos con una tolerancia como no la solían practicar ni los judíos ni los cristianos dentro de sus propios dominios*¹⁵⁹.

Con cierta exageración, a veces despectiva, también señala positivamente que *“los árabes del siglo VII eran una minoría primitiva y atrasada, pero durante los siglos VII y VIII consiguieron fundar un vasto imperio que se extendió desde el río Indo hasta el océano Atlántico, y desde el mar de Omán hasta los confines de Turquía y el Cáucaso, imperio que incluyó España durante casi ocho siglos, Sicilia durante más de doscientos años y Creta durante ciento veinticinco años. Su extensión fue mayor que la del imperio establecido por Alejandro Magno, o la del imperio Romano en su momento cumbre*¹⁶⁰. Se trata de otro testimonio muy importante sobre los valores universales del Islam y de su pleno esplendor en el Andalus en el cual contribuyeron los almohades.

También, la lengua árabe ha gozado en épocas medievales y modernas de un universalismo que, según el propio **Anwar G. Chejne** puede ser comparado favorablemente con el de las grandes lenguas mundiales —el griego y el latín en la antigüedad; y el francés, el inglés, el español y el ruso en los tiempos modernos. Por ende, admite que “mientras esta gran civilización gozaba de intensa actividad intelectual y florecimiento cultural, Europa atravesaba los llamados siglos de la superstición y la ignorancia, o período de transición, y permaneció indiferente a las voces de los grandes pensadores del pasado y a los enfoques metódicos y científicos...”¹⁶¹. Se trata aquí de uno de los testimonios más objetivos sobre la gran aportación de era hispanomusulmana y que sólo los lectores avisados e informados pueden reconocer.

Otro testimonio sobre el genio de la arquitectura andalusí proviene de un historiador árabe ya que, según **Abderrahmane Al-Hadji**, “en las edificaciones y construcciones hubo la contribución de varios arquitectos y excelentes albañiles a ejemplo de **Ahmed Ben Bassa**, calificado como el líder (sheikh) de los arquitectos, el **Hadj Yaikch** el malagueño, que contribuyó en la construcción de la ciudad en Gibraltar”¹⁶².

¹⁵⁸ **Anwar G. Chejne**. “Historia de España Musulmana”. Ediciones Cátedra, Madrid, 1980, página 364.

¹⁵⁹ Titus Burckhart. « la civilización hispano-árabe », Editorial Alianza. Madrid. , 1989 (Pág. 29).

¹⁶⁰ Ibid, página 364.

¹⁶¹ Ibidem. Página 366.

¹⁶² الحجي ، عبد الرحمان على. التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة . ط7. دمشق: دار القلم ، 2010، ص 538

Otro punto al cual quería hacer una referencia, es aquello de la situación de los judíos en época almohade y andalusí. Según **Dufourcq**, “en el conjunto de la “dar al-Islam”, tanto en Europa como en el resto del mundo, los musulmanes tienen el mismo concepto de los judíos que de los cristianos... las autoridades árabo-islámicas les conceden en virtud de ello el rango de dimmi”¹⁶³. Además, ellos vivían en sus barrios llamados “juderías”¹⁶⁴. Esta da otra prueba de la convivencia que existía entre las tres religiones y culturas (musulmana, judía y cristiana).

Por ende, es necesario conocer lo maravilloso que era al-Ándalus y lo grande que fueron los almohades en su época para poder valorar y juzgar los eventos históricos. Así dice **Titus Burckhart**: “para comprender una civilización hay que amarla, y esto sólo se consigue gracias a los valores permanentes de validez universal que implica. Estos valores suelen coincidir fundamentalmente en todas las culturas auténticas, es decir: en todas aquellas culturas que no sólo sirven para el bienestar físico, sino que se preocupan por el hombre total anclado en lo eterno. Sin tales valores la vida no tiene sentido”¹⁶⁵.

En cuanto a su obra de reunificación, podemos decir con una cierta objetividad que los almohades pudieron restaurar el orden en el Magreb y la península ibérica gracias a su predicación basada en el regreso a las fuentes del Islam (el Corán y el Hadith). Sin embargo, su proyecto de reforma no perduró debido a las desviaciones de ciertos soberanos y al apego de este movimiento a las creencias chiítas muy ajenas al espíritu religioso del Magreb. A este efecto, Pidal considera que **“tras la unificación del Islam occidental con los almohades, se volvió a la fragmentación territorial, que supuso no sólo la separación entre ambas orillas del Estrecho, sino la constitución de cuatro poderes independientes que perduraron durante la Baja Edad Media: hafsiés de Túnez, zayyaníes del Magreb central, benimerines en el Magreb occidental ... y los nazaríes en el al-Andalus granadino, cada uno con su entidad política, pero sin duda formando una gran unidad cultural que la semilla centripeta almohade aún intensificó más en su fructificar. Cuajar esta unidad cultural, rica en trasvases, brilla en el haber de los almohades”**¹⁶⁶.

De resumirse todo, los almohades representaron una página de la historia de la España Musulmana. Ellos, muchas veces, brillaron, y otras veces, fallaron. Incumbe ahora a los profesores y lectores evaluarlos

---

¹⁶³ **Charles-Emmanuel Dufourcq**. La vida cotidiana de los árabes en la Europa Medieval. Ed Temas de Hoy. 1990. Madrid. (Página 197).

¹⁶⁴ **Judería** es la denominación tradicional del **barrio judío** o de la parte de una ciudad en la que se concentraban las viviendas de los judíos.¹ En algunos casos estaba determinada por ley como lugar exclusivo de residencia de los miembros de esa comunidad. Por extensión, este término se aplica a cualquier zona habitada notoriamente por familias de cultura judía. Tanto en la España musulmana como en los reinos cristianos peninsulares los judíos españoles se establecieron en comunidades diferenciadas, que tenían personalidad jurídica y fiscal propia (aljamas).

¹⁶⁵ Titus Burckhart. « la civilización hispano-árabe ». editorial Alianza. Madrid. Quinta edición, 1989 (Pág. 9).

¹⁶⁶ **Pidal, Ramón Menéndez**. Historia de España. VOL: VIII: el Retroceso territorial de Al-Andalus. 2 ed. Madrid: ed. Espasa Calpe, 1998. (página 105).

1. BIBLIOGRAFÍA

1. REFERENCIAS EN CASTELLANO:

A.

1. **Al-Andalus, personajes históricos.** Concepción Masiá. Madrid: Ed alba, 2009.
2. **Al- ABBADI, Ahmad Mujtar.** *El Reino de Granada en la época de Muhammad V.* Madrid: Instituto de Estudios Islámicos, 1973.
3. **Aguilera, Manuel Barrios y Birrel**
4. **Albornoz, Claudio Sánchez.** La España musulmana. 3 Ed. Madrid: Ed. Espasa Calpe, S.A. tI y II, 1982.
5. **AMADOR DE LOS RÍOS, Juan Fernández.** *Antigüedades ibéricas.* Ed. Nemesio Aramburu, Pamplona. 1911.

B.

6. **Balbás, Leopoldo Torres.** ARTES ALMORAVIDE Y ALMOHADE. Madrid: Instituto de estudios africanos, 1955.
7. **Balbás, Leopoldo Torres** La Alhambra y el Generalife de Granada. Madrid: Ed. Plus-ultra.
8. **Balbás, Leopoldo Torres.** Ciudades hispanomusulmanas. Madrid: Instituto Hispanoárabe de Cultura, 1985.
9. **Baruque, Julio Valderón.** Abderrahmán III y el califato de Córdoba. 2 ed Madrid: Ed. Debate, 2001.

C.

10. **Cano, Pedro Damián.** Al-Andalus: el Islam y los pueblos ibéricos. Madrid: Ed SILEX,2004.
11. **Corriente, Frederico.** Diccionario español-árabe. 1ed. Barcelona: Ed. Herder, 2008.

CH.

12. **Charles-Emmanuel Dufourcq.** La vida cotidiana de los árabes en la Europa Medieval. Ed Temas de Hoy. 1990. Madrid.
13. **Chejne, Anwar G.** Historia de España musulmana. Madrid: Editorial Cátedra, 1987.

D.

14. **De Epalza, Míquel (coordinador)**. Traducir al árabe. Barcelona: Ed GEDISA, 2004.

F.

15. **Fanjul, Serafin**. Al-Andalus contra España: La forja del mito. . 5 ed Madrid: Ed. Siglo veintiuno de España, 2004.

16. **F.REILLY, Bernard**. Cristianos y musulmanes. 1031-1157. Barcelona: ed CRÍTICA, 1992.

G.

17. **García de Cortázar, Fernando**. Atlas de historia de España. 4 ed. Barcelona: Ed planeta, 2006.

18. **García de Valdeavellano, Luis**. Historia de España antigua y medieval. Madrid: Ed Alianza. V1 de los orígenes al siglo X, 1988.

19. **Grabar, Oleg**. La Alhambra. Ed. 10. Madrid. Ed. Alianza, 2006.

20. **Guichard, Pierre y Soravia, Bruna**. Los reinos de taifas: Fragmentación y esplendor cultural. 2 ed. Málaga: Editorial Sarriá, 2006.

H.

21. **Hamilton, Bernard**. Las Cruzadas. Madrid. : Ed acento, 2001.

22. **Hernández, Miguel Cruz**. El Islam de al-Andalus. 2 ed. Madrid. AECl, 1993.

L.

21. **López, de Coca**: *Historia de Andalucía*, Ed. Planeta, Barcelona, 1980.

M.

23. **Miranda, Ambrosio Huici**. La cocina hispano-magrebí durante la época almohade. 2 ed. Asturias: Ed TREA. 2005.

24. **Miranda, Ambrosio Huici**. Historia política del Imperio Almohade. TOMO I y II Granada: Ed universidad de granada, 2000.

25. **Miguel Ángel, Tabales Rodríguez**. El Alcazar de Sevilla. Primeros estudios sobre estratigrafía y evolución constructiva. Sevilla: Consejería de Cultura: Patronato del Real Alcázar de Sevilla, 2002.

26. **Montávez, Pedro Martínez**. Significado y símbolo de Al-Andalus. Ed Cantabria.

P.

27. **Palencia, Ángel González.** Historia de la España Musulmana. Editorial Maxtor, Valladolid. 2005.
28. **Palenzuela, V.A. Álvarez y Fernández, Luís Suárez.** La España musulmana y los inicios de los Reinos Cristianos. (711-1157). Madrid: Ed Gredos. , 1991.
29. **Paun de García, Susan.** Manual practico de investigación literaria. Madrid: Ed Castalia, 2004.
30. **Pidal, Ramón Menéndez.** Historia de España. VOL: VIII: el Retroceso territorial de Al-Andalus. 2 ed. Madrid: ed. Espasa Calpe, 1998.
31. **Pidal, Ramón Menéndez,** Historia de España, Madrid: Editorial Espasa-Calpe S.A ,1987. Tomo V: España musulmana (711-1031), instituciones, sociedades, cultura.
32. **P. Bonnassie, Pierre Guichard y M.-C.Gerbet.** Las Españas Medievales. Barcelona: Ed. Crítica, 2001.

R.

33. **Rice, David Talbot.** Arte islámico. Ed: destino, Barcelona. 2000.

S.

34. **Salgado, Felipe Maíllo.** De la desaparición de Al-Andalus. 3ed. Madrid: Ed ABADA, 2004. Miguel Cruz Hernández. El Islam de Al-Andalus. AECI. 1996. 2 ed.
35. **Sordo, Enrique.** Al-Andalus: puerta del paraíso. Barcelona: Ed. Argos, 1964. Fernando Lázaro Carreter y Evaristo Correa Calderón. Cómo se analiza un texto literario. Ed. CATEDRA. Madrid. 6 ed 2004.
36. **Suárez Fernández, Luis.** Historia de España "Edad Media". Madrid: Ed Gredos, 1978.

T.

37. **Tahiri, Ahmed.** Rif Al-Maghreb y Al-Andalus. Granada: Fundación el legado andalusí, 2007.
38. **Tuñon de Lara, Manuel.** Historia de España. Tomo: III. Barcelona: Editorial Labor, 1982.

U.

39. **Urresti, Mariano F.** La España expulsada "la herencia de Sefarad y Al-Andalus". Ed EDAF, 2009.

V.

40. **Valderrama Martínez, Fernando.** GLOSARIO árabe-español y español-árabe DE términos económicos, financieros y comerciales. Madrid: Instituto Hispano Árabe de Cultura, 1986.
41. **Ventura, Francisco Salvador.** Hispania meridional entre Roma y el Islam. Granada: "economía y sociedad". Universidad, 1990.
42. **Vernet, Juan.** Lo que Europa debe al Islam de España. . 2 ed. Barcelona: Ed el acantilado, 2001
43. **Villa-Real, Ricardo.** Historia DE Granada: Acontecimientos y personajes. Madrid: Ed. Miguel Sánchez, 2003. Ángel González Palencia. Historia de la España Musulmana. Ed Labor, Barcelona. Tercera ed.

2. DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS:

44. **Diccionario de historia de España.** Dirigido por Germán Bleiberg. (T1 y 2). Alianza Editorial. Madrid tercera ed.
45. **Enciclopedia de Historia de España.** Dirigida por Miguel Artola (7 Vol). Alianza Editorial, Madrid, 1888.
46. **Historia de España Vol 3: musulmanes y cristianos (sig VIII-XIII).** 1 ed. Ed. Planeta, Barcelona, 1989.

3. COLOQUIOS I EXPOSICIONES:

47. **Las Andalucías de Damasco a Córdoba.** Exposición presentada en el instituto del mundo árabe del 28 de noviembre de 2000 al 15 de abril de 2001 (libro). París: Ed Hazan, 2000.
48. **"La Mujer en Al-Andalus".** Actas de las quintas jornadas de investigación interdisciplinaria I Al-Andalus. Madrid: Ed UAM, 1989.
49. **Triangulo de Al-Andalus.** Exposición. Fundación el legado andalusí. Rabat, alcazaba de los Udaya. Octubre 2003-enero 2004.

4. ARTÍCULOS DE REVISTAS:

50. **ABAD, Francisco.** El Islam y el concepto de España en la Edad Media. Revista "Anaquel de Estudios Árabes", N° III, (1992).
51. **Almagro, Antonio.** Una nueva interpretación del patio de la casa de contratación del Alcazar de Sevilla. Revista "Al-Qantara" XXVIII 1, enero-julio de 2007. (Página 181-228).
52. **Álvarez de Morales, Camilo y Matas, Ruiz.** Granada en la Historia de al-Andalus. Escuela de Estudios Árabes (CSIC).
53. **Calvo Capilla, Susana.** Las mezquitas de pequeñas ciudades y núcleos rurales de al-Andalus. "ILU" Revista de ciencias de las Religiones, Número X, 2004 (pp 39-63).
54. **El-Madkouri Maatoui, Mohamed.** Escuelas y técnicas de traducción en la edad media. Revista Electrónica de Estudios Filológicos "TONOS", Número XI, julio 2006: www.tonosdigital.com.
55. **Luis José, García Pulido.** "La Torre del Oro". Artículo en el libro "obras singulares de la arquitectura y la ingeniería en España". Fomento de Construcciones y Contratas, S.A, Barcelona, 2004.
56. **Martos Quesada, Juan.** Los estudios sobre el desarrollo de las matemáticas en al-Andalus: estado actual de la cuestión. Revista "DYNAMIS". N° 21, 2011. (pp 269-293).
57. **Prihuela, Antonio.** La casa andalusí: un recorrido a través de su evolución. Revista "Artigrama, N° 22,2007 (Pág. 299-335).
58. **Rosselló Cremades, Nieves.** El "Soltanillo" (Alicante): descripción de la casa almohade. Revista "LQNT" 2, 1994, Alicante (página 147-158).
59. **Sabio González, Rafael.** "Al-Andalus. Una reinterpretación histórica sobre la etimología del término". Revista: *Nouvelle Revue d'Onomastique* n° 43-44. 2004.

