

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES

Evolución del yihadismo Internacional en el
siglo XXI: el caso de España

Tesis

Para obtener el grado de
Licenciada en Relaciones Internacionales

PRESENTA
María Isabel Brown Lastra

DIRECTOR DE LA TESIS
Dr. Enrique Baltar Rodríguez

Chetumal, Quintana Roo, México, agosto de 2019

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES

Evolución del yihadismo Internacional en el siglo XXI: el caso de España

Presenta:
María Isabel Brown Lastra

Tesis para obtener el grado de Licenciada en Relaciones Internacionales

COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE TESIS

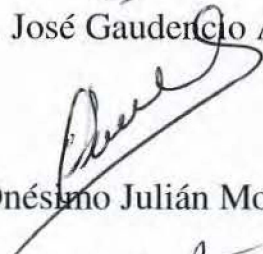
Asesor:

Dr. Enrique Baltar Rodríguez

Asesor:

Mtro. José Gaudencio Arroyo Campohermoso

Asesor:

Dr. Onésimo Julián Moreira Seijos

Suplente:

Dra. Jazmin Benítez López

Dra. Addy Rodríguez Betanzos

Chetumal, Quintana Roo, México, agosto de 2019

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mis padres, María Isabel Lastra Lacroix y Williams Brown Thompson, quienes son los pilares de mi vida, cuyo amor, esfuerzo y aliento se hizo presente durante estos años y quienes con su paciencia y esfuerzo hicieron posible no solo el llegar a este momento de mi formación profesional, sino además el convertirme en la persona que soy hoy en día. Mamá y papá les agradezco profundamente el impulso que me dieron a incursionar en este campo de estudio, así como en la investigación, por confiar en mí, así como en mis capacidades, pero sobre todo por los ánimos y aliento que me dieron cuanto sentía que ya no podía, así como el que me daban a diario a través de sus pensamientos, oraciones y mensajes.

De igual forma agradezco a mi hermano, quien me ha demostrado su apoyo, amor y comprensión en más de una ocasión, quien siempre me ha aconsejado y dado ánimos, quien es mi compañero de toda la vida.

A mi novio Daniel Uc Pérez quien me acompañó en el desarrollo de esta tesis, gracias por tus palabras de aliento, tus buenos deseos, tus bendiciones, por el apoyo y amor que me has brindado.

A todos ustedes y de todo corazón muchas gracias, los quiero.

Así mismo dedico esto a las nuevas generaciones quienes estén interesadas en conocer, aprender y continuar con el estudio de este importante tema.

AGRADECIMIENTOS

En primera instancia quiero agradecer al director de esta tesis, Dr. Enrique Baltar Rodríguez, por brindarme su experiencia, tiempo, apoyo, aliento y guía a lo largo de la elaboración de ésta. Muchas gracias por todo.

Así mismo quiero agradecer a todos los académicos del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales, quienes contribuyeron a mi formación como profesionista a lo largo de estos cinco años, por brindar su tiempo, conocimiento, dedicación y compromiso en cada una de las asignaturas de este curso, especialmente a mi tutor el Mtro. José Arroyo Campohermoso quien desde mi ingreso a esta institución ha sido un guía y consejero, cuyas palabras de aliento, sentido del humor y dedicación con los estudiantes no olvidaré, al Dr. Leonardo Rioja Peregrina, la Dra. Jazmín Benítez López y el Dr. Juan Carlos Arriaga cuya dedicación, apoyo y esfuerzo contribuyeron al desarrollo de un pensamiento crítico en mí, así como de muchas otras habilidades que me permitieron formarme como internacionalista. A la Dra. Adela Vazquéz Trejo, la Dra. Natalia Armijo, el Dr. Onésimo Moreira y la Dra. Nuria Arranz por transmitir su conocimiento, por su dedicación, pasión y amor por la enseñanza. Muchas gracias a todos, no solo por todo el conocimiento compartido, sino porque además de su compromiso con la educación son grandes ejemplos de crecimiento académico para mí, siendo impulsores además de mi deseo por desarrollarme profesionalmente como investigadora.

Agradezco a mis compañeros de generación por acompañarme a lo largo de esta formación profesional, pero en especialmente quiero agradecerle a mis amigos Gladys Yazuri Juárez Velasco, Abner JulianCante Hu y Kathia Méndez Sagrero, por brindarme su amistad, compañía, apoyo, consejos y aliento a lo largo de estos cinco años, formando así parte importante de esta etapa de mi vida, gracias por todo.

ÍNDICE

RESUMEN.....	4
INTRODUCCIÓN.....	5
CAPÍTULO I: EL YIHADISMO.....	6
1.1 El Corán: Fuente originaria	7
1.2 La yihad y la evolución doctrinal del Islam	15
1.3 Conclusiones.....	23
CAPÍTULO II: EL YIHADISMO INTERNACIONAL, FINALES DEL SIGLO XX E	
INICIOS DEL SIGLO XXI.....	26
2.1 Origen y expansión de la corriente islamista	27
2.2 Intervención soviética en Afganistán	31
2.3 Guerra del Golfo Pérsico	37
2.4 Atentados yihadistas del 11 de septiembre.....	42
2.5 Conclusiones.....	45
CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DEL YIHADISMO INTERNACIONAL EN ESPAÑA	49
3.1 Yihadismo en España	50
3.2 Células yihadistas en España.....	58
CONCLUSIONES GENERALES	65
FUENTES CONSULTADAS	68

RESUMEN

Como una de las principales problemáticas a nivel internacional, el presente trabajo analiza la evolución del yihadismo a nivel internacional, a través de un estudio de caso. España es uno de los países con un gran porcentaje de población musulmana, por ello es considerado como base de operación para un sinnúmero de células yihadistas, las cuales, en su mayoría, están relacionadas directa o indirectamente con organizaciones importantes como Al Qaeda y los Hermanos Musulmanes.

Si bien las células son un factor importante para el funcionamiento de estas organizaciones, son los medios de comunicación y la globalización, lo que permitió no solo la evolución de este tipo de movilizaciones yihadistas, sino también, la expansión, difusión y acción de éstas a través de atentados, dentro de Medio Oriente, así como también fuera, en occidente. Esto en su conjunto propiciado por una radicalización de la interpretación de la yihad, de lo establecido en el Corán como su fuente sagrada principal, pero siguiendo su objetivo principal, la defensa del islam de los infieles o ímpios por la *umma* (comunidad de infieles).

Palabras Clave: El Corán, yihadismo, *umma*, infieles o ímpios, occidente.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se encuentra dividido en tres apartados a lo largo de los cuales se analizará el yihadismo desde su base ideológica hasta su configuración como uno de las problemáticas más importantes a nivel internacional, analizando la evolución y repercusiones de éste en un estudio de caso, el de España.

Si bien la concepción de la complejidad que envuelve al yihadismo es un reto para su comprensión y análisis, es de saberse la posición de este fenómeno como una de las problemáticas más importantes a nivel internacional, principalmente porque determinados sucesos históricos permitieron su conformación, desarrollo y evolución.

De la complejidad que evoca un fenómeno como la yihad surgen cuestionamientos que deben ser analizados con cautela, ya que con un factor religioso que lo caracteriza, emerge así del Corán, los Textos Sagrados, el primer acercamiento que los musulmanes tienen con este fenómeno. Sin embargo, no solo basta con leer el Corán para comprender la yihad, ya que a pesar de la base religiosa tan poderosa con la que cuenta, son una serie de procesos y acontecimientos históricos los que contribuyen a la radicalización de ésta, así como a la conformación de un conjunto de organizaciones yihadistas, muchas de las cuáles persisten hasta la actualidad.

Es por esto que la yihad debe ser analizada partiendo de su fuente originaria, continuando por una serie de ideólogos, ulemas y revolucionarios que modificaron este pensamiento. Pero sobretodo, debe de analizarse su posicionamiento en el ámbito internacional desde el análisis de sucesos históricos que tuvieron como consecuencia un auge de este pensamiento y de este tipo de movimientos, los cuales llevaron además a que este saliera de las fronteras de Medio Oriente, como consecuencia de las problemáticas que estos países enfrentaban, llegando así la yihad a países europeos.

España, país en el cual se centra este estudio de caso, fue un gran receptor de población migrante musulmana, formando hasta la actualidad ésta gran parte de la población española. De esta forma es que en España los movimientos yihadistas, de diversos tipos, establecieron una importante red de células, es en esto donde radica la importancia de analizar el surgimiento, conformación y organización de la yihad en España.

CAPÍTULO I: EL YIHADISMO

La yihad, como la temática central de este primer capítulo es una palabra cuyo origen se encuentra en la religión musulmana, traducida del árabe y que es posible de precisar en su libro sagrado principal, el Corán. Sin embargo, esta es una palabra difícil de definir debido a la gran variabilidad de percepciones que se tiene sobre ella, las cuales provocaron múltiples debates entre estudiosos de todas partes del mundo, sobre todo, por la relación que se hace entre ésta y el terrorismo, el cual como un fenómeno de actualidad y de suma importancia en el escenario internacional, le han brindado la atención necesaria para ser un sobresaliente e interesante tema de estudio.

Si bien la definición de yihad varia, esto es consecuencia de las diferentes perspectivas desde las cuales es posible analizarla, iniciando desde su base religiosa, el islam, y continuando con concepciones más radicales, en la que se concibe como guerra, que se hacen de ésta, cuyo origen es más anglosajón.

Este primer capítulo tiene como objetivo el precisar la definición de la yihad, iniciando con un primer apartado en el cual se abordará su principal base ideológica, el Corán, donde se precisará un primer acercamiento a la concepción de ésta como parte de la defensa de fe de todo musulmán, esto a través de un recorrido histórico de la conformación del islam, culminando con un segundo apartado en el cual se analizará la evolución doctrinaria que tuvo la yihad, manejando una cronología y un conjunto de definiciones que ayudarán a comprender, así como a crear una definición más clara de lo que es la yihad, como palabra, movimiento e ideología.

1.1 El Corán: Fuente originaria

Los orígenes del islam datan de una época en la cual la península Arábiga era ajena al dominio de dos grandes imperios que disputaban el dominio en ambos extremos del río Éufrates en el Asia sudoccidental. Al oeste el imperio bizantino, un remanente del imperio romano que desde el siglo IV se desplazó al este para establecer Constantinopla como su ciudad capital, dependiendo de su gobierno los territorios de Grecia, Anatolia, Siria, Egipto, el sur de Italia y Sicilia y parte del litoral mediterráneo africano. Fue durante el reinado de Justiniano (527-565) cuando tuvo su mayor esplendor el imperio ya que fueron sus grandes campañas militares las cuales vieron materializado el sueño de la restauración imperial romana en todo lo largo del Mediterráneo, sin embargo la declinación sobrevino con sus sucesores, Justino II, Tiberio y Mauricio, cuando la base territorial de imperio se vio reducida y las contradicciones internas desataron una lucha por el poder que culminó con el ascenso de Heraclio al trono en el año 610, iniciando una nueva dinastía, siendo este mismo año en el cual según la tradición islámica Mahoma tuvo su primera revelación en La Meca. (Baltar Rodríguez, 2007)

Este nuevo emperador promovió una helenización que fue dejando atrás, en el plano cultural, el pasado romano e impuso al griego como la nueva lengua administrativa, pero entre la Iglesia Católica Romana y el patriarcado de Constantinopla ya se venía ahondando desde el año 587 cuando este último adoptó el título de “ecuménico” y con ello defensor de la ortodoxia cristiana, a pesar de depender políticamente del emperador bizantino. Esta diversidad etnocultural permitió que en el imperio la ortodoxia cristiana actuara como la única y con ello la más importante, por lo cual esa persecución de los partidarios de estas tendencias religiosas diferentes es consecuencia, no solo de poner en duda a la interpretación de La Trinidad, sino también de fragmentar un elemento integrador, además de que incluso éstas pudieran canalizar aspiraciones políticas contra la centralización imperial. Esto, además, permitió que muchos partidarios de éstas se establecieran en territorios periféricos o incluso más allá del mismo imperio, dando posiblemente origen a las comunidades cristianas que se encontraban en la Península Arábiga en el siglo VII, influyendo en estos procesos migratorios la poca ortodoxia de su doctrina, lo cual explicaría la

coexistencia del Islam con grupos cristianos en sus primeros años de conformación en el Mediterráneo, muy alejados del conflicto. (Baltar Rodríguez, 2007)

Al noreste se encontraba el imperio persa con la dinastía sasánida, la cual gobernaba los territorios actuales de Irak, Irán y parte de Asia Central, basándose de igual forma en un gobierno autocrático, buscando como base de unidad a la lengua y la religión, haciendo del mazdeísmo la ideología del Estado, remontando ésta, además a la época en la que vivió Zoroastro y apareció el Avesta como su libro sagrado, siendo de la dinastía aqueménida en el siglo VI antes de nuestra era. (Baltar Rodríguez, 2007)

Como se puede apreciar el Islam es revelado en una época de muchos cambios y conflictos entre los principales imperios de la región, el bizantino, la sasánia y los Dioses mazdeistas, cuyos enfrentamientos tuvieron como resultado el éxodo de población y sobre todo de ideólogos, formando así, en las zonas periféricas interesantes composiciones culturales las cuales culminaron en la formación de estados árabes cuya posición intermediaria ayudó a difundir hacia el sur cierto conocimiento del mundo, pero además formó una importante plataforma demográfica para la futura expansión árabe-islámica hacia el norte de la región.

La Meca como el centro ceremonial islámico más importante se ubica en Arabia Saudita, por ello es necesario el retomar la configuración pre islámica de ésta, la cual se componía de una gran cantidad de civilizaciones fronterizas, debido a lo árido del territorio, las cuales tenían una composición muy particular. La base de la composición de dichas sociedades era la organización beduina nómada, agrupados en tribus, donde la membresía a la colectividad era la única fuente de derecho y su reproducción era endogámica. Las dos actividades principales eran la ganadería, con el pastoreo de camellos, ovejas y cabras, y la guerra, obteniendo riquezas mediante el saqueo. Toda esta composición cultural le dió a los beduinos una supremacía militar, siendo las conquistas de carácter comunal. Sin embargo, eran sociedades poco jerarquizadas y las leyes se basaban puramente en la costumbre que habían establecido sus antepasados. A la cabeza de la comunidad se encontraba un jeque (*shaij*) el cual era elegido por el consejo de ancianos (*malis*) de la tribu, compuesto por jefes de familia y los clanes. Ésta civilización se basaba principalmente en la deuda de sangre, la hospitalidad, el respeto a los ancestros y sobre todo la *asabiya*, principio de solidaridad en el cual toda una tribu actúa como un hombre en defensa de sus miembros, aliados, protegidos y huéspedes. Sus creencias religiosas eran también rudimentarias con un carácter politeísta, con el reconocimiento de algunas deidades como *Manat*,

Uzza y Allat todos ellos subordinados por uno mayor denominado *Allah*, con alabanzas a piedras que es lo que persiste a la actualidad, siendo la más importante de éstas la piedra negra del *Ka'ba* de La Meca, la cual luego Mahoma reconocería como la casa de Dios y así mismo como el principal centro religioso. (Baltar Rodríguez, 2007)

De los beduinos es posible rescatar ciertos aspectos que prevalecen hasta la actualidad en la cultura islámica, como el Dios supremo *Allah* y la alabanza a la piedra negra que se encuentra en La Meca, Arabia Saudita. De esta primera consideración histórica se puede apreciar cómo se configura una cuestión cultural como resultado, no solo de la revelación divina, sino también, de una serie de sucesos históricos que dan pauta a la conformación de una sociedad y con ello la conformación del islam.

Retomando con lo anterior, la historicidad de la conformación del islam se precisa en sus principales fuentes, la primera es el Corán, que como ya he mencionado es el libro sagrado de los musulmanes en el cuál se recoge la palabra de Dios que fue revelada al Profeta Mahoma en el siglo VII tras una visita angelical (Hamza, s/f), este conjunto de revelaciones fueron recitadas por el profeta a sus seguidores, los memoriones, cuya responsabilidad era escribirlos y aprenderlos de memoria para poder ser recitados posteriormente a los creyentes, sin embargo, la desaparición de esos escribas hizo que el primer califa *Abu Bakr* ordenara la compilación de los textos sagrados, versión que quedó corregida hasta el tercer califa *Utmán*. Como se encuentra en las mismas escrituras sagradas su origen:

Esta es una revelación del Señor del universo. El Espíritu Honesto (Gabriel) descendió con ella, para revelarla a tu corazón, para que puedas ser uno de los que alerten en una lengua árabe perfecta. (El Corán, Sura 26: 192-195)¹

La segunda fuente es el *Hadyta*, también conocido como tradición, ya que después de la muerte de Mahoma y con el Islam en expansión los musulmanes se percataron de que las escrituras sagradas no serían suficientes para la construcción de un imperio, por lo cual se decidieron en recopilar las expresiones verbales y las prácticas de vida de Mahoma, del testimonio oral de sus compañeros, convirtiendo esto en una fuente complementaria de autoridad. (Baltar Rodríguez, 2007)

---

¹ Fragmento de la versión comentada del Corán en Gonzáles Borges, Raúl (2008). *El Corán*, República Islámica de Ira: Centro de Traducciones del Sagrado Corán.

El Profeta, Mahoma, inicia con la predicación de éste por el mundo árabe, que como ya se mencionó se encontraba dividido, tal como Dios le había pedido, adquiriendo una serie de seguidores, dándose así la expansión del islam en un vasto territorio a lo largo del cual se fué configurando el mundo musulmán. Sin embargo, al iniciar su predicación y el establecer a La Meca como un centro sagrado para el islam los clanes *curays* de saudís se sentían amenazados, por ello el Profeta junto con su esposa *Jadiya* y de su tío *Abú Talib* pudieron contener la amenaza de éstos, pero tras la muerte de ambos, Mahoma quedó vulnerable y sus creyentes estuvieron sometidos a una gran persecución entre 619 y 622, unos dejando su fe, otros migraron y unos tantos como Mahoma se ocultaron en La Meca. Sin embargo, el islam tuvo ganancias durante la época como la conversión de *Umar* quien sería su segundo califa, seguido por el ya mencionado *Utman ibn Affan*, quien era miembro de una de las tribus *curays* más importantes, los omeya, convirtiéndose en una de las figuras de clase política en abrazar a la religión. (Baltar Rodríguez, 2007)

Ante la nueva posición política que poseía el Profeta este decide aprovecharla y con ello llega a la conformación de un nuevo tipo de comunidad, la *umma*, basada en la adscripción confesional, naciendo con ello una comunidad de creyentes que tenía como principal objetivo la solidaridad entre sí y la defensa de sus miembros (Baltar Rodríguez, 2007) aspecto que se retoma como un elemento importante para la yihad.

Por diez años ésta sociedad se fue configurando a través de las revelaciones de Mahoma, muchas de las cuáles fungían como parte del carácter normativo, hasta que un grupo de musulmanes atacó y saqueó una caravana de comerciantes *curays*, lo cual causó descontento para la sociedad en Medina, pero que de igual forma a través de unas revelaciones el Profeta justificó dichos altercados, teniendo como consecuencia la concepción del pillaje como legitimación profética, convirtiéndose en una práctica frecuente. Esto porque, en primer aspecto, era un fuente de ingresos muy importante y, en segundo, contribuía a una forma de presión para las tribus *curays* (Baltar Rodríguez, 2007). Sin embargo, de esto se retoma la implementación del aspecto militar como algo importante en la vida de los musulmanes, lo cual forma parte de otro elemento de la yihad, ya que la militarización y su participación en ella es considerado como uno de los aspectos importantes a cumplir como buen musulmán.

