

VERZA, Annalisa, *Ibn Khaldūn. Le origini arabe della sociologia della civilizzazione e del potere*, Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 280

Reseñar una obra que habla de los orígenes árabes de la Sociología, tradicionalmente derivada de los estudios de Auguste Comte y Émile Durkheim, es de gran relevancia a nivel nacional e internacional, ya que el desarrollo de la civilización occidental contemporánea en aspectos como la política, la convivencia humana y el poder, encuentra una vertiente científica, una beta muy valiosa para explorar, en el pensamiento árabe, civilización que ha influenciado en diversas épocas, innumerables regiones, en ocasiones de manera positiva y a veces, con actitud de invadir; pero siempre con la idea determinante de trascender en la vida de los ciudadanos, de los seres humanos, destinatarios de los derechos que garanticen su bien estar y buen vivir, como divisa fundamental que deben garantizar las leyes que recogen los derechos fundamentales.

Así, al igual que las poblaciones humanas, incluso las culturas, lejos de haberse desarrollado como monolitos separados y “puros”, históricamente han conocido episodios frecuentes de fecundación cruzada. Uno de estos “enlaces” fue aquel que, a principios del siglo XIX, vincula la cultura occidental, con un trabajo genial desarrollado muchos siglos antes, concretamente en ese Siglo XIV, considerado por muchos orientalistas como la última fase de la edad de oro de la cultura árabe: la Muqaddima de Ibn Khaldun¹.

¹ En el idioma francés hay varias traducciones disponibles de la obra: entre ellas, la primera en orden cronológico fue: Ibn Khaldun, 1862-68. *Les Prolégomènes d'Ibn Khaldoun* (editado por William Mac Guckin de Slane). París: Librairie orientaliste Paul Geuthner. Para el idioma inglés, en cambio, se hace referencia a la excelente traducción publicada aproximadamente un siglo después: Ibn Khaldun, 1958. *La Muqaddimah: Una introducción a la historia* (editado por Franz Rosenthal). 3 vol. Nueva Jersey: Princeton University Press.

La amplitud de la mirada del pensamiento sociológico elaborado por Ibn Khaldun en *Muqaddima*, y la peculiaridad de su construcción, enraizada al mismo tiempo en el pensamiento árabe y en una lógica aristotélica, elevada a niveles de universalización que la hacen aún un trabajo más esclarecedor para nuestro tiempo, es el tema del reciente volumen de Annalisa Verza “Ibn Khaldun. Los orígenes árabes de la sociología de la civilización y el poder”, que, ya publicado en Italia en 2018 por Editorial Franco Angeli, en la prestigiosa serie de sociología del derecho dirigida por Vincenzo Ferrari, pronto estará disponible también para la comunidad académica internacional en su versión en inglés, editada por Springer.

Por su precisión y originalidad, sin duda esta obra merece la máxima atención. Aun cuando Ibn Khaldun, es conocido especialmente en algunas áreas de estudio, como las relativas al Islam y su desarrollo, normalmente se considera injustamente marginal en el ámbito de la filosofía y la filosofía política, así como en el campo de la sociología, respecto de la cual, ocasionalmente se le ubica entre los precursores. Y sin embargo, esta es la tesis original examinada en el libro, propio de la sociología, al considerar a Khaldun, pionero en ese tópico aunque el hecho de que haya producido su estructura conceptual en tiempos aún no preparados para comprender su significado, propició por un largo tiempo, el olvido de la misma.

Traducida primero al francés y luego al inglés a partir de 1862, la *Muqaddima*, considerada obra “límitrofe” amplia y detallada, incluyó diferentes disciplinas, entre otras una introducción a la revolución metodológica llevada a cabo en el contexto de la historia, en los tomos posteriores de su *Kitab al-Ibar* (libro de ejemplos instructivos): concreta el proyecto que comprende siete volúmenes basados en criterios sorprendentemente innovadores, que hoy apreciamos en toda su dimensión, por ejemplo: la historia del ascenso y la caída de las civilizaciones (entre otras la árabe). En términos históricos, el trabajo de Khaldun recibió elogios por parte de estudiosos del nivel de Arnold J. Toynbee, quien, después

de comparar a Ibn Khaldun con Tucídides y Maquiavelo, ha llegado a definir su trabajo como “una filosofía de la historia que, sin duda, representa la mayor obra de este tipo jamás creada por la mente humana, en cualquier momento y lugar”².

