

PUBLICACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

José Uroz (Ed.)

HISTORIA Y CINE

© José Uroz

© de la presente edición
Publicaciones de la Universidad de Alicante
Campus de San Vicente s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Publicaciones@ua.es
<http://publicaciones.ua.es>

Diseño de portada:
Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica

Impresión:
Quinta Impresión, S.L.

ISBN: 84-7908-466-9

Depósito Legal: A-1044-1999

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado -electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.-, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

**Estos créditos pertenecen a la edición
impresa de la obra.**

Edición electrónica:

José Uroz (Ed.)

HISTORIA Y CINE

**El nacimiento del Islam a través de
*Mahoma, el mensajero de Dios***

Juan Antonio Barrio Barrio

Índice

Portada

Créditos

El nacimiento del Islam a través de <i>Mahoma, el mensajero de Dios</i>	5
1. Introducción5
2. Mahoma y el Islam8
3. Análisis y desglose didáctico de la película15
Ficha técnica38
Notas39

El nacimiento del Islam a través de *Mahoma, el mensajero de Dios*

Juan Antonio Barrio Barrio, Universidad de Alicante

1. Introducción

En los últimos años en las aulas de la Universidad se ha ido incrementando el número de profesores que incorporan en sus clases prácticas la proyección de audiovisuales –documentales o películas–. En esta línea considero absolutamente imprescindible la introducción y utilización de medios audiovisuales en el aula. Concibo la clase práctica de proyección de audiovisuales en el concepto de vídeo-lectión que puede definirse como equivalente a la clase magistral, pero en la que el profesor es sustituido por la proyección de una película o un documental de vídeo ([nota 90](#)). Para la visión de la historia a través del cine existe ya una bibliogra-

fía interesante que se va renovando, en un campo que cada vez está cobrando mayor auge ([nota 91](#)).

Este tipo de clase práctica resultará provechosa para el alumno, cuando incorporemos contenidos didácticos de carácter audio-visual-cinético y que permitan al profesor transmitir una información y unos datos que con el medio audiovisual permitan una mayor comprensión que mediante la transmisión oral. En cuanto a la metodología de uso del vídeo en la clase práctica se debe estructurar en cuatro grandes fases:

- Trabajo de preparación previa.
- Sugerencias para antes del visionado.
- Indicaciones para el visionado.
- Recomendaciones para después del visionado.
- Hay que añadir un último apartado, si lo considera el profesor, dedicado a una serie de ejercicios pensados para fomentar la participación de los alumnos ([nota 92](#)).

Quisiera mostrar mi satisfacción por la inclusión en el ciclo que nos ocupa, de una película que representa el ámbito de la civilización musulmana. El Islam es una corriente histórica de primera magnitud para la humanidad y es en la actualidad una de las civilizaciones más ignoradas y desconocidas por

Occidente (nota 93). Cuando se emitió en 1991 la película *Mahoma, el mensajero de Dios* algunos periódicos solamente la recomendaban «a los interesados en el Islam». Una película sobre una civilización cuyo legado en España es indiscutible y que cuenta en la actualidad en el planeta con cerca de mil millones de seguidores nos interesa a todos. El film nos brinda, por tanto, una excelente oportunidad para realizar una aproximación a la figura de Mahoma y al fenómeno del *nacimiento del Islam*, ya que como ha apuntado Bernat i Pons el título más apropiado para el film hubiera sido precisamente *El nacimiento del Islam* (nota 94). Opinión que comparto ya que en la obra el protagonista es la nueva religión el *Islam*, el mensaje religioso, lo que convierte al título original en inglés (*The Message*) una vez más en más acertado que la traducción en castellano, ya que incluso el personaje principal *Mahoma*, ocupa un segundo lugar ya que por respeto a la ortodoxia islámica se ha suprimido la representación corporal del Profeta en todos sus extremos, privándonos incluso de su VOZ.

Mahoma, el mensajero de Dios es una producción de Gran Bretaña y Kuwait de 1976 dirigida por Mustafá Akkád, con música del oscarizado Maurice Jarre y con la participación de dos actores de prestigio internacional como Anthony Quinn

en el papel de Hámza e Irene Papas en el de Hind, la mujer del líder de La Meca Abu Sufyán. La Universidad de Al-ahzar del Cairo y el Congreso Superior del Shiat en el Líbano aprobaron la fidelidad histórica de la película que se ha realizado respetando la tradición canónica islámica que prohíbe la representación de la figura del Profeta y de los principales personajes del Islam como los califas ortodoxos

El eje de la película es el periodo profético de Mahoma y que coincide con el nacimiento de la religión islámica y que comprende desde el año 610 en que Mahoma recibió la primera revelación del arcángel San Gabriel hasta el año 632 en que murió en Medina. Es fundamental pues para el docente y discente conocer su figura y el complejo fenómeno del nacimiento del Islam para poder realizar una disección del film.

2. Mahoma y el Islam

Como afirma Cruz Hernández el principio profético está ligado al acceso al monoteísmo lo que vincula a judíos, cristianos y musulmanes y a Abraham, Jesús y Mahoma les dota de un elevado grado de historicidad plasmado en sus respectivos libros sagrados ([nota 95](#)).

De todos los fundadores de religiones, Mahoma es probablemente quien tiene un perfil histórico más acentuado. Sin

embargo, no podemos hablar de él con toda la precisión y exactitud que hubiésemos deseado, por la escasez de datos veraces que disponemos y por las leyendas que se han ido creando en torno a su figura. Desde el mundo musulmán nos encontramos con una imagen idealizada en exceso y que deforma la realidad hasta llegar a un concepto metafísico o místico del Profeta y otra más ajustada, pero siempre en una posición privilegiada de hombre excepcional (nota 96). Desde la óptica occidental también se han ido fraguando dos visiones. La primera concebida en la Edad Media parte de la premisa de tomar el Islam como una herejía salida del cristianismo (nota 97) y que sitúa a Mahoma en el fuego del Infierno dantesco al ver en él un hereje y un apóstata. Sólo a partir del siglo XIX surge una empatía hacia el personaje que fraguará en las sucesivas vindicaciones de autores de la talla de Carlyle, Tor Andræe y W.M. Watt (nota 98).

Conocemos su figura esencialmente a través de las dos principales fuentes canónicas del mundo musulmán, el Corán y la Tradición, y la biografía tradicional de Mahoma, la *Sira* (nota 99) de la edición de Ibn Hixam (m. 833/834) (nota 100) que utilizó sobre todo la de Ibn Ishaq (m. 768) (nota 101). En definitiva, a través de las escrituras, tradiciones y memorias históricas de los musulmanes (nota 102).