La expansión del islam más allá de Medina permitió el establecimiento de sus principales pilares: la oración cinco veces al día y reglas para las abluciones, el ayuno del ramadán, la

limosna, la peregrinación y la plegaria pública de los viernes (Baltar Rodríguez, 2007). Esto aunado con la defensa de la fe y de los miembros de la *umma* permitió, además de su expansión, la consolidación del islam como una religión fuerte y con gran presencia en grandes territorios en la región, que como establece Elorza:

Deba ser considerado un producto ideológico de la etapa decisiva en que Mahoma asume el papel de Profeta armado, y que a partir de entonces ese significado, con su doble vertiente de lucha con recompensas materiales y de cumplimiento de un mandato divino. (s/f, pp. 7)²

Por ello al ser el Corán la escritura más importante para los musulmanes, como es la biblia en otras religiones, es necesario precisar la importancia de retomar y de recurrir a éste y a su historia como una forma de comprender y analizar la forma de pensar que tienen sus creyentes de acuerdo a la formación religiosa que tienen. De esto parte la consideración de tomar el Corán como una de las fuentes principales para realizar el análisis del concepto de yihad, ya que a través de la palabra de Dios y de la concepción de este es posible tener un acercamiento más certero de lo que realmente significa la yihad para ellos, muy alejado de toda aquella concepción anglosajona que se le atribuirá posteriormente.

Si bien la yihad cuenta con múltiples interpretaciones, es el Corán donde se precisa la concepción puramente religiosa que ésta tiene, con ciertos aspectos que la caracterizan; como la defensa de la fe, la defensa de los miembros de la comunidad y la militarización, siendo importantes ya que se retomaran posteriormente para la construcción del concepto de yihad. Así mismo, es necesario que además de lo que se puede encontrar en la escritura sagrada se analice cómo se interpreta la yihad por ideólogos, *ulemas* y juristas musulmanes, lo cual nos da una percepción más amplia sobre la concepción de ésta.

Muhammad Abdu, jurista, *ulema* y activista a favor de disminuir la disputa entre los movimientos yihadistas y occidente, nos define a la yihad tal y como se encuentra en el *sura* de La Vaca “*Quienes creyeron y quienes dejaron sus hogares, combatiendo esforzadamente por Dios, pueden esperar la misericordia de Dios. Dios es indulgente, misericordioso*” (La Vaca, 2:218). Definición en la cual se puede percibir como el combate sí representa una de las principales obligaciones para todo musulmán, pero que además el participar en esta lucha les dará acceso a la misericordia de Dios, es decir, que ésta será su premio. Algo que no se precisa en esta

---

² *Obidem*, pp. 7

primera definición es el carácter que tiene dicha lucha, aunque al mencionar que son sus participantes quienes salen de sus hogares se le da un matiz de enfrentamiento físico.

Así mismo, con este mismo matiz de enfrentamiento físico el Profeta Mahoma, y para el islam se menciona que la yihad tiene la finalidad de “defender la verdad y el llamamiento al islam; asegurando que hacer un llamamiento al Islam es una condición justa para autorizar la guerra” (Al-Charif, s/f). Ante esto se puede comprender que el mismo islam llama al combate, ya que es considerado como una responsabilidad de los musulmanes luchar por la defensa de éste.

Algo muy importante a resaltar es que dentro de la *umma* prevalecen tres grupos de creyentes que dan una interpretación diferente a la concepción de la yihad dentro del islam. El primer grupo de creyentes se conforma por los *aleyas pacifistas* conformados por ocho en su totalidad, de los cuales los primeros cuatro se revelaron en La Meca cuando los musulmanes eran aún una minoría en comparación con otros grupos religiosos, y los últimos cuatro fueron revelados en Medina, cuando se habían aliado a través del Profeta con las tribus judías, estos velan por el perdón y sobre todo por la tolerancia con los infieles, ya que establecen que solo será Dios quien en el juicio final les castigará. (Gutiérrez Espada, 2009)

El segundo grupo está conformado por los *aleyas* considerados como un grupo menos pacifista, ya que aprueban la guerra y toda aquella objeción hacia cualquier orden de combatir, siendo estos no tan belicistas pero tampoco tan pacifistas, más como un punto medio y aprobando la guerra solo cuando el Profeta necesita de ella. Por último el tercer grupo se encuentra conformado por los *aleyas* más radicales y belicistas, aprobando la guerra defensiva, (Gutiérrez Espada, 2009) tomando, éstos últimos, como parte de su discurso ciertos fragmentos del Corán:

Combatid en el camino de Dios a quien os combate, pero no seáis los agresores.

Dios no ama a los agresores”.

¡Matad donde les encontréis y expulsadlos de donde os expulsaron! La persecución de los creyentes es peor que el homicidio: no los combatáis junto a la Mezquita Sagrada hasta que os hayan combatido. Si os combaten, matadles: esa es la recompensa de los infieles.

Si dejan de atacaros, Dios será indulgente, misericordioso. (La Vaca, 02:190-191,194, 218)³

---

³ *Obidem*, pp. 190-191, 194, 218.

La yihad considerada como una lucha hace referencia a la obligación que tiene todo musulmán a la defensa de su fe, esto bajo el argumento de que fue Dios quién se los impuso como parte de las tareas que todo buen musulmán debe cumplir. Así mismo esta lucha está dirigida a expandir el territorio del islam sobre el de la guerra, ya que para cada individuo como para cada uno de los Estados islámicos es una tarea en la cual todo integrante de la comunidad musulmana (*umma*) debe participar. Como menciona Zomosa Signoret (2003) en los textos sagrados yihad significa “la lucha que busca terminar con la guerra y la ignorancia”, ya que todo territorio del islam es visto como uno de justicia y paz. Entonces la misión del islam es su expansión y la de todos sus valores mediante el monoteísmo, con la creación de un Estado islámico en la cual se vean reflejados estos valores.

De esto nace la premisa de ver el objetivo de la yihad como una guerra, que al buscar la expansión y creación de un Estado islámico tiene rechazo a toda forma de organización, tanto social como política, que no sea musulmana, lo cual aunado con la defensa del islam propicia la búsqueda de expansión de este como parte de la verdad de *Allah* y de la justicia, así como también el convencer a los demás que el islam es por excelencia el sistema de vida que su Dios otorga y que este siempre se encontrará por encima de todo aquel que haya sido creado por el hombre (Zomosa Signoret, 2003). Con esto se entiende que la lucha del islam persigue el objetivo de crear un Estado donde el islam sea la forma de organización social y política por excelencia y por ello necesita que éste se expanda creando un ambiente de paz y justicia para su creación.

Algo muy importante en el surgimiento y la base de este fenómeno, la yihad, es que en el islam se encuentran ciertas suras que son considerados como los más radicales, el principal de estos es el segundo sura “La vaca” en el cuál se lee sobre un Dios piadoso y bondadoso el cual les puede y les ha dado todo, pero a su vez los puede castigar si los creyentes no obran y sirven como lo dice el islam:

¡Oh humanos! ¡Adorad a vuestro Señor, el Cual os ha creado, tanto a vosotros como a los que os precedieron! ¡Quizás así tengáis temor de disgustarle! (La Vaca, 02:21)

Él es Quien ha dispuesto para vosotros la Tierra como un lecho y el cielo como una bóveda. Quien hace descender agua del cielo, por medio de la cual surgen los frutos con los que os suministra vuestra provisión. Así pues, no atribuyáis semejantes a Dios, a sabiendas de lo que hacéis. (La Vaca, 2:22)

Y si dudáis de lo que hicimos descender del cielo para Nuestro siervo, aportad vosotros un capítulo semejante e invocad a vuestros testigos aparte de Dios, si es que sois sinceros. (La Vaca, 23) Y si no lo hacéis, que no lo haréis, temed el fuego del infierno cuyo combustible son las gentes y las piedras y que está preparado para los que ocultan la verdad. (La vaca, 02:24)⁴

Así mismo, se menciona a un Dios que premiará entrar solo a quienes crean y actúen bien en sus jardines celestiales al llegar el momento, donde recibirán lo mismo que en la tierra ya que todo ello será el reflejo de su buen obrar en su vida terrenal:

Y anuncia a aquellos que creen y actúan rectamente que les aguardan jardines celestiales por los cuales fluyen arroyos. Cuando se les ofrezcan los frutos que de ellos proceden, dirán: «Esto es lo mismo que se nos proporcionó anteriormente » pero lo que se les dé será semejante.

Allí les esperan parejas purificadas y allí estarán eternamente. (La Vaca, 02:25)⁵

De igual forma establece, como en otras religiones, la existencia de dos mundos donde uno puede ser recibido posterior a su muerte, para la comunidad musulmana quienes obran bien irán al denominado “jardín” donde serán compensados por su buen obrar, como se hace mención con anterioridad, mientras quienes obran mal y se encuentran rodeados de pecado son denominados “la gente de fuego”, de acuerdo a lo mencionado en el Corán:

Sí! Aquellos que acumulan malas obras y están rodeados por sus pecados, esos son la gente del Fuego. En él estarán eternamente. (La Vaca, 02:81)

Pero aquellos que creen y obran rectamente, esos son la gente del Jardín. En él estarán eternamente. (La Vaca, 02:82)

Y [recuerda] cuando hicimos un pacto con los Hijos de Israel: «Solamente adoraréis a Dios. Sed buenos con vuestros padres, con vuestros familiares, con los huérfanos y los necesitados. Hablad bien a las personas. Estableced la oración y cumplid con la limosna obligatoria. (La Vaca, 02:83)⁶

Con lo establecido en este sura es posible notar como la guerra en defensa del islam, de su expansión y de la lucha por la creación de un Estado es para los musulmanes, una de las tareas más importantes que tienen, ya que como les dice su Dios a través del Corán, el reflejo de su fe y

---

⁴ *Obidem*, pp. 24.

⁵ *Obidem*, pp. 25

⁶ *Obidem*, pp. 83

su obediencia a este en su vida terrenal los compensará con su llegada a sus jardines celestiales, mientras quienes hagan todo lo contrario serán castigados por las llamas eternas. Ante lo establecido en cuestión de la obediencia es posible notar como esto es importante para todo buen musulmán, por ello es imprescindible el actuar como lo dice el islam, aunque esto implique el participar en una guerra o enfrentamiento armado, ya que mientras sea en defensa del islam y de sus creencias serán recompensados.

Este primer acercamiento a la definición de yihad permitió analizar el surgimiento del islam a través de su historia y del contexto histórico en el cual se fué configurando, ya que con ello es posible profundizar en el punto de partida para lo que se encuentra escrito en su ley sagrada, además de la interpretación que se le da a ello a través de lo escrito en los suras citados, lo cual nos acerca a una primera concepción de lo que es la yihad.

Con lo analizado es posible decir que la relación entre la yihad y la “guerra” es bastante acertada, pero en sí, esta fuente originaria aún no nos define con claridad el tipo de guerra que es tarea de todo musulmán, únicamente se sobreentiende que es de carácter físico y armada, pero no se especificada como tal.

1.2 La yihad y la evolución doctrinal del Islam

Si bien ya se ha hablado sobre el surgimiento y la configuración del islam, es importante analizar la evolución doctrinaria que éste tuvo, ya que con ello se da el surgimiento de una gran cantidad de interpretaciones y concepciones de lo que es la yihad, además del surgimiento de los diversos autores que tienen un concepto sobre ella, esto está sumamente influenciado por tres doctrinas ideológicas que contribuyen a la evolución y expansión de la yihad, desarrolladas bajo un contexto histórico que varía en cada una de ellas, pero el cual contribuye a la configuración de la yihad.

Además, es importante partir de la etimología de la palabra la cual viene de la “raíz *qtl*, combate, palabra sin connotación religiosa, que le es añadida la mención “en la senda de Alá”, que figura asimismo frecuentemente en el empleo de yihad. Los significados coinciden entonces,

si bien en yihad la lucha es vista desde el ángulo del sujeto, y en *qital* lo es como acción bélica en sí misma”. (Elorza, s/f, pp.8)

En árabe la palabra yihad se traduce literalmente como “esfuerzo”, pero en el islam dicho esfuerzo puede ser interpretado de diferentes formas y como establece Suárez Ballesteres (s/f) existen cuatro tipos de yihad: la del corazón y la purificación interior que culmina con el triunfo de la fe sobre el ego, la de la lengua o la propagación del islam por medio de la predicación, la de la mano o lucha contra el mal mediante obras de caridad y por último la de la espada o guerra la cual es en nombre de *Allah* y tiene como objetivo la defensa del islam. La mayoría de los estudiosos musulmanes defiende la idea de que la yihad está íntimamente ligada con una cuestión religiosa y como se establece en los primeros tres tipos de yihad éstos hacen referencia al ser, el obrar bien, los buenos modales, el buen comportamiento y todo basado en una guerra con un sentido más espiritual, mientras que otro tipo de intelectuales consideran a la yihad como una guerra pero de tipo exterior, es decir, una confrontación, que puede ser armada.

De esto parte la concepción de dos tipos de yihad, una que está ligada a un aspecto del individuo mismo, de su obrar y actuar, siendo una guerra o el esfuerzo en nombre de *Allah* pero con un sentido más espiritual; y otra la cual va más ligada a la defensa del islam mediante la guerra como un medio necesario para su expansión, protección y conservación. Así es posible decir que ambas son confrontaciones pero una con un carácter más interno no violento y la otra siendo externa y violenta.

Ésta además, forma parte de la yihad menor, que a su vez está dividida en ofensiva y defensiva; la ofensiva es el deber colectivo (*fard kifaya*) de toda la comunidad musulmana (*umma*) el cual está impuesto por Dios y tiene como objetivo la conquista de nuevos territorios y la propagación del islam; mientras la yihad defensiva tiene una concepción de legítima defensa de lo suyo, principalmente de su territorio (*Dar al-islam*) de cualquier enemigo extranjero que intente invadirlo. Este acto de defensa es parte de las obligaciones individuales (*fard 'ayn*) y colectivas de todo musulmán ya que un ataque a cualquier territorio de éstos es considerado como un ataque a toda lo comunidad musulmana. (Suárez Ballestes s/f)

La yihad en su concepción del “esfuerzo de guerra por la causa de Alá” es importante que sea considerada desde la etapa en la cual Mahoma toma el papel de Profeta armado, como ya se mencionó con anterioridad, ya que es de ahí donde parte su doble vertiente de confrontación armada con recompensa material y moral con el cumplimiento de un mandato divino. Con ello la

interpretación etimológica de yihad como “esfuerzo” se traduce en “todo esfuerzo en la dirección de Dios”. (Elorza, s/f)

Como ya se mencionó es un esfuerzo, pero no de cualquier tipo, sino un “esfuerzo en la vía (o camino) de Dios”:

Un esfuerzo físico y moral que el hombre desarrolla para realizar sus obras, ya se trate de actos de adoración o de culto, ya sea realizando las acciones necesarias para el desarrollo del conocimiento del mundo de la religión o de la ley, ya sea participando en los combates ofensivos o defensivos que la comunidad musulmana ha llevado y puede llevar a cabo contra sus oponentes y enemigos. (Von Chrismar Medina, 2006, p. 3).

Esta recompensa material es la que recibían al ganar el combate y la espiritual hacía referencia, a lo ya citado del islam, la llegada a los jardines celestiales y su recompensa después de la vida, como resultado de su buen obrar en defensa y expansión del islam, lo cual además debe de ir acompañado de las demás obligaciones que todo buen musulmán debe cumplir, como los ayunos, la peregrinación y la limosna.

Con ello es posible concebir el carácter interno o esfera espiritual el cuál es una lucha individual que tiene como tarea cada musulmán; y el carácter externo, *yihad mayor* o *mudjahada*, la cual se refiere a la lucha física que tienen todos los musulmanes en cuanto a su fe y sus leyes islámicas. Sin embargo, éstas no se encuentran separadas ya que la yihad menor puede llegar a convertirse en mayor cuando el creyente se entrega por completo al islam, con lo cual tendría la capacidad de luchar moral y físicamente en defensa del éste. (Von Chrismar Medina, 2006, p.4)

Es decir, que la relación de éstas radica en que la lucha interna puede ser entendida como el combate que tiene el musulmán en cuanto a la defensa de sus ideales y su fe en el islam, mientras que otras formas de pensamiento no obstruyan o hagan cambiar éstos, lo cual se llega a reflejar de forma externa en la forma en que se lucha por mantener, proteger y expandir el islam como parte de sus ideales y creencias.

Así mismo Abduh (Al Charif, s/f) establece que yihad procede de “*yuhd*” traducida como el esfuerzo de vencer una dificultad, sin mencionar si esto es a través del combate. Sin embargo, también establece que Dios autorizó la yihad a los musulmanes para combatir tanto en el alma como con los bienes, esto último exclusivamente si es para defender la verdad y difundir el llamamiento del islam. Con ello se continúa con la división y existencia de dos tipos de yihad, la interna y la externa, como ya se ha mencionado.

En sus inicios la guerra era algo prohibido para el islam, al ser considerado como una de las mayores ofensas que se podría hacer hacia su Dios. Sin embargo, fueron los infieles quienes iniciaron el combate con el objetivo de hacer que los musulmanes abandonaran su fe, por ello los encuentros bélicos y el inicio de la lucha era únicamente para defender su fe, la verdad y el llamamiento del islam, como se establece en las citas del *sura* de la Vaca (2:256) y el de Jonás, (10).

En estos *suras*, ya citados con anterioridad, se podría decir que se está justificando el tomar las armas y la guerra como el fin último, pero necesario para la protección del islam, es decir, con un carácter de yihad defensiva, ya que únicamente lo hicieron como consecuencia de los ataques de otros hacía el mundo musulmán.

Por otro lado, para los juristas islámicos la yihad es el conflicto existente entre el *Dar al-islam* (representado por el territorio que se encuentra bajo el control del islam) y el *Dar al-harb* (el territorio que se ha de encontrar en guerra pero donde no existe control alguno del islam) (Knapp, s/f, p.13). La yihad no debe ser entendida como una obligación para los musulmanes, pero debe ser considerada como algo requerido dentro de la comunidad (*umma*) y por ello únicamente es necesaria cuando el *Dar al-islam* se encuentre en peligro y sea atacado, ya que forma parte de sus obligaciones la defensa del islam.

Esta lucha entre el *Dar al-islam* y el *Dar al-harb*, como establecen los juristas, continúa siendo un enfrentamiento, en el cual persiste la concepción de yihad como “guerra” y es sobreentendido que esta es física y armada, ya que deben combatir los musulmanes y todos aquellos quienes no lo son, es decir, los enemigos del islam.

La primera doctrina filosófica del islam es la hanbalí, en la época medieval durante el periodo de las cruzadas, y es considerada como una de las más bélicas, ya que no reconoce autoridad alguna que no sea la establecida en la ley santa. Es fundada por Ahmad Ibn Handal y nació del conflicto en oposición a Mutazili. Ibn Hanbal desconfiaba del *ra'y* (la opinión personal) y del *qiyâs* (analogía), ya que sentía que lo hecho por Mutazili eran fuentes de innovación pecadora y propiciaba la división de la comunidad. Esta además es considerada como una de las doctrinas filosóficas más ortodoxas que existe y es resultado de la división de los creyentes tras la muerte del Profeta, como consecuencia de las disputas entre éstos.

