

Estructuración del yihadismo contemporáneo, y sus implicaciones en Al Qaeda en el Magreb Islámico y Jamaah Islamiyah

*Diego Barriga Agudelo**

Resumen

El movimiento yihadista es un fenómeno que ha logrado llegar a diversas partes del mundo, afectando la seguridad de diversos países. Su discurso radical ha declarado la guerra a Occidente, principalmente a EE. UU. y Europa, Israel y los gobiernos musulmanes locales, declarados como traidores hacia el Islam. Dentro de esta confrontación, liderada principalmente por Al Qaeda, el concepto del yihad ha sido el pilar determinante de dicho movimiento, ya que no solo ha sido el medio a través del cual se ha declarado la lucha, sino también el medio a través del cual se ha buscado movilizar a la población

* Estudiante de último semestre de Relaciones Internacionales, con énfasis en análisis de coyuntura y escenarios internacionales. Miembro durante los dos últimos años del semillero de investigación de análisis de conflictos internacionales. Correo electrónico: Diegoa.barriga@utadeo.edu.co

musulmana. Este artículo busca examinar la forma como se estructuró el yihadismo contemporáneo, a partir del concepto de yihad, y analizando las raíces del movimiento, su evolución, sus objetivos y creencias, para finalmente mirar de qué forma influyó Al Qaeda en los grupos, del Magreb Islámico y Jamaah Islamiyah, los cuales son dos organizaciones de gran relevancia en sus respectivas regiones.

Palabras clave: Yihad, Islam, Al Qaeda, Jamaah Islamiyah.

Abstract

The Jihadist movement is a phenomenon that has managed to reach different parts of the world, affecting the safety of various countries. Its radical discourse has declared war on the West, mainly U.S. and Europe, Israel and the local Muslim Government, which are declared as traitors to Islam. In this confrontation, led mainly by Al Qaeda, the concept of Jihad has been the determinant of this movement, since it has not only been the medium through which the fight is declared, but also the medium through which has been sought to mobilize the Muslim population. This article seeks to examine the structure of contemporary jihadism, based on the concept of Jihad, and analyze the roots of the movement, its evolution, its objectives and beliefs, to finally look at how the concept of Jihad influenced the group Al Qaeda in the Islamic Maghreb, and Jamaah Islamiyah, which are two important organizations in their respective regions.

Keywords: Jihad, Islam, Al Qaeda, Jamaah Islamiyah.

Introducción

El movimiento yihadista es un fenómeno que ha llegado a diversas partes del mundo afectando la seguridad de varios países. Su discurso radical declara la guerra a EE. UU., Europa, Israel y gobiernos musulmanes locales, señalándolos como traidores del islam. Dentro de esta confrontación, que lidera principalmente Al Qaeda, el concepto del *yihad* es su pilar determinante, por él se proclama la lucha y se moviliza a la población musulmana.

Este artículo pretende examinar cómo se estructuró el yihadismo contemporáneo a partir de la definición del *yihad*; analizando sus raíces, su evolución, sus objetivos y creencias, y observar de qué manera influyó a los grupos Al Qaeda del Magreb Islámico y Jamaah Islamiyah.

El concepto del yihad

El yihad es un concepto muy importante dentro de la vida de un musulmán, su definición está lejos de referirse únicamente a la lucha armada, o la mal llamada guerra santa, por el contrario, tiene un significado más amplio y complejo que llega a determinar el aspecto espiritual de los musulmanes. Lo que ha ocurrido es que su aspecto armado ha sido el que ha prevalecido, y ha tomado mayor protagonismo durante las últimas décadas, ya que ha sido la forma a través de la cual se ha incitado a defender el islam en esta nueva confrontación que se tendría que librar en contra Occidente y sus aliados.

De acuerdo con Oterino (2012) “en el Corán, *yihad* se utiliza en múltiples contextos que van desde esforzarse en el camino de Dios, predicar y defender el mensaje del islam, hasta apartar a los gobernantes traidores, liberar a la gente de la tiranía, etc.”. Por su parte, Gutiérrez (2009) afirma que existen dos concepciones: el *yihad* del corazón y el *yihad* de la lengua.

Sin embargo, existe una mejor forma de comprender el concepto del *yihad*. The National Coordinator for Counterterrorism, en su informe de 2009, manifiesta que se puede entender de dos formas diferentes. El *yihad* mayor, que tiene más relevancia en el islam y refiere la lucha espiritual interna diaria que cada musulmán hace para ser mejor persona y excelente creyente a los ojos de Dios; y el *yihad* menor que sí alude a su condición bélica y armada para participar en la ofensiva (Dar el Harb) o en la defensiva (Dar al Islam) (Gunaratna, 2003).

