

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LAS COFRADÍAS SUFÍES DE BILĀD ŠINQĪṬ (MAURITANIA)

Historical Introduction to Sufi Brotherhoods in Bilād Šinqīṭ (Mauritania)

Ahmed Salem OULD MOHAMED BABA
aouldmoh@ucm.es
<https://orcid.org/0000-0003-2429-9054>

Recibido: 05/01/2024 **Aceptado:** 18/07/2024
DOI: <https://doi.org/10.30827/meaharabe.v74.29856>

Resumen: El sufismo es un fenómeno religioso y social que ha existido desde hacía siglos en el mundo islámico en general y en el Magreb en particular. Bilād Šinqīṭ (cuyo nombre desde principios del siglo XX es Mauritania) ha conocido este fenómeno desde el siglo XVIII, según las fuentes, aunque es muy probable que existiera con anterioridad. El objetivo de este trabajo es ofrecer un panorama de las cofradías sufíes de Bilād Šinqīṭ (Mauritania actual) partiendo de los datos disponibles en las fuentes que han tratado el tema. Además de listar las principales cofradías y sus *šayj*, se mencionan las principales obras de *tašawwuf* escritas por dichos *šayj*. Aunque las *ṭuruq* de Bilād Šinqīṭ son herederas del sufismo magrebí y constituyen una prolongación de sus diferentes cofradías, solo se dispone de información acerca de los viajes de unos pocos discípulos šinqīṭíes que han permanecido por un tiempo con los *šuyūjs* magrebíes, o que han sido nombrados *muqaddam* por ellos. Entre las conclusiones, se puede destacar la convivencia entre las *zāwīyas* sufíes y las escuelas tradicionales llamadas *maḥadras* cuyos maestros son ulemas. Este hecho da origen a algunas de las características específicas de estas *zāwīyas*.

Abstract: Sufism is a religious and social phenomenon that has existed for centuries in the Islamic world in general and in the Maghreb in particular. Bilād Šinqīṭ (whose name since the beginning of the 20th century is Mauritania) has known this phenomenon since the 17th century, according to the sources, although it is very likely that it existed before that time. The aim of this paper is to provide an overview of the Mauritanian Sufi brotherhoods based on the data available in the sources that have dealt with the subject. In addition to listing the main brotherhoods and their shaykhs, the main works of *tašawwuf* written by these shaykhs are mentioned. Although the *ṭuruq* of Bilād Šinqīṭ are heirs to Maghrebi Sufism and are an extension of its various brotherhoods, there is only information about the journeys of few Šinqīṭī disciples who have stayed for some time with the Maghrebi Shayjs, or who have been appointed *muqaddam* by them. Among the conclusions, one can highlight the coexistence between the Sufi *zāwīyas* and the traditional schools called *maḥadras* whose teachers are scholars. This fact gives rise to some of the specific characteristics of these *zāwīyas*.

Palabras clave: El sufismo en Mauritania. Ṭarīqās sufíes en Mauritania. Šayjs y libros sufíes en Mauritania. Sufismo.

Key words: Sufism in Mauritania. Sufi Ṭarīqās in Mauritania. Shaykhs and Sufi books in Mauritania. Sufism.

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de los siglos el sufismo¹ se desarrolló en el mundo islámico y ha sido y sigue siendo un tema muy estudiado por la importancia que tiene para los propios musulmanes y para los investigadores en general. Hay diversas opiniones acerca de los inicios del sufismo, pero parece que existe cierta unanimidad sobre el hecho de que empezó en el siglo II hégira/ VIII d. C. y así lo afirma Ibn Jaldūn en su *Muqaddima*². La primera etapa fue la que permitió establecer las bases de *al-taṣawwuf*. Entre los sufíes más destacados de la primera época, hay que citar Abū ‘Abd Allāh b. al-Ḥarīṭ al-Muḥāsibī³ (170-243/781-857), Ḍū l-Nūn al-Miṣrī⁴ (179-246/795-860), Abū l-Qāsim Ḳunayd⁵ (m. 298/910), El Imām al-Gazālī (1058-1111)⁶, Abū Madyan Ṣu‘ayb al-Anṣārī⁷ (509-589/1115-1193), etc., por citar solo algunos ejemplos. Las diferentes *ṭuruq*⁸ “cofradías” surgieron primero en Persia e Iraq y después en Egipto y en el Magreb⁹. La llegada del sufismo al Magreb fue a partir del siglo V hégira¹⁰/ XII d. C. Fue Abū Madyan Ṣu‘ayb al-Anṣārī quien introdujo la *ṭarīqa Qādiriyya*¹¹ en esta región del mundo árabe. En cuanto a la *Ṣāḍiliyya*¹², se sabe que fue difundida en el Magreb por al-Ṣayj Aḥmad Zarrūq (846-899/1443-1493)¹³, mientras que la *Tiḡāniyya* la fundó Sīdī Aḥmad b. Muḥammad Sālim al-Tiḡānī (1150-1230/1757-1815)¹⁴.

1. Existe la unanimidad entre la mayoría de los estudios sobre la etimología del término sufí el cual alude a los que visten lana (en árabe, *ṣūf*), véase Jūyā. *Mawḍū‘ al-taṣawwuf*, p. 30: وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة . الظاهرة، وهي لباس الصوف، فقيل في أحدهم "صوفي".

2. Ibn Jaldūn. *Al-Muqaddima*, t. 3, p. 49.

3. Thibon. *Les générations des soufis*, p. 71.

4. Ḍū l-Nūn b. Ibrāhīm al-Miṣrī, Abū l-Fayḍ es considerado el fundador de la doctrina sufí, véase Thibon. *Les générations des soufis*, pp. 48-54; y Ebstein. “Ḍū l-Nūn al-Miṣrī”, pp. 559-612.

5. Abū l-Qāsim Ḳunayd b. Muḥammad b. Ḳunayd, véase su biografía en al-Sabakī. *Ṭabqāt al-ṣāfi‘iyya al-kubrā*, vol. 2, pp. 28-37.

6. Abū Ḥamid b. Muḥammad b. Aḥmad al-Gazālī fue uno de los más importantes sufíes del Islam. Entre sus obras, hay que destacar *Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn* y *al-Munqidh min al-ḍalāl*, véase Tornero, E. *Al-gazel confesiones*.

7. Se le considera el primer maestro sufí con gran influencia en el Magreb, véase Esposito (ed.). *The Oxford Dictionary of Islam*, p. 21.

8. *Ṭuruq* (sg. *ṭarīqa*), véase su definición en Ṣāhīn ‘Abd al-‘Āl (ed.). *Mu‘jam iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya*, p. 85.

9. وعلى الرغم من ظهور التصوف في القرن الثاني الهجري وانتشاره في الشرق العربي إلا أن المجتمع المغربي كان بمعزل عنه. ولم يعرفه حتى أوائل القرن الخامس الهجري أو قبيله بقليل، según ‘Abd al-Mun‘im Ḳād Allāh. *Al-Taṣawwuf fī Miṣr wa-l-Magrib*, p. 125.

10. *Ibidem*.

11. Sobre los inicios de esta *ṭarīqa* en el Magreb, véase Miftāḥ. *Aḍwā’ ‘alā al-Ṣayj Aḥmad al-Tiḡānī*, pp. 13-14.

12. Sobre los inicios de esta *ṭarīqa* en el Magreb, véase *Idem*, pp. 14-17.

13. *Ibidem*.

14. Al-Naḥwī. *Bilād šinqīṭ al-manāra wa-l-ribāṭ*, p. 123.

Si en el Magreb se tienen datos sobre la evolución del sufismo desde los primeros momentos, esto mismo no ocurre en el caso de Mauritania donde no existe documentación anterior al siglo XVII, según los estudiosos. La sociedad de *Bilād Šinqīt*, Mauritania actual, tuvo durante siglos un modo de vida nómada, sin embargo demostró un dinamismo intelectual, cultural y religioso que le permitió conjugar su modo de vida con la fundación de *zāwiyas* de sufíes junto con la creación de *maḥaḍrā-s*¹⁵ y, además, consiguieron reconciliar estas dos instituciones, de manera que *al-‘ilm* y *al-taṣawwuf* convivieran armoniosamente en el seno de ellas.