Sin embargo, como lo afirma Verza, desde el momento de su “descubrimiento” en el siglo XIX hasta hoy, por varios sociólogos (entre ellos, Ludwig Gumplowicz³, Franz Oppenheimer⁴, René Maunier⁵, Pitirim A. Sorokin⁶, así como el gran antropólogo Ernest Gellner, quien definió a Ibn Khaldun como uno de los mejores pensadores, quizás el más grande de todos los tiempos, en el campo de las ciencias sociales⁷), este trabajo también se considera, en sí mismo, como un tratado sociológico real. Además, es el propio Ibn Khaldun quien declara con orgullo, en la introducción de su trabajo, que ha creado una ciencia original, completamente nueva, diferente de la retórica y la política y, por último, pero no menos importante, extremadamente útil, desde el punto de vista práctico, para el hombre, en su entorno cotidiano, con su conjunto de derechos y garantías.

² TOYNBEE, Arnold, *Un Estudio de la Historia. Vol. III: Los Crecimientos de las Civilizaciones*. New York, Oxford University Press, 1962, pp. 321-2: “una filosofía de la historia que es, sin duda, la mayor obra de este tipo creada por cualquier mente en cualquier momento o lugar”.

³ GUMLOWICZ, Ludwig, *Ensayos Sociológicos*, Innsbruck, Universitäts- Verlag Wagner, 1925, p. 90.

⁴ OPPENHEIMER, Franz, *Sistema de Sociología*, Jena, G. Fisher, vol. II, 1935, pp. 251 y ss.

⁵ MAUNIER, René, “Las ideas sociológicas de un filósofo árabe en el siglo XIV”, *Revista Internacional de Sociología*, núm. 23, 1915, pp. 142-154.

⁶ SOROKIN, Pitirim A., *Sociedad, Cultura y Personalidad*, New York, Cooper Square, 1962, p. 20. Sorokin define la *Muqaddima* “El primer tratado sistemático tanto en sociología como en sociología rural-urbana”.

⁷ GELLNER, Ernest, *Antropología y Política. Revolución en la Arboleda Sagrada*, Oxford, Blackwell, 1995, p. 202.

Entre los estudiosos de esta área también se han presentado hipótesis sobre la posibilidad de que el conocimiento de las tesis de khaldunian haya influido directamente en el pensamiento de muchos de los padres de la sociología. De hecho, no solo su trabajo fue conocido por Émile Durkheim (quien fue, entre otras cosas, tutor de la tesis doctoral sobre Ibn Khaldun confiado al erudito Taha Hussein⁸), sino también las similitudes estructurales entre Muqaddima y el trabajo de Augusto Comte son innegablemente sorprendentes, como señaló el erudito Alfred von Kremer en 1879⁹, en un profundo estudio sobre la “ciencia de las culturas” de Ibn Khaldun que no solo le reconocen como el verdadero fundador de la ciencia de la sociedad civil (la sociología), sino también se analizaba el conocimiento directo de sus ideas a partir de Auguste Comte.

Reconocer a Ibn Khaldun como autor de una obra de valor sociológico, y como “precursor” de la sociología, sobre todo, en esta capacidad, ampliamente ignorado en Occidente debido a su distancia temporal y cultural de la fundación “oficial” de la disciplina, implica dar a Khaldun, un reconocimiento por su estudio. Esto, no solo implica la necesidad de cambiar el certificado de nacimiento de la disciplina a aproximadamente medio milenio previo, colocaría el nacimiento de esta ciencia en el regazo de la cultura árabe, que no es tan “occidental”, y mucho menos (y esto no sería un pequeño detalle) es la hija de un pensamiento posterior a la Ilustración y culturalmente distante del sentido de lo religioso. Esto a su vez, llevaría a un cuestionamiento radical de la idea, apoyada por muchos, de la existencia de un inevitable “choque” entre las dos culturas diferentes, para favorecer, el enfoque de los tejidos

⁸ La tesis después fue publicada: Hussein, Taha, *Estuio analítico y crítico de la filosofía social de Ibn Khaldoun*. Paris, Pedone. 1918.

