

AUGE DEL ISLAMISMO SALAFISTA EN MARRUECOS. EL YIHADISMO COMO DERIVACIÓN DEL SALAFISMO

BEATRIZ TORRILLAS PALLARES

ANALISTA INTERNACIONAL Y ABOGADO ICAM

RESUMEN

Desde la independencia de Marruecos en 1956, se promulgaron seis Constituciones, respectivamente en 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 y 2011. El reino alauí se presenta como un Estado de Derecho Democrático y bajo una institución monárquica con doce siglos de arraigo. Se proclama como un Estado cuya Soberanía reside en la Nación, que suscribe los principios, derechos y obligaciones de los organismos internacionales como miembro activo y dinámico en las relaciones internacionales. Se adhiere a los Derechos Humanos, garantiza la representación de los ciudadanos por medio de los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las colectividades locales y las cámaras profesionales. Proclama la independencia del poder judicial con respecto al legislativo y ejecutivo, instaurando el criterio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

Sin embargo, las implicaciones de nacionales marroquíes en las redes radicales internacionales y su estrecha colaboración en los actos terroristas de mayor repercusión, pusieron en duda el buen funcionamiento del Gobierno y de la Monarquía alauí. Lo mismo sucedió a raíz de los atentados de Casablanca en 2003, cuando la autoridad religiosa fue socialmente cuestionada frente al terrorismo islamista por más medidas y leyes antiterroristas que hubiese promulgado el Soberano.

Palabras clave: Marruecos, Salafismo, yihadismo, Radicalización, Reclutamiento, Terrorismo.

ABSTRACT

Since the independence of Morocco in 1956, six Constitutions have been enacted, respectively in 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 and 2011. The Alawite Kingdom is thus presented as a democracy with rule of law under a monarchical institution that dates back to twelve centuries ago. Morocco is proclaimed as a State whose Sovereignty resides in the Nation and which subscribes to the principles, rights and obligations of international organizations as an active and dynamic actor in international relations. It also has pledged to respect human rights, to guarantee the representation of its citizens through political parties, trade union organizations, local authorities and professional chambers. Finally, it has proclaimed the independence of the judiciary in regards to the legislative and executive, establishing that all citizens are equal before the Law.

However, the implications of Moroccan nationals in international radical networks and their close collaboration in terrorist acts of great repercussion, have casted doubts over the proper functioning of the Government and the Alawite Monarchy, as it already happened in the wake of the Casablanca bombings in 2003, when religious authorities

were socially challenged in the face of Islamist terrorism in spite of all the anti-terrorist measures and laws implemented by the Government.

Keywords: Morocco, Salafism, Yihadism, Radicalization, Recruitment, Terrorism

1. ANTECEDENTES ISLÁMICOS; LOS ORÍGENES DEL RADICALISMO

Para poder entender la situación de complejidad en la que puede verse involucrada Marruecos, antes hay que acudir a los orígenes de la revolución islámica. Para ello es necesario remontarse a las contribuciones de Sayyid Qotb¹, teórico islámico ahorcado en Egipto bajo la orden de Nasser, al paquistaní Mawdudi (1903-1979) y al iraní Jomeini (1902-1989)².

Los tres teóricos mantenían la misma visión del Islam y la instauración de un Califato o Estado Islámico, que pretendía romper con el nacionalismo de los años sesenta. El segundo ciclo de la actual gestación del islamismo se produjo durante el siglo XX hasta los años sesenta, caracterizado por la coexistencia de tres vertientes: una posición de izquierdas sobre una base popular; una vertiente liberal; y una posición de derechas que financiaba el Islam³, que predicaba el orden moral, la obediencia a Dios y la promoción de actos hostiles hacia los impíos, los comunistas y los socialistas. Mawdudi y Qotb ejercieron su influencia en el islam sunní, mientras que Jomeini caló en el mundo chií.

De una rama u otra, los tres pretendían dar por finalizado el nacionalismo de los sesenta y las concepciones tradicionales del Islam. Sus teorías calaron en las clases medias, clérigos religiosos e incluso Jomeini consiguió atrapar a los intelectuales radicales. Lo que a finales del siglo XX se produjo fue una auténtica batalla cultural impulsada por las revoluciones tecnológicas, el traspaso de una ideología más allá de las fronteras y en su lucha contra la continuación de los nacionalismos en países musulmanes. ¿Por qué? Porque los nacionalistas árabes, turcos, iraníes, pakistaníes, malayos e indonesios habían fragmentado el mundo del Islam, imponiendo una ideología distinta basada en el uso y difusión de cada lengua escrita moderna, la de la prensa, los libros y la radiodifusión formal (entendiendo estos actos como vía de expansión nacionalista⁴). Los nacionalistas pretendían la implantación de escuelas de carácter o de corte europeo en el mundo musulmán, la lengua escrita moderna como la lengua nacional oficial, la independencia política, el Estado y la modernidad. Un proyecto de emancipación de los pueblos y regiones, que hasta el momento estaba siendo controlado por los clérigos religiosos, Los Ulema, y los únicos que habían controlado el uso y empleo de la lengua única erudita, el canal de expresión del único dios, el conducto para expresar la palabra sagrada.

1 Jugó un papel muy destacado durante la Revolución de los Oficiales Libres, encabezada por Yamal Abd al-Naser en 1952, llegando a estar presente en el Consejo Revolucionario. Tras el golpe, la monarquía egipcia cayó, y el grupo Hermanos Musulmanes, a los que Qotb se unió un año después de la revolución, ofrecieron al nuevo régimen la base popular que los militares carecían y, entre otras cosas, se encargaron de proteger las instituciones y los establecimientos extranjeros y de las minorías religiosas. Así Richard Mitchell, P., (1993) en su obra *The Society of the Muslim Brothers*.

2 Kepel, G. (2001). *La yihad. Expansión y declive del islamismo*.

3 Ibidem

4 Anderson, B. (2006). *Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of nationalism*.

Es entonces cuando el pakistaní Mawdudi y el egipcio Quotb entran en acción para cortar radicalmente el impulso nacionalista, el desmembramiento del islam, la pérdida de sus teorías y libros sagrados. Se dio comienzo a una nueva era de actos independentistas que generaban nuevos Estados, nuevos aliados, frágiles y fácilmente maleables a los que imponer la ideología islámica originaria, así; la separación de Turquía del Imperio Otomano, los Estados Árabes que dejaron de ser colonias europeas y Pakistán que se había separado de la India.

El islamismo contemporáneo no se circunscribe ni a Oriente Próximo ni al mundo árabe, sino a la India y Pakistán. El surgimiento islámico se debe incluso a escuelas no tan conocidas, como la Escuela Deobandi, cuyos textos estaban escritos en la lengua urdú y que han sido las bases de las enseñanzas de los talibán⁵. Esta escuela, debe su nacimiento al tiempo de la detención de la revolución islámica en 1857 por el Imperio Británico, y como reacción frente al avance de Occidente y su civilización materialista laica en el subcontinente indio, para así proteger a los musulmanes de sus peligros. Fue una reacción ante la creación de Estados independientes y en oposición a los nacionalismos musulmanes. Téngase en cuenta que, no solo se produjo en esta década la ruptura del Imperio Otomano, también se produjeron secesiones en la India y Pakistán, que ponían en riesgo la cultura e ideología islamista al desquebrajarse en Estados irreligiosos con la proliferación del nacionalismo.