Aunque resulta controvertido fijar con absoluta precisión la fecha del nacimiento de Mahoma, se acepta la del año 570 como la de su llegada al mundo en la pequeña ciudad-oasis de La Meca. Siguiendo la tradición familiar, actuó de joven como comerciante y en sus viajes parece que llegó hasta Siria, donde según las fuentes musulmanas entró en contacto con monjes eremitas del desierto, mientras que según las fuentes cristianas de la época medieval Mahoma había inventado el Coran a raíz de su contacto con un monje cristiano expulsado de Siria por hereje (nota 103). A los veinticinco años trabajó al servicio de la rica Jadicha, pariente lejana suya, conduciendo algunas caravanas de camellos por algún tiempo, y poco después se casó con ella. Cuando contaba aproximadamente cuarenta años sintió por primera vez la vocación de profeta, según la tradición musulmana, mientras dormía en la soledad del monte Hira se le presentó el arcángel Gabriel y le transmitió la primera revelación. Tras este primer mensaje vinieron muchos más que el Profeta comunicó a los habitantes de su ciudad. A esa misma edad comenzó su predicación, consiguiendo prosélitos en un principio únicamente entre un número reducido de familiares y amigos, luego en círculos más extensos (nota 104) de jóvenes y gente modesta (nota 105) hasta que pronto su nombre llegó a oídos

de las familias más poderosas de La Meca. Esta es la etapa del visionario *hanif* de La Meca, que precedió a la del Jefe de Estado medinés ([nota 106](#)).

Mahoma, por tanto, se creyó, según una revelación del arcángel San Gabriel, que había de ser el profeta de Dios, un nuevo Mesías, que debía dar a conocer la existencia de un único Dios, el Todopoderoso Alá, creador y juez supremo.

Esta doctrina monoteísta, espiritual y ascética chocaba con el fetichismo y materialismo de los mercaderes de La Meca, como aparece perfectamente recogido en la película. Con sus prédicas se granjeó la hostilidad de las principales familias de La Meca, que veían en el Profeta y en sus doctrinas una amenaza al orden establecido, tanto en el orden religioso como en el material y social, con lo que veían peligrar su preeminencia en la ciudad ([nota 107](#)). Por ello y según la biografía tradicional se comenzó a cerrar el círculo contra él con presiones y persecuciones ([nota 108](#)). Esta situación provocó que algunos discípulos suyos, abandonaran La Meca (hacia el 615) ([nota 109](#)) para buscar refugio en Abisinia (*Axum*), reino cristiano en su variante copta, situado en la actual Etiopía ([nota 110](#)). Posteriormente en el año 622 Mahoma estableció un pacto con los embajadores de una pequeña ciudad llamada Yathrib (Medina), situada en un oasis, a unos 350 km. de

La Meca. Los habitantes de Yathrib acogerían y protegerían a Mahoma y sus seguidores, ofreciéndole actuar de árbitro en sus disputas internas ([nota 111](#)). Esta migración del Profeta y sus seguidores a Yathrib se denomina Hégira –migración– y para los musulmanes, marca el momento crucial del apostolado de Mahoma. La fecha de la emigración o hégira, servirá de punto de partida para la cronología musulmana.

Mahoma creyó que iba a ser mejor aceptado por la existencia en esa ciudad de una importante comunidad judía. Sin embargo, no encontró en Yathrib el éxito inmediato que esperaba. Su doctrina chocó pronto con la de los judíos de la ciudad, contra los que arremetió acusándolos de alterar la palabra de Dios, a la vez que desengañado por los judíos cambió la orientación de la *qibla* de Jerusalén a La Meca ([nota 112](#)). Los judíos de Medina, tras este rechazo, fueron en principio tolerados y posteriormente expulsados, vendidos como esclavos o aniquilados ([nota 113](#)). Con los adeptos que le acompañaron de La Meca y los convertidos en Yathrib formó su primera comunidad de creyentes o *umma*, de la que él era a la vez jefe político y religioso. Yathrib en adelante se llamaría Medina.

Mahoma que en su ciudad natal La Meca había tenido que enfrentarse primero a la indiferencia y luego a la hostilidad de

los gobernantes de la localidad, se había convertido en Medina en un gobernante, que detentaba no sólo la autoridad política y militar, sino también la religiosa (nota 114). Rotos los lazos que le ligaban con La Meca, la lucha de los musulmanes contra esta ciudad adoptó la forma tradicional entre nómadas, es decir, razzias y saqueos a caravanas (nota 115). Era un enfrentamiento entre el nuevo régimen musulmán establecido en Medina contra los gobernantes paganos de La Meca. Tras un periodo de luchas, Mahoma la ocupó (nota 116) en el 630 sin resistencia tomando posesión del santuario de la Kaaba en nombre de Allah y liberándolo de los ídolos que lo impurificaban. A partir de entonces impuso a las tribus árabes el Islam como ideal político-religioso. En el año 632 su autoridad era reconocida en buena parte de la península Arábiga. Se disponía por entonces a organizar una expedición a Siria cuando le sobrevino la muerte en Medina.

Existe, por tanto, una diferencia de primera magnitud entre la trayectoria de Mahoma y la de sus predecesores, Moisés y Jesús. Moisés murió mientras su pueblo se dirigía a la tierra prometida y Jesús fue crucificado y el cristianismo fue durante siglos una religión minoritaria y sus seguidores sufrieron persecución y martirio. Mahoma logro conquistar su propia tierra prometida, alcanzó en vida la victoria y el poder terre-

no, ejerciendo una autoridad política y religiosa como Profeta reconocido por su pueblo. Como apóstol propagó y enseñó la nueva fe y como jefe político, promulgo leyes, impartió justicia, recaudó impuestos, dirigió la diplomacia, declaró la guerra y firmó la paz. La umma musulmana que él dirigía empezó siendo una comunidad, pasó a ser un Estado y en un breve espacio de tiempo se convirtió en Imperio.

Con la muerte del Profeta en junio del 632, según la tradición musulmana acabó también su misión profética. La finalidad de su obra religiosa había sido reinstaurar el verdadero monoteísmo enseñado por los profetas anteriores, que son reconocidos como tales por el Islam, y que posteriormente había sido abandonado o distorsionado. Entre sus principios fundamentales se encontraban el acabar con la idolatría y transmitir la revelación final de Dios, encarnando la verdadera Fe y la ley sagrada. Para los musulmanes Mahoma fue el último de los Profetas. A su muerte, por tanto, la revelación divina dirigida a la humanidad había quedado completada. Después de él, no habría más profetas ni más revelaciones [\(nota 117\)](#).