La época más bélica para la yihad es la posterior a la muerte de Mahoma, ya que se considera a la religión como un nuevo instrumento de poder. Aunado con ello la derrota del califa

Alí, yerno de Mahoma, frente a Muawiya gobernador de Damasco, con su asesinato por la secta de los *jariyitas* que propició el surgimiento de dos ramas del islam, la suní y la chií (Fuente Cobo, 2015). Esto tiene como resultado una división entre los principales seguidores, ya que se desató una lucha entre éstos por decidir quién iba a quedarse en la cabeza de este movimiento.

Posterior a esto la capital se trasladó a Damasco y se fundó por una lado la dinastía de los *Omeyyas*, es entonces cuando el islamismo se presencia de forma más radical, ya que son éstos quienes se apropian de los textos sagrados para, con ellos, legitimar su poder dentro de la comunidad musulmana, con ello el surgimiento de un nacionalismo pan-árabe que da inicio con la marginación de los musulmanes no árabes, como los persas, logrando instalar una especie de dinastía hereditaria que es tomada como ejemplo para que otros líderes religiosos y políticos usen el islam como una herramienta de poder violento. (Fuente Cobo, 2015, p.5)

Esto tiene como consecuencia el surgimiento de una serie de dinastías hereditarias, las cuales basaban su forma de gobernar y regir en lo establecido en los Textos Sagrados, siendo la religión un instrumento importante de gran impacto tanto en la forma de vivir de las personas como en la conformación de estos regímenes. Con ello, la religión pierde toda esa esencia de espiritualismo y se configura como una forma de control y dominio sobre las comunidades musulmanas. De esto surge en la época medieval la primera doctrina filosófica del islam que es la hanbalí, considerada como una de las más bélicas, ya que no reconoce autoridad alguna que no sea la establecida en la ley santa. Es fundada por Ahmad Ibn Handal y nació del conflicto en oposición a Mutazili. Ibn Hanbal desconfiaba del *ra'y* (la opinión personal) y del *qiyâs* (analogía), ya que sentía que lo hecho por Mutazili eran fuentes de innovación pecadora y propiciaba la división de la comunidad. Esta además es considerada como una de las doctrinas filosóficas más ortodoxas que existe y es resultado de la división de los creyentes tras la muerte del Profeta, como consecuencia de las disputas entre éstos. (Fuente Cobo, 2015, p.6)

Es entonces cuando se considera, además, al islam como una fuente para resolver cuestiones políticas, en el cual se justifica la violencia como un medio para ello, siendo en este momento cuando en el mundo musulmán se presencian los actos de crueldad que persisten hasta nuestros días en los grupos radicales, tales como la decapitación, degollamiento y las mutilaciones. Esto da inicio a la consideración del rigorismo como una de las señas principales y más importantes de los movimientos islamistas que tienen origen en esa época.

Otro periodo importante para la evolución doctrinaria del islam se da durante la época pre colonial y colonial la cual se extiende entre los siglos VIII y IX y por medio de esta se justificaba la guerra como un medio más ofensivo y conquistador (Fuente Cobo, 2015, pp.7). Así mismo, se llevó a cabo una reformulación de la yihad a raíz de la separación de los conflictos que se suscitaron con los no musulmanes, esto estaba relacionado con la tendencia de la *salafiyya*, así como con las estructuras sociales y políticas que adoptaron. Por ello, los países donde se implementó un modelo de organización política y social que se expresara en términos del islam, permitió que la yihad se presenciara como un instrumento de lucha armada en contra de quien fuera el conquistador; mientras tanto en los países donde se hizo presente el liberalismo y el nacionalismo en las nuevas generaciones, la yihad solo fue un instrumento poco utilizado y renegado a pocos sectores sociales aferrados al pasado. (Gutiérrez Espada, 2009, p.204)

Por ello, la época colonial representa una etapa muy importante para la yihad, ya que como resultado de la opresión y el alejamiento de sus bases religiosas que sufrieron ciertos países musulmanes, así como con la adopción obligada de constituciones e instituciones implementadas por la metrópoli, se daba a entender este proceso como la derrota del islam ante la cristiandad que profesaban las potencias coloniales, con lo cual se creó un contexto favorable para las movilizaciones de radicalización política y religiosa de los grupos musulmanes. Los grupos extremistas que aparecieron como uno de los principales medios de movilización popular ante las potencias dominantes y por ello se favorecerá la expansión de estos por diversos países como la India, Cáucaso, Somalia, Sudán, Argelia y Marruecos, así como en Egipto. (Fuente Cobo, 2015, p.9)

Posteriormente, durante los siglos XVIII y XIX se identificaron varias regiones con ideología de purificación y vuelta al pasado en las cuales resaltaba una gran oposición a las potencias coloniales, así como contra los correligionarios musulmanes, dentro de éstas resalta la de los wahabíes en Arabia Saudita, como doctrina filosófica, siendo la más radical ya que para ellos la yihad constituía “un verdadero sexto pilar del islam a la misma altura de los otros cinco: la profesión de fe, el ayuno, la oración, la limosna y la peregrinación a la Meca” (Fuente Cobo, 2015, p.8).

Con esto la ideología wahabista se convertiría en la doctrina de estado para el país musulmán e implementarían la yihad el 21 de abril de 1802 cuando arrasaron con Kerbalá, la ciudad de los Chiíes y posteriormente con el llamado “Pacto Nejd” con Mohamed Ibn Saud el

jefe de las tribus más importantes que se encontraban en Arabia (Fuente Cobo, p.9). Es entonces cuando nace una alianza político-religiosa en la península arábiga con la decadencia del imperio turco y el proceso colonizador de las potencias en la región, posicionándose la dinastía wahabista como una de las más importantes y peligrosas para la época.

De esto también nace la doctrina filosófica del “Salafismo” basando en el acuerdo de que el poder religioso y político se encuentren ligados y siempre actúan de acuerdo a lo que establece la *sharia*. De igual forma la hostilidad de esta nueva ideología y su propagación en contra de los no musulmanes se convertirían, posteriormente, en parte de las estrategias naturales de esta corriente rigorista, aunado con una interpretación literal del islam y la aprobación de la *umma* en cuanto a la utilización de estos métodos medievales para castigar a quienes lo merecieran. (Von Chrismar Medina, 2006, p. 4)

Aunado con esto en 1929 se da por primera vez la aparición del término *yihadi* usado por estudiantes, como la traducción al inglés de la palabra árabe *mujahad* nombre que recibe todo aquel participante de la yihad (Sedwick, 2015). De la mano de esta concepción del musulmán combatiente se deriva el término de *Mujahad* o *Muyahid* haciendo referencia a todo aquel musulmán que se entrega y participa en la yihad, son quienes además poseen una perfecta conducta y correcto comportamiento, pero que sobretodo aceptan dar su vida en sacrificio por su causa religiosa, lo cual les convertiría en testigo o *Shahid*, traducido como mártir. Éste además habría de recibir un reconocimiento importante por entregarse en cuerpo y alma a su causa y por ello eran enterrados sin curar sus heridas y se perfumaban antes de ir al combate para con ello ser bien recibido por los ángeles al perecer. (Von Chrismar Medina, 2006, p. 4)

En 1938 con el descubrimiento de petróleo en la península permitió que la monarquía saudí empleara una mayor cantidad de recursos financieros para favorecer sus acciones de expansión de su pensamiento en la zona y en regiones musulmanas más alejadas. Entonces inicia la expansión de una ideología rigurosa, radical y agresiva, que con un gran financiamiento de la monarquía saudí pudo expandirse a diversos territorios musulmanes y que además hcontribuyó a una mayor movilización y formación de movimientos radicales. (Gutiérrez Espada, 2009)

Así mismo, después de la Segunda Guerra Mundial se aceleró el proceso de radicalización de múltiples movimientos, aunado con los cambios sociales que se experimentaban y las múltiples reformas que se hacían a la interpretación clásica del Islam, se crearon y fortalecieron los movimientos en defensa de la yihad, así como el incremento de su idea sobre la defensa del

Islam, la creación de un Estado musulmán unificado gobernado por la *sharia* y sobretodo lo más importante para ellos, la eliminación de todos los no creyentes e infieles a su ley santa. Estos movimientos militares tenían una causa religiosa, cultural, política y socioeconómica, la cual estaba dirigida en cuestiones políticas y en la justicia social, con lo cual la religión ha de convertirse en un arma importante de dominio y para la configuración de un gobierno autoritario que se gestaba en los países musulmanes. (Knapp, p.13)

El término “*yihadi*” o “*yihadist*” fue utilizado por primera vez en 1967 por John Ralph Willis, un historiador americano (Sedwick, 2015), y este se lo atribuía a cualquier individuo que luchara en la yihad, es decir que más allá de darle un significado de guerra o de enfrentamiento armado a la yihad este hacía referencia a las personas quienes se encontraran combatiendo dentro del conflicto mismo, es decir a los combatientes de la yihad, los defensores del islam. De ahí parte una de las principales conceptualizaciones de la yihad.

Es a partir de los años setenta cuando Arabia Saudita se considera como uno de los países más radicales y activos en cuanto a propagar la yihad, ya que la riqueza con la que cuenta el país, le permitió el financiar, reclutar y expandir este tipo de movimientos radicales, por ello el surgimiento de gran cantidad de movilizaciones y confrontaciones entre estos grupos, ya que detrás de gran cantidad de ellos existe el financiamiento saudí.

Es posible apreciar como el significado de yihad pasa como consecuencia de estos sucesos históricos de una guerra sin especificar el tipo de ésta, a posteriormente ser dividida en interna y externa, culminando como su concepción más violenta y ofensiva. Sin embargo, cabe mencionar que esta última definición de la yihad como un proceso religioso violento es consecuencia de las acciones que se tomaron por parte de ciertos gobiernos, como el de Arabia Saudí, los cuales impactaron en la configuración del escenario dentro y fuera del mundo árabe, ya que dichas acciones, aunado con el uso del islam como una cuestión política, han desviado la definición de yihad. Por ello es necesario resaltar que estos movimientos radicales que surgieron como incentivo de Arabia Saudí y su ideología son determinantes para que se haga un cambio drástico en la definición de la palabra.

En el siglo XX aparecen fuertes grupos radicales entre los que resaltan los Hermanos Musulmanes en Egipto, por Hassan Al-Banna y con ello la aparición de un nuevo pensamiento islámico con una ofensiva bélica. (Fuente Cobo, 2015)

La aplicación del término de yihad en la modernidad se da en los movimientos de 2002 cuando aparece en un reporte de la corporación RAND, Laboratorio de ideas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, la mención de la yihad como un “culto radical violento”, en lo cual se describía como una ofensiva religiosa la cual iniciaba una guerra. Posteriormente en 2006 se da la segunda definición de yihad en la modernidad haciendo referencia a tres tipos de violencia, la cual dividieron en tres etapas: la de los movimientos revolucionarios que tenían como objetivo el derrocamiento de sus gobiernos locales durante los años setenta y ochenta; la segunda etapa es la de los separatistas regionales entre los años ochenta y noventa en las regiones de Chechenia y Palestina; y la última etapa es la que va desde 1996, con la aparición de Osama Bin Laden y su lucha contra los Estados Unidos, hasta la actualidad. La primera y segunda etapa se caracterizan por estar basadas en la guerra santa, la lucha contra los enemigos externos no musulmanes y sus enemigos locales que no se consideraban verdaderamente musulmanes, mientras que la tercera ha de ser conocida como menciona Hegghammer, la etapa del “yihadismo global”. (Sedwick, 2015)

1.3 Conclusiones

A lo largo de este capítulo es posible apreciar cómo se configura una primera concepción de lo que es la yihad, sin olvidar la variabilidad de definiciones que se puede tener de ésta, partiendo desde su base religiosa principal, el islam, la cual a través de su historia nos ilustra sobre el contexto histórico bajo el cual fue escrito, ayudando a comprender el por qué la compilación de las revelaciones del Profeta son atribuidas a determinados sucesos históricos, además de aclarar un poco sobre el por qué no se encuentran en orden cronológico los textos sagrados.

Así mismo desde una concepción más histórica se analizó la evolución del concepto de yihad, la cual se adaptó a diferentes sucesos históricos dentro de los cuales he de considerar la época de las cruzadas y la época colonial como los dos sucesos históricos que dan punto de partida para la radicalización de los movimientos islámicos y con ello la configuración futura de grupos radicales fuertes, bien estructurados y con una base ideológica bien consolidada.

En el islam es posible apreciar una concepción de carácter interno para la yihad, ya que si bien hace mención de cuestiones más espirituales que tienen que ver con el buen obrar, los modales y el actuar de acuerdo a lo establecido en este, son cuestiones que hacen reflexionar sobre el cómo cumplir éstas y con ello ser un buen musulmán, luchando contra cualquier cosa que pueda perturbar o hacer cambiar esta forma de pensar.

Sin embargo, a pesar de hacerse referencia de la yihad como una lucha espiritual, se menciona además una lucha externa, armada y violenta, ya que además de defender la fe internamente y con uno mismo, es importante defender la fe de los demás, sobretodo de todo aquel enemigo del islam, siendo éstos cualquiera que atente contra la fe religiosa y contra cualquier integrante de la *umma*. Si bien hasta la actualidad no se tiene una lista de los enemigos del islam, es posible reconocer, por el contexto histórico, que las potencias coloniales que se establecieron en el mundo árabe como parte de éstos y por último, aunque considerándose como el principal, Estados Unidos.

Una característica importante en la yihad es el carácter de irreconocibilidad que tienen éstos movimientos, ya que a pesar de ser agrupaciones de personas, éstas no se encuentran establecidas en un solo espacio, además de que son movimientos que no cuentan con un ejército como tal y por ello cualquier integrante de la *umma* puede y debe combatir, por ello es que se presencian atentados de musulmanes hacia musulmanes, ya que también se puede considerar a éstos como infieles, sobre todo atentados hacia la población musulmana en países europeos, ya que al adaptarse a la forma de vida de esos países, éstos suelen olvidar o dejar de lado sus creencias religiosas.

Entonces es posible decir que la yihad, a pesar de ser su traducción literal del árabe “esfuerzo”, es posible relacionarla con “lucha” o “guerra” ya que es una batalla que los musulmanes enfrentan tanto internamente, a través de su fe y obrar; como una batalla externa, a través del enfrentamiento armado, pero en general ha de perseguir el objetivo de proteger al islam.

La definición más radical de yihad, si bien no es del todo errónea, si es consecuencia de una serie de factores históricos y políticos que desviaron su concepción religiosa más hacia su establecimiento como un instrumento de miedo y dominio. Así mismo la radicalización de estos movimientos es consecuencia además de los malos tratos y el despojo de su base religiosa que se

dio en la época colonial, de esto el resentimiento que provocaron una rápida propagación y adopción de la ideología.

Es entonces, posible definir a la yihad como un movimiento o lucha de carácter espiritual (a través de la fe y la oración) y externo (a través del combate armado y el uso del rigorismo) que forman parte de las obligaciones de todo musulmán en defensa del islam, la propagación de éste y la construcción de un Estado puramente musulmán. Esta es la definición, que con lo expuesto con anterioridad he de formular, así como en la que considero abarcar, aunque de forma muy general, todas las características que propiamente han de configurar a la yihad.

Sin embargo, la concepción de yihad como un movimiento bélico y despiadado ha opacado la definición más espiritual que ésta posee, de acuerdo con su ley Sagrada, el Corán, por ello y como resultado de determinados acontecimientos es que dicha palabra se considera como algo malo e incluso relacionado o usado como sinónimo de terrorismo. Ante esto, es posible establecer que si bien son muchas las características que ayudan a definir a la yihad, su concepción siempre hace referencia a una guerra y es tomada desde una concepción bélica como resultado de lo ya expuesto.

CAPÍTULO II: EL YIHADISMO INTERNACIONAL, FINALES DEL SIGLO XX E INICIOS DEL SIGLO XXI

La yihad es un fenómeno cuyo surgimiento, definición y base ideológica es necesario analizar, como se hizo en el capítulo anterior, para poder posteriormente comprender el proceso de expansión e internalización de ésta. Por ello, a través de determinados sucesos históricos es posible analizar cómo este fenómeno llegó a la escena internacional y por los cuáles se posicionó como una problemática importante hasta la actualidad.

Así mismo dichos fenómenos se encuentran entrelazados, ya que uno llevó al otro y así al siguiente, internacionalizando el yihadismo, así como expandiendo su ideología por el mundo musulmán y fuera de éste.

Estos fenómenos nos ayudarán a comprender la complejidad y cómo la ideología yihadista se conformó como un movimiento armado y violento para determinadas organizaciones, llegando así hasta países europeos y con ello analizar posteriormente su configuración en España.

2.1 Origen y expansión de la corriente islamista

Si bien el islam tiene sus orígenes en los Textos Sagrados dictados por el Profeta Mahoma como resultado de sus revelaciones divinas, muchas son las interpretaciones que se le han dado a lo largo de la historia a éstos, que como se mencionó, bien tienen que ver con un fenómeno en especial, la yihad. Muchos fueron los ideólogos y revolucionarios que interpretaron el islam a su favor y lo convirtieron en una lucha, que si bien puede variar por muchos factores, esta se centra en la defensa del islam contra todos aquellos considerados sus enemigos.

Esto además llevó a la conformación de organizaciones islamistas con gran impacto en diferentes países del mundo musulmán, las cuales posteriormente cobraron importancia en el plano internacional.

La Hermandad Musulmana es una de las organizaciones islamistas más importantes, tras su formación en 1928 por el maestro Hasan al-Banna, un ideólogo y conocido predicador, que fue llamado por unos estudiantes al coincidir sobre la necesidad de reformación del islam, como menciona Ramadan "... hicieron juntos un juramento ante Dios comprometiéndose con la predicación y oponiéndose a la división del mundo musulmán, la presencia colonial y las apetencias sionistas en el territorio palestino" (Kepel, 2000, pp. 218).

Éstos iniciaron sus acciones en la escuela nocturna, donde poco a poco fueron captando más alumnos basándose en la educación islámica y la introducción a la caridad y el altruismo, fijando como meta suprema de la vida del hombre en complacencia de Allah y como medio para alcanzar ésta la aplicación de la Shari'a o legislación divina. Configurando así la aplicación de la forma de vida del musulmán auténtico. (Sanmartín Espluges, 2012, pp. 17)

En 1930 la organización establece el denominado *al-Qanun al-Asasi li al-ikhwan al-muslimun* o Ley de los Hermanos Musulmanes y reglamento interno de éstos. Hasta 1932 Banna estuvo predicando y divulgando sus enseñanzas en Ismalía donde éste se localizaba, pero en 1932

es trasladado al Cairo y con él la Oficina General de los Hermanos Musulmanes, donde entra en un periodo de intensa actividad a través de una serie de células que operan independientemente pero a la vez entrelazadas, éstas creadas en una serie de Congresos que se llevaron a cabo en diferentes locaciones, tanto al interior como en el exterior de Egipto. (De la Cruz Brito, s/f, pp. 6)

Este cambio de locación para Banna, tiene como consecuencia no solo el cambio de domicilio de las oficinas centrales de los Hermanos Musulmanes, sino que además tiene como consecuencia una expansión de dicho movimiento por mayor territorio Egipcio, así como por países cercanos permitiendo además la internacionalización del movimiento. Algo importante es que por el corte social que tiene el movimiento la captación de personas fue rápida, sobre todo en las clases bajas.