La labor de Mawdudi, a fin de preservar la cultura islámica, se centró en la creación de una lengua y un vocabulario árabe, turco y persa escrito con caracteres árabes, en oposición a la India que optó por el hindú. A través del vocabulario y de las palabras, quería transmitir las enseñanzas islámicas, los pilares del Islam y la promoción de un Estado islámico en el que la Soberanía se ejerciera en nombre de Alá y con la estricta aplicación de la shari'a. En los años veinte publicó su primer libro *La yihad en el Islam*, la lucha encarnizada contra los opositores de Alá, transformando la religión en una ideología de lucha política basada en los cinco pilares del Islam: la profesión de la fe, la oración, el ayuno del Ramadán, la peregrinación a La Meca (al menos una vez en la vida) y la limosna (Zakat). La característica primordial de Mawdudi fue la ruptura cultural y la reorganización de los musulmanes que se hallaban desperdigados a causa del surgimiento de nuevos Estados.

En Egipto se dio el fenómeno de los Hermanos Musulmanes, cuya asociación se creó en 1928, la cual ha sido objeto de veto en varias ocasiones, entre otras por Nasser en 1954. Desde los años veinte hasta los años sesenta, el desconcierto era el día a día en el mundo musulmán: Colonias europeas y la destrucción del Imperio Otomano de Estambul (abolido en 1924 por Atatürk). La destrucción del Califato turco supuso la quiebra de los principios y bases de los creyentes, dando paso a los nacionalismos. Los Hermanos Musulmanes lucharon contra esta situación aludiendo a la integridad del Islam como régimen superior, completo, con la instauración de un Estado Islámico que aplica la shari'a y que, por tanto, no requiere de ningún otro valor exógeno. Al igual que los tres teóricos citados, los Hermanos Musulmanes supieron llegar a las masas o poblaciones que más abundaban y que son el caldo de cultivo de cualquier revolución o levantamiento. Incluso contaban con una rama paramilitar que llevó a cabo actos terroristas.

5 EASO, Country of Origin Information Report. Afghanistan. Taliban Strategies-Recruitment. Extraído el 12 de febrero de 2017 de: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/asylum/european-asylum-support-office/bz3012564enc_complet_en.pdf.

Qotb se dirigió a los jóvenes fieles de las independencias que, bañados en optimismo por la liberación, eran fácilmente manejables. Querían acabar con lo que el Corán venía imponiendo, la jahiliyya, como aquella situación de ignorancia en la que vivían los árabes antes de la revelación del Islam por el profeta Mahoma allá por el siglo VII (era cristiana). Pretendían acabar con ese estado de ignorancia impulsado por la era nacionalista imponiendo una generación coránica y como quiera que Qotb llegó a los jóvenes, surgidos después de la era nacionalista, inauguró una escritura y lenguaje sencillo, no tan enraizado como los antiguos textos del Corán para llegar a todos los rincones islámicos. Por su parte, Mawdudi desvalorizó los nacionalismos, estableciendo la diferencia entre el Islam y el no Islam; lo bueno y lo malo; lo único y verdadero de lo falso y de la jahiliyya.

Con este panorama, Qotb supo imponerse a Nasser, dando destrucción a la jahiliyya y la aplicación del Takfir; un estado por el que se determina que ya no se considera musulmán a los miembros de un cuerpo social. Es la peor acusación que puede recibir un individuo, dado que supone la declaración de impío y el destierro de la Comunidad Musulmana.

Estos estados se imponen por medio de fatwas, graduables en tres niveles, y cuyos máximos defensores fueron los Hermanos Musulmanes (sin olvidar que fueron derrotados por Nasser). En su versión extrema supone la declaración de que la sangre del impío es sangre ilícita y, por lo tanto, está en predisposición para ser condenado a muerte. Curiosamente, el Takfir⁶ es uno de los criterios tomados como propios por la rama AlQaeda y el Wahabismo⁷. Por el contrario, la posición intermedia predicada por Los Ulema, los doctores en Derecho y Ley, apelaban y apelan al empleo moderado y justificado del Takfir para no perder la verdadera finalidad de este estado.

Como anteriormente se ha señalado, Qotb y Mawdudi tuvieron influencia en el ámbito musulmán sunnita. Qotb surgió en Oriente Medio, para imponerse frente a las colonizaciones europeas, y Mawdudi en la India, siendo la inmensa población hindú. Cuando el Imperio Británico detuvo la expansión islámica en 1857, Mawdudi visualizó al Estado Islámico como la única salida de los musulmanes.

Estas situaciones confluyeron hasta finales de los años setenta donde entran en juego Irán y Arabia Saudí en una lucha por controlar el sentido del Islam. Desde el principio de la década de los setenta, Jomeini impulsó una estrategia de ruptura con el régimen tradicional establecido. Su revolución tenía un corte de izquierdas y revolucionario. El surgimiento de las teorías revolucionarias de Jomeini se produjo a razón de los enfrentamientos de el Sha de Irán, Pahleví, que tuvo que ver con la nacionalización del petróleo, así como las reformas llevadas a cabo por la Revolución Blanca, llevando al país al colapso económico. Esto provocó que el abastecimiento del país se produjera por medio de las importaciones, algo que para Jomeini tenía un corte

6 Desde el estallido de la Guerra de Siria en 2011, la acusación de ser Takfir se ha convertido en un insulto sectario.

7 Rajan V.G., J. (2015). Al Qaeda's Global Crisis. The Islamic State, Takfir and the genocide of Muslims.

8 Los fanáticos del takfirismo han formado grupos radicales en diversos países islámicos, como en Pakistán o Afganistán, donde no solo combaten contra los talibán, también contra los que consideran aliados de Estados Unidos. Estado Islámico, tanto en Iraq como en Siria, sobre la base de una política sectaria, ha tomado el empleo del takfir como una lucha de limpieza étnica y derrocamiento de todo aquel musulmán que no predique su ideología. Bajo los mismos criterios radicales del Takfirismo y de la "limpieza étnica" se han dirigido multiplicidad de ataques contra la población suní, kurda, cristiana, sufista, yazidies...

claramente estadounidense. La oposición a tales reformas fue representada por los comunistas, nacionalistas e incluso clérigos. La oposición, representada por Jomeini, se fue haciendo cada vez mayor a través del chiísmo. Comenzó a barajarse que el Islam era la mejor opción y, a principios del año 1979, los líderes norteamericanos, franceses, británicos y alemanes debían decidir sobre el futuro de Irán tras la derrota del Sah. A raíz del fallecimiento del Sah Pahleví, Jomeini comenzó la cruzada contra lo que denominó como “El Gran Satán” y contra la implantación de la Embajada América en Teherán.

Desde el exilio, Jomeini había puesto en marcha la revolución, resultando imposible para Estados Unidos el mantenimiento de un Gobierno moderado. Y aquí deviene toda una serie de actuaciones entre Estados y Organizaciones Internacionales, de políticas, de inspiraciones religiosas, de favoritismos y de errores cometidos. Tanto Estados Unidos como los países europeos más afines, véase Francia, Alemania, Inglaterra o incluso la Unión Soviética, dependientes del petróleo iraní, no actuaron ante las barbaridades y ataques a los derechos humanos cometidos por Jomeini, en lucha por instaurar su ideología. Ninguno de estos países, ni la Administración de Jimmy Carter, quiso actuar a fin de mantener un sistema moderado en Irán. La actuación de estos países fue duramente criticada por desatender sus obligaciones para con Irán, y sobre todo para el orden internacional.