5. SITIOS INTERNET:

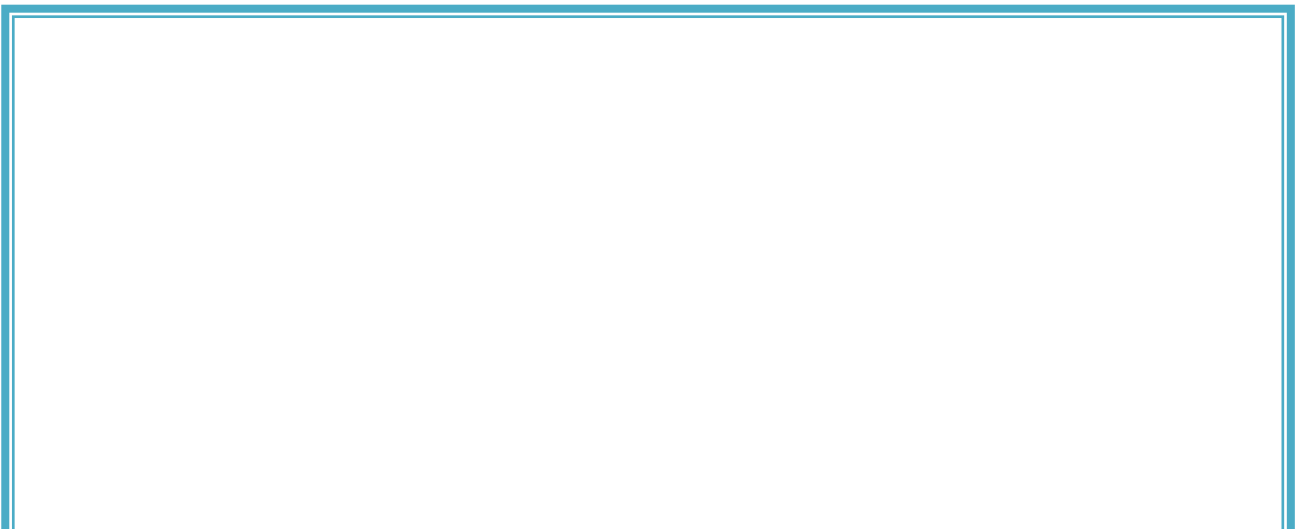
<http://www.awraq.es>
www.al-qantara.revista.csic.es
www.arabespanol.org
www.balawat.com
<http://www.cervantesvirtual.com>
www.dialnet.es
<http://www.legadoandalusi.es>
<http://www.rincondelvago.com>
www.webislam.com
<http://www.eswikipedia.org>
www.filosofia.tk

6. FUENTES EN LENGUA ÁRABE:

1. إبراهيم، حسن. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. ط1. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1967. الجزء 4 (العصر العباسي الثاني)
2. إبراهيم ماير، لهانس. تاريخ الحروب الصليبية، (ترجمة) ، عماد الدين غانم. ليبيا: منشورات مجمع الفاتح للجامعات، 1990
3. الجيوشي ، سلمى الخضراء. الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. ط2. الجزئين 1 و 2 . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999.
4. سامة، علي محمد. الأدب العربي في الأندلس. ط1. لبنان : الدار العربية للموسوعات ، 1989.
5. المنوني ، محمد إبراهيم . تاريخ الفلسفة الإسلامية في الغرب والأندلس. بيروت : دار كيل ، 1997.
6. طه ، عبد الواحد ذنون . تراث وشخصيات من الأندلس. لبنان : دار المدار الإسلامي ، 2009.
7. عباس، رضا هادي .الأندلس محاضرات في التاريخ والحضارة مالطا: منشورات "إلفا"، 1998.
8. مزحات، يوسف ، يوسف عيد معجم الحضارة الأندلسية. ط1. لبنان: دار الفكر العربي ، 2009 .
9. الحيوسي ، سلمى الخضراء .الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. ط2. ج1 و ج 2 لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ، 1999 .

10. الصلابي ، علي محقد .إعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين سقوط الأندلس الإسلامية ومحاكم التفتيش البربرية.ط1. الإمارات: مكتبة الصحابة الشارقة، 2001.
11. الحجي ، عبد الرحمان على. التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة .ط7. دمشق :دار القلم، 2010.
12. الحسين ، قصي. موسوعة الحضارة العربية العصر الأندلسي. ط1 بيروت : دار البحار ، 2005.
13. شبانة، محمد كمال .الأندلس دراسة تاريخية حضارية .ط1. القاهرة : دار العلم العربي، 2008.
14. قلاني ، عبد القادر . الدولة الإسلامية في الأندلس من الميلاد إلى السقوط . ط1. دمشق : دار وحي القلم ، 2010.
15. شافع، راوية عبد الحميد . المرأة في المجتمع الأندلسي عينة للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية. ط1.مصر : الهرم ، 2006.
16. شبانه ، محمد كمال. الدويلات الإسلامية في المغرب. القاهرة: دار العالم العربي، 2008.
17. السامرائي ، خليل إبراهيم ، طه، عبد الواحد ذنون ،ناطق صالح مطلوب دار المدار الإسلامي.
18. " الحضارة الإسلامية بالأندلس" ملتقى دولي أفريل 2007 في 3 أجزاء منشورات المجلس الإسلامي الأعلى الجزائر 2008.

PARTE IV: APÉNDICES

1. BIOGRAFÍAS, CRONOLOGÍAS Y GLOSARIOS

I. LOS PRINCIPALES CALIFAS ALMOHADES DE AL-ANDALUS¹⁶⁷

- Ibn Tumart (1121–1130)
- Abd al-Mu'min (1130–1163)
- Abu Ya'qub "Yusuf I" (1163–1184)
- Abu Yaqub Yusuf al-Mansur "Yusuf II" (1184–1199)
- Muhammad An-Nasir (1199–1213)
- Abu Ya'qub "Yusuf II" (1213–1224)
- Abd al-Wahid I (1224)
- Abdallah al-Adil (1224–1227)
- Abu Muhammad al-Adil "Yahya" (1227–1235)
- Abu Zakariyya al-Mutasim "Idris I" (1227–1232)
- Abu Ala Al-Mamun "Abdul-Wahid II" (1232–1242)
- Abd Al-Wahid Ar-Rashid "Ali" (1242–1248)
- Ali Abu I-Hasan As-Said "Umar" (1248–1266)
- Abu Dabus "Idris II" (1266–1269)

---

¹⁶⁷ Se trata de una clasificación no exhaustiva pero esencial ya que incluye a los principales califas que marcaron la época almohade de al-Andalus.

1. ABU ABD ALLAH MUHAMMAD IBN TUMART (c. 1080 - 1128) (en árabe أبو عبد الله محمد ابن تومرت). Fue el líder religioso de la tribu bereber Masmuda y el fundador del movimiento religioso de los almohades, que dominaría la región de Al-Ándalus en la Península Ibérica.

Orígenes. Ibn Tumart era miembro de la tribu beréber “Masmuda”, en la Cordillera del Atlas. Fue notado por su piedad desde la juventud. Fue un muchacho pequeño y formado que vivía como un mendigo devoto. Pasó un año a estudiar los escritos de teólogos como **Ibn Hazm (994-1064)** en Córdoba. Después hizo la peregrinación a La Meca, de donde fue expulsado por sus críticas feroces a la relajación de otros y fue para Bagdad, donde se adhirió a una escuela ortodoxa. Luego, construyó él aún un sistema propio, combinando las enseñanzas de su maestro con el misticismo y partes de las doctrinas de otros, centrado en el unitarismo y que representaba una revuelta contra lo que en su opinión sería el antropomorfismo de Dios en la ortodoxia musulmana.

Creación del Movimiento Almohade. Después de su regreso a Marruecos, con la edad de 28 años, comenzó a predicar contra los principios religiosos de la interpretación personal, aceptando sólo la “tradicición” (sunní) y el “consenso” (ijma). Lideró ataques a los comerciantes de bebidas alcohólicas y a otras manifestaciones de heterodoxia. Habría llegado a atacar a la hermana del emir almorávide Ali ibn Yusuf, en las calles de Fez, por salir esta sin velo a la calle.

Fundó el movimiento de los almohades, se autoproclamó “**mahdi**” (el guiado, profeta redentor del Islam) y exhortó a todos los musulmanes, especialmente a los de la Península Ibérica, a retornar a los orígenes de su fe, el Corán. La aceptación de sus ideas fue ayudada por el descontento generado por el fracaso de los almorávides en parar la Reconquista en la Península Ibérica.

En el 1125 comenzó una rebelión abierta contra el poder almorávide. Estos atacaron **Tinmel**, la base de Ibn Tumart, pero fueron repelidos. Después fue la oportunidad de los almohades que cercaron Marrakech. A pesar de morir tres años después, tras una grave derrota frente a sus enemigos, el movimiento de Ibn Tumart continuó. Liderados por **Abd al-Mumin**, que por dos años mantuvo su muerte en secreto, vendrían a vencer la lucha por el poder en el norte de África y en la Península Ibérica musulmana.

2. ABD AL-MUMIN (Nedroma, Argelia, 1094 - Salé, Marruecos, 1163), Abd al-Mumen ibn Ali o Abdul Mumin (árabe: عبد المؤمن بن علي, `abd al-mū'min ben `alī al-kūmī). Fue el primer califa del Imperio almohade. Nacido en la ciudad de Nedroma, en Argelia, Abd al-Mumin era un soldado miembro de la clase gobernante. Su tribu estaba en conflicto con los almorávides, que en la época gobernaban las actuales Mauritania, Marruecos y el este de Argelia. Ellos los forzaron a refugiarse en las montañas de Atlas. El 1117, se hizo uno de los más distinguidos discípulos del líder religioso Ibn Tumart, que había fundado la orden religiosa de los almohades, con base en la ortodoxia religiosa y en el descontento debido a la debilidad de los pueblos islámicos, principalmente en la península ibérica. En 1130 se afianzó como líder del movimiento de Ibn Tumart y lo transformó en una poderosa fuerza militar. Conquistó Tremecén, después Fez, y luego Marrakech a los almorávides en 1146, estableciendo su capital. Durante su califato favoreció a poetas y sabios como Ibn Tufail y Averroes.

Su política era unificadora y expansionista, basada en la religión. Unificó las taifas para formar un gobierno islámico que pudiera hacer frente a los cristianos. En poco más de treinta años, los almohades consiguieron forjar un poderoso imperio que se extendía desde Santarém, en el actual Portugal, hasta Trípoli en la actual Libia, incluyendo todo el norte de África y el sur de la península ibérica.

En los últimos años de su califato faltaba dominar la revuelta de los cristianos de al-Ándalus, liderada por Muhammad ibn Mardanis (conocido por los cristianos como el Rey Lobo). Reconoció a su hijo Abu Yaqub Yusuf como heredero, y con la ayuda de este proyectó construir una fortaleza, en el margen izquierdo del río Bu Regreg, frente a la ciudad de Salé. El objetivo de esta fortaleza, llamada Ribat al-Fath (Campamento de la Victoria) futura Rabat, era preparar una flota destinada a invadir la península. Cuando murió, en 1163 en Salé, no teniendo concluido este proyecto, que fue continuado por su sucesor, su hijo Abu Yaqub Yusuf.

Visires. Sus principales cuatro visires fueron:

- Abu Jafar ibn Atia (1146-1157)
- Abu as-Salam al-Kumi (1157-1158)
- Abu Hafs ibn Abd al-Mumin (1158-1160)
- Abu al-Ala ibn Jami (1160-1163)

3. ABŪ YA^cQŪB YŪSUF B. ^cABD AL-MU'MIN AL-MANSUR (أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن) **Abu Yaqub Yusuf (dependiendo de las transliteraciones, Abu Ya'qub Yusuf).** También conocido como **Yusuf I**, fue un califa almohade nacido en 1135 y muerto en 1184. Comenzó su reinado en 1163. Invadió la península Ibérica en 1170 apoderándose de Andalucía y devastando Valencia y Cataluña. Se estableció en Sevilla en 1171, convirtiéndola en capital de su imperio. Allí, ordenó la construcción de puentes y muelles en el Guadalquivir. A él se debe también la construcción del acueducto, las dos alcazabas y el proyecto de la mezquita, el Puente de Barcas, el Patio del Yeso en el Alcázar, los palacios de la Buhaira que encargó al arquitecto Ahmad Ben Baso, además de los Caños de Carmona que se encontraban en estado ruinoso. También reforzó las murallas y construyó la fortaleza de Alcalá de Guadaíra. Fue derrotado y muerto en la batalla de Santarém, por Sancho I de Portugal y Fernando II de León el 29 de julio de 1184.

Predecesor: Abd Al-Mumin 1130-1163	Abu Califa Yaqub Yusuf Almohade 1163-1184	Sucesor: Abu Yaqub Yusuf al-Mansur 1184 – 1199.
--	---	---

4. ABU YUSUF YAQUB AL-MANSUR (dependiendo de las transliteraciones, Abū Yūsuf Ya'qūb al Mansūr), (أبو يوسف يعقوب بن عبد المؤمن). Fue un califa almohade (1184-1199) hijo de Abu Yaqub Yusuf, Yusuf I. Subió al trono del imperio almohade cuando su padre murió en el enfrentamiento contra los portugueses en la “Batalla de Santarém” (1184). Su reinado coincidió con el periodo de máximo esplendor del imperio almohade en la península Ibérica. Se propuso reformar el imperio, luchando contra el lujo y la relajación de costumbres, al tiempo que reforzaba su poder militar. Su primera acción fue la derrota de los Banú Ganiyah de Mallorca, que estaban dañando el comercio del imperio patrocinando la piratería.

Dejó a su hermano Abú Yahya como gobernador de Al-Ándalus. En 1195, al frente de un poderoso ejército, pasó el estrecho y derrotó a las fuerzas cristianas de Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos (1195), a raíz de la cual tomó el sobrenombre de *al-Mansur*, "el Victorioso". Tras la victoria, firmó la paz con los reyes de Navarra, León y Portugal, al tiempo que atacaba las posiciones castellanas, desmantelando sus posiciones en La Mancha. Logró también derrotar al rebelde Ibn Ghaniya en el desierto de Libia.