Antes de hablar de las cofradías sufíes mauritanas, hay que dar la definición del sufismo¹⁶, o *al-taṣawwuf*, y para ello vamos a recurrir a Ibn Jaldūn el cual en su *al-Maqaddima* afirma que¹⁷:

El sufismo es una de las formas de conocimiento de la ley religiosa que se originó en el Islam. El origen del sufismo es el siguiente: el camino seguido por los futuros sufíes siempre había sido considerado como el camino de la verdad y la buena conducta, tanto por los compañeros del Profeta como por sus seguidores y sucesores inmediatos. Se basa en la práctica estricta de la piedad, la fe exclusiva en Dios, la renuncia a las vanidades mundanas, los placeres, las riquezas y los honores que busca el hombre común, y en los momentos de retiro, lejos del mundo, dedicándose a la oración. Todo esto era común entre los compañeros del Profeta y los primeros musulmanes. Luego, a partir del siglo II del Islam y los siguientes, aumentó el gusto por los bienes mundanos y la gente se volcó más en los placeres terrenales. Fue entonces cuando se llamó “suffes” o *mutaṣawwifah* a aquellos individuos que se consagraban a la devoción.

La finalidad del sufismo fue definida por Depont, Octave y Coppolani, Xavier¹⁸ de la forma siguiente:

15. Acerca de esta institución, véase Ould Mohamed Baba. “La *maḥaḍra* de Mauritania”, pp. 345-360.

16. Para más definiciones, véase ‘Abd al-Mun‘im Īād Allāh. *Al-Taṣawwuf fī Miṣr wa-l-Magrib*, pp. 115-118.

17. هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة في الملة. وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية. وأصلها العكوف على العبادة، والانقطاع إلى الله، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يُقيل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والإنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف، فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقلوبون على العبادة باسم الصوفية و المتصوفة véase Ibn Jaldūn. *Al-Muqaddima*, t. 3, p. 49.

18. Depont y Coppolani. *Les confréries religieuses musulmanes*, p. VII. “Le but du soufisme ou tes-sououof, nom sous lequel le mysticisme s’est introduit dans la langue arabe, est de mettre dans la conscience de l’homme, l’esprit caché de la loi en accord avec la lettre, et d’arriver, par des pratiques pieuses, à un état de pureté morale et de spiritualisme tel que l’on puisse voir Dieu face à face et sans voiles, et s’unir à Lui”.

El objetivo del sufismo o tessououof (*sic*), nombre con el que el misticismo ha entrado en la lengua árabe, es poner en armonía el espíritu oculto de la ley con el texto de la ley en la conciencia del hombre, y llegar, mediante prácticas piadosas, a un estado de pureza moral y espiritualidad tal que se pueda ver a Dios cara a cara y sin velos, y unirse a Él.

Volviendo al tema principal, hay que subrayar que son escasos los datos que se tienen sobre los inicios de las cofradías sufíes en Bilād Šinqīt (Mauritania actual). Según las fuentes, es a partir del siglo XVII cuando surgieron unas personalidades sufíes que crearon unas *zāwiyas* en varias regiones del país. Para el historiador Muḥammad Wuld Mawlūd¹⁹ es “a partir del s. XI h./ XVII d. C. cuando surgen en Bilād Šinqīt unos destacados ulemas y sufíes. Las biografías de la mayoría de estos están contenidas en la obra *Faṭḥ al-šakūr fī maʿrifat aʿyān ʿulamāʾ al-takrūr*”²⁰.

El historiador al-Mujtār Wuld Ḥāmidun²¹ afirma que *al-taṣawwuf* en Mauritania sigue la *ṭarīqa* de ʿĪṣayd²² y los libros considerados como fuentes son los de al-Gazālī²³, de al-Sahrawardī²⁴, de al-Šaʿrānī²⁵, de al-Šayj Zarrūq²⁶ e Ibn ʿAṭāʾ Allāh²⁷. En el capítulo titulado *al-ḥayāt al-šūfiyya*, además de citar las cofradías más importantes (*al-Šaḍīliyya*, *al-Qādiriyya*, *al-Tiḡāniyya*)²⁸, menciona algunos de sus *šayj* más destacados. Cita, como ejemplos, Ašfaga al-Jaṭṭāt (m. 1196/1781), de la *ṭarīqa al-Šaḍīliyya*; Sīdī Muḥammad b. ʿUṭmān al-Walātī (m. 1132/1719); de la *ṭarīqa al-Qādiriyya*, al-Šayj Sīd al-Mujtār al-Kuntī (m. 1227/1812)²⁹ y de la *ṭarīqa al-Tiḡāniyya*, al-Šayj Ḥamāhu Allāh al-Tiṣṣītī (m. 1363h/1943)³⁰. Hay que mencionar la ausencia en el libro de Wuld Ḥāmidun,

19. En una entrevista acordada a *Fawāsiḥ* y publicada con fecha 16/09/2012, afirmaba:

"فلم يطل القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي حتى أخذ نبوغ جلة من العلماء ورجال التصوف يتوالى في مختلف أنحاء

البلاد، ومن بينهم مشاهير يعتبرون من مفاخر بلاد شنقيطي، وقد احتوى كتاب فتح الشكور على تراجم العديد منهم"

20. Al-Kattānī y Ḥayyī. *Faṭḥ al-šakūr fī maʿrifat ʿulamāʾ al-takrūr*.

21. Wuld Ḥāmidun. *Ḥayāt Mūrītānyā al-juzʾ al-ṭānī l-ḥayāt al-ṭaqāfiyya*, p. 33.

22. Se refiere a Abū l-Qāsim ʿĪṣayd b. Muḥammad b. ʿĪṣayd, véase *supra*.

23. Véase *supra*.

24. Al-Suhrawardī, *Kitāb ʿAwārif al-maʿārif*.

25. ʿAbd al-Wahhāb al-Šaʿrānī (898 o 899-973/1493 o 1494-1565), véase Sabra. "The Age of the Fathers", pp. 133-150.

26. Al-Šayj Aḥmad Zarrūq nació en Fez en 846/1443 y murió en Trípoli en 899/1493. Se hizo sufí muy joven y fundó la Zāwiya al-Zarrūqiyya en Trípoli. Véase su biografía en al-Talīdī. *Al-Muṭrib bi-mašāḥir awliyāʾ al-Magrib*, pp. 147-153.

27. Aḥmad b. Muḥammad b. ʿAbd al-Karīm b. ʿAṭāʾ Allāh (m. 709/1309), véase su biografía en Haykal, *Al-Ḥikam al-ʿaṭāʾiyya li-ʾibn ʿAṭāʾ Allāh al-Sakandarī*, pp. 13-15.

28. Wuld Ḥāmidun. *Ḥayāt Mūrītānyā al-ḡuzʾ al-ṭānī l-ḥayāt al-ṭaqāfiyya*, pp. 92-96.

29. Véase *infra*.

30. Véase *infra*.

Ḥayāt Mūrītānyā al-ŷuz' al-tānī al-ḥayāt al-ṭaqāfiyya, de cualquier mención de las vías de transmisión de las *ṭuruq* desde el Magreb a Bilād Šinqīt, tal vez porque no parece existir datos en las fuentes disponibles anteriores al siglo XVII³¹.

Al-Jalīl al-Naḥwī³², en un capítulo dedicado a las cofradías sufíes, menciona algunos nombres de los primeros sufíes del islam: Ibrāhīm b. al-Adham (m. 161/777), Rābi'a al-Adawiyya (m. 185/801), Ḍu-l-Nūn al-Miṣrī (179-246/795-860)³³, etc. siendo, en su opinión, Abū l-Qāsim al-Ŷunayd Muḥammad b. al-Ŷunayd al-Bagḍādī (m. 297/909), apodado, Sayyid al-Ṭā'ifa, el guía de los sufíes que le sucedieron.

Al tratar las *ṭuruq* en Mauritania, destaca, como rasgo de los sufíes mauritanos, su reconciliación con los ulemas cuando afirma que “varias *ṭuruq* entraron en Bilād Šinqīt y se unieron a las *maḥaḍrās* (escuelas tradicionales mauritanas)³⁴. Estas *zāwiyas* sufíes fueron un apoyo para las *maḥaḍrās* en la enseñanza de las ciencias coránicas, del *ḥadīṭ* y de *al-fiqh al-mālikī*”; y subraya “los *ṣuyūf* sufíes mauritanos eran ulemas que habían estudiado en las *Maḥaḍrās* antes de convertirse en *ṣuyūf* sufíes”³⁵. De hecho, las *maḥaḍra*-s más importantes acogieron junto a los estudios de *fiqh*, la práctica de *al-ṭaṣawwuf*, como ejemplo de ello se pueden citar tres: la *maḥaḍra* de Maḥanḍ Bāba Ibn 'Bayd ad-Daymānī (m. 1860)³⁶ (*ṭarīqa ṭiḡāniyya*) y la *maḥaḍra* de al-Šayj Sīdiyā al-Kabīr (m. 1868)³⁷ (*ṭarīqa qādiriyya*) y la de Muḥammadīn Fāl b. Muttālī (m. 1870)³⁸ (*ṭarīqa šādīliyya*).