⁹ KREMER, Alfred von, Ibn Chaldun y su Historia Cultural de los Reinos Islámicos. *Informes de reuniones de la Academia Imperial de Ciencias, filosof-historia. clase*, núm. 93, 1879, pp. 581-634.

profundos que desde hace, mucho tiempo, unen las entrañas del conocimiento, en esta área.

La obra de Annalisa Verza ofrece una mirada precisa, exhaustiva y bien estructurada del pensamiento de Ibn Khaldun, y aborda el examen de la compleja construcción teórica producida por el autor árabe de una manera equilibrada, contextualizada; sin embargo, tanto en el contexto del mundo en el que se originó, ambos en relación con el mundo en el que fue “redescubierto” - con un trabajo rico y profundo de análisis teórico y práctico del marco teórico khalduniano.

Este trabajo de Verza, no únicamente está dirigido a colocar a Khaldun en el lugar de honor que le corresponde dentro del plan de estudio, de la sociología general y de la sociología jurídica en particular, sino también a intentar una aplicación original de este paradigma a la sociedad occidental contemporánea, poniéndolo en una relación directa y dialéctica con el discurso sociológico, filosófico y político del Occidente contemporáneo.

El objetivo original y ambicioso de Annalisa Verza es, obtener, a partir de un punto de vista cultural, inédito, dado por las categorías khaldunianas y desde su reconstrucción de las dinámicas de transformación continua de las civilizaciones, en diferentes puntos de vista tanto sobre las raíces como sobre los posibles puntos de salida de la profunda crisis que Occidente experimenta actualmente. Esto es algo muy valioso e inédito.

Antes de llegar a la fase aplicativa, la autora organiza la presentación, para el lector, de Ibn Khaldun y su pensamiento, a partir de la reconstrucción, de la historia del trastorno provocado por la peste negra, de la asunción de posiciones importantes por los diferentes gobernantes en el Norte de África, del retiro en el desierto donde se escribió el *Muqaddima*, hasta el encuentro con Tamerlán (de la vida agitada de tal “nómada del espacio y el pensamiento”).

Verza, en el primero de los cinco capítulos que componen su obra, contextualiza el pensamiento khalduniano no sólo en el panorama de la cultura islámica de su tiempo, sino también en rela-

ción con el conocimiento, disponible en las obras de la antigüedad griega clásica.

Resulta claro el hecho de que la aparición, en su teoría, de un aparato lógico riguroso, como un componente metodológicamente inalienable de su construcción, puede vincularse a su estudio en profundidad (bajo la guía de su maestro, el filósofo al-Abili) del “Organon” aristotélico, en dicho capítulo también se considera una hipótesis diferente y sugerente presentada por algunos eruditos: la relativa a la existencia de un vínculo entre el esquema macroscópico subyacente de la teoría de Ibn Khaldun sobre la parábola de la metamorfosis continua de las civilizaciones, y el patrón de mutaciones inherentes a la naturaleza expresado no en los escritos políticos sino en la Física, y en particular en el “De Generatione et corrupción”, de Aristóteles.

Posteriormente, Verza aborda la historia de la recepción del trabajo de Khaldun, polarizada entre el entusiasmo suscitado en Europa que, mientras elaboraba las primeras teorías sociológicas, encontró en este trabajo confirmaciones y refuerzos, y las actitudes del mundo árabe, oscilando entre la orgullosa afirmación de este patrimonio y el temor de que su marcada originalidad pudiese eclipsar los otros aspectos de su producción.

En el segundo capítulo, el volumen de Annalisa Verza destaca aquellas premisas de la “nueva ciencia” elaborada por el pensador tunecino, identificándolas en una crítica racionalista al mundo tradicional, literario y no racional de tratar la materia histórica (es decir, todo lo relacionado con el cambio), pero también y sobre todo en el virtuoso dualismo de una mentalidad definible, con un término árabe, “*aql-naql*”, que es capaz de tener en equilibrio un rigor metodológico y lógico con la aceptación convencida de la fe religiosa musulmana.

Precisamente a partir de esto que sostiene la autora, se deriva una peculiar actitud de investigación, dirigida a nutrir, al mismo tiempo, un racionalismo teórico, destinado a proporcionar, por un lado, una gran construcción general (podríamos decir, filosófica) del paso en espiral, capaz de abarcar cada contexto histórico-

social, con un marcado empirismo metodológico, destinado a dar contenido específico a su esquema teórico a través de observaciones reales, investigaciones empíricas, reflexiones vinculadas a datos concretos: de una manera sociológicamente inductiva.