Oterino (2012) cita al experto islámico Khlaïd Abou El Fadl, que considera que

(...) el concepto islámico de *yihad* no debe ser confundido con el concepto medieval de “Guerra Santa”, puesto que esta última expresión (al harb al muqaddasah) jamás es utilizada ni en el texto del Corán ni por los teólogos musulmanes. En la teología islámica la guerra puede estar justificada o no, pero nunca es “santa.” (pág. 4)

A pesar de esto, el yihad armado cuenta con importantes conceptualizaciones espirituales dentro del Islam. Por ejemplo, según Marin (2003) aquel que lleva a cabo el yihad armado en nombre de Alá, se convierte en un muhayid (un guerrero santo) y si muere se transforma en un shahid (un mártir) al cual se le van abrir las puertas del paraíso y se le va a recompensar en la otra vida. En consecuencia, para los musulmanes, morir cumpliendo el yihad es de un valor espiritual tan grande que es considerado un honor.

¿Cómo se ha estructurado el *yihad* contemporáneo, y convertido, en fundamento del movimiento yihadista? La reconceptualización del *yihad* tiene sus orígenes en los comienzos del siglo XX cuando nacen las corrientes islamistas con pensadores como Sayyid Qutb y Al Maududi, que con sus postulados buscaban que los Estados de tradición musulmana, como Egipto, por ejemplo, se regularan tan solo por la ley islámica o ley sharia, es decir,

que toda norma y legislación estuviera en concordancia con la ley de Alá, que está por encima de todas las demás leyes.

The National Coordinator for Counterterrorism (2009) afirma que Sayyid Qutb, líder de Los Hermanos Musulmanes, difería sustancialmente del concepto tradicional del *yihad*. Y estableció dos enemigos: uno externo, al criticar y atacar a EE. UU., señalando que corrompía el mundo musulmán; y uno interno, al hablar de los falsos musulmanes y los líderes tiránicos, que debían ser combatidos con el *yihad* armado. En este sentido, sostuvo la visión de que la ofensiva *yihad* era necesaria para propagar la fe islámica como una religión aplicable universalmente.

Las ideas de este famoso pensador fueron seguidas y radicalizadas por su discípulo Sukri Mustafá, quien según Pérez (2013), argumentaba

(...) que la sociedad egipcia de su época se hallaba marcada por la *Jahiliyyah*¹ y que el mundo entero estaba dirigido por el demonio. Cada persona integrada en ese mundo, incluso los musulmanes que no hicieran el esfuerzo necesario por separarse de él, han de considerarse *kafir*² (p. 5).

Por lo que exhortó al aislamiento de sus seguidores para la oración con el fin de regresar y conquistar Egipto y restablecer un Estado islámico.

Ideología yihadista

El yihadismo contemporáneo o yihadismo internacional es obra de la internacionalización de la organización Al Qaeda. Con ella, la ideología yihadista nació, se estructuró y se articuló internacionalmente generando células en todo el mundo.

Al Qaeda tiene su origen en la resistencia afgana de los años ochenta en contra de la invasión soviética, donde según varios autores, se formó una red de combatientes de diversos países musulmanes que apoyaban el *yihad* en contra de los soviéticos. El conocido respaldo de EE. UU. a estos combatientes, sumado al dinero que aportaba Osama bin Laden, empezaron a configurar un movimiento estructurado que con el paso de los años se reformaría para perseguir otra clase de objetivos (The National Coordinator for Counterterrorism, 2009).

La organización Al Qaeda, y la corriente que posteriormente pone en marcha, se nutre de las doctrinas islamistas radicales mencionadas, que definían a Estados Unidos como el principal enemigo, pervirtiendo a los países musulmanes, y cuyos valores deterioraban

1 Dentro del islam este concepto hace referencia al periodo de ignorancia antes de que la verdadera religión se le revelara al profeta Mahoma. Por ello, estar en estado de *Jahiliyyah* es vivir en la ignorancia respecto a la verdadera palabra de Dios.

2 Persona infiel que no cree en Alá y en sus designios.

el islam. La única solución era llevar a cabo un *yihad* armado en contra de EE. UU. para derrotar a Occidente, derrocar los gobiernos ilegítimos e instaurar administraciones reguladas solo por la ley islámica.