Por otra parte, al-Naḥwī pone de relieve la importancia de Bilād Šinqīt como vínculo de unión entre los sufíes magrebíes y el sufismo subsahariano. Describe la forma de difusión de las *ṭuruq* de la manera siguiente:

31 Véase *infra*.

32. وقد دخلت عدة طرق صوفية بلاد شنقيط والتحم التصوف بالعلم في رحاب المحاضرة وكانت الزوايا الصوفية في البلاد سندا ... للمحاضر في تدريس علوم القرآن والحديث والفقه المالكي ... véase al-Naḥwī. *Bilād šinqīt al-manāra wa-l-ribāt*, p. 120.

33. Véase *supra*.

34. Como se puede ver al-Naḥwī no menciona la manera en la que estas *ṭuruq* se difundieron en Bilād Šinqīt. En el capítulo dedicado a al-ṭaṣawwuf, afirma sin más detalles:

وقد دخلت عدة طرق صوفية بلاد شنقيط، والتحم التصوف بالعلم في رحاب المحاضرة
“Varías *ṭuruq* sufíes entraron en Bilād Šinqīt y el sufismo se unió con al-ilm en el seno de la *Maḥaḍra*”.

35. al-Naḥwī. *Bilād šinqīt al-manāra wa-l-ribāt*, p. 124.

36. Maḥanḍ Bāba b. 'Bayd b. Aḥmad b. Būya b. al-Mujtār Būya al-Daymānī (1185-1277/1771-1860). Fundó una *maḥaḍra-zāwiya* de la que el mismo fue Šayj, *Idem*, p. 530.

37. Al-Šayj Sīdiyā b. al-Mujtār b. Hayba b. Aḥmad Dawla b. Abābak al-Kabīr al-Abyayrī (1190-1284/1773-1867). Fue un ulema y *šayj* sufí fundador de la una *maḥaḍra-zāwiya* que lleva su nombre. *Idem*, p. 516; y Stewart. “A New Source on the Book Market in Morocco”, pp. 211-212.

38. Véase *infra*.

Los šanāqīṭa viajaban al Magreb donde había numerosos *awliyyā* y ulemas para, por un lado, contactar con los ulemas; adquirir conocimientos y llevarse libros, y, por otra parte, entrar en contacto con las *zāwiyas* sufíes. A su vuelta al país, sentían el deber (*ādā* *al-ʿamāna*) de difundir cada uno la *ṭarīqa* a la que adhirió durante su viaje de estudio no solo en su país sino en el África subsahariana³⁹.

A partir del s. XIX, surgen las fuentes occidentales, esencialmente francesas y en su mayoría procedentes de funcionarios de la administración colonial en el África Occidental Francesa que tuvieron que redactar informes acerca de las actividades de las cofradías durante la presencia francesa en Mauritania, especialmente en los primeros años de la ocupación. No hay que perder de vista el carácter especial de este tipo de fuentes por lo que debe ser visto con sentido crítico, no obstante, lo dicho, las informaciones aportadas son útiles para el conocimiento de estas cofradías desde una perspectiva histórica. Se pueden citar, a modo de ejemplo, los trabajos siguientes: Paul Marty escribió su libro titulado “Étude sur l’Islam maure (Cheikh Sidia et sa Voie, Les Fadelia, les Idaou Ali) (sic)”⁴⁰, en el que explica detalladamente la *ṭarīqa al-Fāḍiliyya*. Albert Leriche en su artículo “L’Islam en Mauritanie”, publicado en 1949 trata también el tema de las cofradías.

Por otra parte, Laforgue dedicó un artículo a los discípulos de al-Šayḥ Muḥammad Lagzaf en el que afirma: “Muḥammad Lagzaf era de la tribu Wlād Dāwūd de al-Ḥawz, guía espiritual venerado y Jalīfa de la Qādiriyya...”. En cuanto a sus discípulos, Laforgue los describe diciendo que son:

un grupo de fanáticos religiosos, con unas prácticas místicas extrañas. [Es una *ṭarīqa*] abierta a los fanáticos e impostores, escuela mística deformada de al-ʿYīlānī que tiene como prácticas; la danza, los cantos, las cadencias, los narcóticos, la impudicia, la embriaguez histérica en un misticismo impuro y a menudo sangriento⁴¹.

2. BREVE RESUMEN HISTÓRICO DE LAS COFRADÍAS SUFÍES MAURITANAS

Teniendo en cuenta estas diferentes fuentes mencionadas, podemos establecer tres periodos distintos desiguales en cuanto a la información disponible, el primero lo forma el siglo XVIII; el segundo, los S. XIX y primera mitad del XX y el tercero, desde mediados del XX hasta la actualidad.

39. Véase al-Nahwī, al-Jalīl. *Bilād Šinqīṭ al-manāra wa-l-ribāt*, p. 125: أصبحت عيون الشناقطة مشدودة إلى بلاد المغرب التي برز فيها أولياء كبار، كانت الرحلة إليهم رحلة إلى العلم يعود صاحبها وقد لقي عددا من العلماء وغنم عددا من الكتب، ثم ينهأ بعد العودة لأداء الأمانة التي حمل، فيدعوه ذلك إلى التحرك داخل البلاد وخارجها في المناطق الإفريقية لنشر الطريقة.

40. Marty. *Étude sur l’Islam maure*.

41. Laforgue. “Une secte hérésiatique en Mauritanie «les Ghoudf»”, p. 662.

Durante el siglo XVIII, las cofradías y las *maḥaḍra*-s, que se mostraron desde el principio como dos instituciones muy interrelacionadas, crecieron a la par y extendieron su influencia dentro y fuera del territorio de *Bilād Šinqīt*, o Mauritania. El comercio con los países africanos vecinos fue una de las vías de introducción del islam y posteriormente de las *ṭuruq*. Durante este periodo que conoció muchos conflictos entre los diferentes emiratos⁴² e incluso, dentro de cada emirato, entre las tribus, las cofradías sufíes jugaron un papel muy importante como garantes de la estabilidad política y social en gran parte del territorio de *Bilād Šinqīt*.

A partir de finales del s. XIX, surge un interés por el tema de las cofradías, especialmente por parte de Francia. La administración colonial francesa, que había iniciado la ocupación progresiva del territorio mauritano tras varias misiones de contacto con los emiratos y los jefes tribales tradicionales, recogió muchas informaciones sobre las cofradías sufíes en el país debido a la oposición manifiesta de estas a la ocupación colonial. Francia se percató de la gran influencia que tenían los *šayj* sobre la población y hasta qué punto esta influencia podía condicionar toda su actuación como potencia colonial y, consciente de ello, la administración francesa procuró acercarse a los *šayj* de las *ṭarīqas* para apaciguar los ánimos de la población sublevada contra el colonialismo. Esta situación provocó la división de los líderes de las *ṭarīqas*: unos aceptaron la presencia colonial; esto fue el caso de al-Šayj Sīdiyā Bāba (m. 1924)⁴³ y otros la rechazaron y emigraron a otros territorios para evitar que su presencia se pudiera entender como una tolerancia de la presencia colonial, este fue el caso de al-Šayj Mā' al-'Aynayn⁴⁴ que emigró a la Wilāya de Ādrār (norte de Mauritania) y, posteriormente, al territorio que por entonces se llamaba Sáhara Occidental. La exposición de las posturas encontradas de estas dos figuras importantísimas del sufismo mauritano tal vez ayude a entender el papel que jugaron las cofradías mauritanas en la política en un

42. El territorio de *Bilād Šinqīt* se hallaba dividido en cuatro emiratos fundados por las tribus Banū Ḥassān, véase Ould Cheikh. *Eléments d'histoire de la Mauritanie*.

43. Acerca de su posición en relación con Francia, Wuld Bazayd. *Mu'jam al-mu'allifin fi-l-quṭr al-šinqīti*, p. 55 afirma lo siguiente:

ومهما يكن من أمر، فإن الشيخ سيديا باب لم يرد من وراء مساعدة بعض الأعيان في تسهيل دخول الصليبيين الفرنسيين إلى البلاد السانّة إلا الخير، فقد كان يرى أن السبب في انهيار الدين الإسلامي يكمن وراء الصراعات القبلية وهو مصيب في ذلك، إلا أنه كان يتصور أن وجود الدولة النصرانية يمكن أن يساعد المسلمين في الحفاظ على ممتلكاتهم وأعراضهم إلا أن الأمر جاء على عكس ما كان يتصور.