En el tercer capítulo la autora lleva al lector de la mano, a la obra maestra de Ibn Khaldun, abordando y analizando los conceptos básicos de su paradigma. En primer lugar, presenta las dos formas opuestas de asociación humana, “ideal-típica” en el sentido weberiano, del *badawa* (estilo de vida no urbanizado, caracterizado por una economía de mera subsistencia y una relación social igualitaria entre los sujetos que la habitan) y de la *hadara* (estilo de vida urbanizado, encerrado dentro de las murallas protectoras de la ciudad, donde se pueden desarrollar ocupaciones humanas “secundarias”, como las habilidades artesanales y artísticas), junto con la relación *lato sensu* circular, de hecho, afirma Annalisa Verza, un espiral muy visible, lo que significa que una lleva necesariamente a la otra, aunque en diferentes formas con el tiempo.

Por lo tanto, se propone un examen del concepto central de toda su tesis: el factor agregado natural, nunca estático, sino en continua transformación, de la *asabiyya*, o de la solidaridad, vista en las diferentes formas que asume en los diversos contextos caracterizados no sólo por la densidad demográfica, organizada, sino también por toda una serie de dinámicas radicales (normativas, organizativas, políticas ambientales, pero también económicas, psicológicas, pedagógicas) que inevitablemente ocurren durante esta metamorfosis continua. En particular, se presta especial atención a la relación entre *asabiyya* y liderazgo, entendidos como los principales catalizadores de la dinámica política y normativa.

En el cuarto capítulo, Annalisa Verza aborda la influencia corruptora de la disponibilidad de bienes de consumo “de lujo”, la centralización del poder y la definición heteronormativa de las normas legales, la búsqueda de la tranquilidad, la división del trabajo dentro de la *hadara*, entre otras cuestiones. Con ello se constituye la fase madura de la civilización, caracterizada por un

florecimiento correlativo de artes, oficios y disciplinas intelectuales; tiempo que los procesos de cambio que constituirán, dialécticamente, crean la premisa de la fase decreciente de su parábola.

Finalmente, en el último capítulo, la autora hace uso de los conceptos clave de la teoría khalduniana, y del sistema coherente y universalizable que los recopila, para analizar, bajo su luz, el estado actual de la “civilización” occidental y del cada día más débil sentido de cohesión que la caracteriza.

Bajo este prisma, se unen temas como el multiculturalismo y las debilidades de su aplicación en términos de super-asabiyya, junto con los riesgos involucrados en descuidar la acción de los factores transformadores de khaldunianos, todo, aparentemente, en acción.

Esta es la parte más innovadora del volumen, ya que la intersección entre la perspectiva “clásica” y el contexto contemporáneo, logra al mismo tiempo iluminar varios aspectos del pensamiento de Ibn Khaldun de una nueva manera, pero también para reconsiderar los puntos más destacados incluso aquellos generadores de debate contemporáneo, en el mundo occidental.

El libro, dirigido sobre todo a académicos y estudiantes de sociología y sociología del derecho, en virtud de las características “generales” del pensamiento examinado, es ciertamente interesante también para académicos y estudiantes de otros campos disciplinarios, como la filosofía y la filosofía del derecho, filosofía y sociología política, filosofía de la historia, estudios multiculturales e historia de civilizaciones, así como, por supuesto, para estudiosos y estudiantes de los derechos humanos; de los estudios sobre el Islam, áreas que proporciona la gran originalidad que destaca de Annalisa Verza, con rigor constructivo.

María Leoba CASTAÑEDA RIVAS*

* Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Catedrática de Carrera de Tiempo completo de la Facultad de Derecho y de la División de Estudios de Posgrado de esa Casa de Estudios, por más de 33 años. Investigadora del SIN de CONACYT y Evaluadora par de programas

de posgrado. Directora de la Facultad de Derecho, de la UNAM, y primera mujer en guiar sus destinos en 459 años de historia. Galardonada con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Hizo de agosto 2017 a agosto de 2018 una estancia sabática en la Universidad e Bologna, Italia. Autora de 5 libros y coautora de más de 35 artículos, obras en coautoría, presentaciones y reseñas en publicaciones nacionales e internacionales. Contacto: <doctoracastaneda@derecho.unam.mx>.