3. Análisis y desglose didáctico de la película

Para el aprovechamiento pedagógico de la película y siguiendo las directrices recomendadas al inicio de mi exposición conviene realizar un trabajo de preparación previa, sugerencias para antes del visionado e indicaciones para el visionado. En esta línea y para facilitar la comprensión histórica de la película hay que presentar previamente los principales personajes históricos, las divinidades y los escenarios que aparecen en la obra y que el espectador debe conocer y son:

En la introducción, el Emperador bizantino Heraclio, el Emperador persa Cosroes II y el Patriarca de Alejandría. Al principio aparecen en planos generales las representaciones de las divinidades de La Meca. Se mencionan a las principales que son Manat, Al-Uzza, Allat y Hobal.

De los principales personajes históricos del Islam, se ha omitido la imagen de Mahoma, de los califas ortodoxos y de las mujeres de Mahoma como Jadiya. Sólo se recoge la presencia subjetiva e indirecta de Mahoma. Tampoco escuchamos su voz. Su participación en una escena se reconoce por una melodía especial compuesta por Maurice Jarre. Cuando aparece el Profeta se utiliza la técnica de la cámara subjetiva y contemplamos la escena a través de los ojos del mensajero

y conocemos su pensamiento por los comentarios de los personajes secundarios. De los Compañeros del Profeta más destacados y que luego ocuparían la máxima jefatura del Islam como califas sólo se menciona a Abu Bakr en el episodio de la liberación del esclavo Bilál y acompañando en el desierto a Mahoma en la hégira a Medina. Mientras que Alí, es uno de los tres combatientes del Islam en el enfrentamiento singular previo a la batalla de Badr. La primera mujer de Mahoma Jadicha se alude a ella sólo en una ocasión, como uno de los primeros conversos al Islam, pero tampoco aparece su imagen a pesar de la importancia que desempeñó en los primeros años difíciles del profeta.

Miembros de la oposición coraichita

- Hind: mujer del líder de La Meca Abu Sufyán. Principal personaje femenino de la película. Tiene un protagonismo superior al que históricamente le corresponde. Representa el contrapunto negativo dramático necesario, frente a las bondades de los musulmanes. La interpretación de Irene Papas refuerza este criterio. En la película se recrea la tradición que narra que Hind mutiló el cuerpo sin vida de Hámza y le sacó el hígado para comerselo ([nota 118](#)).

-Abu Sufyán: Dirigente de la oligarquía coraichita y líder de la oposición a Mahoma.

- Umayya. Formaba parte activa de la oligarquía mecana que se opuso a Mahoma. Dueño del esclavo abisinio Bilál. El propio Bilál lo mató en la batalla de Bard ([nota 119](#)).

- Abu-Djahl. Fue el único miembro del clan de Mahoma, que se unió al bando de los coraichitas. Intento matar a Mahoma y a sus seguidores cerca de la Kaaba. Según la tradición un insulto que realizó a Mahoma y su religión provocó la conversión de Hámza al Islam.

Wahxi. Esclavo abisinio. Se le encargó la muerte de Hámza en la batalla de Ohod. La película recoge este acontecimiento. Según la tradición fue hallado por los medineses y se convirtió al Islam. Esto último no queda reflejado en el film.

Jalíd b. Walid. Era el guerrero más destacado y famoso de los coraichitas ([nota 120](#)). Uno de los artífices de la batalla de Ohod sobre Mahoma y los musulmanes. Tras el episodio del foso y el fracaso de la conquista de Medina se convirtió al Islam. Fue uno de los generales más brillantes del Islam en la primera expansión territorial.

Los Primeros Compañeros: grupo de jóvenes que formaron el primer grupo de Compañeros de Mahoma o primeros con-

versos al Islam. Los Ashab o Compañeros del Profeta, son en general todos los que le conocieron. Su testimonio es la base de la Sunna o Tradición. De entre ellos en la película desempeñan un papel destacado Zaíd b. Haritha, hijo adoptivo de Mahoma y uno de los primeros conversos al Islam, posiblemente después de Alí. Era un esclavo de Jadicha la primera mujer de Mahoma, manumitido por Mahoma se convirtió en su hijo adoptivo ([nota 121](#)). Dirigió varias campañas militares para convertir a diferentes tribus árabes. Murió antes que Mahoma en uno de estos enfrentamientos ([nota 122](#)). El abisinio Bilál era uno de los varios esclavos que se unieron al Islam. Fue rescatado y liberado por Abu Bakr y fue el primer almuédano del Islam ([nota 123](#)). Abu Bakr era el más rico de los primeros convertidos al Islam con una fortuna personal muy elevada, de la que dedico una parte a la liberación de esclavos convertidos al Islam. El tío y yerno de Mahoma Hámza, se convirtió al Islam al tener que acudir en ayuda del profeta tras un incidente ([nota 124](#)), en el que Mahoma fue insultado por Abu-Djahl.

Abu Tálib: Tío de Mahoma. A la muerte del abuelo de Mahoma se convirtió en su protector dentro del clan. No se convirtió al Islam, pero fue un firme apoyo del profeta hasta su muerte.

Escenarios históricos

La Meca. Era el principal depósito y mercado de las caravanas que cruzaban Arabia (nota 125). Taif, núcleo también sedentario con una producción agrícola rudimentaria como la de Yathrib basada en la producción de dátiles y cereales (nota 126) y que exportaba cueros ricamente trabajados. Yathrib (la futura Medina), donde una colonia judía establecida de antiguo había logrado poner en explotación sus tierras próximas con huertos y palmerales.