44. A este líder sufi dedicó Bradford un capítulo de su libro titulado *Muslim Brotherhoods in Nineteenth-Century Africa* bajo el título “Ma'al-'Aynayn al-Qalqami, Mauritanian Mystic and Politician”, pp. 125-151. Además de numerosos datos biográficos y sobre su lucha contra la colonización francesa, subraya que “Ma'al-'Aynayn was a sufi of the Qadiri persuasion, of nineteenth-century Mauritanian branch. His suborder was known in his father's time as the Fadiliya (*sic*), but later it was known as the 'Ayniya after Ma'al-'Aynayn”.

momento muy delicado de la historia del país. Cuando el colonialismo francés inició su penetración en Mauritania, al-Šayj Sīdiyā Bāba aceptó el trato con Francia alegando que ello garantizaba la paz y la seguridad para los musulmanes y eso era suficiente para justificar su presencia en el país. En cambio, al-Šayj Mā' al-'Aynayn se opuso al colonialismo y se auto-exilió en el Sahara occidental para luchar contra la fuerza colonial francesa⁴⁵. Toda esa polémica y la actitud de la administración colonial permitieron la elaboración de informes que contienen datos sobre las cofradías desde finales del siglo XIX que, de otra forma, no se habrían obtenido.

Después de la independencia del país en 1960, los Šayj de las diferentes cofradías, además de constituirse en instituciones de difusión cada una de sus prácticas y de organizar sus romerías, apoyaron sistemáticamente la política oficial de los gobiernos sucesivos. En este sentido, el antropólogo y sociólogo mauritano Abdel Wedoud Ould Cheikh opina que existe un arraigo del vasallaje en la sociedad arabo-islámica que fue reforzado por la moralidad de las cofradías sufíes que influenciaron profundamente las tradiciones islámicas locales⁴⁶.

Por otra parte, una de estas cofradías, la de al-Šayj Sa'd Būh, ha contribuido desde hace décadas a la aparición de lo que se podría llamar un “turismo sufí” procedente de Senegal, Gambia, Guinea Konakri y otros países subsaharianos. Durante *al-Mawsim*, que suele tener lugar en la época de la fiesta del *'īd al-fīṭr* “fiesta del fin del mes de Ramadán” y en *'īd al-mawlid al-nabawī* “fiesta del nacimiento del Profeta Muḥammad”, se reúnen en Nyimŷāt⁴⁷ (capital de la Qādiriyya) decenas de miles de cofrades procedentes de estos países que, además de visitar la tumba del al-Šayj Sa'd Būh, llevan a cabo los rezos característicos de esta cofradía durante varios días.

3. PRINCIPALES COFRADÍAS EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD EN MAURITANIA

Los mauritanos que adhieren a una cofradía sufí o *ṭarīqa*, lo suelen hacer a una de las tres cofradías principales mencionadas: *al-Qādiriyya*, *al-Šaḍīliyya* y *al-Tiḡāniyya* que están repartidas en diferentes zonas del país. Algunos autores mau-

45. Según Bradford. *Muslim Brotherhoods in Nineteenth-Century Africa*, p. 140: “Él [Copolani] y sus asociados comenzaron a preocuparse por la aparición de una sólida coalición musulmana bajo el liderazgo de Ma'-al-'Ayanayn. No se sabe con certeza si su coalición fue concebida por Ma'-al-'Ayanayn como una *yihād* contra Francia, aunque sí que anunció dicha *yihād* hacia 1908”.

46. ... كما أن التعمق في ما تم تدوينه [...] يدل فيما يبدو على وجود مكان عميق للتبعية في الإرث المؤسسي والثقافي العربي الإسلامي، تدعمها أخلاقيات الطرق الصوفية التي أثرت بشكل عميق على التقاليد الإسلامية المحلية (المثل الأعلى للمريد/ جثة في يد الشيخه مثل الميت في يد مغسله). (Entrevista concedida al periódico mauritano *Taqaddumī*, el día 10 de noviembre de 2011).

47. La localidad de Nyimŷāt, considerada como la capital de la *Qādiriyya* en Mauritania, está situada a unos 120 km al sureste de Nuakchot.

ritanos consideran que las cofradías sufíes fueron introducidas desde el s. XVII, pero alcanzaron su auge con al-Šayj Sīdī al-Mujtār al-Kuntī (m. 1811) que fue considerado el verdadero iniciador e impulsor de las cofradías sufíes en este país.

3.1. *Al-Ṭarīqa al-Qādiriyya*

Fue fundada por ‘Abd al-Qādir al-Īlānī (1077-1166)⁴⁸, originario de Bagdad y apodado por los bagdadíes Muḥyī l-Dīn “Vivificador de la fe”. La Qādiriyya en Mauritania se divide en dos ramas: *al-Bakkā’iyya-al-Kuntiyya* y *al-Fāḍiliyya*⁴⁹.

3.1.1. *Al-Bakkā’iyya*⁵⁰ *al-Kuntiyya*

Esta primera rama alcanzó su auge con el ya mencionado al-Šayj Sīdī l-Mujtār al-Kuntī (m. 1227/1811). Vivió en Aḏawād (Mali actual) donde fundó una *zāwiya-maḥaḍra* que fue una de las más importantes de su tiempo. A ella pertenecían grandes figuras sufíes de todo el Bilād Šinqīt (Mauritania actual) tales como al-Šayj Sīdiyā al-Kabīr⁵¹ (m. 1868); al-Šayj Muḥammad al-Māmī b. al-Bujārī al-Bārikallī⁵² (m. 1865), etc.

3.1.2. *Al-Ṭarīqa al-Fāḍiliyya*⁵³

La segunda rama, la fundó al-Šayj Muḥammad Fāḍil b. Māmīn al-Qalqamī (m. 1869) que era originario de la Wilāya al-Ḥawḍ al-Šarqī (parte oriental de Mauritania). Para alcanzar la mayor difusión de su *ṭarīqa*, al-Šayj Muḥammad Fāḍil envió posteriormente a sus hijos en las diferentes regiones del país; así al-Šayj Sa’d Būh se instaló en la localidad de Nyimḡāt, en la Wilāya de Trārza (sur-oeste de Mauritania), mientras su hijo al-Šayj Mā’ al-‘Aynayn fue enviado a la Wilāya de Ādrār (norte del país) y éste posteriormente decidió emigrar al Sáhara Occidental. Otro hijo suyo, Sīdī al-Jayr se quedó en la Wilāya al-Ḥawḍ al-Šarqī y

48. Abū Muḥammad Muḥyī l-Dīn ‘Abd al-Qādir b. Mūsā b. ‘Abd Allāh al-Īlānī (471-561/1077-1166). Originario de Irán, vivió en Bagdad y fue el fundador de la *ṭarīqa al-qādiriyya*, véase su biografía en Meisami y Starkey. *Encyclopedia of Arabic Literature*, vol. 1 A-J, p. 16.

49. Vease ‘Abdī Yaḥyā. “Al-Ṭuruq al-šūfiyya bayn al-Magrib al-‘arabī”, especialmente la p. 83 donde afirma:

“وكانت الطريقة القادرية هي الأولى انتشاراً وأول من نشرها في بلاد السودان الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ثم سيد أحمد البكاي الكنتي (الجد الجامع لقبيلة كنتة) بالقرن الخامس عشر الميلادي. أما مبدأ انتشار الطريقة التيجانية في غرب إفريقيا عامة فيعود إلى الشيخ محمد الحافظ بن المختار بن الحبيب العلوي الشنقيطي دفين انقني جنوبي غربي موريتانيا”.

50. *Idem*, p. 152:

“البكائية: نسبة إلى الشيخ سيد أحمد البكاي الكنتي (كان حيا 1514 م) ومن أبناء البكاي وتلاميذه تمددت الطريقة القادرية وترسخت في أقصاع عديدة من غرب إفريقيا، وكانت منطقة أزواد بمالي وكذلك الشرق الموريتاني مركز البكائية...”.

51. V. Stewart. “A New Source on the Book market in Morocco”, p. 211-212.

52. Al-Šayj Muḥammad al-Māmī b. al-Bujārī b. Ḥabīb Allāh b. Bārikalla b. Aḥmad Bazayd b. Ya’qūb b. Abyāl al-Bārikallī al-Šamšawī (1206-1282/1791-1865), véase Wuld Bazayd. *Mu’jam al-mu’allifin ft-l-quṭr al-šinqīṭī*, pp. 67-75.

