

*Paula Magro Checa**

Evolución del fenómeno salafista
en Túnez

[Visitar la WEB](#)

[Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO](#)

Evolución del fenómeno salafista en Túnez

Resumen:

Tras la Revolución del 14 de enero de 2011, el salafismo, reprimido bajo los regímenes anteriores, aparece en escena con el fin de convertirse en una esfera de influencia para quienes buscaban aferrarse a una alternativa social y política en la era posrevolucionaria. El presente documento tiene por objetivo analizar la evolución del fenómeno salafista y su arraigo en la sociedad de Túnez, así como la evaluación de la situación actual del salafismo yihadista en el país.

Palabras clave:

Túnez, salafismo, Revolución tunecina, terrorismo, yihadismo.

The Evolution of the Salafism Phenomenon in Tunisia

Abstract:

After the Jasmine Revolution, Salafism, repressed under the previous regimes, appears on the scene in order to become a sphere of influence for those who sought to cling to a social and political alternative in the post-revolutionary era. This essay seeks to analyze the evolution of the Salafist phenomenon and its roots in Tunisian society, as well as the evaluation of the current situation of Salafi-jihadism in the country.

Keywords:

Tunisia, salafism, Tunisian Revolution, terrorism, jihadism.

***NOTA:** Las ideas contenidas en los **Documentos de Opinión** son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa.

Introducción. Un fenómeno exógeno en Túnez

El primer contacto entre Túnez y la corriente salafista se produce en el siglo XIX, hasta entonces, las estructuras religiosas que articulaban el islam en el país eran principalmente el morabismo¹ y las *zawiyas*.² Alrededor del año 1880, la llegada de intelectuales procedentes de Oriente Medio, influidos por el movimiento de reforma de la *salafiyya*, introdujo el germen del pensamiento salafista en Túnez y llevaron a cabo una serie de reformas (*islah*) en las universidades islámicas,³ las cuales devienen el centro de propagación del salafismo. Durante la primera mitad del siglo XX, el salafismo reformista ya poseía un lugar privilegiado en la dimensión social y en el sistema académico del país y, además, se había convertido en el motor ideológico del nacionalismo en el Magreb.⁴

A partir de su independencia en 1956, Túnez vivió la emergencia de un salafismo de tendencia política que, a pesar de caracterizarse por ciertas especificidades del contexto tunecino tras un proceso de endogenización, llega al país durante la década de los 70 de la mano de la ideología impulsada por los *Ikhwan al-muslimun* (Hermanos Musulmanes). El responsable de difundir el pensamiento de esta organización en Túnez es Rachid Ghannouchi, fundador de *Jamaat al-Islamiyya*⁵ y actual presidente del Partido al-Nahda. Ghannouchi había sido diplomado por la Universidad de Damasco, lugar en el que entró en contacto con los *Ikhwan* de Siria.⁶ Su experiencia como activista en Siria y su interés por la teoría salafista de los Hermanos Musulmanes le proporcionaron una

¹ Conjunto de creencias y prácticas que se caracterizan por el culto a los santos. Se convierte en la religiosidad popular en el Magreb a partir del siglo XIII.

² Lugares religiosos de carácter místico asociados a los santos.

³ La mezquita de la Zaytouna era el escenario de referencia del pensamiento salafista en Túnez y el centro de formación de salafistas más importante en el Magreb durante los siglos XIX y XX.

⁴ Activistas nacionalistas magrebíes adoptaron el salafismo como instrumento de lucha contra el colonialismo francés en Marruecos, Túnez y Argelia. Tanto Abdelaziz Thaalbi en Túnez, como Abdelhamid Ben Badis en Argelia o Allal el Fassi en Marruecos son figuras clave del nacionalismo. Su pensamiento constituye la primera estructura doctrinal del salafismo en estos países del Norte de África.

⁵ Jamaa al Islamiyya fue fundada en 1972 y se convirtió en 1981 en el Movimiento de Tendencia Islámica (MTI) antes de adoptar, en 1982, el nombre de Movimiento de El-Nahda que sería el precursor del actual Partido El-Nahda.