El verdadero punto de referencia para el yihadismo internacional es el Frente Islámico Mundial contra Judíos y Cruzados (FIMJC) que estableció Osama bin Laden, a finales de la década de los noventa, para declarar la lucha y el *yihad* en contra de occidentales, judíos y gobiernos traidores, e instaurar los principios que debían guiar esta lucha.

De acuerdo con Torres (2007) el FIMJC es un llamado a todos los musulmanes para que ejecuten el *yihad* en contra de los occidentales y sus aliados, ya que estos, a través de lo que Al Qaeda denomina la conspiración cruzado-sionista, buscan someter, debilitar y profanar el islam. En cuanto a los judíos, el autor afirma que en esta ideología, dicha nación constituye una fuerza maléfica que corrompe e infiltra todo el sistema internacional con el objetivo de la dominación del mundo. La influencia de Israel es tal que ha manipulado la política de la principal potencia mundial.

La doctrina yihadista es una respuesta a la conspiración cruzado-sionista en donde se consideran los valores, los conceptos y las instituciones occidentales como desviaciones al islam porque otorgan el poder al hombre, al pueblo, y no a Dios, de donde verdaderamente viene la soberanía de un Estado o de una comunidad.

Blanchard (2007) identifica a partir de algunas declaraciones de Ayman al Zawahiri, líder actual de Al Qaeda, los elementos esenciales que resumen esta corriente: a) el Corán como única base de autoridad para gobernar, sin rastros de secularismo occidental; b) la liberación de la tierra natal, eliminando toda presencia extranjera, y c) una nueva relación entre musulmanes y gobernantes sustentada en la ley islámica que permita verificar que se está gobernando con la ley de Dios.

Este núcleo ideológico compuesto por un enemigo definido (Occidente, judíos y gobiernos locales ilegítimos), un medio para lidiar con ellos (*yihad* armado) y una finalidad (creación de un califato mundial que regula la ley islámica); permanece desde el establecimiento del FIMJC. Otros aspectos, en cambio, evolucionan: el *modus operandi* y la propaganda.

Dentro del *modus operandi* el elemento más importante y que trasciende en el mundo es el uso del martirio. Al Qaeda y el movimiento yihadista, al igual que cualquier grupo terrorista, se encuentran inmersos en la dinámica de una confrontación asimétrica; es decir, su lógica de actuación se enmarca en una lucha contra un enemigo con mayores recursos, por tanto, las acciones terroristas que produzcan miedo y desestabilización, son el arma más efectiva.

El martirio, a través de ataques suicidas, es el arma más efectiva del yihadismo en esta confrontación, de hecho, en el manual de entrenamiento de Al Qaeda, estar dispuesto a

recurrir a ataques suicidas es un requisito para cualquier miembro que ingrese a la organización (Federation of American Scientists, s. f.).

Respecto a este tema, Carrasco (2007) afirma que

(...) el martirio asegura la muerte vivificadora, toda vez que quien muere en combate por la fe, en ese esfuerzo que supone el Yihad, ha abierto de par en par las puertas del Paraíso, pero por sobre todo se ha esforzado en la expansión y defensa de su religión, el Islam (p. 11).

En cuanto a la propaganda, autores como Torres (2007) y Estarellas y López (2011) reconocen el efectivo uso que le ha dado el yihadismo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En efecto, Al Qaeda logró un gran alcance internacional debido a las diversas páginas y foros *online* que transmitían comunicados, noticias y manuales ofreciendo guías para la realización de atentados terroristas; y difundiendo la ideología yihadista. Dentro de esta modalidad propagandística se destaca el uso de redes sociales de gran popularidad y uso global como Skype y Messenger.

Dichos aspectos configuran un movimiento de alcance universal al influir en individuos y tendencias que generan una amenaza a la seguridad mundial.

A continuación se examina de qué forma los diferentes aspectos ideológicos del yihadismo influyeron a dos diferentes organizaciones: Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI) y Jamaah Islamiyah (JI). Esto permitirá establecer sus repercusiones en otras regiones con población musulmana así como evaluar el nivel de universalización e integración de esta ideología.

Implicaciones en Al Qaeda en el Magreb Islámico y Jamaah islamiyah

Desde la internacionalización del yihadismo, diferentes movimientos y organizaciones se han vinculado a esta ideología. Por ejemplo, durante la guerra en Irak, la resistencia local estuvo fuertemente influenciada, formando lo que luego se conocería como Al Qaeda en Irak. Dentro de ese panorama las organizaciones, AQMI y JI, ganaron importancia y su evolución se ha visto ligada a Al Qaeda. Como es visible, el influjo es más notorio en el primer grupo que adopta dentro de su nombre la denominación Al Qaeda.