La mezquita de Medina. Es la primera mezquita del Islam y es por ello, un santuario privilegiado que dará forma a un prototipo (nota 127) de edificio reproducido en todos los territorios de dar-al-Islam, como el lugar recomendado para la oración es la mezquita. «Su estructura básica evoca la casa del Profeta (nota 128)». Un patio donde poder purificarse por medio de abluciones con un porche o arcadas para protegerse del sol y en la sala de oración destacan el *mihrab* (nota 129), hornacina vacía para indicarles a los fieles la dirección de La Meca y el alminar o *mimbar* púlpito desde donde el imán o jatib (nota 130) pronuncia la *jutba* durante la oración solemne del viernes, la del mediodía que hay que hacerla obligatoriamente en común. Finalmente y como elemento externo característico de las mezquitas, se encuentra

el minarete, torre desde donde el muecín o almuédano llama a la oración. Lugar de oración y centro político en que se reúne la comunidad para trabajos y ceremonias colectivas (nota 131). En Medina y según la tradición y como aparece recogido en el film, Mahoma rechazó los múltiples ofrecimientos de hospitalidad que le ofrecieron, aflojó la brida de su camella, que se arrodilló en el lugar donde se construyó la casa del Profeta y la primera mezquita del Islam (nota 132). Construida en un terreno irregular, con un gran patio cuadrado rodeado de una pared de ladrillo con tres entradas; un tejadillo sostenido por columnas rústicas formadas por troncos de palmera. El muro norte señalaba al principio la dirección de la oración hacia Jerusalén y después del 624, la alquibla quedó dirigida hacia La Meca (nota 133). En la película se recrea con detalle y minuciosidad el proceso de construcción de la primera mezquita. Como otras cuestiones polémicas, se ha omitido la decisión primigenia de orientar la alquibla y la oración en dirección a Jerusalén.

De cara a desarrollar los aspectos didácticos de la película conviene hacer una disección de la misma, ya que en la correspondiente clase práctica en el aula, se puede realizar un visionado completo, lo que presenta algunas dificultades dada la larga duración de la obra (cerca de tres horas) o bien

contemplarla en dos sesiones. En este último caso cabe recomendar dividir el visionado en dos partes.

La primera parte de sesenta minutos abarca desde la primera revelación hasta las dificultades previas a la hégira y presenta la situación religiosa y social de La Meca a principios del siglo VII y muestra la primera revelación en el año 610, la conversión al Islam de su mujer Jadicha, su amigo Abu Bark y su primo Alí además de un grupo de jóvenes descontentos y algunos esclavos que son los primeros conversos al Islam y actúan en grupos muy reducidos en una situación de clandestinidad ([nota 134](#)), la predicación pública del mensaje del Islam en torno al año 613 y la reacción hostil de la aristocracia gobernante de La Meca, lo que provoca la primera migración de conversos al Islam para buscar refugio en Abisinia (*Axum*), reino cristiano en su variante copta, situado en la actual Etiopía en el año 615 y el inicio de la persecución en La Meca del clan de Abu-Tálib que protege a Mahoma. Hambre y desamparo del clan de Abu-Tálib durante tres años. Muerte de Jadicha y Abu-Tálib. Mahoma se queda sin protección, ya no estaba seguro en La Meca y solo con Zaíd su hijo adoptivo se dirigió a la ciudad de Taif donde fue apedreado y expulsado, haciéndole volver al desierto.

La segunda parte tiene una duración de cerca de dos horas. Se inicia con la llegada de vecinos de Yatrib (la futura Medina) para solicitar su mediación. Hégira o huida de Mahoma y todos sus seguidores desde La Meca a Medina y desarrollo de todo el periodo medini de Mahoma, hasta la ocupación de La Meca y la posterior muerte de Mahoma en el 632 y fin de la película. En esta parte final de la obra los idólatras de La Meca se apoderan de todos los bienes que habían dejado los seguidores de Mahoma en dicha ciudad, para venderlos en Damasco. Se produce la revelación de la lucha (guerra santa). Batalla de Badr y derrota de los idolatras. Batalla de Ohod (625) y derrota de los mahometanos. Aparece la romería a La Meca de 628 y la firma de una tregua con La Meca. Ocupación de La Meca. Fin de la película.

A la hora de valorar el contenido didáctico de la película y la utilización de la misma en el aula empezaremos por los aspectos positivos.

En primer lugar destacaría la fidelidad histórica de los acontecimientos narrados, que se ajustan a la tradición del Islam y que en líneas generales acepta la historiografía occidental reciente, diferenciando claro está lo que son los aspectos propiamente históricos y los que forman parte de la fe religiosa. Mahoma, y de ello no cabe ninguna duda, es un personaje

cuyo perfil histórico conocemos. Los hechos extraordinarios que rodearon su vida forman parte de la tradición canónica y de la fe de los musulmanes. Un ejemplo recogido en la película es cuando los perseguidores de La Meca han dado alcance a Mahoma que se encuentra refugiado en una cueva, donde suponen que se ha resguardado. La aparición milagrosa de una tela de araña en la boca de la cueva, les disuadió de la presencia del Profeta en su interior y fue lo que salvó su vida y permitió por tanto su llegada a Medina donde formaría la primera comunidad musulmana.

También es notable el esfuerzo realizado por los productores para recrear acertadamente los principales escenarios de la vida del Profeta. Los analizaremos por partes:

A) La reconstrucción de La Meca preislámica es muy acertada y permite al espectador situarse en el contexto histórico que conoció Mahoma antes de recibir su primera revelación. El film nos sitúa en la introducción en la Arabia preislámica mostrándonos aspectos de gran interés para el desarrollo didáctico de un tema sobre los orígenes del Islam, a través del ejemplo del papel histórico de La Meca en el momento del nacimiento de Mahoma. Los conceptos que podemos profundizar en el aula son la situación de La Meca como la principal ciudad-oasis mercantil de Arabia y centro de las rutas cara-

vaneras que se dirigían a Damasco y realizaban el viaje en sentido inverso, el control sobre el santuario religioso de La Kaaba y las fuentes de La Meca que garantizaban a la aristocracia mercantil gobernante el aumento de su riqueza y prosperidad y el poder que ejercían.

La Meca era una ciudad totalmente dedicada al comercio. La prosperidad de La Meca se sustentaba en el comercio caravanero y en la doble caravana anual que desde La Meca, una vez en verano y otra en invierno, partía hacia Siria. Aparece en la película el mercado de caravanas procedente de Siria. Todo ello reforzado por la supremacía religiosa que ostentaba esta república mercantil al ubicarse en su territorio el santuario de la Kaaba, que en sus alrededores albergaba a más de 300 dioses. A pesar de la gran variedad de cultos, las divinidades más importantes eran Al-Uzza identificada con el planeta Venus, al-Lat que se correspondía con el Sol y Manat que era la divinidad de la suerte y de la felicidad. Estas tres diosas eran consideradas como hermanas, e hijas de una deidad suprema: Allah, un dios que tenía preeminencia sobre el resto ([nota 135](#)). También aparece recogida la importancia que tenía la poesía en la sociedad preislámica, lo que tendrá un claro reflejo en la concepción expresiva del Corán pensado para ser recitado. En este apartado de la película hay que

incidir necesariamente en los antecedentes históricos del Islam en la situación religiosa y social de Arabia a principios del siglo VII.