⁶ TAMIMI, Azzam (2001). *Rachid Ghannouchi: A Democrat Within Islamism*. Oxford: Oxford University Press.

aproximación a un salafismo político que exportaría a Túnez, a su vuelta en 1970.⁷ Su vinculación con *Jamaat al-Tabligh*, durante su estancia en París, también tuvo un impacto sobre la sociedad tunecina, dado que Ghannouchi y otros miembros de la *Jamaat al-Islamiyya*, inspirados en el movimiento *tabligh*, emplearon su método y sus estrategias de proselitismo (*da'wa*) con el objetivo de reclutar nuevos miembros.⁸

Al igual que en el resto del Magreb, Arabia Saudí también ha tenido un papel clave en la difusión del pensamiento salafista pietista en Túnez. Este salafismo de tendencia wahabí ligado a la institución religiosa oficial saudí fue propagado durante finales de la década de 1980 por estudiantes tunecinos diplomados en universidades islámicas que a su vuelta a Túnez se convierten, bajo el régimen de Ben Ali, en predicadores de mezquitas y lugares de culto situados en las afueras de las grandes ciudades.⁹

El surgimiento del salafismo yihadista en Túnez es importado por aquellos tunecinos que habían partido durante los años ochenta y noventa a Afganistán, Bosnia, Chechenia e Irak para unirse a la yihad. En su regreso a Túnez, algunos de estos muyahidines fueron aislados en prisiones mientras que otros, a pesar de las dificultades de readaptación en la sociedad, fueron capaces de formar grupúsculos y organizaciones clandestinas que se dedicaban a predicar su visión sobre el islam y se sustentaban en actividades delictivas para ganar fondos.

Salafismo 2.0: De los canales vía satélite a la predicación online

La aparición de canales y de figuras de tendencia salafista experimentaron un auge en torno a 1980 ligado, en gran parte, al desarrollo de nuevas tecnologías que han permitido su mediatización a nivel global.

A partir de entonces, la predicación vía satélite comienza a jugar un papel clave en el desarrollo de las corrientes salafistas en Túnez y, gracias a su rápida expansión y su fácil acceso en el ciberespacio, logra su difusión en todo el territorio y consigue asentarse en

⁷ Para más información, véase: Halverson, J.R y Greenberg Nathaniel (2017). *Islamists of the Maghreb*. Routledge Studies in Political Islam.

⁸ WOLFE, Anne (2017). *Political Islam in Tunisia*. Oxford: Oxford University Press.

⁹ AMGHAR, Samir, «Le salafisme au Maghreb: menace pour la sécurité ou facteur de stabilité politique?», *Revue internationale et stratégique*, 2007/3 (N°67), p. 41-52. DOI : 10.3917/ris.067.0041. [en línea]: <https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2007-3-page-41.htm>

aquellas zonas urbanas en las que predomina una población joven en paro.¹⁰ Es por esto por lo que los canales de televisión religiosos han tenido un impacto social superior al de los sitios internet. Sin embargo, cabe mencionar que el salafismo que aparece televisado se reduce únicamente a un salafismo pietista.¹¹

Entre los años 1990 y 2000, los canales más influyentes en Túnez son los canales saudís Iqraa, al-Khalijyya y al-Majd, y los canales egipcios al-Hikma, al-Rahma y al-Nass.¹² También existe una producción de canales puramente religiosos de origen tunecino como el-Qalam¹³, al-Insen¹⁴ y Zitouna Hedaya¹⁵ que, además de difundir la predicación y la *da'wa*, transmiten a la sociedad códigos de conducta social y moral desde una visión islámica ultraconservadora. En este contexto, algunos opositores islamistas del régimen de Ben Ali que se encontraban en exilio en Gran Bretaña produjeron canales que llegaban a Túnez vía satélite; es el caso de el-Mustaquilla, ez-Zaitouna y de Islam Channel¹⁶ que, a pesar de no ser canales únicamente religiosos, sí emiten programas que transmiten un discurso islamista conservador.