53. Vease ‘Abdī Yaḥyā. “Al-Ṭuruq al-šūfiyya bayn al-Magrib al-‘arabī”, p. 153.

se ocupó de difundir la *ṭarīqa* en aquella zona y en Sudán (Malí actual). al-Šayj Muḥammad Fāḍil logró su objetivo ya que su *ṭarīqa* tuvo una gran aceptación tanto dentro como fuera de Mauritania. De hecho, tanto al-Šayj Sa'd Būh como al-Šayj Mā' al-'Aynayn eran considerados los dos líderes sufíes más importantes en toda Mauritania y en el África subsahariana.

3.1.3. Principales šayj pertenecientes a las dos ramas

3.1.3.1. Al-Šayj Sīd al-Mujtār al-Kuntī (m. 1227/ 1812)⁵⁴.

Mención aparte merece este *Šayj* por la gran influencia que ejerció, como se ha indicado más arriba, y por el número importante de obras sufíes que escribió.

Entre sus numerosas obras manuscritas relacionados con el sufismo, citamos: *Nafḥ al-ṭīb fī l-ṣalāt 'alā l-nabiyyi al-ḥabīb*⁵⁵; *Risāla fī l-taṣawwuf*; *Nawāzil al-albās fī ṭard al-šayṭān al-jannās*⁵⁶, etc.

3.1.3.2. Al-Šayj Sīdi Muḥammad b. al-Šayj Sīdi al-Mujtār al-Kuntī (1191-1241/1769-1826)⁵⁷.

Hijo de al-Šayj Sīdi al-Mujtār al-Kuntī⁵⁸. Fue tan famoso como su padre⁵⁹. Nació en Azawād⁶⁰ donde su padre era un líder sufí y un ulema. Fue maestro de al-Šayj Sīdiyā l-Kabīr. Legó obras de *taṣawwuf* inéditas como *al-waṣiya al-rā'iqā wa-l-naṣṭha al-fā'iqā*⁶¹. Entre sus obras editadas *Kitāb al-ṭarā'if wa-l-talā'id min karāmaṭ al-šayjayn al-wālida wa-l-wālid*⁶². Es una biografía de su padre, al-Šayj Sīdi al-Mujtār al-Kuntī, en la que explica detalladamente las líneas de *taṣawwuf* de esta *ṭarīqa*.

54. Véase al-Naḥwī. *Bilād Šinqīt al-manāra wa-l-ribāt*, p. 517; Wuld Bazayd. *Mu'yaṣ al-mu'allifin fī l-quṭr al-šinqītī*, p. 53.

55. Existe una copia manuscrita, véase Ban Muḥammad Yaḥyā (eds.). *Fihris maktabat al-majtū'āt bi-l-ma'had al-mūrītānī li-l-baḥṭ al-'ilmī al-ḡuz' al-'awwal*, p. 18.

56. Existe una copia manuscrita inédita, *Idem*, p. 10.

57. Véase al-Naḥwī. *Bilād Šinqīt al-manāra wa-l-ribāt*, p. 516; Wuld Bazayd. *Mu'yaṣ al-mu'allifin fī l-quṭr al-šinqītī*, p. 54.

58. Véase *supra*.

59. Una nota biográfica suya se encuentra en Ban Bāba Aḥmad y Ban Ḥamma Lamīn (eds.) *Kitāb al-ṭarā'if wa-l-talā'id min karāmaṭ al-šayjayn al-wālida wa-l-wālid*, 1994.

60. Azawād es una provincia que formaba parte del espacio llamado *Bilād Šinqīt* (Mauritania) antiguamente, pero hoy en día, según las fronteras postcoloniales, está en el territorio de Malí.

61. Hay una copia manuscrita inédita, véase Ban Muḥammad Yaḥyā. *Fihris maktabat al-majtū'āt bi-l-ma'had al-mūrītānī li-l-baḥṭ al-'ilmī al-ḡuz' al-'awwal*, p. 22.

62. Ban Bāba Aḥmad y Ban Ḥamma Lamīn. *Kitāb al-ṭarā'if wa-l-talā'id min karāmaṭ al-šayjayn al-wālida wa-l-wālid*.

3.1.3.3. Al-Šayj Sīdiyā b. al-Mujtār b. Hayba b. Aḥmad Dawla b. Abābak al-Kabīr al-Abyayrī (1190 -1284 h. / 1773-1868)⁶³.

Además de šayj sufi, era un ulema, alfaquí y poeta, autor de numerosas obras de *fiqh* y de *taṣawwuf* como, por ejemplo, la obra titulada *Risāla fī ḥukm al-murīd al-mulāzim li-šayjihi* “una *Risāla* acerca del estatuto del adepto que sirve a su *šayj*”. Fue considerado como el erudito más importante de su tiempo. Su *zāwiyya-maḥaḍra* poseía una de las más importantes bibliotecas de Bilād Šinqīt que adquirió en un viaje de estudios a Marruecos⁶⁴.

3.1.3.4. Al-Šayj Sīdiyā Bāba⁶⁵ (m. 1342h./1924).

Hijo de al-Šayj Sīdiyā b. al-Mujtār b. Hayba al-Kabīr, fue su sucesor en la *zāwiyya-maḥaḍra*. Además de *šayj* de su *zāwiyya*, fue una personalidad política. Aceptó la entrada de Francia en el país para que la fuerza colonial lo apacigué con el fin de garantizar la seguridad para la población y evitar los conflictos tribales muy frecuentes en aquella época. Fue él quien propuso la creación de un centro oficial de enseñanza del Islam en su ciudad natal, Butlimīt⁶⁶ (150 km al este de Nuakhot). No hay que perder de vista que la fundación de este Instituto surgió como la primera iniciativa de modernización de la *maḥaḍra* en el país y permitió la conversión de la *maḥaḍra* de al-Šayj Sīdiyā al-Kabīr, fundada en el s. XIX, en una institución oficial que recibía estudiantes de toda África y que otorgaba títulos oficiales de especialización en *fiqh*. Fue notable su papel, gracias a la formación de estudiantes africanos, en la difusión de *al-fiqh* y de la lengua árabe en el África subsahariana.

3.1.3.5. Al-Šayj Mā' al-‘Aynayn b. Muḥamad Fāḍil b. Māmīn al-Qalqamī (1246-1328/1831-1910).

Hijo de al-Šayj Muḥammad Fāḍil y hermano de al-Šayj Sa'd Būh; su padre le encargó la tarea de difundir la *ṭarīqa* en la Wilāya de Ādrār (norte de Mauritania), desde donde emigró más tarde al Sahara Occidental para luchar contra la presencia colonial francesa en Mauritania, a la que se opuso, y ayudó a la resistencia

63. Véase al-Naḥwī. *Bilād Šinqīt al-manāra wa-l-ribāt*, p. 516; Ban Ismā'īl, *Tarāyīm al-a'lām al-mūrūtāniyyīn al-ḡuz' al-awwal*, pp. 6-25. Ban Ḥamādī. *Mūrūtānyā jilāl al-qarn al-tāsi' 'ašar 1785-1908*, p. 186.

64. Véase Massignon. “Une bibliothèque saharienne: la bibliothèque du Cheikh Sidia”, pp. 409-418; Stewart. “A new source on the book market in Morocco”, pp. 211-212.

65. Véase Wuld Bazayd. *Mu'ḡam al-mu'allifīn fī-l-qutr al-šinqīṭī*, pp. 55-56.

66. Este centro, llamado *al-Ma'had al-'ālī li-l-dirāsāt al-islāmiyya bi-Abī Tilimīt*, sigue existiendo hasta hoy en día.

contra Francia. Fundó una Zāwiyya en Tanṭān y fue *qāḍī* de esta ciudad. Fue autor de la obra de *taṣawwuf*: *al-Sitr al-dā'im li-l-muḍnib al-hā'im*⁶⁷.

3.1.3.6. Al-Šayj Sa'd Būh b. aš-Šayj Muḥammad Fāḍil, hermano de al-Šayj Mā' al-ʿAynayn (m. 1916).

Siguiendo el consejo de su padre, se instaló en la Wilāya de Trārza (Suroeste de Mauritania) en la localidad de Nyimŷāt y difundió su *ṭarīqa* en Senegal donde hasta hoy en día tiene decenas de miles de adeptos que organizan anualmente un *mawsim* para visitar su tumba aprovechando la celebración anual de *ʿīd al-fiṭr*⁶⁸. Tiene una obra manuscrita de *taṣawwuf* titulada: *Aŷwiba fī l-taṣawwuf*⁶⁹.