Durante su reinado se construyó la mezquita (en cuyo espacio luego se alzaría la catedral de Sevilla, con su minarete, cuerpo principal de La Giralda, proyectada por su padre. Comenzó la construcción en Rabat de la que hubiese sido la mayor mezquita del mundo, la mezquita de Hasan, que quedó inacabada a su muerte en 1199 en Marrakech. También se finalizó la mezquita Kutubia de Marrakech.

Predecesor: Abu Yaqub Yusuf 1163-1184	Abu Yaqub Yusuf al-Mansur Califa Almohade 1184 – 1199	Sucesor: Muhammad An-Nasir 1199 – 1213
--	---	---

5. MUHÁMMAD AL-NÁSIR (m. 1213) (del árabe الناصر لدين الله محمد بن المنصور al-nāsir li-dīn allah muhammad ben al-mansūr). Fue el cuarto califa de la dinastía almohade de Marruecos. Joven tímido y solitario, heredó de su padre un imperio que mostraba señales de inestabilidad. Debido a las victorias de **Abu Yaqub Yusuf al-Mansur** contra los reinos cristianos de la Península Ibérica, como la de Alarcos, tuvo un periodo de tranquilidad temporal en ese frente y pudo concentrar sus esfuerzos contra los Banu Ghaniya, descendientes de los almorávides. Estos pretendían conquistar los territorios del norte de África que actualmente corresponden a la costa occidental de Libia, a la costa de Túnez y a la costa oriental de Argelia, pero Muhámmad an-Násir acabó por derrotarlos.

Volcó entonces su atención para lidiar con la nueva amenaza a Al-Ándalus, debida a la cruzada proclamada por el papa Inocencio III. La coalición cristiana fue liderada por Alfonso VIII de Castilla y tuvo la participación de Sancho VII de Navarra, Pedro II de Aragón y del Reino de Portugal, (las tropas portuguesas acudieron a la batalla sin la presencia de su rey Alfonso II de Portugal), además de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Temple y Hospital, incluyendo también a algunos caballeros del resto de Europa y de algunos caballeros leoneses. El rey Alfonso IX de León decidió no participar.

El 16 de julio de 1212 los cristianos infligieron una pesada derrota al ejército musulmán en la “Batalla de las Navas de Tolosa”. Su avance por Al-Andalus sólo fue trabado por la peste. Muhámmad an-Násir volvió a Rabat para abdicar en favor de su hijo Yusuf al-Mustansir y acabó por morir poco después, en circunstancias dudosas, probablemente envenenado. El califa era conocido con el sobrenombre de **Miramamolín** en tierras cristianas, deformación del título árabe *amir al-mu'minin* o "príncipe de los creyentes".

Visires. Los Visires de Muhámmad an-Násir fueron:

- Abu Zayd ben Yuyan (1198-1199) (أبو زيد بن يوجان) abū zayd ben yūyān).
- Abu Muhámmad ben ach-Chayj Abi Hafs (1199-1205) (أبو محمد بن الشيخ أبي حفص) abū muḥammad ben aš-šayḥ abī ḥafs), fundador de la dinastía háfsida.
- Abu Sa'íd ben Yam'í (1205-1214) (أبو سعيد بن جامع) abū sa'íd ben yām'í)

Predecesor: Abu Yaqub Yusuf al-Mansur 1184 – 1199	Muhammad Califa 1199 – 1213	an-Násir Almohade	Sucesor: Abu Yaqub II al-Mustansir 1213 – 1224
--	---------------------------------------	--------------------------	---

6. YUSUF II (también conocido como Abu Yaqub al-Mustansir Yusuf, 1197-1224). (en árabe يوسف بن الناصر). Fue un Califa de Marruecos desde 1213 hasta su muerte. Hijo del anterior califa, Muhammad An-Nasir, Yusuf asumió el trono tras la muerte de su padre a la edad de 16 años. Yusuf fue sucedido tras su muerte por Abu Muhammad al-Majlu en el año 1224.

Visires. Yusuf tuvo tres visires en sus años de reinado que son:

- Abû Sa`íd ben Jâm`i (1214-1214) (también visir con Muhammad an-Násir)
- Abû Yahyâ al-Hizrajîy (1214-1214) (أبو يحيى الهزرجي)
- Abû `Alî ben Achrafîy (1214-1214) (أبو علي بن أشرفي)
- Abû Sa`íd ben Jâm`i (por segunda vez) (1214-1223)

Predecesor: Muhammad An-Nasir 1199 – 1213	Abu Yaqub II al-Mustansir Califa 1213 – 1224	Almohade	Sucesor: Abu Muhammad al-Majlu 1224
--	--	-----------------	--

7. ABU MUHAMMAD ABDUL-WAHID I (en árabe أبو محمد عبد الواحد بن يوسف). Fue un califa almohade durante menos de un año en 1224. Sucedió en el trono a su padre, el califa Yusuf II. Abdul-Wahid I murió estrangulado. Su visir, al igual que el de su padre, y que el de su abuelo, fue Abû Sa`íd ben Jâm`i.

Predecesor: Abu Yaqub II al-Mustansir 1213 – 1224	Abu Muhammad al-Majlu Califa 1224	Almohade	Sucesor: Abu Muhammad al-Adil 1224 – 1227
--	---	-----------------	--

8. ABDALLAH AL-ADIL (1224–1227)

9. ABU MOHAMMED ABDALLAH AL-ADIL (en árabe عبد الله). Fue elegido califa de los Almohades en 1223 tras la estrangulación de su predecesor, su hermano Abu Muhammad al-Majlu. Su Visir fue Abû Zayd Abî Muhammad ben Abî Hafsque que previamente, había servido a su padre, Muhammad An-Nasir, y a su hermano, Yaqub II, como gobernador de "Ifriqiya". Durante su reinado, hubo otros dos pretendientes al trono: su hermano Abu al-Ala Idris al-Mamun, apoyado por Fernando III de Castilla, y su otro hermano, Yahyâ al-Mu`tasim, apoyado por el jeque de Marrakesh. El 4 de octubre de 1227, Abdullah fue ahogado en un baño en palacio y fue sucedido por su hijo Yahya.

Predecesor: Abu Muhammad al-Majlu 1224	Abu Muhammad al-Adil Califa Almohade 1224 - 1227	Sucesor: * Abu Zakariyya al-Mutasim (1227 – 1236). • Abu Ala Al-Mamun (1227 – 1232).
--	--	---

10. ABU ZAKARIYYA AL-MUTASIM "IDRIS I" (1227–1232)

11. ABU ALA AL-MAMUN "ABDUL-WAHID II" (1232–1242)

13. ABD AL-WAHID AR-RASHID "ALI" (1242–1248)

14. ALI ABU L-HASAN AS-SAID "UMAR" (1248–1266)

15. ABU DABUS, conocido como Idris II (en árabe: أبو العلاء أبو الدبوس الواثق بالله إدريس بن محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن). Fue el último califa de la dinastía almohade. Reinó el imperio desde Marrakech entre los años 1266 y 1269, fecha en que fue asesinado por un esclavo.

Anteriormente a 1266, los benimerines asediaron Marrakech. En la confusión de ese tiempo Abu Dabus aprovechó para derrocar a Abu Hafs Umar al-Murtada, su primo, que ostentaba el trono. Aunque se declaró califa, su poder real apenas llegó a traspasar las murallas de la capital. Los benimerines, reorganizados, volvieron a asediar la ciudad entre 1268 y 1269. El asesinato del califa dio lugar al nuevo Estado benimerín¹⁶⁸.

Predecesor: Ali Abu I-Hasan As-Said 1266	Abu Muhammad al-Adil Califa Almohade 1266 - 1269	Sucesor: Dinastía berimenín
--	--	---------------------------------------

¹⁶⁸ Estas informaciones sobre los soberanos almohades fueron facilitadas por el sitio: es.wikipedia.org .

II. CRONOLOGÍA DEL IMPERIO ALMOHADE

Cronología del imperio almohade (1125-1269)		
Califa	Fechas	Acontecimientos
	1121	Ibn Tumart se instala en Tinmel en el Alto Atlas, al sur de Marrakech, con sus fieles «almohades», Al-Mowahidoun, partidarios de la unicidad de Dios.
Ibn Tumart (1125-30)	1129	Abd al-Mumin bate ante Aghmat a las tropas almoravides que intentaban reducir Tinmel y les empuja hacia Marrakech.
Abd Al-Mumin (1133–63)	1130	Ibn Tumart muere, y 3 años más tarde su discípulo Abd Al-Mumin se proclama «califa» e imán de los almohades.
	1140	Los almohades se apoderan de los oasis del sur, después de Taza, fracasan frente a Ceuta pero poco después toman Melilla y el Peñón de Alhucemas. La dinastía fundamentalista del Islam de los almohades no dejará a los judíos más elección que la conversión o la muerte.
	1145	Victoria ante Tlemcen, segunda capital de los almorávides. Los almohades persiguen al almorávide Tasufin ben Alí ben Yúsef hasta Oran donde fue asesinado. Oran, Tlemcen, Oujda y Meknès caen luego, como Fez cuya guarnición almorávide fue masacrada. Salé y Ceuta se someten. Los almohades destruyen las principales comunidades judías importantes de Andalucía. Los judíos se vieron obligados a adoptar el Islam y no se puede practicar el judaísmo más que en secreto, se les llamara a continuación los Anusim.
	1147	Abd Al-Mumin se apodera de Marrakech y retoma al-Andalus, la dinastía de los almohades sucede a la de los almoravides. Construcción de la mezquita Koutoubia.
	1152	Abd Al-Mumin inició la conquista del Magreb oriental donde tiene la intención de eliminar la amenaza de los nómadas árabes hilalíes. Béjaïa, es igualmente conquistada.
	1157	Los almohades retoman Almería a los cristianos.
	1159	Nueva campaña de Abd Al-Mumin en el este del Magreb. Túnez, Sfax y Trípoli son tomadas y la guarnición normanda de Mehdiya se repliega a Sicilia y conquista de la Ifriqiya, los almohades unifican el Magreb.
	1160	Abd Al-Mumin franquea el Estrecho de Gibraltar y lo hace fortificar. Uno de sus lugartenientes bate a los castellanos cerca de Badajoz .
Abu Yaqub Yusuf (1163–84)	1163	Abd Al-Mumin muere en Salé, su hijo Abû Ya'qûb Yûsuf es proclamado emir. Los almohades unifican el Magreb. Sevilla se convierte en la capital de al-Andalus.
	1177	Alfonso VIII de Castilla toma Cuenca. Al año siguiente, el rey de Portugal realiza una incursión justo hasta Sevilla. La persistencia de la amenaza cristiana llevó a los almohades a retomar la ofensiva.
	1181	Victoria almohade sobre la flota cristiana (Lisboa), Évora (pequeña villa ciudadela portuguesa) es tomada por los almohades.
Abu Yaqub Yusuf al-Mansur (1184–99)	1184	Abu Yaqub Yusuf fue mortalmente herido en la batalla ante la ciudad portuguesa de Santarém. Su hijo Abu Yaqub Yusuf al-Mansur le sucedió como califa. Construcción de la Giralda de Sevilla.
	1195	Los almohades obtienen una gran victoria sobre las tropas cristianas de Alfonso VIII de Castilla en la batalla de Alarcos pero Toledo resiste todos los asaltos.
	1196	Construcción de la Torre Hassan en Rabat.
Muhammad An-Nasir (1199–1213)	1199	Abu Yaqub Yusuf al-Mansur muere, su hijo Muhammad An-Nasir le sucede.
	1202	Victoria de los almohades contra los almorávides en Túnez, las Baleares son igualmente conquistadas, la «paix almohade» reina desde Sevilla al sur marroquí y del Atlántico a Túnez.

Cronología del imperio almohade (1125-1269)

Califa	Fechas	Acontecimientos
	1212	La victoria de las tropas cristianas aliadas de Castilla, Aragón y Navarra sobre las fuerzas almohades en la batalla de Las Navas de Tolosa determina el resultado de la Reconquista y anunció el fin inevitable de al-Andalus.
Abu Yaqub II al-Mustansir (1213–24)	1213	Muhammad An-Nasir muere en circunstancias misteriosas, su hijo Yaqub al-Mustansir le sucede a la edad de 16 años. Desprovisto de autoridad, Yaqub al-Mustansir deja el imperio almohade muy débil cuando muere en 1223.
	1223	Yûsuf al-Mustansir muere, su hijo Abu Muhammad al-Majlu le sucede.
Abu Muhammad al-Majlu (1224)	1224	Muere estrangulado el mismo año Abu Muhammad al-Majlu. Abu Muhammad al-Adil es elegido como califa almohade.
Abu Muhammad al-Adil (1224–27)	1227	Abu Muhammad al-Adil muere ahogado en un piscina del palacio. Dos pretendientes a su sucesión le suceden, Yahyâ al-Mu`tasim, hijo de Muhammad An-Nasir y apoyado por los cheikhs de Marrakech y su rival, Idrîs al-Ma'mûn, apoyado por el gobernante cristiano Fernando III de Castilla.
Abu Zakariyya al-Mutasim (1227–32) Abu Ala Al-Mamun (1227–36)	1229	Yahyâ al-Mu`tasim, califa almohade muere en Marrakech.
	1233	Su rival, Idrîs al-Ma'mûn murió en el camino de vuelta a Marrakech. Abû Muhammad ar-Rachîd `Abd al-Wâhid sucede a su padre Idrîs al-Ma'mûn, retoma Marrakech, caza en Fez a los rebeldes <i>Beni Mari</i> (Mérinides, nómadas zeneta venidos del sur), pero se multiplican las revueltas locales.
	1236	Córdoba, la villa símbolo del Islam hispano, se rinde a Fernando III de Castilla. El gobernador de Ifriqiya, Abu Zakariya, se declara independiente y funda la dinastía Hafsida.
Abd Al-Wahid Ar-Rashid (1232–42)	1238	Inicio de la construcción de La Alhambra bajo la dirección de Muhammad I Al-Ahmar (El Rojo) fundador de la dinastía nazarí. Pérdida de Valencia.
Ali Abu I-Hasan As-Said (1242–48)	1242	Abû Muhammad ar-Rachîd 'Abd al-Wâhid muere, su hermano Abû al-Hasan as-Sa`îd al-Mu'tadid le sucedió. Restaura la autoridad almohade sobre Marruecos y rechaza en el Magreb central a los hafsîes de Túnez.
	1245	Los Mérinides comienzan la conquista del norte de Marruecos, donde se hacen con Fez su capital, bajo la dirección de Abû Yahyâ ben `Abd al-Haqq que, ocupando también los oasis del Sahara, aislá Marrakech rompe sus relaciones comerciales con el Sur.
	1246	Toma de las provincias hispanas de Jaén y Arjona por el rey Fernando III de Castilla .
	1248	Toma de Sevilla por el rey Fernando III de Castilla acabando de concluir la «Gran Reconquista», ya entamée después de la toma de Córdoba en 1236 y de Valencia en 1238.
Abu Dabus (1248–69)	1248	Atrapados en una emboscada, Abû al-Hasan as-Sa`îd al-Mu'tadid es asesinado. Su sucesor, Abû Hafs `Umar al-Murtadâ, un bisnieto de Abû Yûsuf Ya'qûb al-Mansûr no reina más que sobre Marrakech y su región y rinde tributo a los Mérinides.
	1266	Abû Hafs `Umar al-Murtadâ se hace renverser y asesinar por su primo Abû al-`Ula al-Wâthiq Idrîs, y este último se proclama califa.
-	1269	Toma de Marrakech por el Mérinide Abou Youssef Yacoub y caída del imperio almohade.
	1276	Toma de la ciudad de Tinmel por el Mérinide Abou Youssef Yacoub, que masacra a los últimos almohades.