Posteriormente, la influencia de internet en la predicación salafista también tuvo gran impacto en la evolución del discurso ideológico. La vertiginosa aparición de plataformas online vinculadas al islam contribuyó a la emergencia de un espacio ciberislámico a través del cual la *umma* virtual expresa su pluralidad identitaria. Por un lado, encontramos algunas de las plataformas y sitios web ya existentes (YouTube, Facebook, Twitter, Tumblr, MySpace, etc.) que son empleados desde el referente islámico y, por otro lado, otras plataformas más recientes que surgen como plataformas islámicas

¹⁰ ROBERTS, A., WILLIS M., MCCARTHY R. y ARTHON T. (2016). *Civil Resistance in the Arab Spring: Triumphs and Disasters*. Oxford: Oxford University Press.

¹¹ LAMLOUM, Olga (2010). «Médias et islamisme». Ifpo: Presses de l'ifpo. [en línea]: <http://books.openedition.org/ifpo/1359>

¹² KHALIL J. y KRAIDY M. (2009). *Arab Television Industries*. Londres: Bloomsbury Publishing.

¹³ Su primera emisión tuvo lugar en enero de 2013. Es una cadena de inspiración islamista que pretende difundir una programación basada sobre unos valores arabo-islámicos. Su emisión cesa en enero de 2014.

¹⁴ Esta cadena religiosa fue lanzada el 13 de agosto de 2012 y es emitida por *Nilesat*. <http://www.alinsen.tv/>

¹⁵ Fue fundada en 2013 por Oussama Ben Salem y financiada por el hombre de negocios, Sami Essid. Es la rama religiosa del canal Zitouna TV. Su canal vía online, <http://www.zitounatv.com/ar>

¹⁶ Fundada en Londres, en 2004, por Ali Harrath, uno de los fundadores del Frente Islámico Tunecino (FIT) que se exilió en Reino Unido, en 1995, como consecuencia de la represión del régimen de Ben Ali en contra de los movimientos islamistas y salafistas. Su canal vía online, <https://www.islamchannel.tv/>

(Wikislam, MuslimSpace, IslamicTube, Meetarabic, Mektoube, IslamUnion, etc.) en las que los usuarios hacen uso de multitud de servicios desde su propia visión de la religión. En este entorno, los salafistas también se unen al empleo de redes sociales, blogs, foros y chats para expresar y difundir su ideología. Gracias a estos nuevos métodos, la *da'wa* vía online se ha convertido, durante el siglo XXI, en un medio estratégico por el cual los salafistas yihadistas, además de difundir su doctrina y su visión sobre el islam, también llevan a cabo procesos de radicalización y reclutamiento de nuevos adeptos.¹⁷

Entre los diversos sitios web salafistas más destacables de Túnez, podríamos citar el blog «SLF Magazine», conocido como «La revista del salafismo moderno», creado en mayo de 2013 y censurado en 2015, tras el atentado de Sousa. El objetivo de su fundador, Abou Hamzaoui Attounissi, es el de difundir los códigos y los hábitos de los jóvenes salafistas para aprender a ser un «salafista moderno», a través de las nuevas tecnologías.¹⁸ Desde cómo cortarse una barba al estilo de los *salaf*, hasta cómo vestirse como un muyahidín con zapatillas *nike*, son algunos de los consejos que el bloguero recomienda a sus lectores.

‘Salafización’ de la sociedad postrevolucionaria

Con la revolución de 2011, el movimiento salafista en Túnez conoció una expansión sin precedentes. Tras la caída del régimen de Ben Ali, los salafistas comenzaron a adaptarse a una nueva realidad que les permitía tener una mayor participación en la esfera pública. Aparecieron en escena todos aquellos salafistas liberados que habían sido encarcelados desde 2003¹⁹ y los retornados del exilio de países de Europa, del Norte de África y del

¹⁷ LEJARZA, E. (2015). *Terrorismo islamista en las redes – La yihad electrónica*, IEEE. Véase http://www.ieeee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO100-2015_IslamismoenRed_EguskineLejarza.pdf