Al mostrar su apoyo a la causa palestina y con la firma del tratado anglo-egipcio contra el colonialismo, este movimiento tuvo como consecuencia la diseminación del movimiento por Medio Oriente, así como el aumento del prestigio de ésta en el interior y alrededores de Egipto. (Martín, 2003)

Las actividades de la hermandad musulmana continuaron en el ámbito educativo y social, sin relacionarse con la política egipcia así como sin incidir en el parlamento. Para 1943 el movimiento ya competía por la preferencia política de estudiantes y del pueblo en general, aliado con los comunistas del partido Wafd. (Martín, 2003)

Con esto, los Hermanos Musulmanes se convirtieron en el mayor grupo de oposición para el gobierno en turno, por el corte religioso y social con el que gran parte de la sociedad se identificaba. Sin embargo, la simpatía del gobierno ante este movimiento creciente como era de esperarse, llevó al endurecimiento de las medidas hacia sus integrantes.

Después de la guerra y tras la derrota de los árabes y de conformar los Hermanos Musulmanes una fuerza militar y armada temible, el gobierno del Primer Ministro an-Nuqrashi Pasha decretó la disolución de la organización, confiscación de sus bienes y arresto de sus miembros, hasta diciembre de 1949. El 12 de febrero Banna fue asesinado, muy presumiblemente por agentes del estado y como represalia por el asesinato de an-Nuqrashi Pasha un año antes. En 1951 y al haberse elegido un sucesor, Hasan Ismail al-Hudaibi, el gobierno egipcio legalizó nuevamente la organización solo con su carácter religioso, prohibiendo toda acción militar y armada, no haciendo caso a esto último, iniciaron acciones de hostigamiento en las bases británicas situadas en el Canal de Suez. (Martín, 2003)

Otro de los ideólogos que influyeron en la ideología de los Hermanos Musulmanes, así como en el islamismo y su evolución, es el filósofo Sayyid Qutb y la cual se ve reflejada en las acciones posteriores de la hermandad musulmana, cuanto éstos, ante la represión y persecución a la cual son sometidos, la organización toma una postura más defensiva y armada.

Qutb promovía una ética del islamismo que prefigura una utopía regresiva, en la cual fijan enemigos, los infieles (enemigos lejanos) y los apóstatas (infieles cercanos). La internacionalización de esta ética, denominado qutbismo, y en general de la ideología promovida por el filósofo correlaciona con cuestiones cognitivas, emocionales y comportamentales que contribuyen a que los practicantes se perciban como soldados pertenecientes a la vanguardia de musulmanes auténticos quienes cumplen con el deber religioso de combatir a quienes contribuyen con prácticas e ideas que degraden los valores e ideales del islam a través de la guerra justa. Así mismo, como establece Kepel (2000, pp.9), promovía la *jahiliyya*, la barbarie anterior al islam, además de instaurar el *kufir*, la impiedad hacia sus enemigos. (Sanmartín Espluges, 2012, pp. 17)

Si bien el islamismo se ve como parte de una religión esta ideología está más ligada a una forma de vida, la cual está vertebrada por las palabras de los Textos Sagrados, así la responsabilidad suprema es con *Allah* y por ello su meta como creyentes es complacerlo, sometiéndose a su voluntad y poniendo en prácticas ciertas acciones que son buenas porque su Dios así las decretó. (Sanmartín Espluges, 2012, pp. 18)

El *fikh* es el cómo del Islam: las normas que se obtienen a través suyo y que integran la shari'a, lo abarcan todo, desde las prácticas individuales (*ibadat*), a las transacciones de todo tipo (*muamalat*), incluyendo las relaciones familiares, la economía, los contratos, el comercio y los negocios, la política y las relaciones internacionales, los procedimientos criminales y la administración de justicia, la guerra y la paz, etc. Se podría decir, en definitiva, que la *shari'a* contiene los principios de ética social y moralidad colectiva, dados por *Allah*. (Sanmartín Espluges, 2012, pp. 18)

Así mismo, esta ideología consistía en la práctica de la *Takfir* y la yihad, el primero consistiendo en declarar no musulmanes a los musulmanes que se apartaron de lo que el islam establece, en general los gobiernos de países islámicos que no aceptaron implementar la *shari'a* quienes debían ser condenados, mientras tanto la yihad era más una confrontación violenta a quienes se oponen al islam. (Departamento de Asia, África y Oceanía, 2015, pp.5)

Al subir al poder Nasser, se intensificó la represión contra la hermandad musulmana y en 1965 tras un intento de asesinato a Nasser las represalias se intensificaron, lo cual tuvo como consecuencia el arresto a Qutb. (Departamento de Asia, África y Oceanía, 2015, pp.5)

La influencia de Qutb en la organización fue significativa a tal punto que muchos miembros se separaron de ésta y formaron otras agrupaciones como Al-Gamma al-Islamiyya y la Yihad Islámica. (Departamento de Asia, África y Oceanía, 2015, pp.5)

Qutb promovió la transformación ideológica del movimiento, ya que sustituyó los principios doctrinales originales de Banna, por una serie de tesis radicales que responden al contexto en interior egipcio en el cual se encontraba la hermandad musulmana. Así éstas realzaron el concepto de la yihad entendido como “la aplicación de la *shari'a* o ley islámica en toda la sociedad y en el comportamiento individual de cada musulmán” (Algora Weber, s/f, pp. 197)

Así esta ideología ya ahondaba más en el odio hacia occidente y todos aquellos musulmanes que sucumbieron ante ellos, lo cual promovió el recelo hacia éstos como sus enemigos, pero que les costó una mayor persecución a los integrantes del movimiento.

En 1966 Qutb fue asesinado, pero sus seguidores recibieron la protección de Arabia Saudita, mientras que un año después con la Guerra de los Seis Días se aportaron nuevos argumentos para la radicalización de dicho movimiento y sobretodo penetración de dicho movimiento a nivel social. (Algora Weber, s/f, pp. 197)

Si bien la radicalización de la ideología de este movimiento ya se había dado, fue además la penetración ideológica de la revolución islámica desatada por el regreso del Ayatollah Jomeini en Irán, así como la posterior Primera Guerra del Golfo, entre Irán-Irak en 1980, lo que permitió la expansión del islamismo al resto de los países árabes. A pesar de las divisiones internas entre el islamismo esta penetración ideológica se dio más en un aspecto de afiliación musulmana frente a todos los gobiernos musulmanes, ésta persiguiendo la unidad bajo la idea de “nación árabe”, permitiendo a la umma, comunidad de creyentes, reemplazar los sistemas políticos anteriores. (Algora Weber, s/f, pp. 198)

Arabia Saudita retoma en su conformación como nación el pensamiento de Qutb y de Mawdudi, ya que comparten puntos doctrinales básicos, en particular el imperativo de volver a los fundamentos del Islam al margen de las interpretaciones humanas del dogma, aplicación de conminaciones y prohibición de ámbitos como el jurídico, moral, privado, etc. Así mismo su

ideología es de conservadurismo exclusivo, esto provocando cierto cuestionamiento ideológico ya que dentro de su territorio dio refugio a muchos militantes de la hermandad musulmana, quienes eran perseguidos por Nasser. Esto provocó además que se integraran a instituciones y que se enseñaran a estudiantes de diversas partes del mundo musulmán en la Universidad de Medina, provocando una propagación rápida de dicha ideología. (Kepel, 2000, pp. 69)

Así, a finales de los años setentas, existía ya un movimiento islámico fluido, que mantenía una distancia con los movimientos radicales, pero que bajo el contexto de la Guerra Fría y en alianza con Estados Unidos esta seguía fluyendo bajo su conservadurismo. (Kepel, 2000, pp.70)

Si bien la idea de la conformación de una nación árabe que se había conformado anteriormente era perseguida por muchos líderes, ideólogos y gobiernos, esta llegó a su fin con el ascenso del panislamismo, que ya no unía a los Estados árabes, si no que basándose en una cuestión religiosa buscaba aglomerar a todos los musulmanes. Esta nueva corriente ideológica en ascenso dará paso a futuras cuestiones históricas que permitirán su aumento, propagación e internacionalización.

2.2 Intervención soviética en Afganistán

Afganistán es un país localizado en Asia Sur, vecino de países como Pakistán, Irán y la Unión Soviética, ahora Rusia. Afganistán es uno de los países étnicamente más fragmentados hasta la actualidad debido a la gran cantidad de tribus que lo conforman, pero que además llevó a la configuración de una complejidad cultural y étnica cruzada con aspectos religiosos, conformando con ello una tradición religiosa tribal.

Es un país mayoritariamente musulmán sunnita, y está conformado por grupos tribales como los pastunes, tayikos, uzbekos, hazaras, turkmenos, pashais, nuristanos y pamires, grupos más importantes y representativos para el país, cuya distinción es principalmente de carácter cultural. Los pastunes eran el grupo étnico dominante y por ello la idea de un ideólogo afgano, Mahmud Tarzi, de un nacionalismo afgano basado en la lengua pastún, causando controversia

entre la población afgana, conformándose así un etnonacionalismo afgano a partir de los años treinta del siglo XX, tomando éste dos formas: un nacionalismo pastún y un nacionalismo ario. (Giustozzi, 2010, pp. 33)

Así para los años treinta la lengua pastún ya era considerada como la principal, desplazando a la persa, con el fin de marcar la diferencia entre Afganistán y su vecino Irán. Este nacionalismo pastún terminó inclinándose hacia la izquierda y con ello la conformación de los primeros grupos políticos, en los años cuarenta, como Wish Zalmayan y Hizb-i Demokratik Khalaq (Partido Democrático del Pueblo). (Giustozzi, 2010, pp.33).

Ante la alianza paquistaní con Estados Unidos, la Unión Soviética era el aliado idóneo pastún, por ello la influencia ideológica soviética, las ideologías progresistas y marxistas, dieron como resultado que el nacionalismo pastún decidirá conciliar el papel de las minorías no pashtunes. (Giustozzi, 2010, pp.33)

La paradoja de la monarquía afgana era la de una monarquía de origen tribal (pastún) que se había persianizado completamente, hasta el punto de que la mayor parte de la familia real no era siquiera capaz de hablar el pastún. (Giustozzi, 2010, pp.34)

Ante los ojos de la inteligencia pastún esto era un problema, ya que a pesar del impulso dado al estudio del pastún, la administración central del Estado continuaba basada en el dari (persa) como lengua principal, como consecuencia además, de que los pastunes urbanizados debían hacer uso de éste como lengua oficial. La consecuencia de esto fue grave, ya que la monarquía se demostró incapaz de alcanzar las esperanzas y ambiciones que había suscitado, lo cual terminó irritando a las minorías y a la misma inteligencia pastún, así como también provocó el surgimiento de formas proetnacionalistas entre minorías, tayika, hazara y uzbeka. Otro aspecto importante dentro de esto son las expropiaciones de tierras que se hicieron a los terratenientes de las minorías, así como los cambios en el sistema educativo en los años sesenta. (Giustozzi, 2010, pp.35)

Durante los años setenta un problema interno ya se había gestado, y como consecuencia había provocado la radicalización de los movimientos de oposición, en su mayoría conformados por hijos de personas importantes de los principales grupos étnicos, quienes buscaban posicionarse en puestos de la burocracia estatal. Esto provocando no solo un conflicto interno, sino además migración de la población a países cercanos, Pakistán y Arabia Saudita.

En 1965 se conforma el Partido Social Democrático de Afganistán (PDPA), con una orientación ideológica bastante heterogénea aglutinando tendencias marxistas, prosoviéticas y maoístas. Las fuerzas conservadoras boicotearon y precipitaron la caída del gabinete, promoviendo el ascenso de figuras que convirtieran en letra muerta las disposiciones más avanzadas de su Constitución. Como resultado, de un monarca poco dispuesto a ejercer protagonismo político y el proceso constitucional obstruido, el gobierno afgano se encontraría inestable por los años siguientes, simbolizado por la sucesión de cinco ministros entre 1965 y 1972. (Baltar Rodríguez, 2003, pp. 38)

Las protestas por su lado, aumentaban con más fuerza la influencia comunista en Afganistán, sobre todo por el ahondamiento de la crisis política interna, por contar con muchos simpatizantes y activistas, sobretodo en el ejército y por el apoyo que gozaban de su vecino, la Unión Soviética, cuya dirección política no veía con malos ojos el experimento monárquico posterior. (Baltar Rodríguez, 2003, pp. 38)

Todos estos factores propiciaron, en 1973, un golpe de Estado a cargo del ministro Mohammed Daud Khan con apoyo de los sectores de izquierda dentro del ejército y de facciones comunistas (como la Khalq y Parcham), suplantando al rey Zahir, derrocando a la monarquía y proclamando la República de Afganistán. El reconocimiento que le dio días después de esto la Unión Soviética significó el estrechamiento de las relaciones existentes. (Baltar Rodríguez, 2003, pp. 39)

Una serie de reformas se pusieron en marcha, teniendo como objetivo avanzar el proyecto modernizador, contentar a los colaboradores comunistas y sobretodo debilitar el poder de las jefaturas tribales y religiosas ya que componían un núcleo de oposición conservadora. Esto se acompañó por el cambio del color verde islámico de la bandera nacional afgana por el rojo comunista además de que el PDPA, único partido legal, mantenía una ideología contraria a todas las formas tribales tradicionales y por ello seguía una línea en la cual se mezclara el credo comunista y la modernización. (Faramiñán, 2009)

Con lo anterior, el nuevo gobierno únicamente consiguió la desaprobación de la población ya que con el cambio de color en la bandera, se atentaba la forma de vida islámica con el ateísmo comunista, pero además estas reformas en conjunto alteraban la forma de vida tradicional de la población afgana, basada en un lazo entre lo religioso y lo cultural, y como resultado se suscitó

una mayor movilización de la oposición, que como se mencionó, estaba conformada por estas jefaturas tribales conservadoras quienes se vieron más afectadas con dichas reformas.

La oposición islámica, contra la influencia laica de la Constitución, fue ganando en los años siguientes, liderada por la Jamaiat-i-Islami (Sociedad islámica), en especial por la falta del respaldo comunista en el ejército. El clímax del enfrentamiento entre el grupo golpista y la corriente islámica se dio en 1974, obligando a los principales líderes fundamentalistas a salir del país y refugiarse en Peshawar (Pakistán), entre ellos estaba Burhanuddin Rabbani, líder del Jamait-i-islami, Gulbuddin Hekmatyar y Ahmad Shah Massoud organizadores de la intentona. Posteriormente Rabbani organizó su propio partido, el Hizb-i-Islami (partido Islámico). Ellos organizaron los primeros destacamentos muyahidines alcanzando gran notoriedad en 1979 contra la resistencia soviética. (Baltar Rodríguez, 2003, pp.41)

El aumento de las movilizaciones opositoras se incrementó, así como la influencia de éstos grupos dentro y fuera de la sociedad afgana, simultáneamente también se dio el debilitamiento de las relaciones con su vecino soviético, provocando cierto pánico para el gobierno afgano ya que habían caído en la influencia soviética y esto podría tener repercusiones económicas.

Ante ello Daud Khan se volteó hacia países islámicos y así, a inicios de 1978, inició una gira por varios de ellos, Arabia Saudita, Kuwait y Egipto, así como también hacia sus países vecinos, Irán y Pakistán a través de los cuales buscaba además conseguir una ayuda indirecta de Estados Unidos. Sin embargo en 1978 se suscitó otro golpe de Estado y se proclama la República Democrática de Afganistán, llegando las facciones comunistas al poder. (Baltar Rodríguez, 2003, pp. 41)

En los días posteriores a la instauración de un nuevo gobierno, éste intentó disimular su alineamiento con la Unión Soviética y por ello basó su régimen en “la unidad nacional, la justicia socioeconómica, el respeto al islam y al neutralismo en política exterior”, pero el acercamiento con los soviéticos se evidenció el 5 de diciembre de 1978, ya que se firmó el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena vecindad con Moscú (Baltar Rodríguez, 2003, pp. 42). Éste régimen además seleccionó a integrantes de diferentes facciones como ministros, pero la paz entre facciones duró poco y el partido comunista se debilitaba poco a poco.

Sin embargo, la resistencia contra este nuevo régimen comunista brotó de forma rápida y en diversas partes del país, ya que más que consolidar una unidad nacional éste quebrantó, y violentó los pilares religiosos y culturales de ésta sociedad, por ello el descontento generalizado.

Los sectores conservadores, por su parte, no sólo vieron atacadas las bases materiales de su poder. La promulgación de los derechos de la mujer, los cambios en la esfera educativa y otras disposiciones de naturaleza social, que evidenciaban una orientación laica contraria a las tradiciones islámicas y tribales, atentaban peligrosamente también contra los fundamentos sociológicos, ideológicos y culturales de su liderazgo. (Baltar Rodríguez, 2003, pp.42)

La complejidad pluriétnica y tribal que se presencia en Afganistán y una serie de disputas tribales existentes avivaron el descontento hacia el régimen, las sublevaciones se hicieron presentes por diferentes partes del país, sobre todo la de los dirigentes que recurrieron a la yihad (guerra santa) contra el régimen.

En octubre de 1978 la actividad de las guerrillas islámicas armadas se intensificaron, dirigidas por el Jamaiat-i-islami así como por otros grupos muyahidines con bases en Pakistán, donde éstas ya habían participado en el derrocamiento de Zulficar. El poder del régimen pasó a ser de Hafizullah Amin quien endureció las medidas en contra de la oposición, pero esto no fue suficiente para controlar el enfrentamiento armado. Ante esto la Unión Soviética emprendió cambios en el gabinete afgano, pero estas acciones no fueron suficientes ya que para finales de 1978, la resistencia armada de muyahidines se había intensificado, ocupando zonas rurales y periferia de Kabul. (Baltar Rodríguez, 2003, pp.44)

El contexto regional era importante para el fortalecimiento de la oposición afgana, favorablemente por el fundamentalismo islámico. Arabia Saudita con el impulso de su wahabismo y el integrismo islámico. Pakistán con la dictadura militar de Zia-ul-Haq también buscaba el fundamentalismo islámico como fuente de legitimación de su poder. Por último Irán, donde el fundamentalismo chiíta estaba en su máxima expresión gracias a la revolución popular islámica liderada por el Ayatollah Khomeini. (Baltar Rodríguez, 2003, pp.46)

Así mismo, el contexto histórico bajo el cual se desarrolla este conflicto es importante, principalmente por lo representativo de las áreas de influencia para cada uno de los bloques en el poder, por ello si Afganistán era invadido por los soviéticos, Estados Unidos tendría a la crisis de los rehenes en Irán como pretexto para intervenir y con ello equilibrar las áreas de influencia.

Como se esperaba el 24 de diciembre de 1978, amparado en el tratado de amistad de 1978, las fuerzas soviéticas entraron al territorio afgano. (Baltar Rodríguez, 2003, pp.47)

Si bien las tropas soviéticas invadieron, el conocimiento del territorio por parte de los grupos opositores ayudaron a dominar poco a poco más territorio y dicha invasión terminó con la retirada de las tropas soviéticas posteriormente. Esto tiene como resultado un triunfo muy representativo para los grupos involucrados, los siete de Peshawar, así como para todos los musulmanes que participaron en ello.

El triunfo de los grupos de muyahidines fue aplastante. Algo importante es que éstos grupos, como se plantea en el inicio, tenían años preparándose en Pakistán, pero además la ayuda estadounidense es algo de relevancia, ya que fue una jugada estratégica del gobierno norteamericano para detener el avance de la influencia soviética, esto a través del financiamiento a los grupos opositores a través de Pakistán.