Al Qaeda en el Magreb Islámico

Sus inicios, según Smith (2009), se remontan al año 1991 cuando el ejército de Argelia declaró un golpe de Estado después de que el Frente Islámico de Salvación (FIS) ganara democráticamente 188 puestos del Parlamento. La acción del ejército desató una guerra

civil donde se enfrentaba al Grupo Islámico Armado (GIA) y al Movimiento Islámico Armado (MIA). Esta insurgencia islamista se constituía, principalmente, por combatientes que recién llegaban de Afganistán donde respondieron al llamado del *yihad* en contra de los soviéticos. Su entrenamiento y adoctrinamiento durante este periodo empezó a configurar los nexos entre lo que será AQMI y Al Qaeda.

El Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) se forma en 1998 como escisión de GIA, representando en adelante, la insurgencia islamista en Argelia. Según Steinberg y Werenfels (2007) el GSPC se iría articulando a Al Qaeda siguiendo la lógica del grupo Tanzim al-Jihad, el cual después de llevar años en la lucha contra el régimen de Mubarak en Egipto, decidió atacar al enemigo lejano, es decir, a EE. UU., argumentando que este país proveía de apoyo al gobierno egipcio; por tanto al eliminar el enemigo lejano, podría acabar con los regímenes locales. Para el año 2006 el GSPC se vinculó formalmente, lo que le trajo importantes cambios en cuestiones operativas, ideológicas y discursivas, declarando obediencia a los altos mandos de Al Qaeda y tomando el nombre AQMI.

En un análisis de la entrevista concedida por Abdemalek Droukdel (2008), líder de AQMI, al *New York Times*, es posible observar el cambio ideológico de la organización. Primero, se nota que el propósito es combatir la alianza cruzado-sionista; segundo, que el *yihad* armado en contra de estos enemigos es un derecho y un deber de todos los musulmanes; y tercero, que el objetivo es liberar a los países del Magreb Islámico. Y se detecta, además, que en términos operativos, AQMI presentaría una transición de lo local (Argelia) a lo regional/internacional (islamizar los países del norte de África y apoyar el *yihad* global). En adición, según Thornberry y Levy (2011), el grupo mejoró su capacidad de reclutamiento y enfatizó en el uso de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y ataques suicidas. De hecho, “los ataques suicidas son la mayor diferencia respecto al GSPC, estos eran prácticamente desconocidos en Argelia antes del 2007” (Filiu, 2009, pág. 13)

Por último, Cristiani y Fabiani (2011) sostienen que la nueva dinámica regional de AQMI responde a un proceso de sahelización de sus operaciones. Es decir, han abandonado su zonas habituales en el norte de Argelia para operar más hacia el sur sobre la línea del Sahel, esto se debe a dos dinámicas: la indicación desde el núcleo central de Al Qaeda de articular a las diferentes células que operan en el área; y la poca presencia institucional de esos Estados, lo cual facilita la de AQMI.

Jamaah Islamiyah

De acuerdo con el Council on Foreign Relations (2009) las raíces de Jamaah Islamiyah se encuentran en el Darul Islam, movimiento radical violento que buscaba establecer un Estado islámico en Indonesia, país que alberga el mayor número de musulmanes en el mundo.

Según Gordon y Lindo (2011), durante su exilio en Malasia en la década de los ochenta, Abdullah Sungkar y Abu Bakar Ba'asyir empezaron a mandar voluntarios a la resistencia afgana y en consecuencia, se consolidaron relaciones cercanas con sujetos que posteriormente formarían Al Qaeda.

La organización se creó oficialmente por Sungkar y Ba'asyir durante los inicios de la década de los noventa, como escisión del Darul Islam; su estructura da cuenta de que fue pensada con un carácter regional, por lo que se constituyó dividida en cuatro comandos regionales denominados Mantiqis, y que son: I) Malasia, Singapur y el sur de Tailandia; II) Indonesia; III) Filipinas y Malasia Oriental; y IV) Australia y Papúa. Este sistema dificultaba rastrear las actividades de JI; además, algunas Mantiqis instauraron vínculos con otros grupos de la zona, por ejemplo la Mantiqi I se relacionó con el Kumpulan Mujahidin Malaysia (Weir, 2012).