III. GLOSARIO DE TÉRMINOS ISLÁMICOS DE AL-ANDALUS¹⁶⁹

A		
Adarve		paseo de ronda o camino que recorre la parte superior de la muralla de una fortaleza militar; también designa, en urbanismo, a una calle sin salida que puede ser cerrada con una puerta.
al-Andalus		el término al-Andalus designa los territorios de la Península Ibérica que se hallaban bajo gobierno islámico, fuera cual fuera su extensión geográfica. No se conoce con exactitud su origen aunque se ha apuntado la posibilidad de que venga de la denominación <i>al-andališ</i> , "los vándalos", pueblo que habitó en la península Ibérica durante la baja Edad Media; o bien, de la identificación de la península con la mítica Atlántida.
Andalusí		relativo a al-Andalus.
Albarrana	<i>Al-barrana</i>	torre de defensa adelantada construida destacada del muro y unida al recinto amurallado por un lienzo de muralla continuo, con un arco o con un puente levadizo de madera.
Alcaicería	<i>al-qaysariyya</i>	mercado, barrio de tiendas.
Alcazaba	<i>Al-qasbah</i>	ciudadela, recinto fortificado. Por motivos estratégicos, puede estar construida en la parte alta de una ciudad, en uno de sus extremos o adyacente a ella según las distintas tipologías urbanas. En su interior se encuentra un pequeño barrio y el palacio o alcázar.
Alcázar	<i>Al-qasr</i>	Palacio real.
Alfaquí	<i>Al-faqih</i>	doctor, sabio, especialista en legislación religiosa, en jurisprudencia (<i>fiqh</i>), jurista.
Alhóndiga	<i>Al-funduq</i>	edificio público con habitaciones, establos y almacenes. En ellos se hospedaban los comerciantes forasteros que llegaban a la ciudad, se almacenaban sus mercancías, y se realizaban las transacciones comerciales de compra, venta y distribución a los zocos.
Aljama	<i>Al-yami</i>	adjetivo que califica a la mezquita principal de la ciudad, la mayor, en la que se congregan los fieles para la oración comunitaria de los viernes (ya que ésta ha de tener lugar en una sola mezquita de la ciudad).
Almimbar	<i>Al-minbar</i>	especie de púlpito, en las mezquitas aljamas, situado a la izquierda del <i>mihrab</i> de cara a los fieles, desde donde el <i>jatib</i> pronuncia el sermón (<i>jutba</i>) durante la oración comunitaria de los viernes.
Alminar	<i>Al-manar</i>	torre de la mezquita desde donde se llama a la oración a los fieles musulmanes.
Almogávar	<i>Al-mugawir</i>	el que hacía incursiones o algaras en tierras enemigas, a fin de obtener botín, y generalmente perteneciente a las milicias de uno u otro lado de la frontera de al-Andalus.
Almotacén	<i>Al-muhtasib</i>	funcionario encargado de la vigilancia y comprobación del cumplimiento de la ley en lo que a pesos y medidas se refiere, así como de otras cuestiones relativas al buen funcionamiento del mercado (producción artesanal, higiene, justicia...)
Almuédano	<i>al-mu'adhdhin</i>	véase "Muecín": (<i>al-mu'adhdhin</i>) o encargado de convocar a los fieles a la oración desde lo alto del alminar de la mezquita.

¹⁶⁹ Almudena ARIZA ARMADA. "Almudena ARIZA ARMADA".

Almunia	<i>Al-munya</i>	finca, hacienda.
Alquería	<i>Al-qarya</i>	casa de labranza geográficamente aislada, o el conjunto de dichas casas. Aldea, lugar rural.
Alquibla	<i>Al-quibla</i>	la dirección hacia la Meca. Por su valor ritual, es la orientación que adopta el musulmán durante la oración, así como en otros acontecimientos de la vida cotidiana,. En la mezquita, el muro <i>qibli</i> es en el que se sitúa el <i>mihrab</i> .
Ataifor		tipo de fuente ancha (20-25 cm) y de poca profundidad (5-10 cm)
Atalaya		torre vigía.
Ataurique	<i>At-tauriq</i>	tipo ornamental en el que se entrelazan estilizados motivos vegetales.
B		
Baraka		bendición, carisma, fuerza benéfica.
Basmala		se llama así a la expresión <i>bi-smi-llahi (r-rahmani r-rahimi)</i> "en nombre de Dios (el Clemente, el Misericordioso)" que es la invocación religiosa con la que los musulmanes inician todo tipo de acto religioso o de la vida cotidiana susceptible de un buen fin, que sea para bien (escritos, antes de empezar a comer, etc.)
C		
Califa	<i>Jalifa</i>	máximo gobernante en la sociedad islámica, cuya misión es la defensa de la fe y la administración política del Estado, lo que le otorga atributos de liderato religioso y político. El término, que literalmente significa "sucesor", se aplicó originalmente para designar a los primeros sucesores del profeta Muhammad (Muhammad) en el liderazgo de la comunidad. Su equivalente técnico es <i>Imam</i> , y su equivalente honorífico <i>Amir al-mu'minin</i> ("Príncipe de los creyentes").
Climas	<i>Iqlim</i>	cada uno de los distritos menores en que estaban divididas las coras (división territorial de al-Andalus equivalente a comarca o distrito administrativo de régimen civil). Constituían unidades administrativas y financieras de tipo agrícola. Contaban con una población importante o fortaleza y varias alquerías (casas de labranza alejadas de los centros urbanos), así como territorios comunales llamados <i>ayza'</i> .
Cora	<i>Kura</i>	tipo de división territorial de al-Andalus equivalente a comarca o distrito administrativo de régimen civil. Tenía como capital una ciudad importante y era regida por un gobernador. En términos generales, las coras se correspondían geográficamente con las antiguas diócesis y condados visigodos.
E		
Emir	<i>Amir</i>	cargo político equivalente a príncipe o jefe (literalmente designa al que tiene <i>amr</i> , "poder, autoridad"); en época omeya designaba a los gobernadores de las provincias (por ello en al-Andalus, fue el título de los primeros gobernadores dependientes del califa de Damasco y, posteriormente, de algunos de los reyes de taifas.). El título honorífico de <i>Amir al-mu'minin</i> ("Príncipe de los creyentes") llegará a equivaler al de Califa.
F		
Fitna		literalmente, desorden, levantamiento, disgregación; este término designa los períodos de guerra civil con connotaciones políticas y religiosas (suponen cismas en la fe). Referido a al-Andalus, la <i>fitna</i> es el período de guerra civil que desembocó en la desaparición del Califato Omeya de Córdoba y la desmembración de al-Andalus en

		distintas Taifas.
H		
Hadit		("narración", "noticia") en el Islam <i>sunní</i> u ortodoxo, es el relato que recoge la tradición profética, los dichos y hechos del Profeta narrados por sus contemporáneos y transmitidos en los primeros tiempos por vía oral y posteriormente recopilados en diversas colecciones.
Haram		Literalmente significa "sagrado, inviolable, ...". Es la estancia sagrada del santuario de la Meca. En las mezquitas, la sala de oración principal. Harén.
Hayib		chambelán o jefe representante del emir o califa. En al-Andalus, el título de <i>hayib</i> llegó a ser superior al de visir, de entre los que era designado. Tenía gran poder, llegando a sustituir al califa en funciones de gobierno si éste estaba ausente o lo demandaba. Este título gozó de tal prestigio que fue preferido (en lugar de otros como el de <i>malik</i> o sultán) por algunos de los gobernantes de las Taifas en el intento de legitimarse en el poder.
Hégira	<i>Hiyra</i>	emigración o traslado del Profeta Muhammad de la Meca a Medina el año 622 JC. Da nombre al calendario islámico que comienza dicho año.
Hisba		término que designa el conjunto de normas de ordenación social que velaban por la moralidad pública. En al-Andalus, el funcionario encargado de la <i>hisba</i> era el <i>sahib al-hisba</i> -también llamado <i>sahib as-suq</i> ("señor del zoco")-, era el encargado de mantener el orden público y la supervisión de las actividades económicas de las ciudades.
I		
Imán	<i>Imam</i>	guía espiritual de la comunidad islámica. Como título, fue adoptado por los califas (los imanes por excelencia), como jefes de la comunidad. En otro de sus sentidos designa a la persona que dirige la oración ritual comunitaria, mientras se está realizando.
Iwan		Sala abovedada.
J		
Jatib (jatib)		el que predica, el que pronuncia el sermón (<i>jutba</i>) durante la oración comunitaria del viernes al mediodía. Lo hace desde el alminbar, de pie y portando una vara o bastón en su mano (o un arco o espada si tiene lugar el sermón en un territorio o país que ha sido conquistado por las armas) mientras los fieles le escuchan sentados en silencio.
Jutba		sermón pronunciado por el <i>jatib</i> desde el alminbar en la oración solemne de los viernes. Precede a la oración propiamente dicha y a diferencia de ésta que se recita en árabe, la <i>jutba</i> se pronuncia en la lengua o dialecto del lugar dónde se reza. Tanto la <i>jutba</i> como el resto del acto religioso del viernes tiene lugar en una sola mezquita de la ciudad, la mezquita aljama (según algunas escuelas islámicas) y el hecho de mencionar el nombre del gobernante en dicho acto le confiere una importancia singular ya que supone la sumisión, lealtad y reconocimiento del poder político del soberano; no mencionar al gobernante en la <i>jutba</i> es expresión de rebeldía o independencia.
M		
Macsura	<i>Maqsura</i>	lugar cerrado dentro de la sala de oración de las mezquitas aljamas, reservado para el emir o el califa.
Madraza	<i>Al-madrasa</i>	colegio o escuela coránica, especializada en el estudio de la ciencia religiosa especialmente jurisprudencia y derecho canónico. Esta

		institución, que podía ser de fundación pública o privada, cubría las necesidades de maestros y alumnos. Algunas madrazas llegaron a ser centros intelectuales de primer orden. Desde el punto de vista arquitectónico, las madrazas, estuvieron asociadas en una primera época a una mezquita, y posteriormente fueron edificios independientes; eran de planta cuadrada y contaban con aulas, dormitorios y otras dependencias dispuestas en torno a un patio central.
Magreb		semánticamente indica el lugar por dónde se pone el sol, el Occidente. Se trata por tanto del noroeste de África, es decir, lo que se corresponde actualmente con los países norteafricanos de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia (la antigua Tripolitania). Algunos autores árabes llegaron a englobar en este término geográfico a al-Andalus.
Marca		división geográfico-administrativa de carácter fronterizo al frente de las cuales estaba un jefe militar o <i>qa'id</i> . (a diferencia de las coras que no eran territorios fronterizos y estaban regidos por un gobernador civil o valí).
Maristan	<i>Bimaristan</i>	hospital (termino de origen persa compuesto por <i>bimar</i> "enfermo" e <i>istan</i> "lugar"). Fundados por gobernantes y grandes hombres, eran mantenidos por donativos píos.
Marranos		término con el que se designaba en territorio cristiano a los judíos conversos que seguían practicando secretamente su religión.
Medersa		Véase "Madraza"
Medina	<i>Al-madina</i>	Ciudad
Mihrab	<i>Mihrab</i>	hueco, nicho o arco situado en el muro de la <i>qibla</i> (orientado hacia la Meca) en todas las mezquitas; indica el lugar hacia dónde se debe orar y es dónde se sitúa el imán para dirigir la oración. Su valor simbólico hace que este elemento arquitectónico sea el lugar más ricamente decorado de la mezquita.
Mocárabes	<i>al-muqarbas</i>	elemento arquitectónico ornamental formado por la yuxtaposición tridimensional de secciones de prismas cónicos, produciendo un efecto similar al de las estalactitas.
Moriscos		nombre dado en los reinos cristianos peninsulares a los musulmanes convertidos al cristianismo tras de la Reconquista y posteriormente a sus descendientes ("cristianos nuevos"). Muchos fueron criptomusulmanes y, expulsados definitivamente de la península a principios del siglo XVII, pasaron mayoritariamente al norte de África donde se les conoció como los "andalusíes" (<i>andalusiyyun</i>) o "gentes de al-Andalus" (<i>ahl al-Andalus</i>)
Moros		(del latín <i>maurus</i> = natural de la Mauritania) (<i>mauri</i> > moro) es el término con el que en los reinos cristianos de la Península Ibérica se denominaba a los andalusíes, y por extensión a los magrebíes (tanto árabes como beréberes). En sí no es un termino peyorativo, pero hay que ser prudentes en su uso por la connotación despectiva que en ocasiones tiene en la actualidad.
Mozárabes	<i>musta'rab</i>	cristianos que vivían en al-Andalus. Pagaban tributo especial como <i>dimmíes</i> (categoría social que englobaba a las "gentes del Libro" es decir, cristianos y judíos) y conservaban su organización eclesiástica y judicial. Las comunidades mozárabes de al-Andalus desaparecerían (salvo la de Toledo) a raíz de las invasiones norteafricanas de los Almorávides y Almohades, muy rigurosos en materia religiosa.
Mucarnas		Véase Mocárabes

Mudéjares	<i>Mudayyan</i>	"al que se le ha permitido quedarse", musulmán que se quedaba, mediante pacto, en los reinos cristianos peninsulares al ser conquistada su tierra. Como en el caso inverso, tenían un estatuto especial, pagaba tributo y conservaba su religión y propiedades bajo ciertas condiciones. Empiezan a ser un grupo social importante a partir del 1085 (toma de Toledo por Alfonso VI) apareciendo en la documentación cristiana como "mauri" [moro] o "sarraceni", sin que se les denomine con el término "mudéjar" hasta la guerra de Granada (s. XV), cuando ya la situación de aquellos que no habían emigrado a al-Andalus se había deteriorado considerablemente por una política hostil. A partir de 1501 fueron expulsados de la península Ibérica, y los que se quedaron tuvieron que convertirse al cristianismo pasando a ser conocidos como "moriscos".
Muecín		Véase Almuédano.
Muladíes	<i>Muwalladun</i>	descendientes de cristianos hispanos conversos al Islam (<i>musalima</i>) o de matrimonios mixtos entre musulmanes y cristianos en al-Andalus. Se fueron integrando en la sociedad islámica desde el s. VIII.
al-Mulk		el poder, el dominio, la realeza.
Muyahidun		(sing. <i>muyahid</i>) aquellos que participan en la empresa del <i>Yihad</i> o guerra santa.
Q		
Qubba		cúpula. El término también designa por extensión a un tipo especial de mausoleo, el "morabito"; son edificaciones de planta cuadrada coronada por una cúpula -de la que toma el nombre- que dan sepultura a musulmanes piadosos considerados como "santos". Se trata de un fenómeno típicamente magrebí.
R		
Rábida	<i>ribat</i>	fortaleza fronteriza de carácter eremita vinculada con la guerra santa, es decir, una institución conventual destinada al retiro, la oración y la defensa militar del dominio del Islam. El recinto amurallado albergaba en su interior viviendas, almacenes y una mezquita.
Riwaq		Pórtico
S		
Sahn		patio de la mezquita.
Sufí	<i>Sufi</i>	Místico musulmán. Toma su nombre del <i>suf</i> o sayo de lana con el que se vestían. El sufí lleva a cabo una búsqueda mística de la unicidad divina a través del <i>dhikr</i> ("recuerdo, invocación del nombre de Dios") que es la repetición constante de una jaculatoria de loor a Dios, acompañada o no de danzas o ritmos y música, que conduce al éxtasis.
T		
Taifa	<i>Ta'ifa</i>	literalmente significa "partido" y es el término con el que se denomina a los distintos estados locales en que se dividió al-Andalus tras la desaparición del Califato de Córdoba (s. XI). Es comúnmente aceptada la clasificación étnico-social de estos reinos de Taifas (<i>muluk al-tawa'if</i>) según la cual se dividirían en taifas esclavas, taifas de beréberes "nuevos" y taifas andalusíes. La llegada de los Almorávides a la península ibérica puso fin a las "primeras Taifas" (postcalifales). Posteriormente volvería a fragmentarse políticamente al-Andalus en las denominadas "segundas Taifas" (postalmorávides) y "terceras Taifas" (postalmohades).