Pakistán, por otro lado, canalizó la ayuda económica hacia los grupos opositores afganos sobre los que ejercía una mayor influencia. Peshawar se posicionó como uno de los más importantes puntos de concentración de la yihad a nivel internacional, donde se consolidaron las redes y centros de reclutamiento y entrenamiento, bajo los auspicios y supervisión del Servicio de Inteligencia Paquistaní, ISI por sus siglas en inglés. Concentrándose ahí toda la ayuda proveniente de países como Estados Unidos y Arabia Saudita.

El llamamiento a la yihad en Afganistán no fue algo propiamente de los Estados, si no fue algo organizado por las redes islámicas religiosas transnacionales, agrupadas alrededor de algunos *ulemas* y enlazadas por organizaciones internacionales ya constituidas; como la Liga Islámica Mundial y los Hermanos Musulmanes. Esta yihad respondía al objetivo de ser una emancipación de las sociedades a través de un movimiento popular, exaltando el islam del pueblo. En un inicio los *ulemas* promulgaron *fatwas* para con ello interpretar la invasión soviética como una invasión de los impíos del territorio del islam, permitiéndose proclamar la yihad a escala de la *umma*, comunidad de creyentes. Así se proclamaba una yihad defensiva construyendo, de acuerdo a la *shari'a* una obligación individual para todos los musulmanes. (Kepel, 2000, pp. 210-211)

Sin embargo, no fueron los grupos que se gestaron en Peshawar quienes participaron en dicho enfrentamiento, ya que este suceso tuvo un impacto religioso. En un primer aspecto el llamarse muyahidines, traducido como los soldados sagrados, así como también el carácter

religioso y cultural que envuelve dicho enfrentamiento llamó la atención de combatientes provenientes de diversos países islámicos alrededor del mundo, quienes se unieron a la lucha en contra de los soviéticos. Esto, aunado con la proclamación de una yihad, provocó un incremento para los grupos opositores. Además de que, como se mencionó anteriormente, como parte de esta guerra santa la defensa del islam y su participación en esta lucha son parte de sus características principales.

Así mismo, este grupo de muyahidines pertenecían a una gran cantidad de grupos heterogéneos en los cuales se encontraban desde las cofradías místicas o sufis, grupos tradicionales, así como también seguidores del wahabismo saudita y de los Hermanos Musulmanes (Kepel, 2000, pp. 212)

Por ello la composición étnica de Afganistán, no solo propició un enfrentamiento contra quienes se encontraban en el poder, ya que los roces existentes entre las diferentes facciones provocaron que además los grupos opositores se enfrentaran entre ellos. Así mismo, la ayuda de los países cercanos es un reflejo de lo importante que para ellos es el introducir su corriente ideológica en el conflicto, como es el caso de Arabia Saudita, ya que el apoyo económico brindado provocó el alineamiento de grupos opositores a su wahabismo.

En este suceso se aprecia la conformación y una primera expresión de la yihad, con todas sus características, pero que además tuvo repercusión en sucesos históricos que avivan su composición y su posicionamiento en la escena internacional posteriormente. Esto además permitió, la conformación de líneas de información y de contactos entre los militantes de la oposición quienes al regresar a sus países al finalizar la invasión pusieron en práctica y avivaron este tipo de movimientos con la experiencia adquirida, en contra de sus gobiernos y todos aquellos impíos.

2.3 Guerra del Golfo Pérsico

Este tiene inicio cuando un país árabe invade a otro país árabe, Irak a Kuwait. Desde 1922 los gobiernos iraquíes habían reclamado su soberanía sobre el territorio de Kuwait, ya que por más

de dos mil años, Irak había gobernado sobre ese territorio, sumado a lo cual, además, los kuwaitíes habían enfurecido a su vecino con disputas sobre el petróleo. Así es como el 2 de agosto de 1990 Sadam Hussein invadió el territorio de su vecino, quien se rindió ante esto, y es así como da inicio la Guerra del Golfo, suceso que además convirtió al antiguo aliado de Washington como el nuevo “Hitler Árabe”. (Borrelli y Saborido, 2006, pp.122)

Irak tenía posibilidades de tomar la península arábiga en poco tiempo, por ello el gobierno saudí pidió apoyo de las tropas norteamericanas, ubicadas en el país ya con anterioridad, esto permitió la conformación de una coalición internacional conformada por Naciones Unidas, ONU, liderada por las tropas estadounidenses.

Si bien este, más que un conflicto armado, es un conflicto ideológico y de poder en la zona, ya que es una disputa entre dos grandes potencias regionales, Irak y Arabia Saudita, cuyo deseo era posicionarse a la cabeza del mundo árabe.

Este suceso trajo consigo dos consecuencias principales; en un primer lugar la legitimación religiosa de Arabia Saudita y por el otro acentuó las diferencias en el interior de los grupos islamistas del mundo musulmán, asegurando su debilitamiento, división y radicalización de éstos. (Borrelli y Saborido, 2006, pp. 122-123)

Sadam Hussein, antes de la guerra, inició a apropiarse del discurso religioso para captar adeptos de todo el mundo musulmán. Además sus acusaciones hacia Kuwait estaban sustentadas en que se había conformado ese territorio bajo los intereses de los británicos y por ello estaba corrompido, manchando las ideas antioccidentales y yihadistas, notable en esto su interés por unir al mundo árabe, sin embargo a partir de los ataques al régimen Saudí solo se consiguió un enfrentamiento entre los islamistas, con esto Hussein al dar un llamamiento popular a la yihad rompe el equilibrio interno del movimiento islamista, burgueses que poco a poco fueron captando tendencias de los conservadores y una juventud que fue radicalizando los movimientos y utilizando tendencias violentas y de corte terrorista. (Borrelli y Saborido, 2006, pp. 123)

El presidente iraquí no gozaba de legitimidad religiosa, ya que el partido *Baath* que lo llevó al poder era laico, provocando esto que el uso de su discurso religioso provocara descontento, sobretodo en ciertas mezquitas. Fue entre 1980 y 1988 cuando inició a recuperar su retórica, en contra del discurso de Teherán durante la guerra Irán-Irak (Kepel, 330).

Detrás del vocabulario islámico, surgía siempre la referencia al arabismo: Irak estaba en guerra contra los persas, en nombre del islam, que había sido revelado en primer lugar a los árabes. (Kepel, 2000, pp. 330)

Los grupos más radicales optaron por alinearse a Irak, quitándose la tutela saudita así como de cualquier otro Estado, así mismo libre de sublevaciones y de no responder a alguna causa en particular, se encontraron dispuestos a luchar por la causa islamista a nivel mundial, formando grupos de militantes profesionales guiados por una mezcla de cuestiones religiosas y la violencia, naciendo así la corriente del yihadismo salafista, la cual reflejaba el retorno a las tradiciones de sus antepasados en contra de sus enemigos, sobre todo de la dominante influencia occidental, combinando así la lectura de los textos sagrados con la declarada yihad, esta contra el hereje (Estados Unidos como enemigo). (Borrelli y Saborido, 2006, pp. 130)

Este rompimiento de los principales grupos, conservadores y burgueses, provocaría que ese efecto acumulativo del movimiento islamista durante los ochenta que enmascaraba las contradicciones entre los diferentes grupos y formaba una comunión por una misma ideología, en los noventa se invirtiera ya que a la doctrina “le resultaba cada vez más difícil ocultar las diferencias sociales que existían dentro del movimiento” (Kepel, 2000, pp. 331). Así es como se hace la división entre las vertientes islamistas, una de las cuales está más centrada en los actos violentos y terroristas, provocando además que estas diferencias pesaran más e imposibilitaran la conformación de un solo movimiento islamista, como se hizo anteriormente.

Los saudíes por lo tanto, eran los más afectados con la invasión a Kuwait, por el peligro que esto representaba a su frontera, pero además esta invasión al vecino ayudó a Irak a hacer suyos los agravios saudíes imputados al terminar su guerra contra Irán, por ello las acusaciones contra Arabia Saudita de ser protectorado norteamericano, por las fuerzas militares norteamericanas que se encontraban en su territorio, llamándole además “indigno para administrar los Santos Lugares del Islam” (Kepel, 2000, pp. 331)

Los grupos extremistas publicaron sus propios manifiestos, en los que la lucha contra los hermanos desviados ocupaba tanto espacio como la denuncia de los ímpios. (Kepel, 2000, pp. 332)

Es así como los movimientos yihadistas inician a conformarse en diversos grupos de organizaciones, que si bien unas tenían más relevancia que otras, es posible decir que ya operaban tanto dentro como fuera del mundo musulmán.

Los intelectuales de las clases medias piadosas optaron por apoyar la democracia, los derechos del hombre y de la mujer y libertad de expresión, cuestiones sobre las cuales los padres fundadores tenían un discurso ambiguo y hostil, esto para llegar a acuerdos con los poderes autoritarios, quienes a su vez les pidieron una revisión doctrinal dificultando su propia identidad como islamista, pero además esto los convertía en blanco de los radicales. (Kepel, 2000, pp. 332)

Sadam Hussein intentó desvincular de Riyad a todos los movimientos islamistas sunitas surgidos de la matriz de Hermanos Musulmanes o cercanos a ellas, con lo cual Hussein, en cuya bandera se leía Allah Akbar (Alá es el más grande), y al que filmaba mientras rezaba, convirtió este movimiento en una yihad de carácter social y moral. Además, al anexarse a Kuwait, Irak recuperaba una provincia natural y recuperaba su salida al mar. Lo hizo a favor de la unidad de todos los árabes y musulmanes, refiriendo al afán de justicia que envuelve al islam, mezclándole con el nacionalismo árabe y tercermundista. (Kepel, 2000, pp. 333)

El resultado hacia el gobierno iraquí era contraproducente, si bien se convirtió en el Estado árabe más poderoso, gracias a la riqueza petrolera de Kuwait, y desacreditó la legitimidad religiosa saudí, la división en los grupos islamistas que provocó fue irremediable, ya que propició, además del descontento internacional y regional, una serie de fisuras en el movimiento islamista.

La Organización de la Conferencia Islámica, expresaba su solidaridad con Kuwait, sin embargo cinco de los miembros, más Irak, no aprobaron la resolución, entre los cuales se encontraba Jordania y Sudán, mientras que otros dos se abstuvieron. En septiembre una conferencia fue convocada por la Liga Islámica Mundial en La Meca, presidida por Rabbani, muchos de los asistentes, debido a la generosidad saudí, condenaron la invasión así como justificaron el llamamiento de los ejércitos no musulmanes, los de occidente principalmente el de Estados Unidos, en nombre del Islam, pero la mayoría de los movimientos prefirieron optar por una vía media, inclinándose hacia Irak pero también recibiendo ayuda de las Monarquías del Golfo. Así los dirigentes se reunieron en Amán, invitados por los Hermanos Musulmanes jordanos enviando además delegaciones a las capitales del conflicto. El comunicado final fue una total desaprobación de la presencia estadounidense en territorio de los Santos Lugares del Islam. (Kepel, 2000, pp.336)

Antes del ultimátum de la ONU hacia Irak, el 15 de enero, antes del inicio de la famosa operación Tormenta en el Desierto, los dos adversarios convocaron a una reunión al mismo

tiempo con la Conferencia Popular Islámica. Por el lado iraquí, celebrándose en la capital, esto culminó con un llamamiento a la yihad contra occidente, acusando a sus tropas de haber desacralizado La Meca y Medina. Esto atrajo el apoyo de los grupos islamistas hacia Hussein, sobre todo por parte de los ulemas de grandes mezquitas en occidente (la de Marsella y París).

Por el lado de Arabia Saudita asistieron los bandos conservadores y clientes más fieles saudíes, quienes condenaron a quienes apoyaron a Hussein fraccionando el equilibrio ideológico que se había conservado hasta Riyad. (Kepel, 2000, pp. 336)

Finalizadas las operaciones militares y con la derrota de Irak ante las tropas occidentales apoyados por contingentes árabes, a quienes se les impusieron fuertes sanciones económicas y militares, dejaron un sabor popular amargo y los ulemas quienes habían legitimado este movimiento no sabían cómo contrarrestarlo. Para curar las heridas ideológicas era urgente activar obras sociales y sacarlas a flote reclamando a Arabia la ayuda que la guerra había disipado. (Kepel, 2000, pp.337)

La Conferencia Popular Árabe e Islámica en la que participaron los Hermanos Musulmanes de todo el mundo y otros movimientos similares, así como Yaser Arafat y otros nacionalistas árabes que apoyaban a Bagdad, la cual pretendía capitalizar el movimiento de simpatía por Hussein en el mundo musulmán y sumarle lo que quedaba del nacionalismo árabe. Pretendía ser una alternativa nueva y duradera ante el control saudí provocando otras reuniones en 1993 y 1995. (Kepel, 2000, pp.337)

Este conflicto además de ser armado, es religioso e ideológico, ya que se puede observar claramente como el islamismo es una forma de unir y aglomerar a todos los musulmanes, así termina la idea de la configuración de una nación árabe y se inicia la idea de la configuración de un Estado islamista.

Tanto Irak como Arabia Saudita competían por ser la cabeza del mundo musulmán, a nivel regional, por ello las acciones iraquís por posicionarse como el porta voz del mundo musulmán, mientras por el otro lado se encuentra un gobierno saudí que respalda su pretensión de siempre por expandir su ideología wahabista por los países musulmanes, que si bien, esta última logró aglutinar seguidores con el apoyo brindado a la oposición contra los soviéticos, su legitimidad como entidad religiosa estaba decayendo por la presencia de tropas norteamericanas en su territorio, pretexto usado por Hussein.

2.4 Atentados yihadistas del 11 de septiembre

Si bien Afganistán dejó conformados los indicios para la yihad internacional a lo largo de los años noventa se presenciaron determinados sucesos que contribuyeron a aumentar, no solo el área de influencia de los grupos yihadistas, sino que además éstos son considerados como los antecedentes principales para uno de los sucesos internacionales más importantes en el siglo XXI, los atentados del 11 de septiembre, en los cuales se atacó a ciertos puntos importantes para el gobierno norteamericano, marcando la más importante pauta para el yihadismo internacional.

Así mismo, como se analizó hasta ahora, el yihadismo es consecuencia de un creciente proceso de radicalización ideológica llevado a cabo por las mismas élites del mundo islámico. Esta ideología está basada en la lectura del Corán y los Textos Sagrados cuya interpretación se ve reflejada en un combate extremo, basando esto en una lucha contra el mundo ímpio, es decir, el mundo occidental representado principalmente por Estados Unidos. Así mismo, estos actos belicistas son vistos como un medio para determinado fin, en este caso es un acto de legitimidad en defensa del islam en contra del mundo pagano y Occidente. (Borrelli, Saborido, 2006, pp. 142)

...para poder hacer desaparecer al mundo de la ignorancia y de los infieles... y llegar a alcanzar el poder islámico, la estrategia más viable para este nuevo tipo de yihad, instituida sobre pequeños grupos de militantes que asumen la tarea de luchar con métodos violentos y no tradicionales, ya que enfrentan a un enemigo que cuenta con mayores recursos materiales. (Borrelli y Saborido, 2006, pp.142)

Al terminar el llamamiento a la yihad con la salida de las tropas soviéticas de Afganistán dejaron a un movimiento islamista decayendo, ya que a pesar de que muchos de los participantes regresaron a sus países de origen para llevar esta yihad y ponerla ahí en práctica por la

experiencia adquirida, solo en algunos lugares específicos se mantuvo, por ello a los largo de los años noventa su capacidad fue disminuyendo drásticamente, pero a raíz del surgimiento de nuevas organizaciones, estas lograron mantenerse e incluso incrementarse, por ello el reclutamiento de jóvenes favoreció a que éste tipo de organizaciones y movimientos se mantengan hasta la fecha.

Al Qaeda se adecua perfectamente al contexto internacional como organización, ya que dicho yihadismo aparece conjugado con el modernismo. Esta es una organización yihadista compleja e incomparable por el alcance que tiene a nivel internacional y la comprensión de ésta no puede hacerse sin hacer mención de Osama Bin Laden, de origen saudí, desde muy pequeño heredó una gran fortuna, pero además tuvo contacto con gran variedad de ideólogos y fundamentalistas islámicos, por ello, al proclamarse la yihad ante la invasión soviética en Afganistán, este no dudó en integrarse a dicho movimiento. Su misión principal era el recaudar financiamiento para la resistencia, así en 1980 comenzó a reclutar a guerrilleros pro-afganos, en 1984 creo la MAK (Agencia de Servicio Afgano) organización que se encargaba así mismo del adoctrinamiento de los nuevos reclutas, además fue entrenado por la CIA en temas como paraísos fiscales, cómo armar bombas, códigos cifrados para comunicarse, etc. (Borrelli y Saborido, 2006, pp.144)

Así, con todas las habilidades que ya había desarrollado, en 1988 fundó Al Qaeda, en su mayoría con veteranos de la guerra de Afganistán, sin embargo la ruptura entre la alianza saudí-estadounidense con el inicio de la Guerra del Golfo, así como el despliegue de tropas en territorio de los Lugares Sagrados en la pos guerra provocaron que Bin Laden se levantara en contra de la monarquía saudí e hiciera invocaciones para derrocarla por su debilidad ante el enemigo. Esto le costó el destierro de su país natal, por ello a los dos años y tras la pérdida de su nacionalidad, Al Qaeda se instala en Sudán, firmando con ello además un tratado de red terrorista transnacional con la capacidad de aglutinar a todos los grupos terroristas del mundo. (Borrelli y Saborido, 2006, pp.144)

Su estancia en Sudán duró poco, ya que por presiones norteamericanas el gobierno decidió invitar al retiro a este grupo de alto riesgo a nivel internacional, es así que Bin Laden se vio obligado a pedir asilo en Afganistán, conformando una serie de alianza ideológica y militar con el régimen talibán, así como con su líder el mulá Muhammad Omar, conformando ambos la Brigada 055 ante la lucha con la Alianza del norte. (Borrelli y Saborido, 2006, pp.145)

Así es como Al Qaeda se conforma como un grupo yihadista de suma importancia a nivel internacional y como mencionan Borrelli y Saborido (2006) las obsesiones de Osama Bin Laden y los suyos son:

En primer lugar, la expulsión de las tropas extranjeras de Arabia Saudí; en segundo lugar, el grado de desviacionismo que tienen la mayoría de los gobiernos del mundo islámico, y por último, su gran odio a los Estados Unidos y su aliado, el Estado de Israel. (Borrelli y Saborido, 2006, pp.145)

Basado en éstos preceptos es que nace su idea de unir políticamente a toda la comunidad musulmana para poder acabar con todos aquellos fundamentos paganos del mundo occidental.

El 23 de febrero de 1998 se conforma el Frente islámico Mundial para la Yihad contra Judíos y Cruzados, como resultado de la modernización y reorganización de Al Qaeda, como se le conoce hasta hoy en día, así como resultado de una reunión de veinte movimientos islámicos armados. En sus orígenes este frente estuvo financiado por países como Irak, Sudán, Afganistán e Irán, así como por actores privados del mundo musulmán, por ello al no ser dependiente directo de una figura estatal obtuvo gran independencia. (Borrelli y Saborido, 2006, pp. 145)

Las acciones de Al Qaeda se hicieron presentes por todo el globo terráqueo, con atentados cada vez más atroces, sin embargo el más importante y significativo para esta organización es el del 11 de septiembre de 2001, por estar dirigido hacia su mayor enemigo impío, Estados Unidos.