¹⁸ Su dirección web: <http://boredjihadi.tumblr.com/post/fashion-slf-magazine>

¹⁹ En 2003, el gobierno tunecino ratifica la ley 2003-75 del 10 de diciembre de 2003, conocida como la "ley antiterrorista". A partir del 2003, la lucha contra el terrorismo en Túnez se caracterizó por una represión preventiva indiscriminada hacia los jóvenes provenientes de barrios populares y ponía bajo sospecha a todo aquel que manifestara una ideología salafista. Según las estimaciones de testimonios y de asociaciones de los derechos humanos como ALTT y CRLDHT, alrededor de 2000 personas fueron arrestadas, detenidas en secreto, torturadas y encarceladas. Véase: <https://www.fidh.org/IMG/pdf/crlhdht-altt-torture-en-tunisie-rapport.pdf>

Golfo. Se estima que la cifra de salafistas antes de la revolución no alcanzaba el millar. Actualmente, el salafismo en Túnez representa un 20 % de la población.²⁰

Favorecidos por la ley de amnistía decretada el 19 de febrero de 2011,²¹ los salafistas quietistas se organizaban en grupos de discusión y de debate en universidades, cafeterías, plazas y mezquitas de los barrios populares. Un gran número de ellos se nutrieron de la visión puritana y apolítica típica de la corriente wahabí propagada por los predicadores saudíes. Por otra parte, los salafistas yihadistas también se beneficiaron de la amnistía. Si bien es cierto que el número de salafistas yihadistas es reducido, sus acciones han sido frecuentemente mediatizadas y han posicionado al salafismo en el punto de mira, tanto de las instituciones tunecinas como de los organismos internacionales.

Para realizar un análisis sobre la «salafización» de la era Posrevolución, cabe analizar las intervenciones de los salafistas en la sociedad tunecina según el área de acción:

- En la esfera religiosa, se observa una evolución en la actividad de la *da'wa* y una aparición de nuevos actores religiosos que influyen a la población proporcionando servicios sociales y religiosos.²² Los salafistas, bajo el régimen de Ben Ali, constituían una comunidad quietista hermética que desarrollaba un proselitismo moderado limitado al espacio privado y alejado de la mirada de las autoridades. Dadas las circunstancias, su espacio de acción se reducía a las asociaciones clandestinas, al ámbito familiar y al entorno penitenciario.

Tras la Primavera Tunecina, este proselitismo devino en una acción común que se visibiliza en una mayoría de las áreas públicas. Entre marzo y junio de 2011, Hizb al-Tahrir y otros grupúsculos salafistas organizaron oraciones colectivas en las

²⁰ WOLF Anne (2013). "An Islamist "renaissance"? Religion and politics in post-revolutionary Tunisia" *en The journal of North African Studies*, Volume 18, Issue 4. <https://doi.org/10.1080/13629387.2013.829979>

²¹ El decreto ley del 19 de febrero de 2011 conocido como "ley de amnistía general" pone en libertad a todos los presos políticos condenados durante el régimen de Ben Ali. El decreto aparece publicado en el Journal Officiel de la République Tunisienne, el 22 de febrero de 2011 [en línea]: <http://www.cnudst.rnrt.tn/jortsrc/2011/2011f/jo0122011.pdf>

²² Hamza Meddeb & Georges Fahmi, "Market for Jihad. Radicalization in Tunisia", *Carnegie Middle East Center*, October 2015.

calles²³ y difundieron la *da'wa*, tanto en lugares públicos como a través de los medios de comunicación.