Y la gran revolución islámica se produjo a raíz de la revolución iraní con la proclamación de una República Islámica, la Guerra de Arabia Saudí y la yihad en Afganistán. El auge islámico vino de la mano de los países dominantes petroleros, en concreto de Arabia Saudí. Este país aprovechó el clima de tensión existente en el Canal de Suez y el Golán por el conflicto entre Egipto, Siria e Israel y los embargos petrolíferos impuestos a los aliados occidentales de Israel. Se produjo entonces el auge de la doctrina wahabí que, hasta el momento, se hallaba en regiones muy concentradas de Pakistán e India. Ello se produjo por la posición privilegiada que mantuvieron Arabia Saudí e Irán. Por un lado Arabia Saudí controlaba el precio del petróleo, tanto por la guerra, como titular único en reservas y pozos, disponiendo de fuertes medios económicos. Por otro lado, Irán estaba expandiendo una teocracia islámica contra los nacionalismos que habían vivido, llegando a alcanzar poder y medios para liderar la tan ansiada hegemonía islámica. Esto produjo a su vez mayor distanciamiento entre la doctrina sunní y chií.

Arabia Saudí trabajó una posición estratégica con la población, la inmigración, las ayudas y favoritismos a la clase media y proletariado. Proporcionó financiación y ayudas económicas a los países musulmanes, controlaba las agencias religiosas, La da’wa (la doctrina wahabí), que surgió contra el nacionalismo de Nasser, y financiaba la construcción de mezquitas que predicaban la fe más pura, con tal de conseguir más adeptos (aumentar enlaces wahabitas y extenderse hacia el exterior). Sin embargo, esto tiene su gran riesgo. La gran financiación de Arabia Saudí sin distinción, con tal de expandir su doctrina, generó el riesgo de adhesión de países interesados, que no profesan ni la misma doctrina ni ideología.

A todo ello, se suma lo que habían considerado como una amenaza al Islam: el conflicto árabe-israelí, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el sometimiento de Afganistán a la Unión Soviética, los altibajos de la revolución iraní y la desestabilización de los grupos sociales, inyecciones económicas en petróleo, la explosión de los precios y la consecuente inflación, los “falsos” aliados movidos por la financiación de Arabia Saudí, la elección de Jimmy Carter para la Casablanca en

1973, así como la primavera de Teherán, liderada por los opositores liberales. Se mezclan la Revolución Islámica y los conflictos entre EE.UU. y la Unión Soviética con el debilitamiento de Arabia Saudí.

Arabia Saudí y los países del Golfo también financiaron la yihad afgana para frenar el avance de la Unión Soviética, e incluso llegaron a acuerdos con los muyahidín afganos, que ya tenían en sus filas una facción wahabista. En Peshawar se unieron otros musulmanes de concepciones completamente diferentes, problemas de tráfico de heroína, la participación de varios servicios de inteligencia, y el llamamiento por las redes religiosas a la cooperación con Naciones Unidas y la liberación del pueblo afgano. Estas redes religiosas se habían constituido en torno a movimientos salafistas, del wahabismo y de las concepciones impulsadas por los Hermanos Musulmanes.

Y en estas circunstancias, frente a la invasión de la Unión Soviética, se proclamó una yihad defensiva. La jurisprudencia islámica determina que la yihad defensiva se lleva a cabo cuando el territorio de la Umma ha sido atacado por infieles poniendo en riesgo la comunidad islámica. Para ello los interpretes o clérigos de la ley y textos musulmanes (autoridad jurídica), comunican una fatwa de obligado cumplimiento, teniendo la población varias opciones con las que participar en la yihad: con armas, donativos, con la oración, con la incorporación a sus filas, etc⁹. La fatwa internacional para la unión a la yihad afgana atrajo a combatientes de todos los rincones. Finalmente en Peshawar convivieron yihadistas extranjeros de diferentes partes del mundo oriental y occidental. Entre 1979 y 1988 se unieron alrededor de unos 200.000 combatientes procedentes de Marruecos¹⁰. Algunos de estos combatientes retornaron a Marruecos tras la derrota de la Unión Soviética, formando grupos radicales, como el Harakat al-Islamiya al-al-Maghrebiya Mukatila (HAMS)¹¹.

Mientras, los combatientes marroquíes que permanecieron en Afganistán formaron su propia organización, de características similares al Grupo Libio. Al principio su actividad estuvo muy limitada y a la sombra de los grupos radicales que llevaban más tiempo instaurados, como los creados por los muyahidines afganos, los que operaban en barrios o medios urbanos y estudiantiles, basados en la ideología de Mawdudi y Qotb, en los partidos religiosos islamistas más tradicionales, hasta los grupos más radicales wahabistas, así como en los Hermanos Musulmanes. Era una combinación de grupos que actuaban contra la imposición del comunismo de la Unión Soviética. La invasión provocó la creación de todos estos grupos y la unión del resto de combatientes a la resistencia afgana, uniéndose a los muyahidines, que operaban dentro y fuera de Kabul y Peshawar. En Peshawar, la resistencia estaba formada por siete partidos que estaban subvencionados por el gobierno pakistaní, proporcionando todo tipo de

9 Hindi, Y. (2015). *Occident et Islam – Sources et genèse messianiques du sionisme. De l'Europe médiévale au Choc des civilisations* (ediciones Sigest).

10 Fuente Cobo, I. (2016). *El Terrorismo yihadista en Marruecos. Panorama Geopolítico de los conflictos*. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Extraído el 15 de enero de 2017 de: <http://www.ugr.es/~jjordan/evolucion-Estado-Islamico-Oriente-Medio.pdf>

11 Esta organización es la antecesora de Moroccan Islamic Combatant Group, conocido con el acrónimo GICM. A mediados de la década de 1990, HASM se dividió en dos grupos separados, uno de los cuales se convirtió en GICM. El grupo permaneció relativamente invisible en la escena mundial hasta mayo de 2003, cuando los agentes del subgrupo GICM, Salafia Yihadia, atentaron en Casablanca. Salafia Yihadia fue también responsable de los atentados de Madrid en 2004. Fue entonces cuando se cuestionó la relación entre Abu Musab al-Zarqawi, líder de Al-Qaeda en Iraq y los atentados de Casablanca, pero formalmente no ha podido demostrarse.

medios en la lucha contra el comunismo e, incluso, favoreciendo los movimientos wahabistas y de los seguidores de los Hermanos Musulmanes.

En este contexto se aprovechó el exilio de los refugiados, las circunstancias de necesidad, de la posición de inferioridad por falta de medios y de recursos para construir toda una red de reclutamiento entre los jóvenes. Se les ofrecieron medios y enseñanza a través de las madrasas deobandis, educando para la obediencia a la fatwa¹², desde un punto de vista conservador. Jóvenes afganos y jóvenes pakistaníes reeducados bajo los principios conservadores del Islam para unirse a la yihad quienes, al momento de alcanzar la edad adulta, se convirtieron en el grupo más temido; los talibán en Afganistán y los militantes sunitas extremistas del Sipah-e Sahaba en Pakistán.

Para comprender los conflictos, hay que determinar la sociedad y distinguir entre suníes y chiítas. Aunque la vertiente suní es la mayoritaria en el mundo musulmán, y la que proclama una posición pacífica de culto, no impide que la vertiente chiíta (o facción) sea insignificante. Se estima que aproximadamente un 13% pertenece a la rama chiíta¹³, la vertiente radical, y teniendo en cuenta que orientativamente existen 1,8 billones de musulmanes¹⁴, y con una estimación de crecimiento a nivel mundial de un 31,1 % hasta el 2060¹⁵, nos encontramos con que los grupos islamistas radicales no son minoría insignificante. Aun cuando el ritmo de crecimiento se mantenga de forma moderada, la rama chií sigue siendo una minoría muy significativa.