Al igual que AQMI, JI también se ligó con Al Qaeda durante la resistencia afgana. En efecto, Gordon y Lindo (2011) expresan que cientos de combatientes enviados desde Indonesia y países cercanos se entrenaron en Afganistán y Pakistán hasta mediados de la década de los noventa, año en que Sungkar decidió establecer otro campo de operaciones en la región de Mindanao en Filipinas con el apoyo del Frente Moro de Liberación Islámica (MILF, por su sigla en inglés).

Sin embargo, la puesta en marcha del FIMJC y del yihadismo por parte de Osama bin Laden, generó un fraccionamiento dentro de JI, lo que Gordon y Lindo (2011) denominan la existencia de una JI estructural y una JI no estructural. En consecuencia, se puede aseverar que la integración a esta ideología fue parcial.

Esta división es reconocida por Jones (2005) quien argumenta que al interior de JI se había generado una división en torno a las ideas de Al Qaeda, los comandantes de la Mantiqi I creían que la hora de participar en forma directa en la yihad global había llegado, mientras tanto los de Mantiqi II creían que debían concentrarse aún en trabajar y preparar todo para un combate a un plazo mayor y centrarse en la práctica del *Dawah*³.

A pesar de este fraccionamiento dentro de JI, es posible rastrear una vinculación a Al Qaeda en términos ideológicos y discursivos por parte de la JI estructural. Por ejemplo, en una entrevista hecha a Abu Bakar Ba'asyir, concedida a Farish Noor para la cadena Al Jazeera, el jefe musulmán afirma que la *umma*⁴ se encuentra debilitada; critica a los líderes árabes, que desde su punto de vista, han sido corrompidos por las ganancias del petróleo y el gas, por EE. UU., y otros poderes occidentales: "Han dejado de defender a los musulmanes, como en el Líbano, para someterse a las disposiciones de entidades occidentales

3 Este concepto hace referencia a la preparación espiritual que se debe llevar a cabo entre los musulmanes para llevar a cabo el yihad armado

4 Comunidad de musulmanes.

como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que con sus reglas perjudican a las comunidades musulmanas” (Ba’asyir, 2006).

La visión de Abu Bakar Ba’asyir es sin duda antioccidental, ya que en efecto considera que Occidente y sus instituciones no solo se separan de la ley de Dios, sino que también degeneran a sus líderes, quienes permiten la opresión a sus propios pueblos y la progresiva decadencia del mundo musulmán.

Ba’asyir está comprometido con la lucha global en contra de estos intereses y cree necesario cambiar el mundo injusto y corrupto; en consecuencia, JI seguirá motivando el fundamentalismo islámico para lograr este objetivo.

Conclusiones

El fenómeno del fundamentalismo islámico es bastante complejo, se basa en una estricta aplicación de un *yihad* ofensivo con el objetivo de defender el islam y derrotar a un enemigo que corrompe y somete a los musulmanes. Este *yihad* tiene sus raíces históricas en el islamismo radical del siglo XX que sostenía que el islam se estaba contaminando y deformando debido a su contacto con los valores occidentales.

La resistencia afgana durante la década de los ochenta fue el inicio de lo que sería Al Qaeda como organización, y el punto de partida para el yihadismo internacional; tal y como se puede observar en los dos casos de estudio, AQMI y JI, combatientes de esta resistencia.

Se puede sostener que la ideología yihadista en sí no fue creada por Al Qaeda; lo que esta estructura hizo fue recopilar una serie de ideas que venían de pensadores anteriores para darle una cara y una estructura que permitiría llevar el *yihad* armado hacia Occidente. El mayor logro de Al Qaeda fue la internacionalización de este fenómeno, tanto para los propios musulmanes, como para Occidente, que después del 11 de septiembre de 2001, conoció el rostro de un nuevo enemigo.

El núcleo ideológico del yihadismo se ha mantenido desde el establecimiento del FI-MJC hasta la actualidad, ya que conserva enemigos definidos, un modo de lidiar con ellos, y una finalidad; elementos que no tienen negociación alguna. Lo que ha evolucionado en la ideología yihadista han sido aspectos que sirven de complemento y expresión ideológica: el *modus operandi* y la propaganda.