3.1.3.7. Al-Šayj al-Turād b. al-Šayj al-ʿAbbās b. al-Šayj al-Ḥaḍramī b. al-Šayj Muḥammad Fāḍil b. Māmīn (1887-1945)⁷⁰.

Nació en 1887 en la ciudad de al-Ni'ma, en la actual Wilāya de al-Ḥawḍ al-Šarqī y murió en Dakar (Senegal) en 1945. Fue discípulo de su tío al-Šayj Sa'd Būh, el cual después de un periodo de cuatro años de *al-tarbiyya al-rūḥiyya* “educación espiritual”⁷¹, le coronó⁷² como *muqaddam*. Escibió la obra de *taṣawwuf* titulada: *risālatān ilā ba'd al-ijwān*⁷³.

El penúltimo Jalīfa de la Qādiriyya en Mauritania y en África fue al-Šayj al-Jalīfa Bunanna b. al-Šayj Ṭālib Būya b. al-Šayj Sa'd Būh (1927-2018).

El actual Jalīfa es al-Šayj Āya b. al-Šayj Ṭālib Būya b. al-Šayj Sa'd Būh que fue nombrado en 2018 y que reside en Nyimŷāt, la capital de la *ṭarīqa*.

3.2. Al-Ṭarīqa al-Šaḍiliyya

La fundación de la *ṭarīqa Šaḍiliyya* se atribuye a Abī l-Ḥasan ʿAlī b. ʿAbd Allāh al-Šaḍilī (m. en 1175 en Egipto). Esta *ṭarīqa*, a diferencia de las otras, es elitista por lo que no se difundió entre el común de la gente sino entre los eruditos, ulemas y alfaquíes. Esto significa que es una *ṭarīqa* que no tiene muchos

67. Existe una copia manuscrita en la Biblioteca de los manuscritos mauritanos, véase Ban Muḥammad Yahyā. *Fihris maktabat al-majmūʿāt bi-l-ma'had al-mūrītānī li-l-baḥṭ al-ʿilmī al-ŷuz' al-ʿawwal*, p. 121.

68. Lo que constituye un turismo religioso sufí.

69. Existe una copia manuscrita en la Biblioteca de los manuscritos mauritanos, v. Ban Muḥammad Yahyā. *Fihris maktabat al-majmūʿāt bi-l-ma'had al-mūrītānī li-l-baḥṭ al-ʿilmī al-ŷuz' al-ʿawwal*, p. 136.

70. Véase al-Naḥwī. *Bilād Šinqīṭ al-manāra wa-l-ribāṭ*, p. 515.

71. Al-Tarbiyya al-rūḥiyya consistente en *al-ṣiyām* “ayuno” *al-jalwa* “retiro”, *al-dīkr al-dā'im* “invocación continua del nombre de Dios”, *tilāwat al-qur'ān* “lectura coránica”, etc.

72. *Ŷa'ala al-tāŷa 'alā ra'si-hi*.

73. Hay una copia manuscrita inédita en la Biblioteca de los manuscritos mauritanos, véase Ban Muḥammad Yahyā. *Fihris maktabat al-majmūʿāt bi-l-ma'had al-mūrītānī li-l-baḥṭ al-ʿilmī al-ŷuz' al-ʿawwal*, p., p. 135.

adeptos, pero los pocos que pertenecen a ella son personalidades que destacan por su conocimiento de *fiqh* más que por su sufismo.

Los *šayj* de la *Šādiliyya* obligan a los cofrades a lo siguiente: (a) dedicar gran parte de su tiempo al estudio, sobre todo del *fiqh*; (b) la prohibición absoluta del tabaco; (c) la prohibición de dormir por la mañana; (d) la prohibición de la verborrea, etc.

La *Šādiliyya* se divide en dos ramas:

3.2.1. *Al-Mutālīyya*: Fundada por al-Šayj Muḥammadun Fāl b. Mutālī al-Tandagī (m. 1287/1870)⁷⁴.

Al-Šayj Muḥammadun Fāl b. Mutālī al-Tandagī era, además de líder sufí, literato y poeta. Predicaba *ṭalab al-‘ilm* (el estudio) como condición para ser sufí, exigiendo a los adeptos que estudiaran *al-fiqh*, entre otras ciencias. Por esta razón fundó una *Zāwiya-maḥaḍra* en la que se estudiaba a la vez que se practicaba el sufismo. Escribió varias obras de *taṣawwuf* de las que existen algunos manuscritos. Está enterrado en Nwa‘mart (60 km al sureste de Nuakchot). Los discípulos de su *ṭarīqa* visitan su tumba anualmente para obtener la *baraka*.

Muḥammad al-Yadālī b. al-Mujtār b. Maḥam b. Sa‘īd Al-Šamsawī (1096-1166/1685-1753)⁷⁵.

Fue maestro de *maḥaḍra* que pudo formar varias generaciones de ulemas. Su interés por el sufismo le llevó a escribir la obra *Šarḥ jātimat al-taṣawwuf*⁷⁶.

3.2.2. *Al-Guẓfiyya*, o *al-Agẓafiyya*: fundada por al-Šayj Muḥammad al-Agẓaf al-Dāwūdī al-Ŷa‘farī (m. 1803)⁷⁷.

A los discípulos de al-Šayj Muḥammad Lagẓaf, Laforgue dedicó un artículo en el que los describía como fanático, como hemos visto más arriba. Parece ser que la razón de escribir el artículo tenía que ver con el asesinato del primer gobernador colonial de Mauritania, Xavier Coppolani⁷⁸, que fue atribuido a un adepto de esta *ṭarīqa*. En este sentido se pronuncia al-Jalīl al-Naḥwī⁷⁹ al considerar que esta rama de la *ṭarīqa Šādiliyya* fue una de las cofradías que estuvo en el

74. Véase su biografía en Ban Ḥamādī. *Mūrītānyā jilāl al-qarn al-tāsi‘ ‘ašar 1785-1908*, p. 199.

75. Véase al-Naḥwī. *Bilād Šinqīt al-manāra wa-l-ribāt*, p. 529.

76. Existe un manuscrito inédito en la Biblioteca de los manuscritos mauritanos, véase Ban Muḥammad Yahyā. *Fihris maktabat al-majtū‘āt bi-l-ma‘had al-mūrītānī li-lbaḥṭ al-‘ilmī al-ŷuz‘ al-‘awwal*, p. 83.

77. Véase Wuld Bazayd. *Mu‘ŷam al-mu‘allifin fi-l-quṭr al-šinqītī*, p. 94.

78. Xavier Coppolani (1866-1905) fue un oficial francés, autor del plan de ocupación de Mauritania. Fue nombrado primer gobernador colonial de Mauritania, pero poco tiempo después de iniciar la puesta en marcha de su plan, fue asesinado en 1905.

79. Véase al-Naḥwī. *Bilād Šinqīt al-manāra wa-l-ribāt*, p. 124.

punto de mira de las autoridades francesas. De ahí que los investigadores franceses le dedicaron varios artículos y libros debido esencialmente a tres razones: (a) porque se trata de una *ṭarīqa šinqīṭiyya*, eso es, porque se fundó en Šinqīt (Mauritania); (b) porque Mulāy al-Zayn, el nacionalista que asesinó el gobernador francés Coppolani pertenecía a esta cofradía; y (c) porque organizó una migración colectiva coincidiendo con la entrada del colonialismo francés en 1904, cuando cincuenta familias pertenecientes a esta cofradía fueron llevadas a Anatolia como protesta contra la entrada del colonialismo y allí se quedaron para siempre.

3.2.3. *Algunos de sus principales šayj*

3.2.3.1. Al-Šayj Muḥammad al-Agẓaf al-Dāwūdī l-Ŷa‘farī⁸⁰ fue el fundador de ahí que el nombre de la cofradía es al-Guẓfiyya (de al-Agẓaf).

3.2.3.2. Al-Ṭālib Aḥmad b. al-Muṣṭafā b. Ṭuwayr al-Ŷanna b. ‘Abd Allāh al-Ḥāyī (m. 1265/1848)⁸¹. Según al-Mujtār Wuld Ḥāmidun⁸², ibn Ṭuwayr al-Ŷanna llegó a ser una importante personalidad sufí, además de ser fundador de una *Maḥadra* en Wadān, su ciudad natal. Su capacidad de reconciliar la vida meditativa sufí con el estudio se refleja en la obra histórica que escribió y que lleva por título *Tārīj b. Ṭuwayr al-Ŷanna*⁸³.