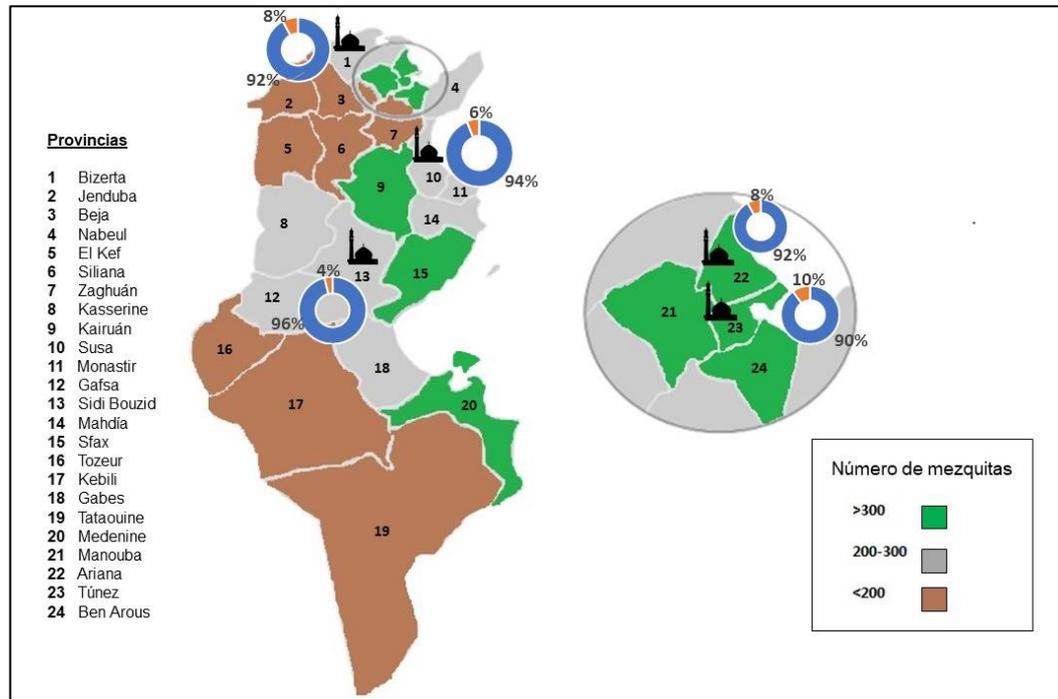

Figura 1: Proporción de mezquitas salafistas tras la revolución 2011. Elaboración propia²⁴

En los meses que siguieron a la Revolución, cientos de imanes fueron reemplazados por salafistas que les acusaban de haber colaborado con el régimen anterior. En marzo de 2014, el Ministerio de Asuntos Religiosos anunció que hay 150 mezquitas en Túnez que «se escapan del control del Estado» y que están en manos de los salafistas.²⁵ Tras el atentado en Susa, el 26 de junio de 2014, el Gobierno tomó la medida de cerrar 80 mezquitas que se encontraban fuera del control estatal y que «incitaban a la violencia».²⁶ Además de las mezquitas, también existen lugares de culto no oficiales que se crearon

²³ Crisis Group, *Soulevements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (IV): la voie tunisienne Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord N°106 – 28 avril 2011*.

²⁴ Los datos provienen del Ministerio de Asuntos Religiosos de Túnez.

²⁵ Desde 2011, el Estado trata de hacerse con el control de todas las mezquitas sobre el territorio tunecino. La clasificación de “bajo control estatal” de una mezquita hace referencia a si el imán ha sido formado y empleado bajo la autorización del Ministro de Asuntos Religiosos del país. Véase WOLF Anne, “The Radicalization of Tunisia’s Mosques”, *Combating Terrorism Centre (CTC)*, 30 junio 2014, [en línea] <https://ctc.usma.edu/the-radicalization-of-tunisias-mosques/>.

²⁶ Para más información, véase *Al-Jazeera*, el 27 de junio de 2015:

<http://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/6/27/سوسة-هجوم-ب-عدد-مسجدا-80-ت-خلق-سينوت>

después de la revolución y que, a día de hoy, siguen estando bajo control de imanes que predicán el yihad y politizan sus sermones aprovechando la ausencia de control por parte del Gobierno sobre estos lugares.

Las ciudades donde se observa un mayor número de mezquitas salafistas son Túnez (10 %), Arianna (8 %), Bizerta (8 %), Susa (6 %) y Sidi Bouzid (4 %).

- En la esfera educativa, la caída de Ben Ali favoreció el surgimiento de grupos salafistas en las universidades y en las escuelas que tenían el objetivo de difundir su discurso y transformar la enseñanza y la regulación del código de vestimenta. Uno de estos intentos de «salafizar» la universidad fue el conocido movimiento *Talaba Revolution*.