El 60% se concentra en Asia, el 20% en Oriente Medio y Norte de África. Alrededor de 300 millones de musulmanes viven en zonas donde el musulmán no es la religión mayoritaria, como el caso de India. Otro dato relevante es que la mayoría de los chiítas, aproximadamente un 65%, se concentran en Irán, Pakistán, India e Iraq¹⁶.

No existe una divergencia teológica sobre chiismo y sunnismo. Encuentran sus diferencias en el plano de la evolución filosófica y en la cuadrilación de la sociedad. El sunnismo, o como verdaderamente se denomina ahl al sunna wa l-yamma (la gente de la tradición, de la comunidad), no se impuso enseguida. Son partidarios de la designación del jefe de la comunidad mediante el acuerdo de los creyentes, independientemente de toda relación dinástica e incluso de la raza. La distinción clave entre ambos grupos es el de la devoción del poder y el martirio. La diferencia entre la dirección espiritual del poder (imama) y la dirección política (jilafa) de la comunidad musulmana. El caso del Rey de Marruecos, legitimado como el Comendador de los creyentes, es una excepción al dualismo existente entre suníes y chiíes.

Según las investigaciones realizadas por Bruno Étienne, en su obra *El islamismo Radical* indica que a lo largo de la historia el sunnismo ha dado lugar a otras teologías y pensamientos: el kalam, correspondientes con la categoría webariana, aquellos instruidos por las Escrituras; y los tasawwuf, que hace alusión a un estado espiritual y que en

12 Kepel, G. (2001). La yihad. Expansión y declive del islamismo (pp. 211y ss.).

13 Centro de Investigaciones Pew Research. Extraído el 6 de mayo de 2017 de: <http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/04/04104610/Appendix-EDefiningReligiousGroups.pdf>.

14 Centro de Investigaciones Pew Research. Extraído el 6 de mayo de 2017 de: <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2020/number/Europe/>

15 Centro de Investigaciones Pew Research. Extraído el 6 de mayo de 2017 de: <http://www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/>.

16 Centro de Investigaciones Pew Research. Extraído el 6 de mayo de 2017 de: <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2020/number/Europe/>.

Occidente se ha denominado como el mal llamado Sufismo. Este último grupo proclama la superioridad de su santidad por encima de la vida pública y secunda una doctrina monista. Aunque existan distintos planteamientos monistas, en sustancia, apelan a la grandiosidad del ser como única realidad y donde la mente del individuo no es distinta del cerebro. En esta línea se pronuncia el filósofo y teólogo Ibn Arabi, nacido en Al Andalus¹⁷ y reconocido por la tradición suní, cuyas obras están prohibidas en Egipto y Arabia Saudí.

Por contra, para los chiíes el imán sí es el intermediario entre Alá y la persona, máximo concededor de las Leyes de Dios y cualificado para gobernar la sociedad. Para los chiíes, los únicos que pueden interpretar las leyes son los mujtahid y, por encima de ellos, Los ayatollahs, expertos en ética, jurisprudencia y filosofía. La cúspide de esta cadena de sabiduría la presiden los grandes ayatollahs, que actualmente residen en Irán e Iraq.

En Marruecos la doctrina malekí que se aplica es la procedente del iman Mâlik Ibn Anas, discípulo directo de los sucesores de los compañeros del profeta Mahoma. El imán Mâlik fue directamente calificado por el profeta como “Sabio de Medina” en el hadîth, lo que basta para certificar su notoriedad, y cuya fiabilidad es irrefutable. Su cualidad es reconocida sin ninguna divergencia¹⁸.

Un rasgo característico de esta escuela es que tienen en cuenta las costumbres de la sociedad a la hora de legislar e interpretar, siempre que no contradigan la Ley divina. También el establecimiento de normas jurídicas a partir del interés general de la sociedad, llamado *al masâlih al mursala*, es valorado en la escuela de Mâlik.

Para las tres grandes familias de sunitas, en el Islam no hay lugar para el legislador humano. Dios es el legislador (Sharí'a); en consecuencia, no hay ley positiva que emane de la razón humana. La ley positiva humana es la explicación derivada de la ley divina. Así, en el Estado musulmán clásico no existía un poder legislativo constituido en el sentido preciso del término. La Sharí'a es más que un conjunto de normas, lleva implícita toda una mentalidad y una forma de vida y, cuando se sigue plenamente, impregna la mente, los actos y los sentimientos de los musulmanes. Es la manifestación más representativa de la vida islámica, ya que los musulmanes viven en todo momento en contacto con la Ley. Toda costumbre, institución, relación o actitud tiene algún tipo de conexión con la Ley, incluso los asuntos más insignificantes e íntimos, como por ejemplo bañarse, dormir, comer, etc.

Como anteriormente se ha señalado, existe una fatwa emitida por la doctrina sunní contra el autoproclamado Estado islámico, que explica bien cuál es el sentido moderado del islam en estas cuestiones.

- *Carta dirigida a Dr. Ibrahim Awwad Al-Badri, alias 'Abu Bakr Al-Bagdadi', a los combatientes y seguidores del Estado islámico en contestación al sermón del día sexto de Ramadán de 1434, del 4 de julio de 2014.*

2. LA MONARQUÍA ALAUÍ Y EL ISLAM POLÍTICO

A pesar de las revueltas árabes en 2011 y la incitación al boicot de algunos grupos minoritarios, como el Marxista denominado Vía Democrática o la Asociación Marroquí

17 García Quesada, B. (2010). Breve ensayo sobre Ibn Arabi. Extraído el 15 de mayo de 2017 de: https://www.webislam.com/articulos/39429-breve_ensayo_sobre_ibn_arabi.html.

18 En este sentido consultar <http://www.sunnismo.com/presentacioacuten-de-la-escuela-maliki.html>.

por los Derechos Humanos (AMDH), el Sindicato CDT y el Movimiento 20 de febrero en Fez, Casablanca, Rabat y Tánger, el 1 de julio de 2011 se aprobó el Referéndum que modificaba la carta magna.

Esta reforma constitucional supuso la supresión de cualquier referencia a la sacralidad de la persona del Rey, sustituyéndole por la noción, más moderna, de inviolabilidad y de respeto debido al Soberano (Art.46 Constitución). Se da por finalizado el carácter sagrado de la figura del Rey que venía aplicándose desde la primera constitución del año 1962. No obstante, como presidente de la Corte o del Consejo de Los Ulema, en él recae la figura del Comendador de los Creyentes (Amīr al-Mu'minīn), quien tiene que mantener los principios del Islam, de La Sharia, de la tradición, el respeto y el cumplimiento de la Ley Musulmana (Art.41 Constitución). De acuerdo con el Art. 42 del mismo cuerpo legal, el Rey, como jefe del Estado, es símbolo de la unidad nacional y territorial, asegurando las misiones de arbitraje, garante de la elección democrática y de los intereses fundamentales del país.