3.3. *Al-Ṭarīqa al-Tiḡāniyya*⁸⁴

Esta *ṭarīqa* fue fundada por al-Šayj Abu-l-‘Abbās Aḥmad b. Muḥammad b. al-Mujtār b. Sālim al-Tiḡānī, nació en 1738, en ‘Ayn Mādī (Argelia). Esta *ṭarīqa* tiene una rama en Marruecos que surgió a raíz de la estancia del fundador, al-Šayj Abū l-‘Abbās Aḥmad b. Muḥammad b. al-Mujtār b. Sālim al-Tiḡānī, en la ciudad de Fez que duró 17 años y que le permitió asentar su *ṭarīqa* en esta ciudad, desde la que se difundió ampliamente en el África Occidental⁸⁵.

Su introductor en Mauritania fue al-Šayj Muḥammad al-Ḥāfīz b. al-Mujtār b. Ḥabīb (m. 1824)⁸⁶. Este Šayj se inició en la doctrina Tiḡānī junto a al-Šayj Aḥmad al-Tiḡānī en persona, el cual le pidió que difundiera la *ṭarīqa* al sur del Sáhara, dándole el título de *Muqaddam*. Con su título de *Muqaddam* de la *ṭarīqa*

80. Véase Wuld Ḥāmidun. *Ḥayāt mūrūtānyā al-ŷuz’ al-tānī l-ḥayāt al-ṭaqāfiyya*, p. 94.

81. Véase Wuld Bazayd. *Mu’ŷam al-mu’allifīn fī-l-quṭr al-šinqīṭī*, p. 82.

82. Véase Wuld Ḥāmidun. *Ḥayāt mūrūtānyā al-ŷuz’ al-tānī l-ḥayāt al-ṭaqāfiyya*, p. 93.

83. Esta obra fue editada por Sīd Aḥmad b. Aḥmad Sālim. Rabat: Manšūrāt Ma’had al-Dirāsā al-Ifriqiyya, 1995.

84. Acerca de esta *ṭarīqa* y de su fundador, véase Miftāḥ. *Aḡwā’ ‘alā al-Šayj Aḥmad al-Tiḡānī*.

85. Acerca de la *Tiḡāniyya* en Marruecos, véase al-Azmī. *Al-Ṭarīqa al-Tiḡāniyya fī-l-Magrib*.

86. Véase al-Naḥwī. *Bilād Šinqīt al-manāra wa-l-ribāt*, p. 517.

Tiḡāniyya volvió a Mauritania⁸⁷. Gracias a su erudición y su carisma, consiguió la adhesión de toda su tribu a la Tiḡāniyya además de otros muchos adeptos en todo el país. Antes de su muerte, la cofradía estaba implantada en las Wilāyas mauritanas de Ādrār, Tagānt y Trārza.

La *ṭarīqa al-Tiḡāniyya* se divide en dos ramas:

3.3.1. *al-Tiḡāniyya al-Ḥāfiẓiyya*:

La fundó al-Šayj Muḥammad al-Ḥāfiẓ Ibn al-Mujtār Ibn Ḥabīb, como se ha mencionado más arriba.

3.3.2. *Al-Tiḡāniyya al-ḥamawīyya*⁸⁸

Esta rama fue fundada por al-Šayj Ḥamāhu Allāh ibn Muḥammad ibn Sayyidna ‘Umar al-Tiṣṣītī (m. 1943)⁸⁹, de la tribu Ahl Muḥammad Sīdī Šarīf de la ciudad de Tiṣṣīt (Mauritania). Esta rama se había instalado en Nioro (Malí actual) desde donde al-Šayj Ḥamāhu Allāh la difundió en Malí y Níger. al-Šayj Ḥamāhu Allāh se opuso a la ocupación de Mauritania por Francia y se enfrentó a la administración colonial francesa la cual lo encarceló en varias ocasiones, lo desterró en Costa de Marfil y finalmente lo desterró en Francia donde murió el 16 de enero de 1943. El Jalīfa actual de esta rama se llama al-Šayj Muḥammad Wuld Ḥamāhu Allāh, su residencia se encuentra en Nioro (Malí), pero tiene varios *muqaddam* y numerosos adeptos en Mauritania.

3.3.3. *Algunos de sus principales šayj*

3.3.3.1. Al-Šayj Aḥmad b. al-Šayj Muḥammad al-Ḥāfiẓ al-‘Alawī⁹⁰ (m. 1325/1907).

Fue un destacado *Šayj* de la *ṭarīqa Tiḡāniyya* y su renovador después de su padre. Tuvo muchos adeptos procedentes de los países africanos vecinos.

4. CONCLUSIONES

Después de esta exposición podemos destacar que:

a) Las cofradías sufíes mauritanas, nacidas en un medio beduino, al igual que todas las antiguas instituciones de ese país⁹¹, se caracterizan porque en su mayoría

87. Véase ‘Abdī Yahyā. “Al-Ṭuruq al-šūfiyya bayn al-Magrib al-‘arabī”, p. 154.

88. Acerca de *Al-Tiḡāniyya al-ḥamawīyya*, véase Wuld Muḥammad al-Amīn. “Al-Ṭarīqa al-ḥamawīyya fī l-sāḥil al-īfrīqī ḡuz’”, pp. 47-66. Se trata de un amplio y detallado capítulo sobre su fundación, sus características, su lucha contra el colonialismo francés, su influencia en la vida política en Malí y Mauritania.

89. Wuld Ḥamidun. *Ḥayāt mūrītānyā al-ḡuz’ al-ṭānī l-ḥayāt al-ṭaqāfiyya*, p. 94.

90. Véase Wuld Bazayd, *Mu’ṣam al-mu’allifin fī l-quṭr al-šinqīṭī*, pp. 50-51.

91. Entre estas instituciones hay que citar los emiratos, la *maḥaḍra*, *šayj al-qabīla*, el *qaḍiazgo*, etc.

estaban lideradas por unos ulemas, alfaquíes o eruditos y son, por consiguiente, una unión entre *zāwiya* y *maḥaḍra*.

b) Los Šayj Šinqīties suprimieron o cambiaron algunas prácticas (balanceos, bailes, invocaciones, etc.) que se hacían en algunas regiones del Magreb por otras como la humildad, la práctica de la caridad, el espíritu de paz, etc. En este sentido los cantos se cambiaron por *al-dīkr* (cuya forma más común es *al-halhala*, es decir, *lā 'ilāha illā Allāh*).

c) Otra de las características de las cofradías mauritanas, secuela de la sociedad tribal tradicional, es el hecho de que cuando un discípulo de un *šayj* se convierte en *muqaddam* “lugarteniente del Šayj de una cofradía”, todos los miembros de su tribu son considerados como adeptos a la *ṭarīqa* de dicho Šayj. Un ejemplo de esto fue el caso de la tribu Idawa'li que adhirieron todos a la *ṭarīqa* Tīyāniyya-Ḥāfīziyya porque su primer *muqaddam* e introductor en Mauritania pertenecía a esta tribu. Sin embargo, en la actualidad y dada el papel cada vez menos relevante de la tribu, la adhesión a una *ṭarīqa* es un acto individual, en la mayoría de los casos.

d) Todas estas cofradías lucharon contra la penetración colonial de principios del siglo XX, tal como lo han reflejado los informes de la administración francesa.

e) Estas *turuq* actuaron como un lazo de unión y vías de transmisión del sufismo desde el Magreb al África subsahariana (Senegal, Malí, Níger, Gambia, etc.).

f) Hoy en día siguen captando adeptos y siguen llevando a cabo sus *mawāsim* en los que se reúnen para rezar juntos y para visitar las tumbas de los Šayj. Estas visitas colectivas son llamadas *al-ḥayy* “la peregrinación anual” y constituyen una variedad del “turismo religioso” frecuente en Mauritania, al igual que ocurre en el resto del Magreb.

g) Los Šayj de estas cofradías siguen participando en la vida cultural, social y política del país en nombre de sus adeptos.