Antes de la llegada de Mahoma, cuyo nombre correcto es Muhammad, coexistían en Arabia una gran variedad de creencias religiosas. Cada tribu o clan poseía sus deidades particulares aunque por ello no dejaban de reconocer el poder de los dioses de las tribus vecinas.

Los nómadas del desierto tenían unos conceptos religiosos muy primitivos, y apenas habían salido del fetichismo. Adoraban ciertos objetos tenidos como sagrados, como piedras, árboles, fuentes, astros y, sobre todo, la luna. Alá era tan sólo el principal de sus dioses, a los que invocaban para alcanzar favores, pero sobre todo para sus venganzas. En un extenso círculo alrededor de la Kaaba, a cierta distancia de ella, había 360 ídolos y, además, casi todas las casas de La Meca tenían su dios, un ídolo grande o pequeño que era el centro del hogar. Todas estas deidades eran adoradas por los árabes adoptando la forma de estatuas más o menos toscas que se encontraban en los rudimentarios santuarios que existían en diversos lugares de la península y también en ídolos, como rocas y piedras sagradas, árboles, figuras antropomorfas, etc, ya que los árabes creían que los dioses podían morar

en ciertos elementos de la naturaleza. Reviste un especial interés el culto a ciertas piedras ([nota 136](#)), como la piedra negra que se conserva en la Kaaba y cuya adoración fue renovada por Mahoma para el Islam.

En las ciudades existían santuarios o lugares fijos consagrados al culto. De ellos el de la Kaaba en La Meca era el más importante en donde se adoraba a la famosa «piedra negra». Santuario instituido por Abraham y lugar santo y de peregrinación para todas las tribus comenzando por la de los Qurays. Al llegar la época de peregrinación una *tregua santa* se predicaba por todas las tribus, periodo éste que coincidía con la celebración de una importante feria en La Meca a la que acudían mercaderes árabes y extranjeros.

La feria y la peregrinación eran el principal vínculo de unión de todas las tribus de la península Arábiga, y La Meca vino a jugar hacia el siglo VII el papel de centro espiritual y económico de todos los pueblos árabes.

En la época del nacimiento de Mahoma, en la mayor parte de la península arábiga, constituida por un desierto inmenso, sus habitantes eran nómadas y se ganaban la vida con la cría de ovejas, cabras y camellos, o saqueando de vez en cuando a alguna tribu rival, a los habitantes de los oasis o a los

pueblos que habitaban en la frontera. Habían unos pocos que vivían de cultivar la tierra en los escasos lugares en que era posible hacerlo y de la artesanía; otros vivían del comercio cuando la coyuntura internacional lo hacía posible. La reanudación de los conflictos bélicos entre romanos y persas permitió este florecimiento comercial y la eclosión de ciudades pequeñas en la ruta de las caravanas que unía el Mediterráneo con Oriente. Una de esas ciudades era La Meca ([nota 137](#)).

En el sistema de encuadramiento social predominaba la tribu. Estas tribus eran agrupaciones que establecían entre sí alianzas políticas que se sellaban simulando un lejano parentesco común. Por tanto más que hablar de grandes grupos tribales basados en los vínculos de sangre, resulta más acertado referirse a confederaciones entre grupos diversos y cuya legitimidad se sustentaba en el establecimiento de un antepasado común, mediante la elaboración de intrincadas genealogías ([nota 138](#)).

A principios del siglo VII se habían abierto una serie de rutas comerciales que atravesaban Arabia de norte a sur. Además el número de extranjeros instalados en Arabia creció considerablemente. La introducción entre los árabes de nuevas costumbres e ideas, provocaron diversas reacciones.

Aprendieron el uso de las armas y de la armadura, así como la táctica militar de la época, lo que les preparó para los acontecimientos futuros. Hay que destacar también las inquietudes de tipo intelectual y espiritual, ya que empezaron a conocer parte de la religión y cultura de sus vecinos. Aprendieron a escribir, crearon un sistema de escritura y empezaron a fijar por escrito su propia lengua. Con la penetración de las nuevas ideas procedentes del exterior, empezaron a sentirse insatisfechos de su religión, el paganismo primitivo y a buscar otra mejor. El paso de una economía pastoril, nómada, a una economía de mercado y el derrumbamiento de la tribu o del clan y de los vínculos tradicionales de solidaridad sustituidos por la actitud de los mercaderes ricos que sólo pensaban en aumentar su propio poder e influencia, propiciaban la necesidad de un cambio, ya que el marco religioso-social hasta entonces vigente resultaba inadecuado y generaba insatisfacciones. Las alternativas religiosas que tenían a su alrededor eran el cristianismo, el judaísmo y las religiones persas. En el siglo VII había cristianos y judíos plenamente arabizados y formaban parte de la comunidad árabe. Las religiones persas no lograron hacer prosélitos, dado el carácter marcadamente nacional que tenían. Además existían unas gentes, los *hanif*, que habían abandonado el paganismo, pero no

eran capaces de abrazar ninguna de las doctrinas religiosas alternativas, hasta que surgió el Islam. Fueron algunos de los primeros en convertirse a la nueva religión (nota 139). «Hombre que en tiempos preislámicos, sin ser cristiano ni judío, profesaba el monoteísmo. El *hanif* era un buscador de Dios totalmente independiente que, insatisfecho del politeísmo de la Arabia preislámica, se retiraba a la soledad de los desiertos, dándose a diversas prácticas religiosas, entre las que sobresalían las de tipo ascético. El *hanif* en el Corán se opone a los idólatras o asociadores. Abraham habría sido ya *hanif*; después de él, según el pensamiento islámico, lo habrían sido los profetas y los enviados de Dios, antes de la venida de Mahoma (nota 140)».

B) El periodo profético de Mahoma en La Meca. Abarca prácticamente desde el inicio de la película en el año 610 y llega hasta el abandono de la ciudad por el profeta y todos sus seguidores.

En esta parte se debe incidir en el tratamiento dado al mensaje del Profeta, donde se remarca su carácter social ya que las revelaciones tienen por fin acabar con prácticas injustas e insolidarias entre los ricos y los pobres o la fuerte discriminación de las mujeres con actos aceptados en la comunidad

como el infanticidio femenino que Mahoma rechazó enérgicamente.