Taracea	<i>Trasi'</i>	"incrustación", técnica decorativa consistente en el embutido o incrustación en madera de pequeños trozos de marfil, nácar u otras maderas, naturales o teñidas, de distinto color.
Tiraz		tejido lujosamente bordado - oro, sedas y brocados- con bandas de inscripciones, confeccionado fundamentalmente para la indumentaria ceremonial del califa. Se producía solamente en los talleres textiles de Palacio (<i>dar al-tiraz</i>). El <i>tiraz</i> era símbolo de soberanía, prerrogativa del califa (junto con la acuñación de moneda y la mención de su nombre en la <i>jutba</i>), quien podía otorgar, como gran distinción, el honor a vestir este tipo de indumentaria de lujo.
U		
Ulemas	<i>'ulama'</i>	sabios, doctores eruditos, especialista en el Corán y la <i>sunna</i> y, fundamentalmente, dedicados a la ley islámica (<i>shari'a</i>) [frente a los alfaquíes más especializados en el <i>fiqh</i> o jurisprudencia].
Umma		la comunidad de los creyentes musulmanes (<i>Umm</i> : "madre")
V		
Visir	<i>wazir</i>	ministro, alto funcionario. Eran elegidos por el soberano y aconsejaban y ayudaban en funciones administrativas y de gobierno. De entre ellos se designaba al <i>hayib</i> .
Valí	<i>Wali</i>	gobernador de una provincia o un distrito. Tenía atribuciones políticas y militares y, en algunos casos -como en al-Andalus- también financieras.
Y		
Yamur		remate del alminar (o minarete) formado por esferas metálicas de tamaño decreciente.
Yihad		guerra justa. En su sentido semántico es el "esfuerzo" físico y moral del hombre por mantener y extender los preceptos coránicos; en su sentido místico es la lucha contra el mal; y jurídicamente, un deber de la comunidad creyente.
Z		
Zakat		Azaque o limosna legal. Durante la Edad Media llegó a transformarse en el tributo más importante, y se destinaba al socorro de los pobres, al rescate de esclavos, a la ayuda a los viajeros y a sufragar la guerra santa ¹⁷⁰ .

¹⁷⁰ Este glosario fue obtenido gracias al sitio especialista: www.arabespanol.org.

IV. VOCABULARIO DEL ARTE ISLÁMICO¹⁷¹

- **ALCAZABA:** Término de origen árabe, *al-qasbah*, recinto fortificado dentro de una población amurallada y último recinto de resistencia militar en ella. Se caracteriza también por no ser un edificio exclusivamente castrense, sino con funciones administrativas y civiles añadidas al ser generalmente la residencia de un gobernante. Las *Alcazabas de Málaga, Almería* o *Granada*, son ejemplos característicos de la Arquitectura Musulmana en España, del Período de los Reinos de Taifas, siglo XI, y del Período Nazarí, siglos XIII y XIV.

- **ARTESONADO:** Techo de madera al descubierto en forma de artesa invertida, de forma cuadrada o poligonal y ricamente decorado. Encontramos un bello ejemplo de cedro, reproduciendo 105 estrellas como representación de los siete cielos islámicos en el *Salón de Embajadores de La Alhambra de Granada*, del Período Nazarí del Arte Musulmán en España, del siglo XIV.

- **CELOSÍA:** Tablero calado para cerrar vanos, que impide ser visto pero no impide ver. Encontramos ejemplos abundantes y destacados en el *Salón de Embajadores de La Alhambra de Granada*, del Período Nazarí del Arte Musulmán en España, del siglo XIV.

- **HERRADURA (ARCO):** Cuando el peralte del arco no es rectilíneo sino curvilíneo. La curva del arco pasa del semicírculo y el centro se halla por encima de la línea de impostas. Típico de la Arquitectura Visigoda y, por influencia de ésta, de la Arquitectura Islámica en España, sus ejemplos más característicos los encontramos en la *Mezquita de Córdoba*, del Período Cordobés del Arte Musulmán en España, entre los siglos VIII y X.

---

¹⁷¹ Esta clasificación es fruto del trabajo de *Jesús A. Manzanque Casero* bajo el título de “*vocabulario de arte por temas*”. Además, es Profesor de Educación Secundaria en el I.E.S. Isabel Martínez Buendía de la localidad de Pedro Muñoz (Ciudad Real-ESPAÑA).

- **LACERÍA**: Motivo decorativo, también denominado “arabescos”, consistente en una serie de líneas entrecruzadas que dan origen a formas estrelladas y poligonales. La base a partir de la cual se desarrolla el dibujo, que se repite indefinidamente, es un polígono regular de cuatro, de seis o de ocho lados. Encontramos buenos ejemplos en *La Alhambra de Granada*, principalmente en el *Salón de Embajadores*, del Período Nazarí del Arte Musulmán en España, del siglo XIV.

- **LOBULADO (ARCO)**: Arco formado por lóbulos yuxtapuestos, con un trazado de pequeños arcos en el intradós, tres, cinco o más. Desde el siglo X los encontramos en la ampliación de Al-Hakam II de la *Mezquita de Córdoba*, en el *mexuar* y en el *mihrab*, del Período Cordobés del Arte Musulmán en España.

- **MACSURA, MAKSURA, MAQSURA O MAXURA (*)**: Cercado que rodea la zona más sagrada de la mezquita, donde el soberano asiste a la oración. El ejemplo más característico lo encontramos en la *Ampliación de Al-Hakam II de la Mezquita de Córdoba*, del Período Cordobés del Arte Musulmán en España, del siglo X.

- **MEZQUITA**: Lugar de oración para los musulmanes. Generalmente consta de una sala alargada con columnas, el *haram*, cuyo muro final orientado a la se llama *qibla* donde existe un nicho o *mihrab*. Otra de sus partes es la *maxura* o espacio situado entre el *mihrab* y los fieles, generalmente cercado o protegido para que ore allí el califa. Ante la mezquita hay un patio o *sahn* con una fuente para las abluciones o *sabil*, y cerca del *mihrab* está el *mimbar* o púlpito. En el exterior se encuentra el *alminar* o *minarete*, torre desde la que los fieles eran llamados a la oración por el *muecín*. El ejemplo más característico los encontramos en la *Mezquita de Córdoba*, del Período Cordobés del Arte Musulmán en España, entre los siglos VIII y X.

- **MIHRAB (*)**: Hornacina dominada por una bóveda o pequeño espacio interno precedido por un arco, hecho en el muro de la *qibla*, formando el *Sancta sanctorum* de una mezquita. El *mihrab* indica la dirección de La Meca hacia la que se hacen las prosternaciones rituales de la oración islámica. Parece que recuerda el lugar que el Profeta ocupa en su casa de Medina cuando dirigía la oración. El ejemplo más característico lo encontramos en la *Ampliación de Al-Hakam II de la Mezquita de Córdoba*, del Período Cordobés del Arte Musulmán en España, del siglo X.

- **MIMBAR (*)**: Púlpito puesto a la derecha del *mihrab* en las mezquitas. Desde lo alto de las gradas del *minbar* el predicador se dirige a los fieles. El ejemplo más característico lo encontramos en la *Ampliación de Al-Hakam II de la Mezquita de Córdoba*, del Período Cordobés del Arte Musulmán en España, del siglo X.

- **MIXTILÍNEO (ARCO)**: Es el arco formado por líneas mixtas, curvas y rectas. Existen muchas variedades. Los mejores y primeros ejemplos en España los encontramos en la *Aljafería de Zaragoza*, de la Arquitectura Musulmana en España, Período de los Reinos de Taifas, del siglo XI.

- **MOCÁRABE**: Prisma o tronco de pirámide invertida de estuco o madera que cuelga de las partes altas de los edificios musulmanes, arcos y bóvedas, y que le hacen parecer estalactitas, sueltas o arracimadas. Encontramos ejemplos abundantes y destacados en todas las estancias alrededor del Patio de los Leones de La Alhambra de Granada, sobre todo en la Sala de las dos Hermanas y en la Sala de los Abencerrajes, Período Nazarí del Arte Musulmán en España, siglo XIV.

- **QUIBLA (*)**: Muro de la mezquita orientado a La Meca, en el que se sitúa el *mihrab*. Durante la oración, los fieles hacen sus prosternaciones de cara a la *qibla*. El ejemplo más característico lo encontramos en la *Ampliación de Al-Hakam II de la Mezquita de Córdoba*, Período Cordobés del Arte Musulmán en España, siglo X. [Ver foto de mezquita]

- **SABIL (*)**: Fuente para abluciones en el *sahn* o patio de las mezquitas musulmanas, generalmente bajo un templete. Un ejemplo lo encontramos en el *sahn* de la *Mezquita de Córdoba*, del Período Cordobés del Arte Musulmán en España, entre los siglos VIII y X. [Ver foto anterior]

- **SAHN (*)**: Patio interior de la mezquita o de la madraza. Un ejemplo lo encontramos en el *sahn* de la *Mezquita de Córdoba*, del Período Cordobés del Arte Musulmán en España, entre los siglos VIII y X¹⁷².

¹⁷² Esta lista de vocabularios fue elaborada a base del trabajo de: Jesús A. Manzaneque Casero, Isabel Martínez Buendía y Pedro Muñoz.

V. TÉRMINOS DE ARTE HISPANOMUSULMÁN

Debido a la importancia del arte durante la época almohade y para un mejor estudio del tema del Ándalus en general y de los almohades en particular, adjunto un glosario con los términos principales del arte hispanomusulmán. Los principales términos son:

AL-ANDALUS. Territorio de la Península Ibérica bajo dominio musulmán, con independencia de su extensión geográfica, tal como se emplea en las fuentes islámicas medievales. Con frecuencia se aplicaba también para designar a toda la península en general.

ALCAZABA. (De al-qasaba, el fortín). Recinto fortificado, dentro de una población murada, para refugio de la guarnición o también para residencia del gobernador. Se erige habitualmente en emplazamientos elevados.

ALCAZAR. (De al-qasr, el fuerte, el palacio). Fortaleza, recinto fortificado. Casa real o habitación del príncipe, esté o no fortificada. Los monarcas cristianos mantuvieron el término para designar a sus propios palacios.

ALFIZ. (De al-ifriz, ornamento arquitectónico). Moldura decorativa rectangular que encuadra el arco en su totalidad o bien sólo en su parte superior, desde la altura de las impostas, aunque puede prolongarse hasta el suelo.

ALAMBRA (La Roja). Topónimo que recibe la ciudad palatina fortificada de Granada, sede de los sultanes nazaríes.

ALICATADO. (De al-qataa, la pieza, la cortadura). Sistema decorativo de origen persa, utilizado para revestir paramentos con piezas cerámicas. Se realiza mediante azulejos cortados a pico para conseguir piezas más pequeñas, llamadas alizares, que posteriormente se encajan entre sí formando dibujos.

ALJAMA. (De al-yami, mezquita con sermón de los viernes). Mezquita mayor o de los viernes, a la que acude para orar en común toda la población musulmana de una ciudad.

ALMINAR. (De al-manar, el faro). También MINARETE. Torre desde la que el almuédano o muecín convoca a los musulmanes a la oración. Por lo común elevado y poco grueso, forma parte de la mezquita, aunque generalmente no se encuentra adosado a ésta. Puede presentar formas diversas en su planta (cuadrada, circular, octogonal o helicoidal) y posee una estructura de varios pisos o cuerpos superpuestos. En su interior se disponen los tramos de la rampa o escalera que da acceso a la parte superior, donde se sitúa el muecín. Único elemento de acusada verticalidad de la arquitectura musulmana, su elevación responde a un criterio funcional, el de que la voz se extienda por el mayor espacio posible. Desempeña, pues, una función similar a la de las torres-campanario cristianas.

APAREJO A SOGA. El que presenta al exterior hiladas formadas por las caras mayores o longitudinales de los sillares o ladrillos.

APAREJO A TIZON. Aquel que dispone los sillares o ladrillos en hiladas con las caras menores o transversales al exterior.

APAREJO A SOGA Y TIZON. Aquel en el que se alternan elementos a sogas y a tizón.

ARABESCO. Denominación que recibe la ornamentación islámica a base de elementos vegetales, trazos de escritura y motivos geométricos estilizados. Empleado comúnmente en frisos, zócalos y cenefas.

ARCO ANGRELADO. Aquel cuyo intradós está decorado con lóbulos de pequeño tamaño que se cruzan originando un perfil en picos.

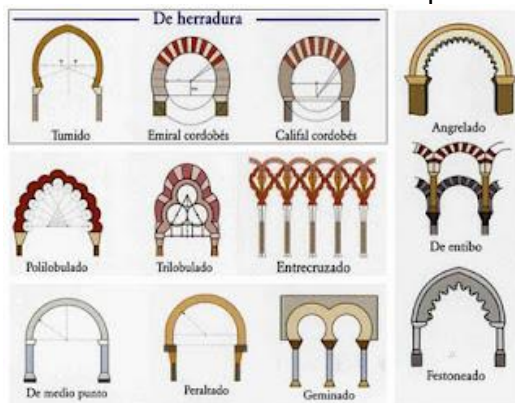
ARCO ENJARJADO. Aquel cuyos salmeres son sillares del muro dispuestos horizontalmente.

ARCO DE HERRADURA. Aquel cuyo trazado es mayor de media circunferencia, por lo que la línea de impostas está por debajo de su centro, y su flecha es mayor que la semiluz.