Y, por otro lado, la celebración de las elecciones democráticas en noviembre de 2011 dio lugar a la constitución de un Parlamento con nuevos partidos, en concreto, el Partido islamista de la Justicia y Desarrollo (en adelante, PJD) quien obtuvo el mayor número de escaños¹⁹. Nuevamente en octubre de 2016 PJD obtuvo una posición favorable en las elecciones y, aunque no le permitieron alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria, si el número de votos suficientes para conseguir, con alianzas y coaliciones, la mayoría para gobernar²⁰. Así el Rey Mohamed VI encargó la formación de un Gobierno en coalición en abril del presente año.

La estrategia marroquí, basada en impedir el control gubernamental por ninguna de las fuerzas políticas, ha sido fundamental para mantener la estabilidad interna. En los arts. 47, 89, 91, 104 y 172 de la Constitución es donde se recogen los principios de equilibrio y dualidad entre el poder ejecutivo y el Rey. El factor clave ha sido la consolidación de los principios de separación y equilibrio de poderes.

El PJD ha servido como balanza entre la población más extremista y la Monarquía. Ha colaborado en la contención de los grupos radicales existentes en Marruecos, en el sentido de que ha desarrollado acción social allá donde el Gobierno y la Monarquía no han llegado. Las actuaciones del PJD han estado orientadas a la sociedad más marginada y desfavorecida. La actuación conjunta entre Monarquía y Gobierno, y la reactivación de la Fundación Mohamed VI, han conseguido llegar a muchos niveles sociales y emprender una política antiterrorista. Entre las actuaciones más destacadas de PJD, está la representación de aquella población marroquí totalmente marginada, en un entorno de miseria, donde las acciones de la Monarquía y el Gobierno eran nulas. El desarraigo social, la necesidad y el sentimiento de abandono por parte

19 Resultados elecciones y datos disponibles en <http://www.iemed.org/observatori-es/recursos/documentos/dossiers-especiales/marruecos-elecciones-legislativas-2011>.

20 En Marruecos el sistema político funciona bajo el multipartidismo. Varios son los factores; por un lado factores históricos en relación con la independencia de Marruecos y el movimiento de liberación nacional y el surgimiento de diversos partidos políticos, así como el hecho de que Marruecos estuvo bajo protectorado español y francés. Y por otro lado, las estrategias que llevó a cabo la Monarquía ante la fuerte posición del Partido Istiqlal, que tenía la aspiración de ser único partido. Sin embargo la Monarquía se mantenido como el árbitro entre los partidos políticos. Véase Szmolka Vida, I. La fragmentación electoral y parlamentaria en Marruecos. Extraído el 29 de mayo de 2017 de: http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_08/area7/GT-23/SZMOLKA-NMACULADA.pdf.

del Estado generaron que estos grupos marginados adoptasen la filosofía extremista Takfir, como respuesta a la inactividad del Estado. Lejos de sentir lo que la Constitución proclamaba en su artículo primero como un Estado constitucional, democrata y social, los takfir marroquíes impulsaron la creación de grupos como Rebaa en Mequínz o el del Recto Camino en Casablanca.

El sistema marroquí se fundamenta en tres pilares; la integridad territorial, el Islam y la Monarquía, manteniéndose el principio de la unidad del poder en la figura del Soberano; un poder único, originario y preeminente. Se compagina el desarrollo del islam político con los partidos políticos, sindicatos y las colectividades locales. En la actualidad concurren un alto número de partidos políticos²¹ que se encuentran presididos por el papel simbólico central del Soberano (máxime cuando la religión otorga legitimación al Monarca, Amīr al-Mu'minīn), pero que en teoría interactúan por el principio de equilibrio de poderes. No obstante, tras la reciente formación de Gobierno, algunos dirigentes políticos han cuestionado la efectividad de la separación de poderes²², debido al carácter, no sagrado, pero sí decisivo del Rey en la vida política, pública y religiosa de Marruecos.

3. LA MONARQUÍA ALAÚÍ Y EL ISLAMISMO RADICAL

Desde un punto de vista ortodoxo solo existe un único Islam, que es la religión de la verdad, según la fórmula coránica. Sin embargo, los islamistas son radicales por su relectura de la historia entre Oriente y Occidente. Su análisis es radical en el sentido de que cuestionan el orden económico y mundial, así como la dominación por parte de Occidente. Emplean un discurso que apoya las luchas actuales y moviliza a las masas víctimas del desencanto del mundo. El islamismo radical propugna la vuelta al origen, a las raíces del islam político; los rachidun, los cuatro califas. Niega en rotundo los beneficios de una civilización avanzada y modernizada sobre la base de que no hay nada que no se construya o se fundamente en la fe de Dios, en el Altísimo. El problema de nuestra civilización se esconde bajo el término fundamentalismo. Un fanatismo aplicado a las convicciones incondicionadas que escapan del discurso universal y racional. ¿Qué justificación tiene todo esto? Ninguna, porque no deja de ser una postura totalitaria y todo totalitarismo es antifundamentalista.

El reino alauí se está viendo amenazado por quienes proclaman la implantación del Islam en su versión más estricta, quienes proclaman la vuelta al Islam de Los Salaf. Los propulsores del Salafismo niegan toda concepción jurídica o filosófica del Islam, olvida los relativismos e incluso las corrientes tradicionales islámicas. Denuncian la pérdida del Islam por el devenir de las generaciones, de los cambios culturales, de la influencia occidental y de otros pueblos orientales. Denuncian el olvido de las fuentes del Corán, la pérdida de lo que para ellos simboliza el hombre puro, religioso y fiel cumplidor de los Hadith, los principios, dichos y hechos de Mahoma, último de una larga cadena de profetas, cuyos antecesores eran Abraham, Jesús de Nazaret y Moisés. El Corán es un texto teológico que proclama la existencia de un único ser supremo,

21 En la actualidad existen en Marruecos 26 partidos políticos de múltiples tendencias, incluido el movimiento islamista. Disponible en <http://www.maroc.ma/es/content/los-partidos-pol%C3%ADticos>.

22 Perejil, F. El nuevo Gobierno de Marruecos refleja el poder del palacio real. El País. Extraído el 7 de abril de 2017 de: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/06/actualidad/1491508775_991995.html.

por el que se establece una serie de ritos y leyes. Los partidarios del Salaf consideran que la Democracia, los partidos políticos, el modernismo y el capitalismo, así como la globalización han perturbado la creencia fundamentalista y quieren eliminar cualquier elemento externo. Digamos que actúan como un poder desculturizador: la vuelta a la época del profeta siguiendo lo establecido en el Corán, los Hadith y la Sunna. Proclaman la educación de los musulmanes por medio de la fe originaria y pura.

El principal objeto de debate ha sido el vínculo entre el Islam y la política. Sus máximos activistas son el Partido Justicia y Desarrollo y las asociaciones militantes, que buscan alcanzar sus objetivos a través de la movilización social, como es el Movimiento Justicia y Espiritualidad, encabezado por Abdessalam Yassine, o también denominado Justicia y Caridad. Se ha visto como el movimiento islamista ha ido cambiando y posicionándose en distintas esferas, desde su incursión en 1997 hasta el acceso de Mohamed VI, y cuya integración ha sido heterogénea, según ha necesitado el carácter del terreno político.

El posicionamiento de Justicia y Desarrollo se basa en dos ámbitos concretos; en el plano exterior muestran desacuerdo del acercamiento de Marruecos con determinados países y potencias, como es el caso de las relaciones mantenidas con el Estado de Israel o las recién retomadas con la ONU, tras los incidentes surgidos el año pasado y la apertura de las cicatrices del Sahara. Pero estas diferencias han sido superadas, por lo que actualmente esa buena relación²³ que existe con el Monarca no es bien valorada por los movimientos islamistas, como Justicia y Desarrollo, ni tampoco por Justicia y Caridad, que se analizarán de forma breve en los siguientes párrafos.