En noviembre de 2011, la facultad de letras, artes y humanidades (FLAH) de la Universidad de la Manouba prohibió el acceso a dos de las primeras estudiantes que comenzaron a portar el *niqab*. Como respuesta, decenas de salafistas entraron en la facultad para boicotear las clases y ocupar el edificio durante seis semanas. Este grupo, liderado por Mohamed Bakhti,²⁷ estaba constituido por varios estudiantes de la FLAH y otros salafistas externos a la universidad, algunos de ellos miembros del grupo terrorista Ansar al-Sharia.

Lo que *Talaba Revolution* reclamaba era, por un lado, la autorización de portar el *niqab* en la universidad, la habilitación de una sala de oración y el cumplimiento de las horas de oración y, por otro lado, la implantación de la sharía como fuente legislativa oficial desde una lectura literalista. Su manera de identificarse era a través de sus propios códigos de vestimenta y a través de una estrategia de conversión del lugar y de los estudiantes: aplicación de eslóganes, símbolos y afiches en todos los espacios de la facultad, organización de reuniones de información, difusión de sus discursos²⁸ e, incluso, la sustitución de la bandera tunecina por la bandera negra, conocida actualmente

²⁷ En 2007, Mohamed Bakhti fue condenado por apoyar la causa yihadista, pero en marzo de 2011, al igual que el resto de salafistas, fue favorecido por la ley de amnistía general. Falleció en 2012 tras una huelga de hambre en prisión, condenado bajo sospecha de su vinculación con el atentado contra la embajada de Estados Unidos.

²⁸ Es importante destacar el papel de las redes sociales como medio de difusión para este movimiento. Desde sus páginas web de Facebook y Twitter «Talaba Revolution» (actualmente censuradas) hacían una campaña de comunicación que les permitía estar en contacto con el colectivo estudiantil y con otros grupos salafistas.

como símbolo de los movimientos salafistas yihadistas. Cabe destacar que no es la única vez que los salafistas remplazaban una bandera nacional por su estandarte.²⁹ En el instituto Slima Ben Sliman de Zarghoutha, los salafistas también intervinieron para imponer su visión del islam en el ámbito académico.

- En la esfera social, destacan algunos acontecimientos que exhiben la visibilidad pública de la nueva generación de salafistas. Entre marzo y abril de 2011, Hizb al-Tahrir organizó manifestaciones en las calles de la capital tunecina a las que asistieron salafistas (quietistas, políticos y yihadistas) de todos los rincones del país en apoyo a la sharía. Estas movilizaciones, cada vez más estructuradas, a veces finalizaban con enfrentamientos violentos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

A partir de febrero, se observa una mayor presencia salafista en los espacios públicos que coincide con un aumento de la violencia en sus acciones. Los ataques contra prostíbulos se hicieron frecuentes en la capital y en ciudades como Sfax, Susa y Kairuán.³⁰ Incidentes similares tuvieron lugar en los meses posteriores con ataques hacia eventos culturales. Se registraron tres de considerable repercusión: en junio de 2011, una centena de salafistas atacan la sala Afric'Art para protestar contra la proyección del documental «Ni Allah, ni maître»; en noviembre del mismo año, intentaron incendiar la sede de la cadena de televisión el-Nessma,³¹ la cual acababa de difundir la película «Persépolis» y en junio de 2012, perpetraron un ataque contra la galería «Primavera de las artes» en el Palacio el-Ebdellia en La Marsa.