ARCO LOBULADO. Aquel cuyo trazado está constituido por tres o más arcos de circunferencia (siempre número impar) que se cortan entre sí o lóbulos.

ARCO PERALTADO. Aquel cuya altura o flecha es mayor que la semiluz.

ARCO TUMIDO. De herradura apuntada.

ATAURIQUE. (De al-tawriq, foliáceo). Ornamentación de tipo vegetal muy estilizada, sin solución de continuidad, que tiene su origen en el motivo clásico de las hojas de acanto. Es característica del período califal cordobés.

AZULEJO. (De az-zulaiy, el pequeño ladrillo). Pieza lisa de cerámica vidriada, de varios colores, usada para revestir paramentos (sobre todo paredes) o únicamente para cubrir espacios pequeños con fines decorativos.

CALIFA. Título de los príncipes musulmanes que, como sucesores del Profeta Mahoma (Mohamed), ejercieron la suprema potestad religiosa y civil.

CALIFAL CORDOBES. Arte desarrollado durante el período del califato de Córdoba (siglos VIII-X). Recoge las tradiciones del arte omeya, a las que se añade las influencias del hispanorromano y el visigodo.

CONTRAFUERTE. Construcción adosada al muro a modo de macizo vertical, que funciona como refuerzo del mismo o para contrarrestar los empujes de un arco o bóveda.

CORÁN. Libro en que se contienen las revelaciones de Dios a Mahoma y que es fundamento de la religión musulmana. El texto data de los años 651-652.

CUPULA GALLONADA. La que presenta su superficie dividida verticalmente por arcos o nervios recordando los gajos de una naranja.

HARAM. Espacio sagrado. Parte cubierta de la mezquita, destinada a la oración. Generalmente es columnado y se divide en naves perpendiculares al muro de la quibla que,

sin embargo, no rompen la unidad del espacio. En la arquitectura palaciega, zona reservada a las mujeres.

LACERÍA. Motivo ornamental realizado a partir del entrecruzamiento sucesivo de líneas que parten de un polígono regular y forman figuras geométricas sin solución de continuidad. El interior de éstas puede ir decorado, a su vez, con elementos vegetales, caligráficos o geométricos estilizados.

MACSURA (MAQSURA). (De maqsura, recinto reservado, clausura). Recinto o espacio de la mezquita situado ante el mihrab, generalmente protegido o acotado, que se reserva para el califa o el imán en las oraciones públicas, o bien para contener el sepulcro de un personaje tenido en opinión de santidad. Puede estar realizado por una cúpula y por una abundante o especialmente rica decoración. Es asimilable formalmente al crucero de las iglesias cristianas, ya que por lo general se trata de un espacio dispuesto transversalmente al cuerpo de naves.

MAMPUESTO/MAMPOSTERIA. Obra o fábrica de albañilería a base de piedras sin labrar, o poco labradas, aparejadas sin orden de hiladas ni tamaños, y unidas con argamasa, yeso o cal.

MEXUAR. Sala donde se celebran las reuniones de los visires.

MEZQUITA. (De al-masyid, lugar de reunión, templo). Lugar de oración. El único requisito para realizar las cinco oraciones diarias prescritas es un espacio donde postrarse y una correcta orientación hacia La Meca. Sin embargo, la comunidad se dotó de edificios destinados a acoger a los fieles, que progresivamente fueron alcanzando mayor complejidad y suntuosidad. Las mezquitas suelen constar, fundamentalmente, de una amplia sala de oraciones (haram) columnada y dividida mediante naves orientadas perpendicularmente al muro de la quibla, en el que se abre el nicho del mihrab; de un patio abierto (sahn) porticado, con una fuente para las abluciones y pórticos laterales (riwaq), y de una torre exterior, el alminar. La mezquita aljama, donde se reza la oración de los viernes, es la mayor de cada ciudad. Además de albergar la oración en común, la mezquita puede ser utilizada como lugar de reunión para otros fines como la enseñanza, la administración de justicia, la toma de decisiones políticas, etc. Estructuralmente tiene su origen en las basílicas romanas y paleocristianas.

MIHRAB. Nicho abierto en el centro del muro de la quibla, que refuerza la condición de éste como punto de dirección hacia La Meca. Generalmente se abre mediante un arco enmarcado por columnas y se halla ricamente decorado. Tiene su origen en el siglo VIII en la mezquita de Medina.

MIMBAR (De mimbar, púlpito). Pieza de mobiliario de las mezquitas, a modo de púlpito. Situado en alto, junto al mihrab, es el lugar donde se sitúa el imán para dirigir la plegaria de los fieles y pronunciar el sermón o júbta. Puede adoptar una forma similar a la de un trono, coronado con dosel, al que se accede mediante gradas.

MOCARABES O MUQARNAS. Motivo decorativo consistente en una labor de albañilería y carpintería, a base de lazos o prismas yuxtapuestos y superpuestos, en disposición vertical, con base cóncava, con que se decoran bóvedas, cornisas, capiteles, etc., a manera de estalactitas. Su origen data de principios del siglo IX.

MODILLON. Elemento constructivo en voladizo, a modo de ménsula, sobre el que se asienta una cornisa o alero.

OMEYA. Dinastía fundadora del califato de Damasco (661-744), derrocada por los abasíes, y que pervivió nuevamente como califato en al-Andalus merced a uno de sus supervivientes, Abd al-Rahman. Arte de ese período, heredero de las tradiciones sirio-cristianas y bizantina, con influencias sasánidas, que formula definitivamente el edificio de la mezquita.

PILAR. Elemento vertical, generalmente exento y de sección poligonal, con función de soporte, pero que no está sometido a la normativa de un orden.

QUIBLA. También alquibla. Orientación sagrada en dirección a La Meca. Muro de la mezquita que indica esta orientación en el cual se halla el mihrab.

SABIL. Fuente para las abluciones.

SAHN. Patio exterior de la mezquita, desde donde se accede al haram.

TIRANTE. En general, pieza que trabaja por tracción manteniendo la distancia entre los elementos.

TROMPA. Sistema constructivo que permite superponer dos estructuras de diferente trazado geométrico, como el de una cúpula octogonal o circular sobre una base cuadrada, o para achaflanar una esquina, etc. Consiste en disponer en los ángulos de superposición de las dos estructuras unas pequeñas bovedillas semicónicas proyectadas hacia fuera del muro.

VI. GLOSARIO DE ARQUITECTURA ISLÁMICA¹⁷³

La arquitectura ocupa una posición muy importante en la vida cultural de las naciones. Ella fue de capital importancia para los almohades ya que refleja el estilo social, cultural religioso y militar que caracteriza a esta época. He aquí los principales términos arquitectónicos y otros que se utilizaban en la época andalusí en general:

Alcazaba: del árabe al-qasaba, fortaleza, ciudad fortificada, también sede administrativa.

Alcázar: del árabe, al-qasr, casa, palacio, recinto fortificado. La palabra árabe se deriva del latín *castrum*.

Alminar: torre desde la cual se llama a oración. No están todavía definitivamente aclarados el origen, el desarrollo y la función de estas torres; se cree que proceden de las antiguas atalayas o torres de señales pre-islámicas (árabe: manâr, manâra: lugar con luz, o sea, faro).

Almuecín: del árabe mu'azzin, el que llama a la oración; encargado de convocar en voz alta a los creyentes para las cinco oraciones rituales del día.

Apis: pequeño cuarto semicircular, casi siempre abovedado, construido dentro o a continuación de un recinto principal al cual se encuentra subordinado; p. ej., remate en forma de nicho de la nave central de un recinto con varias naves.

Arco festoneado: arco lobulado vegetalizado, particularmente característico de la arquitectura almohade. Se desarrolló a partir del arco compuesto; se alternan los pasos anchos y angostos, adornando al pie de los pasos con volutas o terminales estrechas y sueltas.

Expolios: del latín *spolia*, partes de la construcción aprovechadas de nuevo, tomadas de antiguas edificaciones. A semejanza del arte cristiano primitivo, el arte islámico primitivo utilizaba de modo preferente expolios de la antigüedad clásica y tardía. Sin embargo, también en el arte hispano-islámico tardío se aprovecharon como expolios elementos islámicos antiguos.

Funduq: árabe; construcción que servía como hospedería, depósito y almacén, situado en la ciudad; del griego πανδοχείον, hospedería. La palabra se utiliza sobre todo en el Maghreb y Andalucía, en el Oriente se usan más khân y caravasar.

Galería enana: arcada en serie con un espacio posterior que ahueca y da vida al muro, colocada en una parte elevada e incrustada en dicho muro. Se trata de una forma ornamental sin ninguna propiedad constructiva, que no obstante aligera la mampostería.

Hammâm: árabe; baño caliente islámico. Hasta la fecha es un elemento indispensable de la cultura islámica, que proviene de una herencia muy antigua.

Hsin: árabe; fortificación, fortaleza, también centro administrativo.

Hipocausto: calefacción por medio de hornillos y conductos en el subsuelo de las antiguas termas, que también se usó en los baños hispano-islámicos.

---

¹⁷³ La mayoría de estos términos fueron extraídos de la obra de los escritores: Barrucand, Marianne y Bednorz, A. bajo el título "*Arquitectura islámica*". Editorial Taschen, Madrid, 2002.

Iwân: árabe; habitación cuadrada casi siempre abovedada, uno de cuyos lados se abre en toa su extensión al patio o salón delantero. Este motivo arquitectónico fue trasladado de la arquitectura parta y sasanida a la oriental-islámica; no está ligado a determinadas funciones, de modo que se le encuentra en construcciones islámicas tanto religiosas como profanas.

Madrasa: "lugar donde uno estudia", derivado de la raíz árabe darasa, estudiar leer. Se trata de escuelas superiores públicas en las cuales en primera línea (aunque no exclusivamente) se enseñaba derecho islámico. Funcionaban sobre la base de donaciones piadosas, que aseguraban la manutención de profesores y estudiantes y le garantizaban al donante cierto control. A menudo se encontraban física y administrativamente en estrecha relación con la mezquita. A pesar de que a partir del siglo XI la institución de la madrasa se extendió por todo el mundo islámico, las distintas regiones desarrollaron sus propios tipos arquitectónicos para albergarla.

Maqsûra: lugar reservado al califa en la sala de oración de la mezquita del viernes en la cercanía del mihrâb.

Mâristân: hospital, del persa bîmâr, enfermo, y el sufijo istân, que designa el lugar. Los hospitales, mantenidos con donaciones piadosas, surgieron en el mundo islámico a fines del siglo VIII. El más antiguo mâristân conocido en el Maghreb fue fundado en Marrakesh por el almohade Ya'qûb al-Mansûr.

Mexuar: del árabe mashar, sala de conferencias. En el Maghreb la palabra mashuar también se usa para designar la amplia plaza frente a la entrada principal del complejo palaciego.

Mezquita: del árabe masjid, lugar en el cual uno se postra a rezar (tomado del español, mezquita ha pasado al francés, inglés y alemán). Construcción religiosa islámica en la cual los creyentes se reúnen para efectuar oraciones rituales. Se diferencian salas de oración (masjid) pequeñas y privadas o públicas. En la mezquita del viernes, también conocida como la mezquita mayor (masjid jâmi' o jâmi') se lleva a cabo la prédica y la oración colectiva del viernes por la tarde, el más importante culto divino de la semana, que de esa manera adquiere una función política.

Mihrâb: árabe; nicho de una sala de oración orientado hacia la Meca.

Minbar: púlpito monumental de forma escalonada que se utiliza para la prédica del viernes en las mezquitas mayores.

Mozárabe: del árabe Must'aribûn; cristianos "arabizados" que vivían como dhimmîs entre los árabes dominantes. La palabra se usa sobre todo para las comunidades cristianas existentes en la España islámica.

Mudéjar: del árabe mudajjan, en el sentido de "domesticado"; el concepto se utiliza para designar a los musulmanes que permanecieron en España bajo dominación cristiana después de la Reconquista y que pagaban tributo a los señores cristianos.

Munya: árabe; quinta, mansión rural, villa.

Muqarnas: elemento decorativo semejante a un panal conformado a partir de muchos nichos y fragmentos de nichos, que apareció en el siglo XI en el mundo islámico y se extendió con rapidez. Se utiliza fundamentalmente para la cobertura de partes arquitectónicas encorvadas: en cúpulas y sobre todo en zonas intermedias entre la base y la

cúpula, en nichos de mihrâb y coronaciones de portales y ventanas, en capiteles en lugar del cesto y en cornisas.

Qaysâriyya: árabe; complejo de edificios públicos centrales en el centro comercial e industrial de la ciudad (árabe sùq o persa bâzâr) en el cual se encuentran reunidos tiendas, pequeñas bodegas y talleres, en los cuales se comercian mercancías de lujo. La qaysâriyya permanece cerrada por las noches y los días feriados.

Qibla: árabe, dirección de la oración; originalmente hacia Jerusalén, desde 624 hacia la Kaaba en la Meca. En las mezquitas el mihrâb señala la dirección de la Meca, que debe ser adoptada por los creyentes durante la oración.

Pared de la qibla: la pared que se encuentra en dirección a la Meca y frente a la cual se colocan los creyentes mientras oran.

Ribât: árabe, construcción fortificada, semejante a un convento, que se erigía a menudo en las regiones fronterizas del islam, para que sirviera como base para extender la Guerra Santa o proporcionar en los tiempos del recogimiento religioso un marco adecuado.

Sudatorium: latín, cuarto de vapor en las termas; copiado y desarrollado en el hammâm árabe.

Sùq: árabe, mercado. El concepto designa ante todo el centro comercial tradicional en la ciudad islámica-oriental; sin embargo, también se le usa para designar todos los otros lugares de comercio e industria, así como los mercados que cada cierto tiempo tienen lugar fuera de la ciudad¹⁷⁴.

---

¹⁷⁴ Esta lista es el trabajo de **Barrucand & Bednorz** bajo título de “Glosario de arquitectura islámica” que fue publicado en el sitio: divagararquitectura.blogspot.com

VII. TÉRMINOS DE ORIGEN ÁRABE (ARABISMOS)¹⁷⁵

Alarife, al-arif, maestro de obras.

Albanega, al-baniqa, paramentos triangulares a los lados de un arco.

Albarrana, al-barrana, torre levantada fuera de los muros fortificados, que servía de defensa y control.

Alcaicería, al-qisariya, barrio con tiendas.

Alcazaba, al-qasbah, recinto fortificado.

Alcázar, al-qasr, fortaleza, casa Real.

Alhóndiga, al-funduq, casa pública destinada a la venta y compra del trigo.

Aljama, **al-yami**, mezquita de la oración del viernes.

Almogávar, al-mugawir, en la milicia antigua, soldado de una tropa escogida que hacía correrías en tierras de enemigos.

Almotacén, al-muhtasib, persona que se encargaba oficialmente de contrastar las pesas y medidas.

Almuédano, al-muaddin, persona que desde el alminar convoca a la población musulmana para orar.

Almunia, al-munya, huerto, granja.

Ataurique, at-tauriq, ornamentación árabe de tipo vegetal.