En el plano interno Justicia y Desarrollo persigue una posición más tradicional, lejos de los modernismos que proceden del exterior, oponiéndose rotundamente a las reformas que se acerquen a valores no propios del islam más tradicional. Un ejemplo de ello fue la oposición frente a las reformas del Código de Familia, Al-Mudawana. Se adoptó una formulación más moderna de la familia y se ampliaron los derechos de la mujer hacia una posición más igualitaria y acorde con la condición humana²⁴. Hubo una reforma, en concreto, que ha sido considerada como una incursión a ojo de los islamistas y fue la reforma del Acta de Ciudadanía de Marruecos de 1958. Por medio de este Acta se otorgaba la ciudadanía a: los hijos nacidos de constante matrimonio y siendo ambos progenitores de origen marroquí; a los menores en situación de abandono o de origen desconocido, siempre que el Ministerio de Justicia lo autorice; y a los hijos cuyos ascendentes eran de origen extranjero y marroquí.

Por otro lado, tenemos la actuación de los movimientos sociales llevados a cabo por Justicia y Caridad o Justicia y Espiritualidad²⁵, y que se centra mayormente en los asuntos domésticos del país, en las relaciones y políticas sociales, en las desigualdades, la pobreza o la marginalidad. El calado de esta “asociación” es eminentemente popular. Las dos vías de actuación de Justicia y Caridad se centran en la “islamización” desde

23 Fue entonces cuando Mohamed, en agosto de 2016, hizo un llamamiento a los musulmanes que residen en el extranjero para que mantengan sus principios musulmanes, lejos de los radicalismos.

24 La reforma de Al-Mudawana extraído el 22 de mayo de 2017 de: <http://www.icafe.com/docs/estrangeria/documents/fmarr.pdf>.

25 Curiosamente, este movimiento surgió desde la ilegalidad y actualmente se mantiene bajo una ilegalidad consentida por Mohamed VI.

abajo²⁶, es decir, la implantación más estricta y tradicional del islam desde cualquier reducto de la sociedad, en aprovechamiento de las circunstancias sociales más devastadoras y contra el sistema monárquico, dado que han sabido desarrollar política y métodos de asistencia social, y educación a la ciudadanía, por lo que sus valores han llegado a la población como la posición contraria a la Monarquía.

Yassine mantuvo un criterio de islamización pacífico, no solo en la región de Marruecos sino también en las regiones europeas²⁷. Las formas que predicaba Yassine se distanciaban de las formas salafistas en términos estrictos, pues mientras que Justicia y Caridad apelaba a la expansión islámica de forma pacífica, otros predicaban la violencia propia del salafismo extremo. Y así en Marruecos, se curtieron extremistas que tuvieron conexiones con otros impulsores extranjeros e integrantes de las redes terroristas internacionales. Son aquellos extremistas salafistas que hacían apología de la teoría “choque de civilizaciones”. En el siguiente apartado se explica cómo se llevaron a cabo las conexiones entre Marruecos y las redes extranjeras extremistas.

4. OTRAS INFLUENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS ISLAMISTAS

4.1. LA INFLUENCIA DE LA DOCTRINA WAHABÍ

La existencia de los movimientos islamistas en Marruecos se debe a diversos factores. El primero de ellos ya ha sido estudiado, con la derrota de la Unión Soviética cuando el retorno de los yihadistas marroquíes dio pie a la creación de grupos radicales, como el Harakat al-Islamiya al-al-Maghrebiya Mukatila.

Otro de los factores que ha influenciado la presencia de movimientos islamistas son las actuaciones y colaboraciones, mayormente de Hassan II, como también de Mohamed VI, con Arabia Saudí, y con ello la relación con el wahabismo. La predicación del wahabismo tuvo una fuerte acogida por la tribu Al-Saud de Arabia Saudí, sede Medina y La Meca, las ciudades santas del Islam, y que ofrecía una visión puritana y extrema del Islam por medio de la acción violenta. Aunque formal e ideológicamente el Islam del Magreb no coincide con los principios del wahabismo, este tuvo acceso rápido a Marruecos, debido al apoyo que recibió en el conflicto que lleva por nombre La Marcha Verde en el Sáhara. Los saudíes apoyaron políticamente a Marruecos, además de la financiación en la lucha contra los saharauis.

Fruto de lo anterior, hizo que Hassan II permitiera la construcción de mezquitas financiadas por Arabia Saudí en las zonas estratégicas, como es el caso de Tánger o Tetuán²⁸. La construcción de mezquitas también se llevó a cabo en Casablanca, Fez, Rabat y Marrakech, las ciudades más incluyentes en la sociedad. En cada una de ellas impusieron sus propios predicadores, de influencia wahabí. Hay que tener en cuenta la importancia de la figura del imán, dado que no es simplemente un heredero espiritual; está investido de una función sacerdotal a través de la cual el hombre preserva su

26 Esta actuación recuerda a las Líneas Generales de la Yihad y de la radicalización en las sociedades más desfavorecidas.

27 Abdessalam, Y. (2000). *Winning the Modern World. Low, Justice and Spiritually*. (pp. 163 a 165).

28 Pargeter, A. (2005). *The Islamist Movement in Morocco*. The Jamestown Foundation. Extraído el 17 de abril de 2017 de: <https://jamestown.org/program/the-islamist-movement-in-morocco/>.

Jabhat alNusra, para después formar parte del Daesh. En Siria se creó un grupo yihadista con integrantes marroquíes llamado Harakat Sham al-Islam, con una posición clave en la ofensiva de Latakia de 2014³².

4.2. LA INCLUENCIA TAKFIR

De las influencias que se han estudiado, y con posterioridad a todos estos acontecimientos, en Marruecos han perdurado otros grupos radicales basados en las influencias de los Hermanos Musulmanes y sobre la base de la rama extremista Takfir, como es el caso del grupo Takfir wal-Hijra, que ha operado con violencia en Casablanca. Anteriormente se ha señalado que se trata de un grupo salafista, sectario, partidario de la supremacía de La Umma sobre el Estado, por lo que no acepta la figura del Rey como Comendador de los Creyentes. Los takfir, la rama o versión más radical del salafismo jiyadista, no emplea su fuerza contra el Gobierno o Instituciones, sino contra la población que apoya democráticamente la Monarquía y los Partidos Políticos. Los ataques que la población ha sufrido de este grupo son en base a la no aplicación estricta del Islam primigenio y contra aquellos musulmanes que no apoyan la causa yihadista (por donaciones, trabajos, actos propagandísticos...) y sin distinción de la población, ya sean ancianos, mujeres, niños o varones³³. En cuanto a este grupo en concreto, mucho se ha comentado sobre su relación con Al Qaeda. La cuestión es que formalmente no están relacionados por las distintas formas que tienen de operar, amén de que Takfir wal Hijra no es un grupo terrorista estructurado y organizado³⁴. En la misma línea de actuaciones, el grupo Al Sirat al Mustaqim³⁵, el grupo del Recto Camino.

4.3. ATENTADOS 11 M, ENTRAMADO AL QAEDA Y VINCULACIONES

Con el aniversario del 11 M, revisadas las Diligencias de la Audiencia Nacional y la Sentencia del Tribunal Supremo 503/2008, junto a lo estudiado y la diversidad de fuentes, se puede organizar la estructura de Al-Qaeda que nos lleva hasta la influencia en Marruecos.