El análisis en los dos casos de estudio demuestra cómo el yihadismo internacionalizó sus criterios ideológicos, discursivos y prácticos. Esto permite ver que AQMI y JI se identificaron con las afirmaciones yihadistas, las cuales sostenían que la pobreza, la corrupción y el deterioro de la sociedad musulmana se debían al enemigo mayor. Al igual que Al Qaeda, estas organizaciones empezaron a asegurar que si se derrotaba a ese gran

satán, que proveía el apoyo y promovía la decadencia, se derrotaría después al enemigo cercano.

Se evidencia que las dinámicas de integración a esta ideología son diferentes, y no comprende completamente a los distintos grupos alrededor del mundo que de una u otra manera tienen un credo similar. A pesar de esto, y del debilitamiento del yihadismo, sigue siendo un fenómeno que aprovecha situaciones de inestabilidad como el conflicto sirio, para reproducir y promover su doctrina.

Referencias bibliográficas

- BA'ASYIR, Abu. Bakar. We should not fear being called radical. F. Noor, entrevistador. 21 de agosto, 2006.
- BLANCHARD, Christopher. *Al Qaeda: statements and evolving ideology*. Washington. Congressional Research Service, 2007.
- COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. *Jemaah Islamiyah*. 19 de junio. Versión electrónica: <http://www.cfr.org/indonesia/jemaah-islamiyah-k-jemaah-islamiah/p8948>, 2009.
- CRISTIANI, Dario y FABIANI, Riccardo. *Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM): implications for Algeria's regional and international relations*. Roma. Istituto Affari Internazionali, 2011.
- DROUKDEL, Abdelmalek. An interview with Abdelmalek Droukdel. T. N. Times, Entrevistador. 1 de julio, 2008.
- ESTARELLAS y LÓPEZ, Juan Carlos. *Los medios de comunicación de Al Qaeda y su evolución estratégica*. Madrid. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2011.
- FEDERATION OF AMERICAN SCIENTISTS. *Al Qaeda training manual*. Versión electrónica: <http://www.fas.org/irp/world/para/aqmanual.pdf>, s. f.
- FILIU, Jean-Pierre. "The local and global jihad of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb". En: *Middle East Journal*, vol. 63, núm. 2, pp. 213-226, 2009.
- GORDON, David y LINDO, Samuel. *Jemaah Islamiyah*. Washington, Center for Strategic & International Studies, 2011.
- GUNARATNA, Rohan. *Al Qaeda: viaje al interior del terrorismo islamista*. Barcelona. Servidoc, 2003.
- GUTIÉRREZ, Cesareo. "Sobre el concepto de *yihad*". En: *Athena Intelligence Journal*, vol. 4, núm. 1, pp. 189-214, 2009.

- JONES, Sidney. "The changing nature of Jemaah Islamiyah". En: *Australian Journal of International Affairs*, vol. 59, núm. 2, pp. 169-178, 2005.
- MARÍN, Jose. "Islam, guerra y *yihad*". Valparaiso. En: Brassea, L., Carrasco, M., Gil, J. M., Jerez, N., Rodríguez, L., y Vargas, J. (edts.). *Revista Archivum*. 2003.
- OTERINO, Franciso Javier. "El islam en el marco de la violencia". En: *Quadernos de Criminología: Revista de Criminología y Ciencias Forenses*, N° 8, pp. 18-29, 2010.
- PÉREZ, Óscar. *Takfir Wal-Hijra, entre la doctrina radical y el terrorismo yihadista*. Madrid. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2013.
- SMITH, Gregory. A. "Al Qaeda in the Lands of the Islamic Maghreb". En: *Journal of Strategic Security*, vol. 2, núm. 2, pp. 53-72, 2009.
- STEINBERG, Guido y WERENFELS, Isabelle. "Between the 'near' and the 'far' enemy: Al-Qaeda in the Islamic Maghreb". En: *Mediterranean Politics*, vol. 12, núm. 3, pp. 407-413, 2007.
- THE NATIONAL COORDINATOR FOR COUNTERTERRORISM. *Ideology and strategy on Jihadism*. Amsterdam. 2009.
- THORNBERRY, William y LEVY, Jaclyn. *Al Qaeda in the Islamic Maghreb*. Washington. Center for Strategic & International Studies. 2011.
- TORRES SORIANO, Manuel. *La dimensión propagandística del terrorismo yihadista global*. Universidad de Granada. Granada. 2007.
- WEIR, Rachel. "Islamic radicalization and jihadist terrorist activity in the South Pacific: Jemaah Islamiya". En: *Global Security Studies*, vol. 3, núm. 4, pp. 36-43, 2012.