Califa, jalifa, príncipe árabe que ejercía el poder espiritual y civil.

Cora, kura, división territorial dentro de al-Andalus.

Emir, amir, príncipe o caudillo árabe.

Haram, sala principal de la mezquita.

Hisba, estudio normativo de organización social.

Imam, musulmán que dirige la oración.

Iqlim, división administrativa en la España musulmana.

Madraza, al-madrasa, escuela musulmana de estudios superiores.

Maristan, hospital árabe.

Medina, al-madinat, centro urbano de una ciudad musulmana.

Mihrab, nicho orientado hacia la Meca desde el que se dirige la oración de los musulmanes.

Mocárabe, al-muqarbas, labor formada por la combinación geométrica de prismas acoplados; se usa como adorno de bóvedas.

Morisco, musulmán bautizado que, al acabar la conquista, se quedó en España.

Mozárabe, mustarab, cristiano que permaneció como tributario en la España musulmana, conservando su organización eclesiástica, judicial y su religión.

Mudéjar, mudayyan, musulmán al que se permitió vivir bajo dominación cristiana como tributario, conservando su religión.

Muladí, muwaladi, hispano cristiano que abrazó el Islam durante la dominación musulmana.

Qanat, conducción subterránea de agua.

Qibla, alquibla, punto del horizonte y muro de una mezquita hacia el que los musulmanes se dirigen cuando rezan.

Rábida, rabita, fortaleza militar y religiosa musulmana.

Sebka, motivo ornamental típicamente almohade que imita a una red o enjambre.

Sufi, de suf, lana. Místico musulmán.

Taha, taa, comarca, distrito.

Taifa, taifa, cada uno de los reinos en que se dividió al-Andalus al disolverse el califato.

Wali, valí, gobernador de una provincia en el Estado musulmán.

Zahoya, escuela de teología y mística musulmana.

Zéjel, zayad, composición estrófica de la métrica española de origen árabe¹⁷⁶.

---

¹⁷⁵ He tratado de recurrir a numerosos tipos de glosarios que ayudan, sin ninguna duda, al lector o investigador .

¹⁷⁶ Fuente: sitio: www.legadoandalusi.es

VIII. LISTADO DE TAIFAS

He aquí el glosario de las principales Taifas de al-Ándalus:

PRINCIPALES TAIFAS ORDENADAS POR ORDEN ALFABÉTICO¹⁷⁷

- **Albarracín** (Teruel), pequeña taifa de los beréberes arabizados Banu Razín desde 1013 hasta el 1104 que fueron conquistados por los almorávides.
- **Algeciras** (Cádiz), plaza de los hammuditas, dinastía que como sucedía en la época "decía ser de origen árabe descendiente del profeta" muy vinculada al Magreb y que gobernaban también en Málaga, Ronda, Ceuta y Tánger hasta aproximadamente el 1048 que una rama de la familia en la persona del príncipe Muhammad independiza la plaza hasta que en el 1055 es conquistada por Sevilla.
- **Almería**. El eslavo Jayrán, destacado ex esclavo palatino se impone hacia el 1014 en el importante puerto y plaza de Almería siendo sucedido a su muerte en 1028 por otro eslavo, Zuhayr. En 1038 se sometió al rey de Valencia Abd al-Aziz, nieto de Almanzor que envió como gobernador al walí Man que se independiza a su vez encabezando una dinastía que se prolonga con su hijo y su nieto hasta que en 1091 los imparables almorávides africanos que habían invadido la península acaban también con la independencia inicial de este reino.
- **Alpuente**. (Teruel). La pequeña taifa de Alpuente o Al-Sahla. los Banu Qasim serán reyes desde el 1009 hasta el 1104-1107.
- **Arcos**. (Cádiz). Los beréberes Zanata del clan Jizrún llegados a estas tierras apenas veinte años atrás se alzan en esta ciudad hacia el 1011 sucediéndose tres reyes sobre las comarcas de Arcos, Jerez, Cádiz y la Janda hasta que el poderoso vecino del norte, Sevilla, los anexiona hacia el 1069.
- **Badajoz**. Fueron de los primeros en no reconocer al califa de Córdoba ya que desde principios de siglo el eslavo Sabur gobernaba independientemente en un extenso reino que incluía a Lisboa y a Mérida a la que se había impuesto en la región, a su muerte los Aftasíes, beréberes arabizados se entronizan teniendo que pagar parias o tributos al rey Fernando I de Castilla en el 1057 pues amenazaba su reino, y finalmente con ser exterminados por los almorávides en el 1094 huyendo el último de los aftasíes a Castilla.
- **Baleares**. Otro eslavo, el ya rey de Denia Muchahid ocupa las Baleares en el 1014, a la caída de esta ciudad en manos de Zaragoza se proclaman independientes hasta que en el 1114 al ser atacada por los cristianos piden ayuda a los almorávides que la unen a su imperio en el 1116.
- **Carmona** (Sevilla), junto a Morón, Arcos, Niebla ó Ronda forma un arco de pequeñas taifas que bordean la poderosa Sevilla. Los beréberes Birzalíes de la tribu Zanata gobernarán conociéndose cuatro príncipes soberanos hasta que fue conquistada por Sevilla hacia 1067.

---

¹⁷⁷ Estas clasificaciones fueron seleccionadas gracias al fruto del trabajo de dos ilustres historiadores que son VIGUERA, Mª JESUS. La fragmentación del califato de Córdoba. Historia 16, Número 201. Ed. Información y Revistas S.A. Madrid, 1993 y MENENDEZ PIDAL, R. Historia de España, Vol. IV. Ed.Espasa Calpe., Madrid..

- **Córdoba.** Como sede del califato fue la última en proclamarse independiente como república en 1031. Regida por los Banu Chafar, padre, hijo y nieto se sucederán en el gobierno hasta ser conquistados por los sevillanos en 1070. Entre 1075 y 1078 cayó en manos del reino de Toledo, y tras ser recuperada por Sevilla, la tomaron los almorávides en 1091.
- **Denia,** (Alicante). Desde el 1015 un eslavo gobernaba en estas tierras levantinas siendo sucedido por su hijo que en 1076 fue destronado por el rey de Zaragoza.
- **Granada.** Conocida como Elvira hasta este siglo en que los beréberes Ziríes de la tribu Sinhacha, hacia el 1013 obtienen esta cora como premio a su participación en los últimos episodios califales siendo su primer emir Zawí ben Zirí. Le sucede Habus (1019-1020) y Badis, que conquistará el reino de Málaga en 1057 engrandeciendo su estado. En el 1090 el rey Abd Allah fue destronado por los almorávides, pero conocerá su esplendor cuando Muhammad Alhamar funde el reino nazarita en el 1240.
- **Huelva.** Hacia el 1012 la actual capital onubense se proclama rey a Izz al-Dawlat gobernando una zona conflictiva muy disputada entre pequeños reinos como Niebla, Mértola ó Silves.hasta que en el 1051 fue conquistada su tierra por Sevilla poniendo fin a su independencia.
- **Málaga.** Capital de los hammuditas, noble muy berberizados por su larga permanencia en el Magreb. Alí ben Hammud que había participado en las guerras civiles califales, cruza desde sus posesiones en el Magreb a Al-Andalus tomando Algeciras, Málaga, Almuñécar, y la capital Córdoba donde se proclama califa en el 1016. Su hermano Al-Qasim le sucede como califa de Córdoba hasta el 1021 pero pierde esta ciudad mientras en Málaga su sobrino Yahya bin Alí se proclamará califa recuperando poco después Córdoba, capital que abandona pocos años después pues no interesaba económica ni políticamente mantenerla, concentrándose en su reino de Málaga donde los hammuditas ostentarán el título de califas, únicos que así lo harán en al-Andalus, ellos decían ser descendientes del profeta. A Yahya I le sucede su hermano Idris I (1027-1039) que tendrá un próspero reinado y defendió al señor de Carmona en guerra con Sevilla. Con su sobrino Idris II (1039-1046 y 1053-1055) empieza la decadencia hammudita pues arrebató el trono al heredero Muhammad I y se agudizan las luchas internas. Muhammed I logra ser proclamado rey (1046-1053) pero Idris II se mantiene en Tánger, Ceuta y Ronda, y Algeciras se independiza. Muhammad II, hermano de Muhammad I gobierna desde 1055 a 1057, cuarto hijo de Idris I, no pudo oponerse al avance de los ziríes granadinos que aprovecharon la debilidad para anexionarse este reino.
- **Mértola** (Bajo Alemtejo, Portugal). Como Huelva es gobernada por un antiguo linaje andalusí, y sigue la misma suerte al ser conquistada por Sevilla en 1044-1045.
- **Molina de Aragón** (Guadalajara). Inicialmente dependiente de Toledo, por su posición estratégica entre el Tajo y el Ebro será campo de luchas entre Toledo y Zaragoza, si bien obtendrá una práctica independencia que es reflejada en el Cantar del Mio Cid que cuenta como gobernaba la ciudad Ben Galbón a finales del siglo XI.
- **Morón,** (Sevilla). En manos de los Dammaríes, clan de la tribu Zanata oriundos de Túnez, conocerá tres emires entre 1013 y 1066 en que son conquistados, como no, por Sevilla.
- **Murcia.** Unida inicialmente a los eslavos de Almería, y a Valencia hasta que en 1063 los Banu Tahir, que decían ser de origen árabe, se independizan hasta que son

conquistados por Sevilla en 1078, manteniéndose en rebeldía latente hasta ser conquistados por los almorávides en 1091.

- **Niebla**, (Huelva). Los Yahsubíes gobiernan esta plaza de fuertes murallas aún hoy conservadas, tres reyes se suceden hasta ser dominados por Sevilla en el 1053-1054.
- **Ronda**. (Málaga). Los beréberes Yafraníes gobiernan la ciudad desde 1014 ó 1016, su primer emir Abu Mur fue apresado en Sevilla, y son codiciados por estos y por Málaga que la domina algún tiempo, su tercer rey murió luchando contra los sevillanos que la toman en 1065.
- **Santa María del Algarve** (Faro, Portugal). La hoy ciudad de Faro se independizó con el muladí Ibn Harun hacia 1013 hasta 1041. Sucedió por su hijo que no sucumbió ante el imparable avance expansionista del reino de Sevilla en 1051-1052.
- **Sevilla**. La gran taifa conquistadora pues se anexiona todas las taifas del entorno excepto Badajoz, Granada y Toledo con las que siempre estaba en guerra. Fundado el reino en 1023 por los cadíes Abbadíes que como sucedía con los andalusíes en toda Al-Andalus decían ser de origen árabe, se suceden Ismail, Muhammad, que tiene en su corte a un individuo que decía ser el califa omeya Hisham II y que utilizó para intentar unir las taifas andalusíes que decían ser de origen árabes contra las bereberes. Al-Mutadid, desde 1042 hasta 1069, que se anexiona Mértola, Niebla, Huelva, Faro, Silves, Algeciras, Ronda, Morón, Carmona y Arcos, y su hijo al-Mutamid, gran poeta, que conquista Córdoba, y Murcia hasta que fue deportado por los almorávides (1091) a el Magreb muriendo en Agmat donde se conserva su tumba.
- **Silves**, (Algarve, Portugal). el notable Isá se alzó independiente en este pequeño estado cercano a Faro, hasta que dos o tres descendientes después fueron destronados por los sevillanos hacia 1063.
- **Toledo**. Cuando el poder califal agonizaba hacia el 1010 los toledanos dejaron de obedecer a Córdoba, en 1018 los Zennún, beréberes arabizados, llegan al poder siendo su rey al-Zafir. Le sucedió el gran al-Mamún, que tomó Córdoba pero tuvo que pagar parias al rey Fernando I de Castilla desde el 1058, y al-Qadir, que perdió Córdoba y otras tierras ante Sevilla y tenía que pagar cada año mayores tributos o parias al rey castellano por su ayuda, hasta que su pueblo lo destronó en el 1080, Alfonso VI de Castilla le ayudó a recuperar el trono en 1081, pero viendo la debilidad de Toledo, la conquistó en 1085 instalando en Valencia al depuesto rey toledano. Precisamente la caída de Toledo y la influencia sobre Valencia decidió a los reyes de taifas a pedir auxilio a los poderosos almorávides que estaban conquistando todo el Magreb, los almorávides desembarcaron y vencieron a los castellanos en Sagrajas (1086) pero terminaron imponiéndose sobre todas las taifas.
- **Tortosa** (Tarragona). Como en el resto del Levante fue reino eslavo conociéndose cuatro reyes hasta que fueron conquistados por la taifa de Zaragoza, y por los almorávides en los primeros años del siglo XII.
- **Valencia**. Independiente de Córdoba desde 1009, dos esclavos, Mubarak y Muzzafar gobernarán la comarca hasta su muerte, entonces se proclama rey a un nieto de Almanzor, que instauran la dinastía amirí hasta 1065-1075 que fueron conquistados por Toledo, y 1075-1086 fecha en que al-Qadir de Toledo con ayuda castellana recuperó la ciudad que la gobernó hasta su asesinato en 1092. Tras duros asedios el Cid entra en Valencia en 1094, y en el 1102 la ganaron los almorávides.

- **Zaragoza.** La familia de los Turchibíes, gobernadores de la región desde siglos atrás gobierna hasta el 1039 que Sulayman bin Hud instaura su dinastía. Cinco reyes hudíes se suceden y en este tiempo se escinden temporalmente las taifas de Tudela, Huesca, Calatayud, Lérida lo que aprovechan navarros, aragoneses y catalanes para conquistar territorios¹⁷⁸.