²⁹ Para más información, véase *Jeune Afrique*, 8 de marzo de 2012, véase <http://www.jeunefrique.com/177059/politique/tunisie-les-tudiants-salafistes-s-ment-le-chaos-la-manouba/>

³⁰ Para más información, véase *Le Monde*, 21 de octubre de 2011, https://www.lemonde.fr/tunisie/article/2011/10/21/les-salafistes-tunisiens-montent-en-puissance_1591835_1466522.html

³¹ Para más información, véase *El País*, el 14 de Octubre de 2011: https://elpais.com/internacional/2011/10/14/actualidad/1318606658_150458.html

Además, durante los meses de Ramadán de la era postrevolucionaria también se han hecho habituales los ataques contra cafeterías y restaurantes abiertos. La asociación implicada en lo anterior es la Asociación de promoción de la virtud y la prevención del vicio, legalizada en 2012 bajo el nombre de Asociación centrista de sensibilización y de reforma.³²

- En la esfera política, se observa una creciente politización del salafismo desde 2011. En este contexto, las «street politics»³³ de la generación de salafistas anterior a la revolución se transforman en una dinámica de integración en la política institucional a través de la creación y de la legalización de partidos que cuentan con un importante arraigo social en los barrios populares.

Poco después de que Hizb al-Nahda llegara al poder, el partido desarrolló una estrategia de persuasión con la intención de integrar y moderar a los predicadores de esta corriente. Permitió que los salafistas se expresaran, formaran partidos y participaran en política. En 2012, se legalizaron cuatro partidos salafistas: Jabhat al-Islah, al-Rahma, al-Asala³⁴ y Hizb al-Tahrir. Además, aparece en escena un nuevo partido, Tunis al-Zaitouna, fundado por el *sheij* salafista Adel Almi. Se trata del primer partido que defiende la poligamia en Túnez.³⁵ Actualmente, el radio de acción de estos partidos es reducido y sólo representan un 10 % del conjunto salafista en Túnez.³⁶

³² Esta asociación está dirigida por Adel Almi, un *sheij* salafista conocido por su discurso ultraconservador y, en numerosas ocasiones, polémico. En octubre de 2013, Almi pidió a las autoridades formar un partido político que defendiese la poligamia y la separación de sexos. En ese mismo año, se convirtió en una de las figuras tunecinas más mediáticas en la prensa internacional cuando hizo públicas sus amenazas en contra de Amina Sbouï. Véase: El País, 4 de abril de 2013:

https://elpais.com/sociedad/2013/04/04/actualidad/1365092373_865203.html

³³ MERONE, Fabio and CAVAROTA, Francesco (2012) *Salafist mouvance and sheikh-ism in the Tunisian democratic transition*. Working Papers in International Studies. (Paper No. 2012-7). Dublin City University.

³⁴ En las elecciones legislativas de 2014, Hizb al-Asala obtuvo 114 votos en Sfax y 244 en Medenine. En las elecciones municipales del 6 de mayo de 2018, obtuvieron 3,48 % de los votos en Chebba, 14,86 % en Sidi Boubaker y el 27,16 % de Menzel Fersi. Datos obtenidos de la "Instance Supérieure Indépendante pour les Élections".

³⁵ En las elecciones legislativas de 2014, obtuvo 171 votos en Kebili. Datos obtenidos de la "Instance Supérieure Indépendante pour les Élections".

³⁶ ALLANI, A. «Islamism and Salafism in Tunisia After the Arab Spring», Right to nonviolence tunisia constitutional e-forum, 2 October 2012, [en línea] <http://www.righttononviolence.org/mecf/alaya-allani/>

Partido	Fecha de fundación	Fundador/es	Fecha de legalización	Principios	Observaciones
Jabhat al-Islah	Enero de 2011	Mohamed Khouya	Marzo de 2012	Reforma política en base a los principios islámicos. Renuncia a la lucha armada.	Herederos del Frente Islámico de Túnez (FIT).
Hizb al-Rahma		Said al-Jaziri	Julio de 2012	Aplicación de la sharía. Nacionalista.	Promueve la acción social y caritativa.
Hizb al-Asala	Julio de 2011	Mouldi Ali el-Mujahid	Marzo de 2012	Democracia islámica y constitucionalización de la sharía.	Consigue ser legalizado tras dos rechazos por parte del gobierno.
Hizb al-Tahrir	1952 en Jordania 1980 en Túnez	Taquiadin al-Nabhani en Jordania. Ridha Belhadj en Túnez.	Julio de 2012 (Prohibido en 2016)	Restauración del Califato y políticas fundadas sobre la legislación islámica.	No reconoce el principio de Estado-nación ni de democracia. Defiende el uso de la violencia.