Aparece también señalado el carácter igualitario de la nueva religión ya que va dirigida a gentes de todas las clases, sin discriminación de origen social ni de raza. Incidir también en que la mayor parte de los primeros seguidores eran jóvenes y gentes de condición modesta. Destacar también que la conversión de jóvenes al Islam suponía en el seno de su tribu una ruptura con el encuadramiento social preexistente, ya que Mahoma proponía un nuevo modelo que se situaba por encima de la tribu y era la comunidad musulmana que conseguirá formar en Medina. También se puede incidir en la fuerte oposición que encontró Mahoma entre la clase dirigente que veía peligrar su situación privilegiada y la protección que encontró el Profeta dentro del clan hachemí dirigido por su tío Abu Tálib.

Así pues nos encontramos con un mundo preislámico socialmente tribal, económicamente poco desarrollado y con una religión politeísta de tipo fetichista en un estadio de ínfimo nivel ético y de mínima o nula elaboración intelectual ([nota 141](#)), que los musulmanes califican como el de la ignorancia (*yahiliya*), con el predominio de un politeísmo primitivo, con una poligamia sin límites, con perennes guerras intertri-

bales y una sociedad mercantilista a ultranza. En esta situación Mahoma pudo conducir a su pueblo a la salvación gracias a la revelación del Dios único ([nota 142](#)).

C) El Periodo de gobernante de Medina. Tras producirse la hégira en el año 622 Mahoma se instaló como jefe político en la ciudad de Medina. Aquí continuaría su labor profética. Pero además actuaría como jefe político, religioso, militar y jurídico de la comunidad. En la película se aprecia su tarea profética y religiosa y su faceta de líder político y militar. Las revelaciones se siguen produciendo, algunas de ellas muy destacadas como la de la guerra santa o *yihad* que ha dejado una huella indeleble para el futuro de la humanidad. Además Mahoma dirige a los ejércitos en la guerra, diseña la estrategia de combate, toma decisiones de gran trascendencia como el trato humanitario que se debe dar a los prisioneros de guerra, la posibilidad de liberación al que enseñe a leer a diez musulmanes, e incluso combate físicamente como en la batalla de Ohod. La película sólo nos muestra las batallas de Badr y la Ohod ganadas por el Islam la primera y la segunda por los paganos de La Meca y representan ambas el tradicional sistema de enfrentamientos que se había producido en Arabia entre las diferentes tribus.

Mahoma también adoptó decisiones que marcaron la pauta del pueblo musulmán como la necesidad de aprender a leer y la enorme importancia dada a los escritores. Desde el punto de vista religioso en Medina se construye la primera mezquita del Islam, la Gran Mezquita de Medina, que será modelo y ejemplo a seguir en la construcción de las mezquitas del resto del mundo. La película nos muestra la sencilla estructura del primer templo sagrado del Islam. Hay que apreciar estos elementos como el patio abierto que precede a la sala de oración que está cubierta, las fuentes para realizar la abluciones preceptivas antes de la oración ritual, la llamada a la oración por el muecín. El personaje que aparece Bilál, como ya he indicado, es histórico ya que fue el primer almuédano del Islam. También la película nos informa que eran cinco las oraciones rituales establecidas por Mahoma como aparece recogido en la tradición islámica, aunque la crítica historiográfica ha apuntado la posibilidad de que Mahoma fijase sólo tres oraciones rituales diarias, siendo las otras dos añadidas en fecha posterior a la muerte del Profeta. Lo que nos demuestra una vez más que ha primado el criterio de los asesores religiosos del Islam y en la elaboración del guión se ha impuesto la tradición canónica islámica, por encima de los criterios de crítica histórica más reciente, lo que por otra parte,

no ha impedido que el resultado final desde el punto de vista del rigor histórico sea muy positivo.

Para terminar indicar, sólo a modo de observación, los pequeños errores u omisiones que se han producido en la película. Al principio Abu Sufyán increpa a Amar un joven seguidor de Mahoma sobre la existencia del mismo Dios en La Meca, Taif, Medina (sic), Jerusalén, etc. El nombre de Medina en ese momento es Yatrib.

Algunos acontecimientos han sido alterados u omitidos sustancialmente en aras de la agilidad narrativa del film. Por ejemplo Hind no encargó directamente al esclavo negro Wahxi, que mate a Hámza, lo hizo otro personaje y no se le ofreció dinero y joyas, sino su libertad.

En el combate singular de la batalla de Badr, según la tradición musulmana se enfrentaron las siguientes parejas de combatientes: Ubaida contra Utba, Hámza contra Xaiba y Ali contra Al-Walid. El resultado que podemos apreciar en la película es el siguiente: Ubaida contra Xaiba, Hámza contra Utba y Ali contra Al-Walid. El desarrollo de la primera fase del enfrentamiento coincide, salvo en los personajes, con la realidad. Hámza y Alí acaban rápidamente con sus adversarios. Mientras, Ubaida y Xaiba se enzarzan a golpes sin matarse.

Finalmente, según la tradición, Alí y Hámza matan a Utba, lo que no vemos en la película, en aras de un tratamiento más digno de ambos personajes.

Respecto a los aspectos que han sido obviados, destacar en primer lugar, como ya he referido que la omisión de la imagen de Mahoma, Alí, Abu Bark, Umar y Jadicha y el resto de mujeres que tuvo Mahoma tras el fallecimiento de su primera mujer Jadicha. No se mencionan el viaje nocturno de Mahoma a Jerusalén, ni las batallas que realizaron los musulmanes para someter a algunas tribus árabes, en las que hubo violaciones, ejecuciones, etc., todo ello con el consentimiento de Mahoma. No hay ninguna mención a la cuestión de los judíos en la península Arábiga, ni a las relaciones matrimoniales de Mahoma. No aparece Jadicha ni una mujer que ha jugado un papel sobresaliente en la historia del Islam como Fátima.

Se han obviado las decisiones que tuvo que tomar Mahoma y que pueden ser interpretadas en la actualidad como de crueles como las ejecuciones de sus rivales, etc. y el hecho de que los fieles musulmanes rezaron orientándose hacia Jerusalén en Medina hasta la ruptura de las buenas relaciones con los judíos de Medina.

Tampoco se han querido mostrar en el film aspectos muy conflictivos y polémicos para el mundo musulmán, como la controvertida cuestión de los *versos satánicos*, una de las cuestiones que ha llevado a la reciente y todavía vigente condena por parte de la república islámica de Irán a Salman Rushdie.