A las ocho cuarenta y cinco de la mañana del 11 de septiembre de 2001 un Boeing 767 de American Airlines chocó contra el World Trade Center, uno de los edificios emblemáticos de Nueva York, pero ocho minutos después un segundo Boeing 767 se estrelló nuevamente contra la torre gemela sur y posteriormente diez minutos después el vuelo 77 en un Boeing 757 de la misma aerolínea se estrelló contra el Pentágono, con 58 pasajeros a bordo y seis tripulantes. El cuarto avión se estrelló en un campo abierto cerca de Pittsburg, con 45 pasajeros, así a las diez veinte nueve de la mañana la torre norte del World Trade Center se había derrumbado. (Borrelli y Saborido, 2006, pp.153)

Es así como se presencié el mayor atentado terrorista de la historia, por la planeación, los detalles, la precisión de los cálculos, la falta de escrúpulos en su ejecución. Un solo culpable fue señalado, así como conocido por su odio hacia este país, la organización terrorista Al Qaeda, la cual cuenta con las redes y sobretodo con el presupuesto para poner en marcha un suceso de tal magnitud.

Así mismo, el odio de Bin Laden hacia Estados Unidos ya se había reflejado en declaraciones dónde mencionaba que si “Rusia puede ser destruido –Refiriéndose a la guerra de Afganistán-, los Estados Unidos pueden ser asimismo decapitados” (Borrelli y Saborido, 2006, pp.154)

La diferencia de éste atentado a Estados Unidos con otros llevados a cabo con anterioridad, no es la ideología, sino lo masivo que logró ser, ya que si bien los otros atentados estaban sustentados en la misma ideología radical y de igual forma cobraron vidas, este logró superar cualquier número de víctimas anteriores. Si bien en muchos países se celebró este suceso como parte de su venganza hacia el gran aliado de Israel, la comunidad islámica condenó el terrorismo y ofreció condolencias a las víctimas. Aunque, gran parte de la colectividad musulmana que reside en los Estados Unidos, condenó dicho suceso, ya que aún están llenos de resentimiento por el papel que tienen los judíos en el gobierno norteamericano. (Borrelli y Saborido, 2006, pp.155)

El gobierno afgano Talibán negó haber participado en dicho suceso así como Bin Laden, sin embargo en octubre declaró que “los Estados Unidos de Norteamérica no disfrutaría de seguridad hasta que los ejércitos de infieles abandonen la península arábica” (Borrelli y Saborido, 2006, pp.155)

Así el presidente norteamericano George W. Bush optó por la conformación de una alianza internacional, convirtiendo al fundamentalista islámico saudí Osama Bin Laden, así como a Afganistán, como blanco de una intervención armada liderada por Estados Unidos. De igual forma esta alianza tenía como objetivo la captura de Bin Laden, destruir las bases de Al Qaeda y el derrocamiento del régimen talibán en Afganistán, quienes se encontraban en el poder. Esto último fue fácil y se restableció el poder de una antigua monarquía del rey Mahamed Zaher Shah. Así mismo, muchas de las bases de Al Qaeda fueron derrumbadas y muchos yihadistas murieron, sin embargo el objetivo de atrapar a Osama Bin Laden no se ha cumplido y hasta hoy en día se encuentra en libertad. (Borrelli y Saborido, 2006, pp.156)

2.5 Conclusiones

La yihad en su expresión para ideólogos islamistas tiene su base en la conformación de la jahiliyya, el retorno a las tradiciones y comportamientos de la barbarie antes del islamismo. De esta forma se calificó a todo el mundo en su alrededor, dando ciertas denominaciones en las cuales se encontraba incluido no solo aquello fuera el mundo islámico, sino que abarcaba a los mismos países musulmanes donde consideraba que los gobiernos eran impíos, infieles, ya que se encontraban corrompidos por occidente.

Esta ideología conformó parte inicial para configurar grupos yihadistas, como Hermanos Musulmanes y Al Qaeda, cuya base ideológica es similar. Así mismo, se estableció quienes eran sus enemigos y como deberían de actuar ante ellos, éstos siendo no solo países externos a la región o religión, sino que además abarcaba a los mismos países musulmanes, cuyo gobierno y sociedad se consideraban como infieles.

Si bien la conformación de la hermandad musulmana da pauta y ejemplo para la conformación de otros grupos yihadistas posteriormente son una serie de sucesos históricos los que reivindican el movimiento islamista como tal, siendo además los cuales realzan el resentimiento que se tiene hacia occidente y sobre todo hacia Estados Unidos.

La invasión soviética es considerada como el punto de partida para la conformación de un conjunto de organizaciones yihadistas, que si bien tienen sus orígenes en una oposición interna afgana, la entrada de tropas extranjeras al territorio dio partida para que estos grupos tomaran acción en un tipo de yihad defensiva. Si bien esta lucha tiene una gran cantidad de particularidades, la religión sin duda fue el arma más importante, no solo para que los grupos se unieran contra un enemigo común, sino que además esto permitió que a dicha lucha se unieran musulmanes provenientes de todas partes del mundo, internacionalizando así el problema.

Así mismo muchos de estos combatientes al terminar la confrontación regresaron a sus hogares donde pusieron en práctica lo aprendido en Afganistán, expandiendo así la influencia del islamismo por el mundo.

En la Guerra del Golfo, la influencia del islamismo que se tuvo en Afganistán se encontraba presente, pero además es este suceso donde el islamismo toma mayor fuerza, ya que con la presencia e intervención de potencias en éste propiciaran una unión entre musulmanes más fuertes, además se deja de lado la idea de conformar un Estado árabe y se cambia por la conformación de uno islámico.

Estos sucesos dan paso a uno de los atentados más importantes en toda la historia, el 11 de septiembre, en el cual se llevaron a cabo una serie de ataques a determinados puntos de importancia para la potencia más importante y principal enemigo del mundo musulmán, Estados Unidos. Así, este acontecimiento da internacionalización a la yihad y pone la vista del mundo entero en una organización como Al Qaeda, dando paso así a que la yihad tome importancia dentro y fuera de las fronteras de Medio Oriente, dando además ascenso al islamismo.

Algo muy importante a resaltar dentro de estos sucesos es que fueron las mismas potencias regionales y externas, como Estados Unidos, quienes brindaron apoyo, económico y financiero, a éstas organizaciones como forma de estrategia al encontrarse amenazados por otras potencias, como la Unión Soviética, pero que al final terminan considerando hasta a sus mismos financiadores como enemigos y provocando serios daños a éstos.

Si bien la yihad es un fenómeno que tiene bases doctrinales, es la interpretación, ejecución y expansión de éstas lo que llevaron a configurar y actuar a estos grupos, que si bien en un inicio no contaban con tanta organización ni preparación, es este apoyo extranjero lo que contribuyó a mejorar, expandir y prepararlos, provocando con ello el surgimiento de organizaciones fuertes, con grandes redes establecidas alrededor del mundo.

Así, además, se llevó a la conformación de una serie de células a través de las cuales organizaciones, como Hermanos Musulmanes y Al Qaeda, operaban desde diversas partes del mundo, no solo como formas de información, sino también como estructuras de acción, reclutamiento y preparación, por ello la importancia de la complejidad con que éstas organizaciones yihadistas se fueron desarrollando ideológica y organizacionalmente.

La interpretación de la yihad entonces se da dependiendo de una serie de factores y como consecuencia de una evolución doctrinal, basada en la persecución y acoso a los movimientos islamistas, que llevan a la presentación de ésta como un movimiento armado, violento y despiadado, en defensa del islam, en el cual, si la religión tiene un peso importante para su unidad y conformación, es la cercanía e interacción que se tenga con occidente la que determinará si se es enemigo de éstos grupos.

Se materializa la complejidad de las movilizaciones islamistas, en primer aspecto porque no son un ejército como tal, son integrantes de la comunidad de creyentes, umma, quienes los conforman, por ello la dificultad para poder percibir a sus integrantes. Así mismo, se explica por qué se atacan hasta a los países musulmanes, ya que si bien la religión es un factor de unión para

la yihad, los Estados musulmanes cuya relación sea cercada con occidente también son considerados como enemigos, por estar corrompidos. De igual forma la complejidad organizacional que alcanzaron en las diferentes reformaciones de los movimientos, así como el financiamiento conseguido, permitieron la conformación de organizaciones más fuertes y con mayor alcance, por el uso de diversos medios de comunicación.

En estos puntos radica la complejidad de los movimientos yihadistas en el siglo XXI, así como una serie de procesos y sucesos por los cuales debieron pasar para conformarse como éstos grupos tan reformados que se conocen hasta la actualidad, donde la religión tiene un peso de suma importancia y la lucha en defensa del islam debe continuar hasta acabar con todos los infieles, en nombre de Allah. Pero esto también como resultado del endurecimiento de medidas por los gobiernos regionales e internacionales hacia estas organizaciones, las cuales por el carácter popular que poseían eran consideradas como peligrosas para ciertas pretensiones.

CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DEL YIHADISMO INTERNACIONAL EN ESPAÑA

Como se trató en los capítulos anteriores el yihadismo es un tema de importancia internacional, ya que además de su base ideológica son la complejidad de la organización, acciones y conformación cosas que caracterizan estos movimientos.

Con anterioridad se resaltó la importancia de las células para la organización, expansión y acción de importantes grupos yihadistas, como Al Qaeda y los Hermanos Musulmanes, siendo éstas además una parte importante para su funcionamiento pero no solo dentro de Medio Oriente, si no también fuera de éste, por ello se establecieron en un sinnúmero de países, siendo los principales Francia, Reino Unido y el cual analizaremos, España.

Estas células conforman una red de comunicación y acción que viene no solo de los países en donde se encuentra, sino que además esto le permite comunicarse con las establecidas en diferentes países, gracias a los medios de comunicación, expandiendo no solo el alcance de los atentados, sino también el nivel organizativo que construyeron estos grupos a lo largo de la historia, como se mencionó previamente.

3.1 Yihadismo en España

Para analizar el yihadismo y su evolución doctrinaria, así como su presencia fuera de las fronteras de Medio Oriente es importante hacer mención de una nueva generación de yihadistas, expresión acuñada por Mustafa Setmariam, quien exclamó:

Creo que una nueva generación de yihadistas está naciendo hoy en el clima posterior al 11-S, donde Irak está invadido y los palestinos han alcanzado el clímax de su insurrección, lo que nos deja en una encrucijada. Nos encontramos en un momento donde los creyentes han agotado todos sus recursos y la nación musulmana está ausente como observadora de sus sacrificios a causa del silencio conveniente de los ulemas, la opresión de los gobernantes y la incapacidad de tomar represalias. (Pérez Ventura, 2014, pp. 27).

Así mismo, Setmariam hace una división en las generaciones yihadistas, la primera inicia con Qutb, la segunda es a partir de los años ochenta precisamente ésta nace de la invasión a Afganistán, con lo cual establece en su obra, el LRIG:

En este libro, en mi calidad de uno de los supervivientes de la segunda generación, he tratado de transmitir parte de esta misión a quién quiera seguir nuestro camino. Este trabajo es una síntesis intelectual y una visión histórica que pretende ayudar a aquellos que están dispuestos a continuar la misión; seguir el sendero de la luz sin olvidar las grandes lecciones del noble camino lleno de la sangre de miles de mártires y el sufrimiento de toda una generación que luchó contra los tiranos y resistió castigos más severos. (Pérez Ventura, 2014, pp. 28)

Esta nueva generación de yihadistas salafistas, como es denominada, deben de poner en jaque a la sociedad occidental, esto bajo una serie de premisas; la primera es que deben ser grupos pequeños que contribuyan a la resistencia yihadista dependiendo de sus capacidades; el segundo es que éstos deben responder a un modelo de sistema, no de organización; y en tercer lugar está dar importancia al terrorismo individual que cada uno pueda ocasionar. (Pérez Ventura, 2014)

Setmariam, como otros ideólogos de la yihad, toma la idea de la represión occidental bajo la cual viven los países musulmanes, teniendo en su territorio a Israel y a múltiples empresas que explotan sus riquezas naturales, además los musulmanes que en busca de mejores situaciones emigran hacia occidente son discriminados y encuentran dificultades para practicar su religión. Por ello la yihad hacia occidente es necesaria y es un deber para todo buen musulmán. (Pérez Ventura, 2014, pp. 22)

Para Setmarián estos movimientos se presencian desde los años setenta en tres modelos distintos de organización: el primero, las organizaciones clandestinas (denominadas por el *tazim*) caracterizadas por ser regionales, secretas, jerárquicas y con estructura piramidal. El segundo tipo es de frentes abiertos y corresponde con conflictos armados abiertos. Sin embargo estos dos primeros tipos quedarían inválidos por las nuevas medidas de los países occidentales posteriores a los atentados del 11 de septiembre, por ello la necesidad de agregar un nuevo tipo, llamado por él como “la escuela de la yihad individual y las células pequeñas” (*yihad al-irhab al-fardi*) en la cual individuos aislados o pequeñas células yihadistas organizados por su propia cuenta y muchas veces sin conexión con otros grupos orquestan ataques a personalidades mediáticas, generando un alto impacto social, aprovechando la dificultad de elementos de seguridad para detectar a la persona y siendo de manera espontánea. (Pérez Ventura, 2014, pp. 23)

Así esta nueva red de yihadistas se conforma, que como se mencionó con anterioridad, en grupos o de forma individual, gracias al internet y a los medios de comunicación, bajo un “sistema”, como le llama Mustafa, que permite tener mejor comunicación, precisión y organización en sus atentados. Este discurso de la yihad moderna no varía mucho de los objetivos que persiguen organizaciones yihadistas desde sus inicios, pero sí corresponden a una evolución de éstas, con nuevas estrategias que permitan mayor efectividad en sus atentados a través de un conjunto de células autoconstituidas.

Esta yihad evolucionó de un grupo sumamente estructurado y dirigido por determinadas personalidades a una multitud de grupos informales, en su mayoría de acción local o regional, que tratan de continuar ejecutando operaciones como sus antepasados.

De igual manera estas células se conforman bajo un autorreclutamiento, ya que como menciona Pérez Ventura (2014, pp. 25) en alusión a la obra de Sageman “Al Qaeda central no sabe quiénes son sus seguidores y se limitan a aceptarlos después de que se declaren tales tras perpetrar un acto terrorista”. Su admisión en Al Qaeda se produce después del hecho, como sucedió en Madrid (en alusión a los atentados del 11-M).

Esta nueva forma de organización que menciona Mustafa conlleva a cierta organización, más descentralizada, en la que cualquier grupo, individuo o red que compartan ciertas ideas y/o métodos puedan formar parte de este movimiento, así hablamos de un tipo de organización que actúe abiertamente, pero de acuerdo a los objetivos de organizaciones yihadistas más grandes, como Al Qaeda. Así podrá pertenecer a esta organización aún sin mantenerse en contacto directo

con su base central y podrá actuar con libertad, siempre y cuando sea con métodos y siguiendo los objetivos que esta tiene. (Pérez Ventura, 2014)

Así mismo, Nasser (2008) menciona que existen cuatro fases por las cuáles está atravesando el yihadismo en la Unión Europea: el establecimiento, la globalización, el desarrollo y el enlace. La primer fase de establecimiento se dio entre 1980 y 1995 caracterizada por el establecimiento de yihadistas con experiencia quienes se establecieron en los países europeos bajo solicitudes de asilo político como consecuencia de los procesos de guerra y represión que vivían en sus países de origen, éstos individuos mostraban una integración en la sociedad europea y no exteriorizaban un comportamiento violento, aunque en momentos posteriores si iniciaron procesos más informativos y logísticos.

La segunda fase de globalización va de 1995 al 2001 en este momento ya se inicia el proceso de enlaces entre redes yihadistas europeas y no europeas como consecuencia de la fatua publicada por los líderes de Al Qaeda, en la cual se invita a la creación de una plataforma internacional o un Frente islámico Mundial contra los Cruzados y los Judíos. La fase del desarrollo va del 2001 al 2005 ya que durante este periodo no solo se produjo la invasión a Afganistán y fueron capturados líderes de Al Qaeda, sino que también muchas redes yihadistas relacionadas con esta organización fueron desmanteladas por los servicios de inteligencia europeos, encontrando también a pequeñas células yihadistas en proceso de formación, así mismo fue en 2004 cuando se llevaron a cabo los atentados en Madrid. (Nasser, 2008)

Por último la fase de enlace, de 2005 al 2014, caracterizada por la consolidación de Al Qaeda en Europa, así como por el desarrollo y establecimiento de conexiones más claras entre células islamistas en países europeos y Al Qaeda, éstas conformadas por musulmanes del norte africano, marroquíes, argelinos y diversos elementos de Pakistán, quienes tenían interés por establecerse y accionar en Reino Unido y España. (Nasser, 2008)

De esta forma el yihadismo en Europa llevó un proceso de evolución y con ello de adaptación ante la nueva realidad internacional, lo que con el impulso de la globalización y la nueva era de los medios de comunicación y el internet, permitió que esto fuera fructífero para este tipo de organizaciones, ya que no solo propició el aumento de efectividad y alcance de atentados, sino que además provocó el aumento de pequeños grupos yihadistas establecidos en este continente.

Este nuevo tipo de sistema desarrollado por organizaciones como Al Qaeda son las células yihadistas cuyos objetivos giran ante sucesos ya mencionados, como la expulsión de las tropas de Afganistán, así como el acabar con todos aquellos gobiernos musulmanes impíos, que no tienen a la *shari'a* como parte de su gobierno. Así mismo, tienen como un factor importante lo mediático, por ello sus acciones tienen que causar a través de la violencia cierto impacto importante que haga poner los ojos sobre ellos, por ello son minuciosos al elegir sus blancos que, por lo general, son lugares concurridos por muchas personas e importantes como bancos, hoteles, estadios, etc. Lo importante de esto es causar la mayor cantidad de daños posibles. (Borrelli y Saborido, 2006, pp. 148-151)

Los militantes tienen extremada seguridad con el éxito de sus atentados, más que con la seguridad de sus militantes; así mismo, estas células están integradas por elementos legales y no legales, los primeros se refieren a quienes además de colaborar en ellas tienen una vida normal con un trabajo, pero que además se encargan del alquiler de pisos, compra de material, estudio del lugar, etc. Mientras tanto, los no legales son quienes viven de forma clandestina, principalmente porque a muchos ya los tiene identificados la policía y son quienes llevan a cabo la operación y arriesgan su vida. (Borrelli y Saborido, 2006, pp. 148-151)

Existen dos tipos de células durmientes, las cuales llevan una vida normal y son imposible de identificar, por ello su importancia. El primer tipo está integrada por miembros de la misma comunidad, que ya llevan mucho tiempo en ésta y cuyo objetivo es acabar con un elemento destacado de ella. Las segundas, son aquellas que operan desde fuera con el objetivo de ser activadas en algún momento, muchas de las cuáles no saben quién es su objetivo, pero siempre deben de estar preparadas para actuar. (Borrelli y Saborido, 2006, pp. 151)

De igual forma en su obra Setmarián establece cuáles son los objetivos que deben de perseguir esta nueva generación de yihadistas, enumerados:

1. La tercera generación debería abandonar las estructuras piramidales de las dos generaciones anteriores.
2. las organizaciones de estilo clásico son vulnerables a la presión de los servicios de inteligencia así como al enfrentamiento militar contra Occidente.
3. esta última generación debe estar formada por grupos pequeños que contribuyan al movimiento de resistencia islámica según sus propias capacidades.
4. la nueva configuración organizativa del movimiento yihadista global debe cimentarse en la existencia de redes sociales previas.
5. la confianza, la amistad, el lugar de procedencia o

el parentesco son elementos de conexión e identidad que refuerzan la estructura de los pequeños grupos. 6. la consigna de Setmarián “es un sistema, no una organización” (nizam la tanzim). Defiende la ausencia de jerarquía y las acciones de células independientes e individuos aislados. 7. La importancia que debe tener el terrorismo individual para esta tercera generación. (Pérez Ventura, 2014, pp. 28-29)

Las células son un factor importante para las acciones de diferentes grupos yihadistas, ya sean las que están activas o las dormidas, grupales o individuales, tienen sus objetivos claros y estos siempre van a girar alrededor de los principales en cuanto a la defensa del islam a como dé lugar y sobretodo de forma violenta, siendo válido ya que su enemigo tiene mayor poder en todos los aspectos (occidente principalmente), como menciona Setmarián. Así las células yihadistas conforman un tipo de organización si bien independiente, aún bajo la misma línea que persiguen los grupos a los que se encuentran alineados, cuyo principal aliado es además lo mediático ya que así pueden difundir y hacer ver a todos su mensaje acabando con sus enemigos.