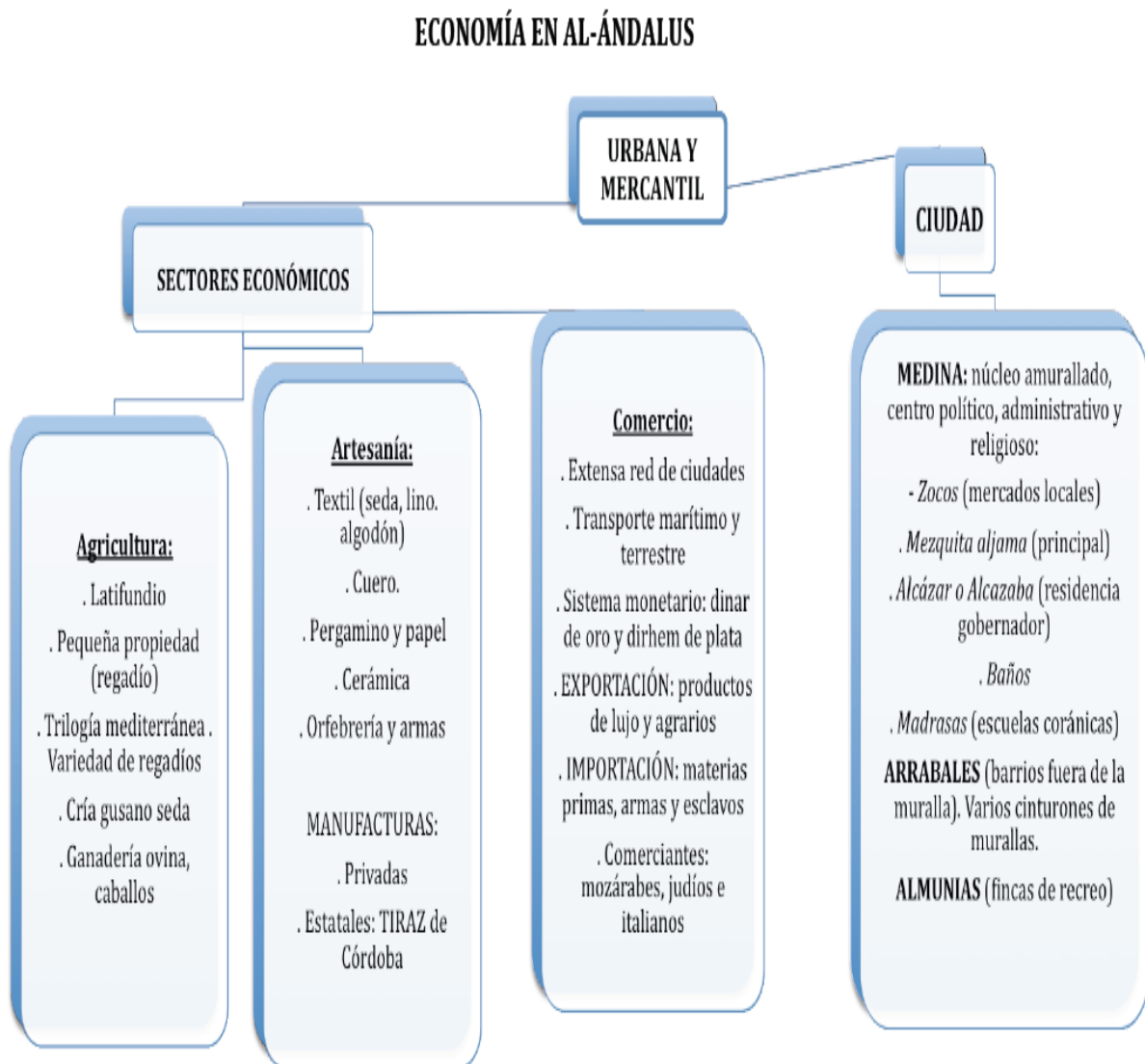
¹⁷⁸ La debilidad interna del Califato de Córdoba a poco de empezar el siglo XI tras la muerte del poderoso caudillo Almanzor contrasta con su poder militar y su riquísima economía y vida cultural. Desde que el califa Hisham II fue obligado a abdicar en el 1009 hasta el año de la abolición formal del califato en el 1031 se suceden en el trono de Córdoba nueve califas, de las dinastías omeya y hammudí, varios de ellos con pérdida y recuperación del trono, en medio de una anarquía total que se refleja en la independencia paulatina de las taifas o banderías de Almería, Murcia, Alpuente, Arcos, Badajoz, Carmona, Denia, Granada, Huelva, Morón, Silves, Toledo, Tortosa, Valencia y Zaragoza. Cuando el último califa Hisham III era depuesto y proclamada en Córdoba la república, todas las provincias del Al-Andalus se autoproclaman independientes. Había entonces taifas árabes, beréberes o eslavas (esclavos libres de origen centro europeo ó del norte peninsular).

2 : MAPAS Y GRÁFICOS

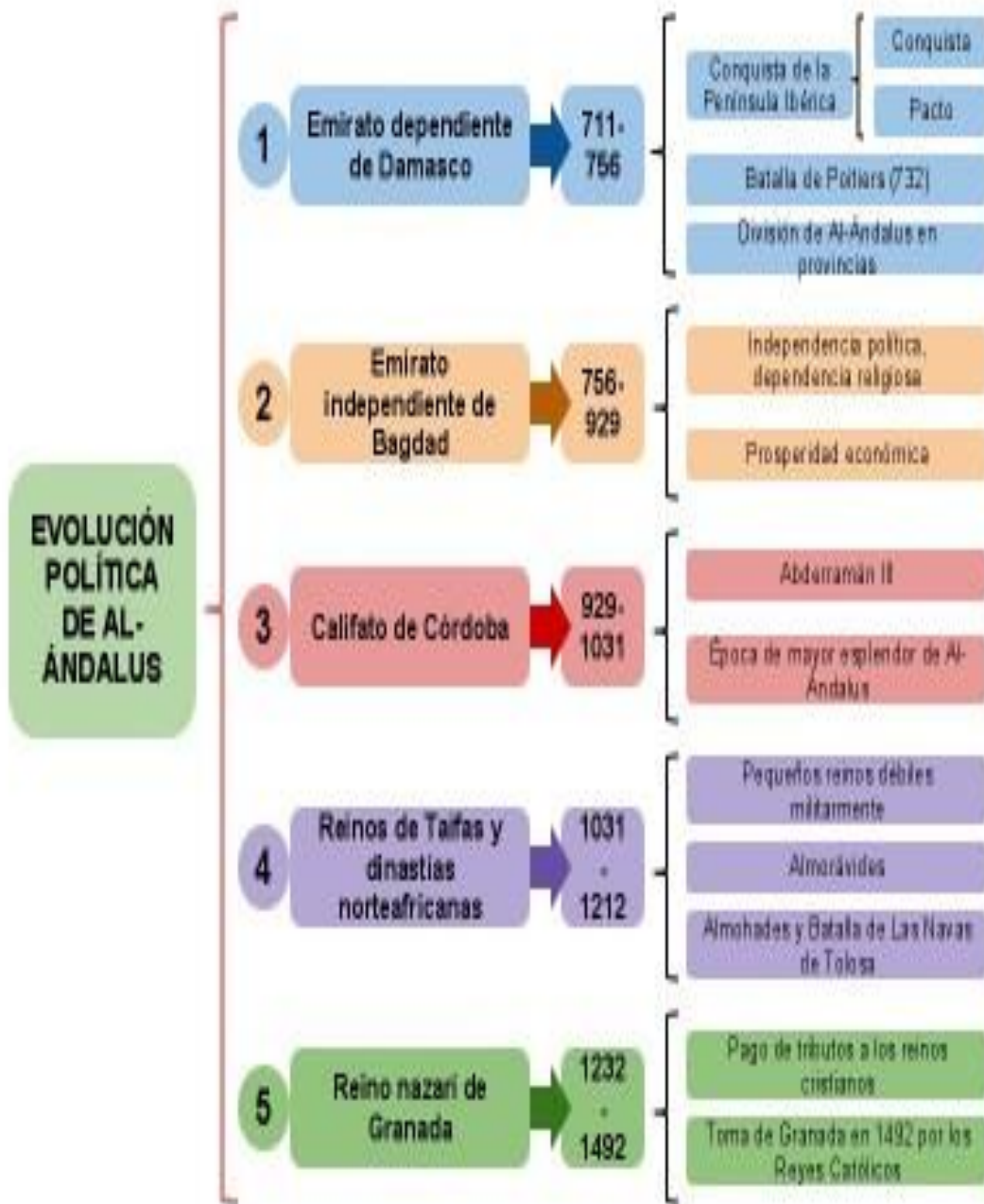
I. SITUACIÓN POLÍTICA DE AL ÁNDALUS EN 1212

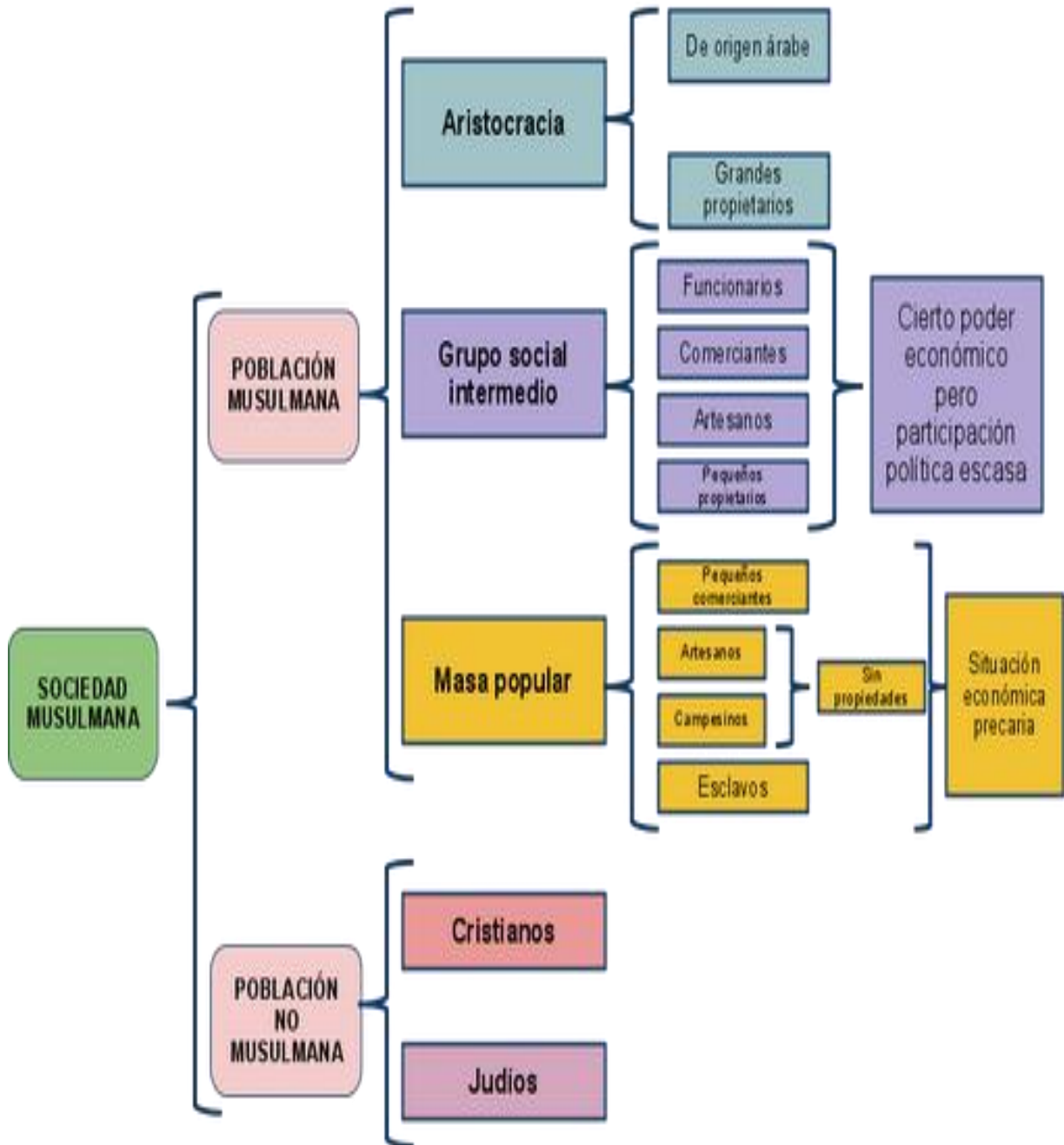
II. LOS ELEMENTOS DE LA ECONOMÍA ANDALUSÍ

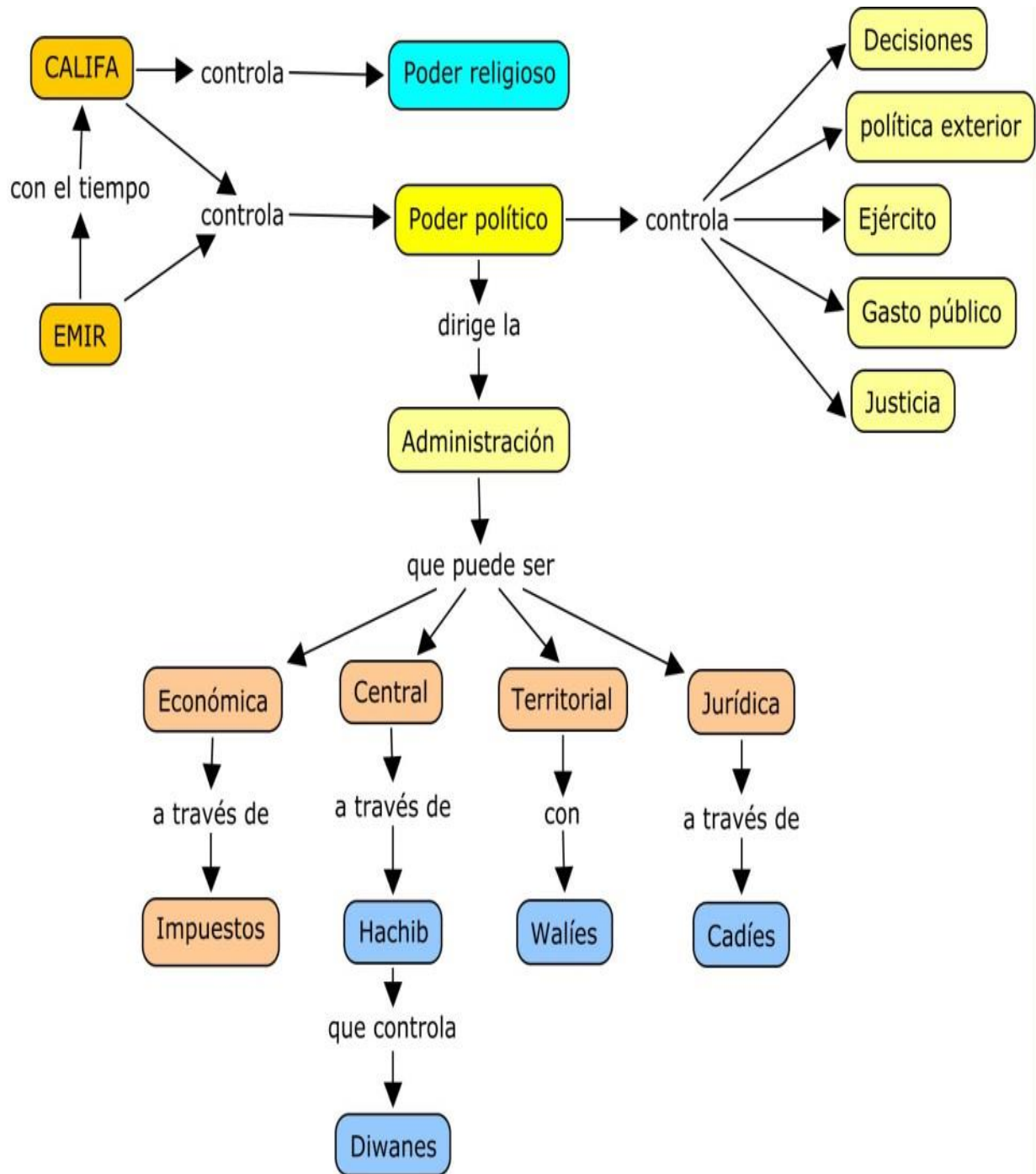
III. LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE AL-ÁNDALUS

IV. LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD HISPANOMUSULMANA

V. ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN AL-ÁNDALUS

VI. ETAPAS DE LA ARQUITECTURA HISPANOMUSULMANA