Hay que resaltar también, que al no aparecer los principales personajes como Mahoma, Jadicha, Alí, Abu Bakr, etc, se han ignorado momentos fundamentales de la historia del Islam que contaron con la presencia y participación directa de estos personajes. También todo tratamiento psicológico del personaje ha sido suprimido. No podemos conocer sus dudas interiores, las conversaciones que mantuvo con su primera mujer, las decisiones que tuvo que discutir con sus más estrechos colaboradores como Alí o Abu Bakr, etc. De hecho, en la mayor parte de las escenas en La Meca, en Medina y en los campos de batalla vemos como líderes del Islam a Zaid el hijo adoptivo de Mahoma a su tío Hámza o al liberto Bilál. ¿Dónde estaban Abu Bakr, Ali, Umar, etc.? La síntesis narrativa utilizada y la elipsis de algunas escenas los elimina, lo que difumina ante el espectador el papel real que desempeñaron estos personajes en la historia del Islam.

También hay que reconocer a los productores del film un cuidado exquisito a la hora de procurar no herir sensibilidades en temas polémicos, tanto desde dentro de la propia comunidad musulmana como respecto a los hebreos. El asunto de Jerusalén es un ejemplo de como una cuestión, que representa para los musulmanes una parte significativa de la historia de su profeta y del mensaje religioso del Islam ha sido obviado para evitar tensiones en un tema que en 1976 y todavía hoy sigue siendo muy conflictivo.

A la hora de realizar una ponderación global de la obra creo que hay que destacar en primer lugar su claro carácter pedagógico. Es una película que está hecha para explicar algo a un público muy amplio y especialmente denota su proyección hacia Occidente y el intento de los responsables del film de presentar un relato que pueda ser asimilado y entendido por el público cristiano, lo que lleva a mostrar ciertos paralelismos entre los orígenes del Islam y los del cristianismo de forma un tanto forzada. Se trata de dar a conocer el fenómeno del nacimiento del Islam, la figura de Mahoma y el contenido general de su mensaje al público occidental. Tendría por tanto un carácter divulgativo o educativo ante una materia como el Islam, que en líneas generales es muy desconocida para el público no musulmán en general. Se aprecia un esfuerzo por

enfaticar lo positivo y ocultar los aspectos más polémicos, especialmente los relacionados con el pueblo judío y que podían haber creado recelos y tensiones tras su estreno. Lo que desde el punto de vista occidental y cinematográfico no resulta tan valorado es la omisión física de los principales personajes históricos que participaron en la creación de la nueva religión, en un medio artístico eminentemente visual (nota 143). Ello empobrece el resultado final y dificulta la comprensión de algunas escenas. En todo caso es una película imprescindible para conocer el nacimiento del Islam y una herramienta de extraordinario interés didáctico para que el alumno puede ampliar o profundizar los conocimientos adquiridos con la clase teórica a través de un material pedagógico, que facilita la transmisión de determinados conocimientos de forma más directa que la información oral. En definitiva y en palabras de Bernat i Pons nos hallamos ante una película plenamente histórica y realizada con rigor, con toda la escrupulosidad y meticulosidad que la propia civilización islámica precisaba para poder aceptarla.

Ficha técnica

MAHOMA, EL MENSAJERO DE DIOS (1977)
***(Mohammad, Mesenger of God)*. Gran Bretaña-Libano.**

Productor: Moustapha Akkad

Director: Moustapha Akkad

Guión: H.A.L Craig, A.B. Jawdal Al-Sahhar, Tawfik Al-Hakim,
A.B. Rahman Al-Sharkawi, Mohammad Ali Maher

Montaje: John Bloom

Fotografía: Jack Hildyard, Said Baker, Ibrahim Salem

Compositor Banda Sonora: Maurice Jarre

Diseño de producción: Tambi Larsen, Maurice Fowler

Dirección artística: Terry Parr, Nejib Khoury

Especialistas: Ken Buckle

Maquillaje: Neville Smallwood, Alan Boyle

Vestuario: Phyllis Dalton

Reparto: Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara,
Johnny Sekka, Michael Forest, Damien Thomas, Garrick
Hagon, Ronald Chenery, Peter Madden, Habib Ageli, Michael
Godfrey, Ahmed Abdelhalim, Martin Benson, George
Camiller, Neville Jason, Robert Brown, John Bennet, Andre
Morell, Rosalie Crutchley.

Duración: 180 min.

90 FERRÉS, J. *Vídeo y educación*. Barcelona, 1992.

91 A modo de ejemplo algunas obras destacadas como ATTOLINI, V., *Immagini del Medioevo nel cinema*. Bari, 1993; BOURGET, J-L., *L'histoire au cinéma: le passé retrouvé*. París, 1992; PAZ REBOLLO, M^a.A. (dir.), MONTERO DÍAZ, J. (dir.), *Historia y cine: realidad, ficción y propaganda*. Madrid, 1995; ROSENSTONE, R.A., *El pasado en imágenes: El desafío del cine a nuestra idea de la historia*. Barcelona, 1997; WOOD, M., *America in the Movies*. Nueva York, 1975, vid. págs. 165-196.

92 FERRÉS, J. *Vídeo y educación...* pág. 103.

93 Para una primera aproximación al complejo tema del Islam es recomendable la obra de Paul BALTA, *El Islam*. Barcelona, 1996.

94 BERNAT I PONS, A., «La historia imaginada: Mahoma, el mensajero de Dios», *Historia y Vida*, 284 (Noviembre, 1991), págs. 76-82.

95 CRUZ HERNÁNDEZ, M., *Historia del pensamiento en el mundo islámico. 1. Desde los orígenes hasta el siglo XII en Oriente*. Madrid, 1996, pág. 12.

96 GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas del Islam*. Madrid, 1968, pág. 11.

97 GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* pág. 12. San Juan Damasceno (675-749) árabe que vivió en Palestina y Padre de la Iglesia vio en el Islam una ignorante herejía cristiana. CRUZ HERNÁNDEZ, M. *Historia del pensamiento en el mundo islámico...* págs. 29 y 37.