Finalmente, sería interesante investigar la relación existente entre el sufismo magrebí y el sufismo subsaharaiano y el papel que han jugado y siguen jugando en ella las *zāwiyas* sufíes mauritanas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ‘ABD AL-MUN‘IM YĀD ALLĀH, Manāl. *Al-Taṣawwuf fī Miṣr wa-l-Magrib*. Alejandría: Manša‘at al-Ma‘ārif bi-l-Iskandariyya, 1997.
- ‘ABDĪ YAḤYĀ, Sīdi Aḥmad. “Al-Ṭuruq al-ṣūfiyya bayn al-Magrib al-‘arabī wa-Ifriqiya l-garbiyya: rawāfid wa-tafā‘ul”. En Sīd Aḥmad WULD AL-AMĪR (ed.). *Al-Ṭuruq al-ṣūfiyya fī garb Ifriqiya: l-siyāqāt al-iṭtimā‘iyya wa-l-adwār al-siyāsiyya*. Al-Dawḥa: Markaz al-Ŷazīra li-l-Dirāsāt, 2021, pp. 83- 100.

- AL-AZMĪ, Aḥmad. *al-Ṭarīqa al-Tiḡaniyya fī l-Magrib wa-l-sūdān al-garbī jilāl al-qarn al-tāsi* 'aṣar al-mīlādī al-ŷuz' al-awwal. s. 1. Wizārat al-Awqāf wa-l-Šu'ūn al-Islāmiyya, 2000.
- BAN BĀBA AḤMAD, 'Ābidīn y BAN ḤAMMA LAMĪN, Aḥmad. (ed.). *Kitāb al-ṭarā'if wa-l-talā'id min karāmaṭ al-šayjayn al-wālida wa-l-wālid*. Nouakchott: al-Ma'had al-Mūrītānī li-l-Baḥṭ al-'Ilmī, 1994.
- BAN ḤAMĀDĪ, Muḥammad al-Amīn. *Mūrītānyā jilāl al-qarn al-tāsi* 'aṣar 1785-1908. *Dirāsa wa-taḥqīq li-kitāb Manh al-rabb al-gafūr fī ḍikr mā aḥmalā šāḥib faṭḥ al-šakūr li-mu'allifihi Abī Bakr b. Aḥmad al-Muṣṭafā (tuwufiyya 1335/1917)*. Lyon: ENS Éditions, 2011.
- BAN ISMĀ'ĪL, Ibrāhīm. *Tarāyim al-a'lām al-mūrītāniyyīn al-ŷuz' al-awwal*. Nouakchott: al-Maṭba'a al-Fawriyya, 1997.
- BAN MUḤAMMAD YAḤYĀ, Aḥmad et al. (eds.). *Fihris maktabat al-majtūtāt bi-l-ma'had al-mūrītānī li-l-baḥṭ al-'ilmī*. Nwākšūt: Mansūrāt al-Ma'had al-Mūrītānī li-l-Baḥṭ al-'Ilmī, 1996.
- BRADFORD, G. Martin. *Muslim Brotherhoods in Nineteenth-Century Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
- DEPONT, Octave y COPPOLANI, Xavier. *Les confréries religieuses musulmanes*. Argel: Typographie et lithographie Adolphe Jourdan, 1897.
- EBSTEIN, Michael. "Dū l-Nūn al-Miṣrī and Early Islamic Mysticism". *Arabica*, 61-5 (2014), pp. 559-612.
- ESPOSITO, John Louis (ed.). *The Oxford Dictionary of Islam*. Oxford-New-York: Oxford University Press, 2003.
- HAYKAL, Muḥammad 'Abd al-Maqṣūd. *Al-Ḥikam al-'aṭā'iyya li-ibn 'Aṭā' Allāh al-Sakandarī šarḥ ibn 'Abbād al-Nafazī l-Rundī*. El Cairo: Markaz al-Ahrām li-l-Tarḡama wa-l-Naṣr, 1988.
- IBN JALDŪN. *Al-Muqaddima*. Ed. 'Abd al-Salām al-Šaddādī. Casablanca: Bayt al-Funūn wa-l-'Ulūm wa-l-Ādāb, 2005.
- JU'YA, Luṭf al-Lāh. *Mawḍū' al-taṣawwuf*. La Meca: Šūfiyyat Ḥaḍramūt, 1432 h.
- AL-KATTANI, Muḥammad Ibrāhīm y Ḥayyī, Muḥammad. *Faṭḥ al-šakūr fī ma'rifat 'ulamā' al-takrūr*. Rabat: Dār al-Garb al-Islāmī, 2007.
- LAFORGUE, Pierre. "Une secte hérésiatique en Mauritanie «les Ghoudf»". *Bulletin du Comité d'Études historiques et Scientifiques de l'AOF*, 11-4 (1928), pp. 654-665.

- MARTY, Paul. *Étude sur l'Islam maure (Cheikh Sidia et sa Voie, Les Fadelia, les Idaou Ali) (sic)*. Collection de la Revue du Monde Musulman. París: Ernest Leroux, Éditeur. 1916.
- MASSIGNON, Louis. "Une bibliothèque saharienne: la bibliothèque du Cheikh Sidia". *Revue du Monde Musulman*, 8 (1909), pp. 409-418.
- MEISAMI, Julie Scott y STARKEY, Paul. *Encyclopedia of Arabic Literature*. Londres y Nueva York: Routledge, 1998.
- MIFTĀH, 'A. B. *Aḍwā' 'alā al-Šayj Aḥmad al-Tiḡānī wa-atbā'ihī*, Beirut: DKI, 2009.
- AL-NAHWĪ, al-Jalīl. *Bilād Šinqīṭ al-manāra wa-l-ribāṭ*. Túnez: al-Munazzama al-'Arabiyya li-l-Tarbiyya wa-l-Ṭaqāfa wa-l-'Ulūm, 1987.
- OULD CHEIKH, Abdel Wedoud. *Eléments d'histoire de la Mauritanie*. Nuakchot: Centre Culturel Français A. de St Exupéry, 1988.
- OULD MOHAMED BABA, Ahmed Salem. "La *maḥaḍra* de Mauritania: Una universidad nómada". *Al-Andalus-Magreb*, 19 (2012), pp. 345-360.
- AL-SABAKĪ, Taqiyy al-Dīn, *Ṭabqāt al-šāfi'iyya al-kubrā*. s.l.: al-Maṭba'a al-Ḥasaniyya al-Miṣriyya, s.d.
- SABRA, Adam. "The Age of the Fathers. Gender and Spiritual Authority in the Writings of 'Abd al-Wahhāb al-Ša'rānī. *Annales Islamologiques*, 47 (2013), pp. 133-150.
- ŠĀHĪN, 'Abd al-'Āl (ed.). *Mu'jam iṣṭilāḥāt al-šūfiyya taṣnīf 'Abd al-Razzāq al-Kāšānī (al-mutwaffā 730 hiyriyya taqrīban)*. El Caro: Dār al-Manār, 1992.
- STEWART, Charles C. "A New Source on the Book Market in Morocco in 1930 and Islamic Scholarship in West Africa". *Hesperis-Tamuda*, 11 (1970), pp. 209-250.
- AL-SUHRWARDĪ, Šihāb al-Dīn 'Umar. *Kitāb 'Awārif al-ma'ārif*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1966.
- AL-TALĪDĪ, 'Abd Allāh b. 'Abd al-Qādir. *Al-Muṭrib bi-mašāhīr awliyyā' al-Magrib*. Rabat: Dār al-Amān, 2003.
- THIBON, Jean-Jaques. *Les générations des soufis Ṭabaqāt al-šūfiyya de Abū 'Abd al-Raḥmān Muḥammad b. Ḥusayn al-Sulamī (325/937-412/1021) traduit et présenté par Jean-Jacques Thibon*. Leiden-Boston: Brill, 2019.
- TORNERO, Emilio. *Algazel confesiones: el salvador del error*. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

WULD BAZAYD, Sīdi Muḥammad. *Mu'ṣam al-mu'allifn fī l-quṭr al-šinqīī*. Sūsa: Mu'assasat Sa'dān li-l-Ṭibā'a wa-l-Našr, 1996.

WULD ḤĀMIDUN, Mujtār. *Ḥayāt Mūrītānyā al-juz' al-tānī l-ḥayāt al-taqāfiyya*. Túnez: al-Dār al-'Arabiyya li-l-Kitāb, 1990.

WULD MUḤAMMAD AL-AMĪN, Ijallihinna. “Al-ṭarīqa al-ḥamawiyya fī l-sāḥil al-ifrīqī ŷuz' min al-ḥāla al-šūfiyya bi-mūrītānyā wa-bi-mālī”. En Sīd Aḥmad WULD AL-AMĪR (ed.). *Al-Ṭuruq al-šūfiyya fī garb Ifrīqiyyā: l-siyāqāt al-iṣtimā'iyya wa-l-adwār al-siyāsiyya*. Al-Dawḥa: Markaz al-Ŷazīra li-l-Dirāsāt, 2021, pp. 47-66.