Un factor importante también para las células yihadistas es el la propaganda y el reclutamiento que tienen sus integrantes, que se basan principalmente en individuos aislados, solitarios, con odio dentro y que con ello son los prospectos ideales para integrarse a éstas. Se creería que quienes se integran a estos movimientos en su mayoría son personas solo de origen árabe, musulmán o proveniente únicamente de países de Oriente Medio, pero no, ya que la misma propaganda de estos grupos tiene un alto impacto de jóvenes europeos, no musulmanes, lo que ocasiona una apertura de este pensamiento hacia nuevas generaciones, que como menciona Mustafa, son la tercera generación del yihadismo, conformando con ello la yihad moderna.

Algo muy importante para los grupos yihadistas como se mencionó, además de cierta ideología es el reclutamiento y su propaganda, ayudada con diversos medios de comunicación. Torres Soriano (2008) en su trabajo analizó propaganda yihadista en la cual se encontraban referencias hacia España las cuáles las clasificó en cinco categorías, para su estudio. La primer categoría es la “Al Andalus” en la cual agrupó todas estas etapas en las cuales se hace alusión a la ocupación de la Península Ibérica por musulmanes, una época de gran poderío político para el islam, pero que además es de añoranza, lamento y dolor tras la pérdida de un territorio que simbolizaba el mayor grado de esplendor, esto se encuentra reflejado en la primera mención a España por parte de Osama Bin Laden, “ que el mundo entero sepa que no permitiremos que la tragedia de Al Andalus vuelva a repetirse en Palestina”. (Torres Soriano, 2008, pp. 3).

Estas palabras para Al Qaeda significaban una reivindicación para el territorio yihadista, dando a la *umma* una tierra islámica, arrebatada y ocupada por los infieles. Esto es posible interpretarlo como el acabar con todos los infieles, ya que consideran que todos son impuros y la yihad tiene como objetivo el limpiar los territorios de todos ellos.

Así la idea de la reconquista de Al Andalus es una de las motivaciones de la yihad en contra de España siendo ya una acción que debe ser tomada por todos los musulmanes, como parte de esta yihad. Tal como aparece en el mensaje de Ayman Al Zawahiri distribuido por el grupo As Abab en 2007: “la reconquista del Al Andalus es una responsabilidad que debe asumir la nación islámica en general y vosotros en particular (muyahidines magrebíes), pero no podrá llevarse a cabo sin antes haber limpiado las tierras del Magreb de los hijos de Francia y España que han vuelto de nuevo” (Borrego Sevillano, s/f, pp. 570)

La segunda categoría es la “amenaza”, en la cual Torres Soriano (2008) incluyó toda amenaza, ya sea implícita o explícita en la cual se vean amenazados directamente los intereses y la seguridad de los españoles. Por ello en esta se incluyen toda aquella propaganda que anuncie un ataque inminente y específico, así como aquellas menciones en las que se pretenda realizar una orientación estratégica sobre quién es el enemigo. El primer mensaje de este tipo fue dado por Osama Bin Laden y fue transmitido por Al Jazeera el 18 de octubre de 2003 en la que el líder de Al Qaeda no solo amenazaba a Estados Unidos por la invasión a Irak, sino que además afirmaba que se reservarían en derecho de responder en el momento y lugar adecuado contra todos los implicados, Reino Unido, España, Australia, Polonia, Japón e Italia. Cinco meses después se produjeron los ataques contra los trenes en Madrid. (Torres Soriano, 2008, pp. 4)

La tercer categoría es la “11-M” en la cual se incluyeron todos aquellos comunicados que buscan una explotación propagandística a partir de los primeros atentados en Madrid, en marzo del 2004, ya que los yihadistas vieron en estos atentados un ejemplo para la determinación y alcance que puede tener un pequeño grupo de fieles, a favor de sus objetivos en contra de sus enemigos. Así mismo este episodio sirvió como poder coactivo de éstas células ya que posterior a los ataques en España se emitieron muchos comunicados donde se mencionaba a esto como parte de lo que los muyahidines (soldados sagrados) pueden hacer. (Torres Soriano, 2008, pp. 6)

La cuarta categoría es denominada “Ceuta y Melilla”, agrupando las alusiones que hace en la propaganda hacia las ciudades españolas en el norte de África con esos nombres. Sin embargo en la propaganda yihadista se alude a ambas ciudades en un tono reivindicativo, ya que

la anexión que se persigue no es hacia un Estado nacional, sino hacia un conjunto de la umma (comunidad de creyentes musulmanes), ya que por la sociedad occidental la comunidad musulmana fue fragmentada en estados artificiales con el objetivo de mantener al islam dividido y enfrentado entre sí. (Torres Soriano, 2008, pp. 8)

La quinta categoría es “varios” siendo de carácter mixto, ya que contiene toda la propaganda que no puede ser agrupada en categorías anteriores, en la cual por lo general se hace mención de España y sus objetivos estratégicos en contra de ciertos acontecimientos que la logren dañar, como lo son las elecciones generales que se realizaran (Torres Soriano, pp. 8)

Como es apreciable en muchas de las categorías se hace referencia a ciertos aspectos históricos, que impactaron en la vida de los musulmanes y con ellos del islam, además de presentar una serie de mensajes claros que permiten no solo analizar, si no también comprender la forma de operar de estas células yihadistas. Las cuales a pesar de encontrarse operando de manera autónoma, continúan respondiendo a los objetivos de organizaciones yihadistas como Al Qaeda, aunque estas células por sí mismas no se declaran a favor de esta organización, simplemente ante sus acciones quién responde es Bin Laden, haciendo énfasis en sus objetivos, su odio hacia occidente y su enemigo principal, Estados Unidos.

Sin embargo, las doctrinas propuestas en un inicio por ideólogos radicales no se centran especialmente en Europa como su objetivo explícito, más bien se enfoca en gran medida en la lucha contra el “enemigo cercano”, es decir líderes de Estados musulmanes que no gobiernan los países según la interpretación islámica de la *shari'a*. La lucha, entonces, que emprenden las organizaciones yihadistas se basan más en la alianza de judíos-cruzados quienes liberaron una lucha contra el islam, por ello centra a Estados Unidos como su enemigo.

Lo cual cambia al establecerse en países Europeos y con ello encontrarse en el territorio enemigo, ya que además de ser desplazados de sus países de origen por los diferentes problemas que sufren en Medio Oriente, muchos de los cuales, son consecuencia de las acciones occidentales, así como en búsqueda de mejores oportunidades, la realidad es que son discriminados y excluidos de estas sociedades, lo cual continúa alimentando el odio que tienen hacia ellas, pero que al estar en su territorio encontraron una forma de combatirlo y atacarlo desde aún más cerca.

A pesar de no ser las células yihadistas algo nuevo en la forma de operar de este tipo de organizaciones, como Al Qaeda y la hermandad musulmana, tal y como lo plasma Setmariam en

su libro, si evolucionó su forma organizacional, así como su forma operativa en movimientos más aislados y autónomos conformados por cuestiones culturales en sus inicios, pero que ha evolucionado a convertirse en una ideología fuerte y penetrante en la ciudadanía europea, con lo cual muchos jóvenes con raíces ahí se identifican y por ello forman parte de éstos.

De igual forma esto le da una gran variedad a estas organizaciones y con ello, al estar incluidos ciudadanos europeos, se agudiza para las entes de seguridad europeas la identificación y captura de los integrantes de éstas, haciendo así que este sistema bajo el cual funcionan sea un factor determinante para su existencia, expansión y sobretodo acción.

Así las células, tanto grupales como individuales, se convierten en un factor determinante para las operaciones yihadistas fuera de las fronteras de medio Oriente y con ello esta nueva forma de operación provocó un aumento en número de estas organizaciones, pero también en atentados, ya que a partir del siglo XXI se suscitaron en el territorio europeo una variedad de ataques que si bien varían en número y en impacto, han propiciado la movilización de los organismos de seguridad europeos.

3.2 Células yihadistas en España

A partir de los años sesenta y setenta, impulsados por las oportunidades económicas, los antiguos vínculos coloniales y los cambios geopolíticos, así como la idea de sociedades libres y estables se tuvo como consecuencia una ola de migrantes que se trasladó a diversas partes del mundo, sobre todo a Europa a países como España, Francia y Reino Unido, los cuáles hasta la actualidad se conforman por una importante cantidad de población proveniente principalmente de cuatro zonas geográficas principalmente: El Magreb Árabe, África Occidental, Oriente Próximo y Oriente Medio. (Unión de Comunidades islámicas de España, 2018)

Con el paso de los años la población proveniente de estos países ha incrementado e incluso un gran porcentaje de ellos ya cuenta con la nacionalidad española y ya se encuentran en una tercera o cuarta generación. En el 2018 la población musulmana en España incrementó un

1,4%, llegando así a los 1,95 millones, de los cuales un 42,8% ya son españoles. Obteniendo así una importante población musulmana española. (Unión de Comunidades islámicas de España, 2018)

Con lo anterior, España, se puede considerar como uno de los países europeos en los cuales reside mayor cantidad de musulmanes, factor que es determinante para el yihadismo, ya que muchos de estos migrantes fueron ideólogos, ulemas e incluso formaron parte de movimientos de este tipo en sus países de origen en los cuales combatieron a favor de la yihad, ya sea contra un enemigo externo (como occidente) o hacia su mismo gobierno corrompido.

Esto además pone a España, junto con Francia y Reino Unido, en una posición determinante como blanco de atentados yihadistas, como consecuencia del periodo colonial que implantaron en Medio Oriente, lo cual como ya se mencionó, sirvieron de inicio para el auge e internacionalización del yihadismo. Como consecuencia de las políticas y represión que implantaron en estos países, lo cual provocó el levantamiento de los musulmanes y con ello el aumento de la yihad, ya como una ideología y movimiento armado.

Así mismo, el yihadismo global estaba en su auge, debido a que múltiples redes yihadistas comenzaron a colaborar entre sí e incluso a refundirse en nuevos grupos en función de lugar de residencia, vínculos familiares y objetivos en común. Esto también tuvo que ver con su experiencia en Afganistán y los lazos de conexiones de camarería que formaron. De esta forma no era novedad esta estrategia de nuevos grupos, sino más bien una forma de reforzar un cambio de estrategia para las organizaciones yihadistas. (Grupo de Estudios Estratégicos, s/f, pp. 3)

De esta forma, la creciente red islámica en toda Europa puede que haber estado compuesta en sus inicios por veteranos de guerras extranjeras, como se mencionó, quienes tenían sus ojos puestos en los regímenes de sus países de origen, pero que dada su antipatía por occidente, junto con innovaciones en teología y estrategia yihadista hicieron que el “enemigo lejado” (occidente) se convirtiera en su principal blanco, sumado a la legitimación religiosa de los ataques yihadistas contra europeos entre los que residen, así mismo no sorprende que ante la insensatez de Europa al permitirles la entrada a éstos yihadistas culminara con ataques a sus propios ciudadanos. (Grupo de Estudios Estratégicos, s/f, pp. 20)

Con ello se propició viraje hacia occidente como su enemigo, sobre todo por estar establecidos en este territorio, lo cual en conjunto con esta nueva era de la comunicación y el

internet, permitió el establecimiento de un sinnúmero de redes a través de países europeos, dentro de los cuales uno de los principales es España.

En un principio fueron otros los grupos yihadistas que provocaron atentados en Europa, pero a partir del año 2000 la principal amenaza hacia éstos provendría de Al Qaeda. Algo a resaltar era el modo de operación de esta, ya que a través de células afiliadas eran quienes ejecutaban finalmente los atentados, funcionando así como un sistema que si bien era jerárquico, continuaba siendo autónomo. (Grupo de Estudios Estratégicos, s/f, pp. 20)

Sin embargo a partir del 11 de septiembre, con la invasión de Afganistán, las potencias occidentales tomaron medidas más drásticas contra Al Qaeda y sus grupos afiliados, tanto en refugios seguros como entre los operadores que podían identificar establecidos en Europa. Pero por su parte Al Qaeda se ganó nuevos reclutas con raíces europeas quienes eran cada vez más receptivos en cuanto a la idea de Al Qaeda como blanco legítimo de la yihad y así después del 2002 los atentados hacia países europeos fueron en aumento. (Grupo de Estudios Estratégicos, s/f, pp. 22)

Así la autonomía de las células yihadistas es un factor importante para el funcionamiento de un conjunto de redes que conectaban a Al Qaeda con éstas células establecidas en diferentes países europeos, iniciando una serie de atentados que invadieron Europa, en un primer momento siendo atentados aislados con poco impacto, pero que con el tiempo se fueron realizando no solo más, sino con un mayor impacto, afectando más directamente a la población europea.

En el periodo posterior a los atentados de septiembre del 2001 se muestra en las organizaciones yihadistas una descentralización, ya que ciertas organizaciones si bien iniciaron como eso, una organización, con el paso del tiempo se convirtió más en una cuestión ideológica, inspirando así el comportamiento de miles de personas, de igual forma se vio un cambio en los atentados ya que estos iniciaron a ser más agresivos pero cuyos objetivos se encontraban precisamente en Europa, pero además el viejo continente se convirtió en plataforma para desarrollar ataques a países de Medio Oriente. (Jodán, s/f, pp. 7)

Algo similar a lo ya analizado en la invasión soviética a Afganistán ocurre en este periodo, ya que más que un movimiento armado, el yihadismo evoluciona a ser un componente ideológico, el cual atrae a todos los musulmanes a participar en él, pero que además logra atraer a la población europea, no musulmana, propiciando que éstos se unan y actúen en estas organizaciones.

Esta nueva estrategia que tomaron las organizaciones yihadistas permiten que estén o no recibiendo órdenes de un líder mayor, como Bin Laden, esto como consecuencia de los medios de comunicación y el internet que permiten la transmisión de consignas, de entrenamiento y de propaganda, todo de manera inmediata. También eso es parte del carácter flexible de las redes ya que permite integrar miembros de confianza para algunos de los miembros, ayuda que resulta indispensable para el funcionamiento de ésta. (Jodán, s/f, pp. 9)

Si bien el atentado del 11 de marzo en Madrid fue uno de los atentados más importantes y significativos para la acción yihadista en el país, los atentados en España se suscitan desde periodos anteriores, cuando el movimiento yihadista estaba conformado por organizaciones como tal y no se había conformado esta nueva generación de la que se habló con anterioridad.

El 12 de abril de 1985, una bomba compuesta de 5 a 15 kilogramos de explosivos provocó la muerte de 18 personas y 84 heridos en el restaurante El Descanso, situado en la madrileña ciudad de Torrejón de Ardoz, siendo un sitio muy cercano a una base militar estadounidense. A pesar de que se especulaba era una acción de partidos de izquierda las investigaciones finales, hechas por la policía Nacional, se atribuyeron a un grupo palestino denominado “Waad” cuyas siglas era utilizada por el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comandos Especiales, una escisión de la OLP (Organización para la liberación de Palestina). Sin embargo la otra reivindicación fue de la yihad moderna, pero el aludir este momento a ello era una especie de conglomerado que acogía bajo sus siglas a grupos yihadistas variados, ya que la yihad había actuado varias veces en el país a lo largo de 1984; dos en Marbella y una en Madrid, pero nunca contra españoles. (Pérez Ventura, 2014, pp. 30)

El caso el Descanso se cerró, pero fue hasta el atentado el 11 de marzo del 2004 que se reavivó la preocupación por este nuevo tipo de terrorismo en España, ya que veinte años después de lo ocurrido en el restaurante un superviviente, que esperaba ser atendido el día del atentado reconoció la foto que la policía publicó de Mustafa Setmarian, declaración en la cual dijo: “me llamó la atención un individuo de unos 27 años de edad, 1.72 de estatura, pelo rubio peinado hacia atrás y bigote, de aspecto atractivo”. Ese era la descripción del yihadista que había depositado una bolsa en el lugar donde se produjo la explosión. Así uno de tres testigos cuya descripción coincidía iba a identificar tiempo después a Setmarian. (Pérez Ventura, 2014, pp. 31)

Setmarian como dirigente de la célula yihadista de Al Qaeda en España, denominada Abu Dahdah, también fue considerado como participe en los atentados del 11 de septiembre, suceso

analizado con anterioridad que permitió la internacionalización de la yihad así como de la organización Al Qaeda, a pesar de que no se encuentra su nombre en ningún documento, la investigación encontró pistas contundentes que confirmarían su participación junto a otros dirigentes de esta organización yihadista. (Pérez Ventura, 2014, pp. 32)

Posteriormente el 11 de marzo del 2004 se produjo en España uno de los más grandes e importantes atentados yihadistas en su historia, cuando unas bombas fueron colocadas y ocasionaron la explosión de unos trenes, dividido en cuatro atentados, los cuales se dirigían desde Alcalá de Henares hasta Atocha. El saldo de muertos ronda entre 192 personas y el de heridos en más de 1400. Según las investigaciones los yihadistas habían colocado bombas en los trenes con más de 100 kilogramos de explosivos. (El país, 12-marzo-2004)

Al Qaeda reivindicó el atentado a través de una carta enviada ayer al diario árabe con sede en Londres, *Al Quds Al Arabi*, en la cual se leía “hemos logrado infiltrarnos en el corazón de Europa de las cruzadas, y golpear una de las bases de la alianza cruzada”. (El país, 12-marzo-2004)

A pesar de que las investigaciones apuntaban al grupo ETA, los organismos de investigación fueron detrás de organizaciones más ligadas con Al Qaeda y tras el descubrimiento de la participación de Setmarián en el atentado al Descanso, este se convirtió el objetivo, el 29 de septiembre del 2004, cuando pidió la Fiscalía de la Audiencia Nacional a la Policía Nacional que aportase datos sobre éste. (Pérez Ventura, 2014, pp. 32)

Sin embargo, los últimos datos apuntaron a Amer Azizi como el actor intelectual del atentado del 11-M, como el principal supervisor de la organización que los llevó a cabo ya que en 2003 Azizi se convierte en el adjunto de operaciones de Al Qaeda, Hamza Rabia, consiguiendo que se aprobaran los planes para atacar España. (Pérez Ventura, 2014, pp. 33)

El perfil de los yihadistas es algo importante para analizar, además de la forma de organización de éstas redes, ya que si bien muchos de los participantes en este tipo de atentados tienen ancestros en Medio Oriente, la verdad es que muchos crecieron ya en suelo español, pero además este tipo de movimientos no solo atrae a musulmanes por herencia familiar, ya que el efecto de sus mensajes suelen ser tan convincentes que atraen incluso a población española, lo cual aumenta aún más dificultad para identificar a los miembros de éstas organizaciones yihadistas. (Preth, 2007, pp.32)

Esta característica de no poder identificar con facilidad a los integrantes de organizaciones yihadistas, es porque todos los musulmanes son parte de la *umma* (comunidad de creyentes) y como parte de esta su deber sagrado es participar en la yihad, pero además este tipo de movilizaciones si bien en los años ochenta fueron de tipo militar, por el contexto bajo el cual se desarrollaron, desde sus inicios éstos no contaban con preparación alguna haciendo que los movimientos fueran desordenados y poco sincronizados, lo cual cambió a partir de la era digital. (Precth, 2007, pp. 32)

Es importante resaltar que este proceso de radicalización y reclutamiento de personas tiene que ver con ciertas fases, las cuáles Precth (2007, pp.33) ha dividido en cuatro: la primera es la preradicalización que hace referencia a todos aquellos antecedentes (crisis existencial musulmana, segregación, discriminación, entre otros) que contribuyeran a hacer a la persona un individuo receptivo o vulnerable para esto.