- 98 GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* págs. 7-21.
- 99 MANZANO MORENO, E., *Historia de las sociedades musulmanas...* pág. 22.
- 100 Gaudefroy-Demombynes da como fecha de su muerte el 834, mientras que Maíllo Salgado de el 833 y Manzano Moreno el 813. GAUDEFROY-DEMOMBYNES, M., *Mahoma*. Madrid, 1990, pág. 14. MAÍLLO SALGADO, F., *Vocabulario de historia árabe e islámica*. Madrid, 1996, pág. 222. MANZANO MORENO, E., *Historia de las sociedades musulmanas...* pág. 22.
- 101 GAUDEFROY-DEMOMBYNES, M., *Mahoma...* pág. 14.
- 102 LEWIS, B., *El Oriente Próximo: dos mil años de historia*. Barcelona, 1996, pág. 59.
- 103 MANZANO MORENO, E., *Historia de las sociedades musulmanas...* pág. 34.
- 104 LEWIS, B., *El Oriente Próximo...* págs. 59-60.
- 105 GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* pág. 50.
- 106 GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* pág. 22.
- 107 LEWIS, B., *El Oriente Próximo...* pág. 60.
- 108 LEWIS, B., *El Oriente Próximo...* pág. 60.
- 109 Fecha tomada de GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* pág. 55.
- 110 HOURANI, A., *Historia de los pueblos árabes*. Barcelona, 1992, pág. 7.

111 LEWIS, B., *El Oriente Próximo...* pág. 60. Medina era el segundo centro urbano del Hiyaz. Su economía era agrícola y artesana y estaba habitada por una población mixta de árabes paganos y árabes hebreos. Árabes paganos eran las dos tribus rivales de los Aws y los Jazchach, dominadoras de la ciudad y enfrentadas durante las últimas décadas en una auténtica guerra fratricida. Es la rivalidad entre estas dos tribus y el interés de ambas por acabar con el conflicto lo que les llevó a pedir la mediación de Mahoma. GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* pág. 60.

112 GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* pág. 67.

113 GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* pág. 68. Tras la batalla de Badr en el año 624 Mahoma tras asediar en sus fortalezas a la tribu judía más importante de Medina, los Banu Qaynuqa, les obligó a rendirse y les expulsó de la ciudad. GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* pág. 70. Un año después los medineses sufrían una derrota humillante y Mahoma para resarcirse tuvo la excusa para expulsar a la tribu judía de los Banu al-Nadir. Dos años después en el 627 en la ofensiva mequi de la *guerra del foso* la actitud de la última tribu judía de Medina al colaborar con el enemigo, provocó la terrible acción de Mahoma que fue la sentencia de muerte para todos los hombres y la venta como esclavos de las mujeres y de los niños. GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* págs. 72-73. Con esta acción quedaba liquidado definitivamente el problema judío en Medina y se abría paso una enemistad secular entre musulmanes y judíos.

114 LEWIS, B., *El Oriente Próximo...* pág. 61.

115 Así en el año 624 asaltaron en Badr una caravana con destino a La Meca que desde Siria portaba ricas mercancías. Este hecho enervó a las autoridades de La Meca quienes en el año 625 derrotaron a los musulmanes en el monte Ohod, cerca de Medina, y dos años después, en el 627 quisieron tomar la propia Medina. En prevención de un ataque las gentes de Mahoma la habían rodeado de un foso, que los sitiadores no pudieron salvar y al cabo de un mes de sitio hubieron de levantar el campo. Además y como prevención Mahoma había expulsado a la tribu judía.

116 En el año 629 entró en La Meca como peregrino acompañado por dos mil musulmanes.

117 LEWIS, B., *El Oriente Próximo...* pág. 61.

118 GAUDEFROY-DEMOMBYNES, M., *Mahoma...* pág. 118.

119 VERNET, J. *Mahoma...* pág. 93.

120 GAUDEFROY-DEMOMBYNES, M., *Mahoma...* pág. 147.

121 GAUDEFROY-DEMOMBYNES, M., *Mahoma...* págs. 61 y 71.

122 VERNET, J. *Mahoma...*

123 GAUDEFROY-DEMOMBYNES, M., *Mahoma...* pág. 72.

124 GAUDEFROY-DEMOMBYNES, M., *Mahoma...* pág. 87.

125 Vid. La interpretación que sobre el papel comercial que jugó la ciudad de La Meca realiza MANZANO MORENO en *Historia de las sociedades musulmanas...* págs. 32-33.

126 MANZANO MORENO, E., *Historia de las sociedades musulmanas en la Edad Media*. Madrid, 1992, pág. 32.

127 FOSSIER, R., *La Edad Media. 1. La formación del mundo medieval (350-950)*. Barcelona, 1988, pág. 189.

128 GARAUDI, R. *Promesas del Islam*. Barcelona, 1982, pág. 139.

129 Es un nicho u hornacina que marca en las mezquitas el sitio adonde han de mirar los que oran. Esta en un muro de la mezquita que forma un ángulo recto con una línea imaginaria trazada desde La Meca.

130 Sujeta en la mano una espada de madera, un arco o un bastón.

131 FOSSIER, R., *La Edad Media. 1. La formación del mundo medieval...* pág. 189.

132 GAUDEFROY-DEMOMBYNES, M., *Mahoma...* pág. 97.

133 FOSSIER, R., *La Edad Media. 1. La formación del mundo medieval...* pág. 189.

134 En este caso se establece uno de los múltiples paralelismos que existen en la película entre los primeros musulmanes y los primeros cristianos, al comparar las reuniones de los primeros cristianos con las del primer grupo de musulmanes.

135 MANZANO MORENO, E., *Historia de las sociedades musulmanas...*

136 ANZANO MORENO, E., *Historia de las sociedades musulmanas...* pág. 31.

137 LEWIS, B., *El Oriente Próximo...*

138 MANZANO MORENO, E., *Historia de las sociedades musulmanas...* pág. 29.

139 LEWIS, B., *El Oriente Próximo...* págs. 54-55.

140 MAÍLLO SALGADO, F., *Vocabulario de Historia Árabe...* pág. 100.

141 GABRIELI, F., *Mahoma y las conquistas...* pág. 40.

142 CRUZ HERNÁNDEZ, M., *Historia del pensamiento en el mundo islámico...* pág. 26.

143 A pesar de las prohibiciones coránicas sobre la representación de la imagen humana, el cine ha tenido un gran éxito desde las primeras décadas del presente siglo en algunos países como Egipto y Marruecos. Egipto es el tercer país productor de películas del mundo. En todo caso las últimas acciones de los integristas talibanes en Afganistán, son una muestra de que una parte, aunque muy recudida, de los musulmanes repudia este medio artístico de expresión. Sobre la importancia del cine en el mundo islámico vid. LEWIS, B., *El Oriente Próximo...* pág. 23.