Partimos de la Célula Islamista Biat al Iman de 1992 y, entre sus integrantes, se encontraba Abu Musab Al Zarqawi, con un perfil freelancer, más que obediente. Se mudó a Afganistán en 1989 y, durante 1990 a 1992, fue reportero de la agencia islámica en Afganistán. En 1992 regresa a Jordania, Zarqa. El líder de la Célula fue Abu Muhammad al Maqdisi, como clérigo de la organización Abu Anas al Shami, y el miembro Omar Mahmoud Mohummed Othman, que en 1994 pasó a formar parte del grupo londinense, Grupo UK, integrado entre otros por Al Muhajiroun, Omar Bakri

32 Caleb, W. (2014). Harakat Sham al Islam operates training camp in northwest Syria. The Long War Journal. Extraído el 5 de mayo de 2017 de: https://www.longwarjournal.org/archives/2014/12/harakat_sham_al_islam_operates.php.

33 Jordán, J. y Torres, M. (2005). Génesis y desarrollo del radicalismo islámico en Europa. El papel de las redes magrebíes. VII Congreso español de Ciencia Política y de la Administración. Extraído el 5 de mayo de 2017 de: http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_07/area04/GT17/JORDAN-Javier%28UGR%29yTORRES-ManuelR.%28UGR%29.pdf.

34 Blanco Navarro, Jose M^a. y Perez Ventura, O. (2012). Movimientos islamistas en España. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Extraído el 5 de mayo de 2017 de: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM01-2012_MovimientosIslamistasenEspana.docx.pdf.

35 En cuanto al significado de As-Sirat Al-Mustaqim véase http://www.webislam.com/articulos/39672-al_sirat_al_mustaqim.html.

Muhammad y Anjem Choudory. El grupo Biat al Iman tuvo un corto periodo de existencia, pero mucha influencia en los revolucionarios de Zarqa, en las organizaciones yihadistas. Era una mezcla de terror jordano y extranjero. En 1994 esta célula atacó Zarqa y Amman. En 1995 Al Zarqawi fue detenido y puesto en libertad en 1999, lo que aprovechó para mudarse a Kurdistán.

En Alemania existía otra importante red, Hamburg Cell, grupo musulmán creado en 1998, y entre sus filas los más destacados fueron Ramzi Binalshibh, un yemení con visado alemán, el egipcio Mohamed el-Amir Awad el-Sayed Atta, Said Bahaji, Ziad Jarrah, Abdelgha ni Mzoud, Mounir el Motassadeq y 21 miembros más, fueron los creadores del atentado 11-S. Mohamedou Ould Slahi les convenció para formarse primero en Afganistán, mientras que otros eligieron formarse en Pakistán. Los que fueron a Afganistán conocieron a Khalid Shaik Mohammed y Ossama Bin Laden.

En 1999, en Hamburgo, se estaba preparando la ideología extremista de Al Quds y Taiba Mosque liderada por el tangerino Mohamed Fizazi, líder de la Salafia Yihadia y adoctrinado en Arabia Saudí bajo la doctrina wahabí. Cuando los miembros de la Hambrug Cell fueron a formarse a Afganistán, conocieron a Fizazi, antes de que este creara su célula, y se dirigió a Osama Bin Laden “como el compañero del profeta”. Su influencia fue de tal magnitud que es considerado como el instructor ideológico y quien realmente fomentó el choque de civilizaciones para extender el islamismo extremo, lo que propició los atentados del 11 de septiembre, los de Casablanca en 2003 y los atentados de Madrid en 2004. Estos atentados fueron diseñados por Fizazi y, en el caso de los atentados del 11S, vio en Osama Ben Laden al dirigente perfecto para ello, instruyéndole para la causa.

Antes del atentado del 11 M, Fizazi viajó a Casablanca y conectó con:

- Hassan El Haski, involucrado en el atentado de Casablanca.
- Jamal Zougam, encargado de la financiación a los salafistas.
- los hermanos tangerinos Abdelaziz y Salahedin Benyaich.
- Said Merizak, el punto de enlace entre Fizazi y la célula Al Qaeda en Granada.
- Said Chedadi quien estaba en conexión con el Iman Yarkas. Ambos conectados con la célula Biat al Iman y el Grupo UK.
- Hajib Chib Mohammed, tangerino arrestado en Barcelona por posesión de armas y explosivos. Fizazi conectó con él en Marruecos.

Toda esta unión es lo que se denomina como Al Qaeda Convicted Grupo C.

El grupo Al Qaeda Convicted A y B supone la conformación de una cadena terrorista conectada por Imad Yarkas, cuyas conexiones con los atentados del 9/11 quedan conformadas de la siguiente manera:

Al Qaeda Convicted B supone el enlace de Abdulrahman al Arnaout Abu al Jair, quien peleó en Bosnia y conectó con el empresario Mohammed Zouaydi, quien a su vez financiaba la actividad de Mamoun Darkazanli. Abu al Jair tenía conexión con el anteriormente citado Mustafa Setmariam y con Kamal Hadid Chaar. También integrante del Grupo B Mohamed Needl Acaid- Alias Abu Nidal casado con la ceutí Nayat Fadal

Mohamed. El matrimonio formado por Abu Nidal y Nayat tuvo gran importancia por su conexión con los atentados del 9/11 y con los del 11M, dado que fue en su domicilio de Morata de Tajuña donde se prepararon los materiales que hicieron explotar Atocha. Fundó una organización terrorista propia, La Organización Abu Nidal, cuya fijación ha sido siempre la destrucción de Israel. Cuenta con una trayectoria muy elevada de atentados terroristas de distintos niveles. El Grupo B estaba también integrado por Mohamed Zaher Asade, casado con una española convertida al Islam, y quien mantenía conexión con el sirio Tayssir Allaoui (juzgado por Baltasar Garzón) y con Hassan Al Hussein abu Ubaidah hermano del citado Jamal Hussein.

El Grupo Al Qaeda Convicted A, en relación con los atentados del 11M estaba compuesto por el sirio Jasem Mabboule, quien luchó en Bosnia y estaba casado con una española convertida al Islam; es el que se encargaba de parte de la financiación del 11M, junto con Osama Darra alias Abu Thabet, y a través de quien se pudo obtener, por medio de las presiones judiciales, la conexión con los atentados del 9/11 y 11M. En el mismo grupo se encontraba el sirio Abullah Khayata Kattan, alias Abu Ibrahim, encargado de los materiales explosivos e integrante del Grupo Algecira Salafista. Lideró la célula Al Qaeda en España entre 1995 y 1997; fue juzgado por Baltasar Garzón por pertenencia al grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden. Quedó demostrado judicialmente que Abu Ibrahim, junto con Osama Darra, Mohamed Needl Acaid y Jasem Mahboule, realizaba actividades en pro de los muyahidines, como el establecimiento de complejas redes de financiación desde España y a través de Yemen.