La segunda fase es la conversión e identificación, lo que surge del sentimiento de inconformidad o frustración personal, social o política del individuo que lo lleva a buscar una nueva identidad en el yihadismo. La tercera etapa es la convicción y el adoctrinamiento en que el individuo se aleja de su antigua identidad para meterse de lleno en el yihadismo, esto facilitado por la integración grupal, viajes al extranjero (principalmente a Medio Oriente) y campos de entrenamiento, donde simultáneamente el individuo va aceptando y familiarizándose con el lenguaje y pensamientos acerca de la corrupción y opresión que amenazan al islam. (Precth, 2007, pp. 33)

La última etapa corresponde a la acción, el individuo se dedica a la planeación e implementación de todos los medios necesarios para llevar a cabo el atentado, considerándolo ya como parte de sus obligaciones morales y personales. (Precth, 2007, pp. 33)

Como establece Precth, este tipo de procesos permitió no solo el reclutamiento de jóvenes con ancestros en Medio Oriente, sino que además logró penetrar en cierto tipo de población puramente europea, la cual a través de estas etapas se integraron a las filas de células yihadistas. Esto como consecuencia, propicia para los elementos de seguridad tanto europeos como españoles, gran dificultad para identificar a los integrantes y partícipes en atentados yihadistas.

De igual forma esto lleva a que, como consecuencia, se desarrolle un tipo de discriminación hacia los musulmanes, residentes europeos, ya que a pesar de que muchos son partícipes de atentados yihadistas, muchos otros solo se trasladaron a España por mejores

oportunidades de vida, lo cual se ha visto truncado como consecuencia de los atentados realizados en este país.

Así como Al Qaeda dominó el escenario Español atribuyendo a esta los atentados realizados por diversas células, posteriormente es otra organización yihadista la que se posicionó en la escena internacional, el Estado Islámico, quien a partir del 2016 se atribuyó varios atentados realizados en Europa.

3.3 Conclusiones

Los atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004 además de ser los atentados yihadistas de mayor relevancia, importancia e impacto para el país, para la yihad global representan la consolidación de una nueva generación de yihadistas los cuales se adaptaron a las nuevas condiciones y medidas que se impusieron después del 11 de septiembre. Así estas acciones demuestran la efectividad que tienen estas células yihadistas, confirmando, una nueva pauta del yihadismo que planeta Setmarian.

Los medios de comunicación, como se mencionó, juegan un papel importante para esta nueva yihad, desde su propaganda, la planeación de los atentados, hasta el impacto mediático que éstos tienen, permitiendo dar a conocerse y con ello el continuar con el respaldo y los objetivos de organizaciones como Al Qaeda.

Este nuevo sistema bajo el cual operan les da una mayor factibilidad en sus atentados, así como mejor movilización y mayor impacto en éstos, gracias a las múltiples líneas de comunicación, a través de páginas yihadistas y redes sociales que permiten no solo el realizar atentados, sino también el reclutar más personas para participar en ellos.

Esta yihad en Europa además se caracteriza por estar conformada, sí mayormente por grupos de migrantes provenientes de Medio Oriente, también por jóvenes europeos que no necesariamente están ligados con el islam, pero siendo tan fuerte la difusión de este tipo de mensajes, se logra atraerlos para participar en ello.

Los movimientos yihadistas en países como España, Reino Unido y Francia continúan existiendo, pero gracias a esta nueva forma organizacional su detección, rastreo y detención han dificultado las actividades de la Seguridad nacional.

El yihadismo es sin duda alguna un movimiento que se encuentra en aumento y que continuará haciendo presencia a nivel nacional, como internacional, sobre todo, como ya se mencionó, por la relevancia que dicho tema va adquiriendo conforme aumentan este tipo de organizaciones y atentados a lo largo y ancho del mundo.

Lo rescatado de la obra de Setmariam es un ejemplo de como la evolución doctrinaria de la yihad ocurrió y como se puede hablar de una nueva generación de militantes del yihadismo, los cuales cumplen con todo lo que este menciona; el sistema bajo el cual operan, las células, los ataques individuales, el aspecto mediático, etc. Si bien son muchas las coincidencias que existen con lo establecido por éste autor, los nexos de estas células yihadistas con organizaciones como Al Qaeda no son un cien por ciento comprobables, ya que además se menciona que éstas pueden estar o no ligadas lo que brinda mayor autonomía para escoger su objetivo y la forma de eliminar o atacar a éste. Sin embargo, algo que sí es claro, es que Osama Bin Laden si ha hecho declaraciones respecto a ciertos atentados de alto impacto, como el 11-M en España.

Así mismo, este conjunto de atentados han puesto en juicio a las autoridades europeas, ya que posicionó al yihadismo como un enemigo inminente que no solo acecha fuera de las fronteras europeas, sino que además ya se encuentra dentro del viejo continente.

CONCLUSIONES GENERALES

El yihadismo es un fenómeno de suma importancia en la actualidad como consecuencia de los ataques de estas organizaciones en diversas partes del mundo, sin embargo como se analizó a lo largo de esta tesis, el yihadismo más que un fenómeno armado y que un conjunto de ataques violentos, en el fondo se configura con mucha complejidad.

Iniciando desde su fuente originaria, el Corán, el yihadismo se encuentra plasmado en determinados suras, como la defensa del islam de todos sus enemigos, siendo plasmado como consecuencia del contexto histórico en el cual se desenvolvía el Profeta (Mahoma), ya que a partir de esto se trazaron los objetivos principales de este; la defensa del islam, la expansión del islam y la conformación de un Estado musulmán. Sin embargo en el Corán no solo se menciona este tipo de yihad, se menciona otra cuyo valor espiritual es mayor y en la cual los objetivos van más en este sentido espiritual, sus acciones y su fe, en lo cual se debe de ver reflejado el ser un buen musulmán.

A pesar de existir dos tipos de yihad, es la primera la cual tiene un mayor valor y peso en este fenómeno, sobretodo como resultado de las injusticias, maltratos y despojo religioso que sufrieron los musulmanes a lo largo de su historia, principalmente en el periodo colonial, en el cual las potencias europeas establecieron diferentes tipos de dominio sobre éstos, arrebatándoles, no solo de sus riquezas, sino también de su identidad religiosa y su fe, cosas sumamente importantes para los musulmanes y su forma de vida.

Así mismo esto en conjunto con una serie de gobiernos que solo estaban interesados por entrar en los juegos de poder de las grandes potencias, propiciaron no solo el descontento de millones de musulmanes, sino además el resentimiento y la creación de gran variedad de movilizaciones civiles de oposición las cuáles de diversas formas iniciaron su lucha.

Si bien la yihad cuenta con un factor religioso importante, como se menciona con anterioridad, es este deber religioso que tienen como musulmanes el cual impulsa a la *umma* (comunidad de creyentes) a participar en ellas, pero este factor no solo atrae a personas del mismo país, sino que atrae a todos los musulmanes del mundo, quienes como parte de su deber desean participar en los conflictos. Tal es el caso de lo ocurrido durante la invasión soviética en Afganistán, cuando miles de musulmanes del mundo se unieron a la oposición para acabar con los soviéticos. De igual forma esta connotación religiosa está presente en este momento ya que a los combatientes en este momento se les denomina *muyajidines* (soldados sagrados), lo cual

unido con la interpretación coránica de que quienes defiendan al islam, como parte de sus deberes, serán recompensados al llegar con su Dios. Así es como este factor religioso no solo une a los musulmanes para pelear sino que además ocasiona que durante estos enfrentamientos entre ellos se establezcan redes, amistades y organizaciones yihadistas.

La yihad hasta este momento es entendida como un movimiento armado en defensa del islam, son acontecimientos históricos, como la Guerra del Golfo, los cuales terminan de tejer estas redes y organizaciones, pero además propicia una radicalización de este movimiento, ya que la yihad representa el retroceso de los musulmanes a la forma de vida del Profeta, sobre todo cuando este toma una posición armada en contra de sus enemigos, como se establece en el Corán. Es este factor religioso, mezclado con el contexto histórico (lleno de resentimiento hacia sus enemigos, principalmente Europa y Estados Unidos), en conjunto con el apoyo que estas organizaciones yihadistas recibieron en cuanto a entrenamiento y armamento, de otras potencias, lo que propicia que esto se radicalice, con atentados cada vez más violentos.

Sin embargo estos acontecimientos en Medio Oriente propiciaron otro tipo de fenómenos sociales, como las migraciones masivas que se dieron hacia países cercanos, pero sobre todo hacia países del continente europeo, lo cual propició el traslado de *ulemas*, ideólogos, ex combatientes y múltiples personalidades ligadas con la yihad, lo cual permitió no solo el poblar países con población musulmana sino también una expansión de la yihad a diversas partes del mundo.

Pero esto no fue lo único que cambió para la yihad, ya que los atentados del 11 de septiembre propiciaron una reconfiguración de la seguridad a nivel internacional y con ello el yihadismo también se reconfiguró, ya que no solo ascendió como una problemática importante en la escena internacional, sino que también propició una serie de acciones rigurosas en contra de organizaciones yihadistas importantes como Al Qaeda y los Hermanos Musulmanes. Por ello estas necesitaban una nueva forma de organización. Con anterioridad ya existía para estas organizaciones el establecimiento de células o pequeños cuarteles de simpatizantes en países cercanos, sin embargo continuaban operando bajo el mando de un solo líder, esto cambia cuando éstas inician a tener un carácter más autónomo y pueden estar conformadas por un grupo o solo por una persona.

El estudio de caso se centra en España, porque es un país, como se mencionó en el tercer capítulo, con una significativa población musulmana, además de que mucha de esta ya cuenta con

la nacionalidad española. Sin embargo además de este factor social, en este país se encontró una periodicidad en cuanto a la conformación de células yihadistas, mayormente ligadas con Al Qaeda, aunque un factor importante en éstas es que pueden o no tener contacto directo con Bin Laden (líder de esta organización yihadista), pero las declaraciones posteriores a los atentados en España estuvieron acompañadas de una serie de comunicados de éste, por ello es que se relacionan.

La globalización y los medios de comunicación son un factor determinante para la yihad en España y en el mundo, ya que la facilidad de comunicación e información a la cual las personas tienen acceso hicieron más fácil el armar y ejecutar atentados, propiciando además el crear canales de comunicación y páginas web, así como redes sociales a través de las cuáles además de atentados, les permitieran difundir sus mensajes, su ideología, reclutar miembros y entrenarlos. Por ello los atentados yihadistas del siglo XXI se caracterizan por mayor efectividad.

El anonimato es una característica importante para los militantes de estos, pero además el que su enemigo no solo sean los habitantes y gobiernos occidentales, sino también todo aquel musulmán y gobierno que se alejó de los preceptos del islam y que se alió con occidente y su forma de vida, por ello es que sus ataques no solo están dirigidos hacia una parte de la población y esto no solo provoca que identificar a los integrantes de células sean identificados, sino también propicia otros problemas de índole social, como discriminación, terror y marginación hacia los musulmanes que habitan en occidente.

La yihad es un fenómeno que evolucionó dependiendo del contexto, pero no se alejó de sus principales objetivos encontrados en su ámbito religioso, por ello la complejidad que lo envuelve, ya que no puede ser considerado solo como un fenómeno armado, porque es mucho más que eso, va acompañado no solo de la religión, sino también de determinada ideología y de acontecimientos que en su conjunto contribuyeron para la configuración, expansión y evolución del yihadismo.

FUENTES CONSULTADAS

- Al-Charif, Maher (s/f). *La evolución del concepto de yihad en el pensamiento islámico*, Madrid: Casa Árabe e Instituto internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, pp. 25.
- Algora Weber, María Dolores (s/f). *Los Hermanos Musulmanes después de la “Revolución del 25 de enero”, de los ideales del pasado a los desafíos políticos del presente*, España: Universidad CEU San Pablo.
- Baltar Rodríguez, Enrique (2003). *Afganistán y la Geopolítica Internacional, de la intervención soviética a la guerra con el terrorismo*, México: Plaza de Valdés, S.A. de C. V., pp. 19-116
- Baltar Rodríguez, Enrique (2007). Los orígenes del islam, en *Sobre Medio Oriente*, Compiladores Zeraoui-Consani, GEL, BS.AS.
- Borrego Sevillano, José Miguel (s/f). *La evolución del terrorismo salafista yihadista internaciona, doble vertiente: propaganda y ámbito de actuación. Estudio de caso: España*.
- Borrelli, Marcelo y Saborido, Mercedes (2006). *Crónicas del siglo XXI, el fundamentalismo islámico*, México.
- De Faramiñán Gilbert, Juan Manuel and DE Santayana y Gómez de Olea José Pardo (2009). *El conflicto de Afganistán*, España: Instituto de Estudios Internacionales y europeos, pp. 24-35.
- De la Cruz Brito, Atenea (s/f). *Origen, auge y caída de los Hermanos Musulmanes*, México: Universidad de Tijuana
- Departamento de Asia, África y Oceanía (2015). *Hermanos Musulmanes*, Dirección de Relaciones Internacionales Parlamentarias.
- Elorza, Antonio (s/f). Yihad: el sexto pilar del islam, en *Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autómico*, España: Universidad Complutense de Madrid, pp. 25
- Esposito, L John (2003). *Guerras profanas, terror en nombre del islam*, España: Ediciones Paidós Ibérica.
- Fuente Cobo, Ignacio (2015). Aproximación histórica al fenómeno del yihadismo, en *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, España, pp. 16.
- G. Knapp, Michael (s/f). *The Concept and practice of yihad in Islam*, pp. 13

- Giustozzi, Antonio (2010). *Los grupos étnicos y la movilización política en Afganistán*, Londres: Crisis States Research Centre, pp. 30-45.
- González Borges, Raúl (2008). *El Corán*, Traducción comentada, República Islámica de Irak: Centro de Traducciones del Sagrado Corán, pp. 686
- González Bornéz, Raúl (2008). *El Corán (Edición comentada)*, República Islámica de Irán: Centro de Traducciones del Sagrado Corán, pp. 686.
- Grupo de Estudios Estratégicos (s/f). *La yihad contra España: origen, evolución y futuro de la amenaza islamista*, España: Grupo de Estudios Estratégicos
- Gutiérrez Espada, Cesáreo (enero-marzo 2009). El concepto de yihad, en *Athena Intelligence Journal*, Vol. 4, no. 1, pp. 189-214.
- Hamza, Mustafa (s/f). El Origen del Corán, España: Arab-Español.
- Hermanos Musulmanes*. Edicions Bellaterra. Barcelona, España. pp. 511.
- Islam Suni, (s/f). *Las cuatro escuelas*, recuperado de: <http://fiqh-maliki.blogspot.com/2010/10/las-cuatro-escuelas.html>
- Jacquard, Roland (2001). En nombre de Osama Ben Laden, México: SAVAT
- Jordán, Javier (s/f). *El yihadismo en Europa: tendencias y evolución*, España: Universidad de Sevilla, pp. 12.
- Kepel, Gilles (2000). *La Yihad*, España: Península Atalaya. Martín, Richard C. (ed.) (2003). *Encyclopaedia of Islam and the Muslim World*.
- Melamed Visbal, Janiel David (2016). Europa ante la amenaza del radicalismo religioso del Estado islámico, en *La Revista*, vol. 1, n° 1, enero-junio, Colombia: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.
- Nasser, P (2008). Las actividades de la organización terrorista Al Qaeda en la Unión Europea en *El terrorismo salafista yihadista en la sociedad occidental*, Madrid: CISDE-UDIMA, pp. 139
- Pagazaurtidua, Maite (2017). *Libro blanco y negro del terrorismo en Europa*, España: Parlamento Europeo.
- Pérez Ventura, O (2014). *Mustafa Setmarián, el ideólogo de la yihad moderna*, España: Instituto Español de Estudios Estratégicos.
- Preth, T. (2007). *Homegrown Terrorism and Islamic Radicalisation in Europe: from Conversion to terrorism*, Copenhagen: Ministerio de Justicia de Dinamarca.

- Ramadan, Tariq (2000). *El reformismo musulmán desde sus orígenes hasta los*
Romero, José Manuel (12 marzo del 2004). Cuatro atentados simultáneos causan una
matanza en trenes de Madrid en *El País*, Madrid, España.
- Roy, O (2007). Islamic Terrorist Radicalisation in Europe, en Amghar, S, Boubekour, A and
Enerson, M. (ed), *European islam: Challenges for society and Public Policy*, Bruselas:
Center for European Policy Studies, pp. 52-60.
- Sanmartín Espugles, José (2012). Éticas teológicas y terrorismo islamista, en *Revista de Filosofía
Moral y Política*, N. 46, España: Valencia, pp. 17-47.
- Sedwick, Mark (2015). Yihadism, Narrow and wide: the dangers of loose use of an important
term, en *Perspectives on Terrorism*, Vol. 9, Capítulo 2, pp. 34-41.
- Suárez Ballester, Juan Marcos (s/f). *Salafí yihadí thought and its concept of yihad*, pp. 32.
- Torres Soriano (2008). *Las menciones a España en la propaganda yihadista*, Vol. 1, n° 10108,
Reino Unido: Athena Intelligence
- Unión de Comunidades Islámicas de España (2018). *Explotación estadística del censo de
ciudadanos musulmanes en España*, España: UCIDE.
- Von Chrismar Medina, María Pía (2006). Fundamentalismo en el islam: la “guerra santa” como
propaganda política, en *Revista de Estudios Transfronterizos*, Vol. VIII, Núm. 2, pp. 27-
40.
- Zeraoui, Zidane (2008). *Islam y Política, los procesos árabes contemporáneos*, México: ITESM,
Universidad Virtual, pp. 73-177.
- Zomosa Signoret, Andrea Chistianne (enero-abril 2003). El concepto del yihad en la tradición de
la guerra justa, en *Estudios de Asia y África*, num. 1, México: El Colegio de México,
A.C., pp. 59-82.