Los Grupos Al Qaeda Convicted A, B y C tenían directa conexión con Imad Yarkas, perteneciente al grupo sirio de Hermanos Musulmanes, que peleó en Bosnia y se integró en España a partir de 1995. Mantenía la conexión con la citada célula "Hamburg Cell" y con Mohamed Fizazi, quien hacía además de enlace con la citada célula Al Quds o Taiba Mousque. Hamburg Cell tuvo contacto permanente con Al Qaeda en Afganistán y fue a partir de 2001 cuando regresaron a Alemania para preparar la misión terrorista. Las principales reuniones para materializar los atentados del 9/11 y 11M se sucedieron en Tarragona, junto con Mohamed Belfatmi, Mamoun Darkazanli y Al Qaeda Convicted Grupo A, B y C. Imad Yarkas y Al Qaeda Convicted A, B y C tenían en sus redes integrantes marroquíes como Farid Hilali, alias Shakur, Said Bahaji, a su vez conectados con Mohamed el-Amir Awad el-Sayed Atta, uno de los líderes principales de los ataques del 11 de septiembre de 2001, integrante de Hamburg Cell y conectado con la red Al Qaeda en Yemen a través de Ramzi Binalshibh. Mantuvieron estos dos últimos enlaces con Haydar Zoummar, de Alepo, conocido en Arabia Saudí y Bosnia por su lucha en la Yihad Global, quien reportaba directamente a Osama Ben Laden, y extraditado por Estados Unidos en la operación "Extraordinary Rendition". El citado Mohamed Atta, junto Marwan Yousef Shehi, seguidor de Al Quds Mosque y con un conocimiento impoluto sobre el Corán, colaboró con el francés Zacarías Moussaoui (padres marroquíes), y todos mantuvieron conexión con Malasia y Kuala Lumpur a través de Yazid Sufaat.

5. PERSPECTIVAS

Lo que hace especial a Marruecos es la propia Monarquía. El Rey, como Comendador de los Creyentes, es quien tiene que mantener los principios del Islam, de la Sharia, de la tradición, el respeto y el cumplimiento de la Ley Musulmana.

Esto ha generado que prácticamente todo tenga que ser negociado. Todas las actuaciones han de estar legitimadas histórica y moralmente, lo que provoca que la sociedad marroquí haya tenido que negociar en distintos niveles, con instituciones y con centros o estructuras, siendo un ejemplo de ello las cofradías o los Ulemas. Cuando hay margen a la negociación, es cuando surgen los inconvenientes, es cuando hay margen a la clandestinidad. Este sería el factor especial que fomenta el yihadismo en Marruecos.

Sin embargo, queda mucho por hacer aún, y en concreto en tres áreas. Es evidente que la primera de ellas gira en torno al desarrollo y fomento de la población. Está demostrado que el desarraigo social y la pobreza fomentan la unión de combatientes a la llamada del yihad. A día de hoy siguen retornando combatientes a Marruecos mejor preparados e influenciados por otros lugares y grupos. Y, un tercer problema, no menos importante, es la integración del islamismo radical en las estructuras del Gobierno. Esto va a generar (si es que no ha sucedido ya) el vicio de pedir, del chantaje y de presionar al gobierno marroquí para la integración de posiciones extremistas en sus estructuras gubernamentales. Desde luego que no es una solución, ni muchísimo menos como pretende la Monarquía, dar ejemplo a la sociedad, en el sentido de que existe salida del yihadismo. Todo lo contrario, la imagen que se desprende es muy negativa, dado que la Monarquía negocia con extremistas islámicos y, por otra parte, puede darse el efecto contrario, provocando aspiraciones en los jóvenes marroquíes para alcanzar una alta posición en el futuro.

El desarraigo social y la pobreza existente en Marruecos, unidos al efecto de los retornados de Siria, los llamamientos en pro de la defensa del Islam originario, la corrupción de las instituciones, el efecto que provocan los sucesivos ataques en occidente y el problema de la negociación y clandestinidad del islamismo, fomentan el auge del yihadismo como respuesta al Gobierno, a la Monarquía e Instituciones.

BIBLIOGRAFÍA

Abdelkarim Chadli disponible en <http://fr.le360.ma/politique/abdelkrim-chadli-les-prisons-sont-des-usines-a-yihadistes-113043> (acceso mayo 2017).

Abdessalam, Y. (2000). *Winning the Modern World. Low, Justice and Spiritually*.

Anderson, B. (2006). *Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of nationalism*.

Blanco Navarro, Jose M^a. y Perez Ventura, O. (2012). *Movimientos islamistas en España*. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Extraído el 5 de mayo de 2017 de: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM012012_Movimiento-sIslamistasenEspana.docx.pdf.

Caleb, W. (2014). *Harakat Sham al Islam operates training camp in northwest Syria*. *The Long War Journal*. Extraído el 5 de mayo de 2017 de: https://www.longwarjournal.org/archives/2014/12/harakat_sham_al_islam_operates.php.

Cembrero, I. (7 de abril de 2014). *De predicar la violencia ante el terrorista a predicar el sosiego ante Mohamed VI*. *El País*. Extraído el 2 de mayo de 2017).

Country of Origin Information Report. Afghanistan. Taliban Strategies-Recruitment. Extraído el 12 de febrero de 2017 de: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/home-affairs/files/what-we-do/policies/asylum/european-asylum-support-office/bz3012564-nc_complet_en.pdf.

Fuente Cobo, I. (2016). El Terrorismo yihadista en Marruecos. Panorama Geopolítico de los conflictos. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Extraído el 15 de enero de 2017 de: <http://www.ugr.es/~jjordan/evolucion-Estado-Islamico-Oriente-Medio.pdf>.

García Quesada, B. (2010). Breve ensayo sobre Ibn Arabi. Extraído el 15 de mayo de 2017 de: https://www.webislam.com/articulos/39429-breve_ensayo_sobre_ibn_arabi.html.

Hindi, Y. (2015). *Occident et Islam – Sources et genèse messianiques du sionisme. De l'Europe médiévale au Choc des civilisations* (ediciones Sigest).

Jordán, J. y Torres, M. (2005). Génesis y desarrollo del radicalismo islámico en Europa. El papel de las redes magrebíes. VII Congreso español de Ciencia Política y de la Administración. Extraído el 5 de mayo de 2017 de: http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_07/area04/GT17/JORDAN-Javier%28UGR%29yTORRES-ManuelR.%28UGR%29.pdf.

Kepel, G. (2001). La yihad. Expansión y declive del islamismo.

Maghraoui, A. (2004). Tras la conexión terrorista marroquí: políticas estatales y wahabismo saudí. Real Instituto Elcano. Extraído el 17 febrero de 2017 de: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNg318fEKcHX1NTZz9QgKNXI0NDSBAVyDbUREAbg0Kqw!!/WCM_PORTLET=PC_Z7_3SLLLCAM54CNTQ27F3000000000000_WCM&WCM_GLOBALECONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari+63-2004.

Pargeter, A. (2005). The Islamist Movement in Morocco. The Jamestown Foundation. Extraído el 17 de abril de 2017 de: <https://jamestown.org/program/the-islamist-movement-in-morocco/>

Perejil, F. El nuevo Gobierno de Marruecos refleja el poder del palacio real. El País. Extraído el 7 de abril de 2017 de: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/06/actualidad/1491508775_991995ml

Rajan V.G., J. (2015). Al Qaeda's Global Crisis. The Islamic State, Takfir and the genocide of Muslims.

Richard Mitchell, P., (1993) en su obra *The Society of the Muslim Brothers*.

Szmolka Vida, I. La fragmentación electoral y parlamentaria en Marruecos. Extraído el 29 de mayo de 2017 de: http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_08/area7/GT-23/SZMOLKA-NMACULADA.pdf.

Fecha de recepción: 11/12/2017. Fecha de aceptación: 18/12/2017