Tabla 1. Partidos salafistas en Túnez. Elaboración propia

Evolución del salafismo yihadista

Desde 2011, Túnez sufre una escala de violencias sin precedente. Los asesinatos de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad en manos de salafistas yihadistas, además de los ataques terroristas perpetrados por grupos adheridos al movimiento, se suceden con mayor frecuencia. A pesar de su reciente expansión, el salafismo yihadista no es una creación espontánea de la revolución. Su primera aparición sobre el territorio se remonta al gobierno de Habib Bourguiba a raíz del nacimiento del grupo terrorista Frente Islámico Tunecino (FIT) y de ataques contra el gobierno y el turismo, como es el caso de los atentados en cuatro hoteles de Susa y

Monastir en 1986 reivindicados por el grupúsculo Jihad Islámica.³⁷ Bajo el régimen de Ben Ali, grupos armados de tendencia salafista que se introdujeron en Túnez, a través de las fronteras de Argelia y Libia, perpetraron ataques cada vez más violentos en torno al año 2000; el más conocido fue el atentado suicida provocado por AQMI en la mezquita al-Ghriba de Jerba, en 2002.

La monopolización de la esfera religiosa, política y social en manos de Ben Ali y el estado de marginación que vivía la juventud tunecina abrieron la puerta a una radicalización que se visibilizó a partir de 2011. Desde entonces, el grupo que dominó la escena yihadista durante los primeros años de la era posrevolucionaria fue Ansar al-Sharia.³⁸ Esta organización, liderada por Abu Iyadh³⁹ y aliada a AQMI, llegó a reunir miles de personas en los encuentros nacionales.⁴⁰ Tolerada en un principio por las autoridades, la organización volvió a la clandestinidad tras ser acusada de haber perpetrado el atentado de la embajada americana en 2012.

Desde 2012 hasta 2014, la fuerza más activa y dominante del país era la *katiba* Oqba Ibn Nafa, la rama tunecina de AQMI. La división entre al-Qaeda y Daesh, junto a la proclamación del Califato en Irak y Siria, provocó la división de la *katiba* y dio lugar a una nueva organización yihadista aliada a Daesh: Jund al-Khilafa. Ambas organizaciones aumentaron su actividad terrorista en Túnez como consecuencia de su lucha por el monopolio de la legitimidad yihadista.⁴¹ En la actualidad, Oqba Ibn Nafa se encuentra en plena reorganización y vuelve a la escena como la organización yihadista más amenazante para la seguridad del país.

³⁷ Es un grupo compuesto por antiguos miembros del Movimiento Islámico Tunecino (MIT) que se separaron en 1984. Durante los años 80 operaron varios ataques contra comisarias.

³⁸ Para más información véase ALTUNA, A. (2015), ¿Hacia dónde se dirige el terrorismo yihadista en Túnez? la realidad del terrorismo yihadista en Túnez tras la ilegalización de Ansar al-sharia, IEEE.

³⁹ Su verdadero nombre es Seifallah Ben Hassine. Militó durante años en el MTI para unirse más tarde al FIT. En la década de los noventa, se instaló en Gran Bretaña, desde donde partió a Afganistán. Allí, lideró el Grupo Combatiente Tunecino, una organización de reclutamiento de voluntarios para ser entrenados por Al-Qaeda. En 2003, fue juzgado por el régimen de Ben Ali, pero fue liberado en 2011 tras la revolución. Para más información sobre el GCT, véase:

https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/qa_sanctions_list/summaries/entity/tunisian-combatant-group

⁴⁰ «Des milliers de "Ansar Al-Chariâa se donnent rendez-vous à Kairouan», el 20 de mayo de 2012, en YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=6lprBZRrXTs>

⁴¹ RATKA, E. (2016). "Jihad instead democracy? Tunisia's Marginalised Youth and Islamist Terrorism" en International Reports of the Konrad-Adenauer-Stiftung.[en línea]: <http://www.kas.de/wf/en/33.44290/>

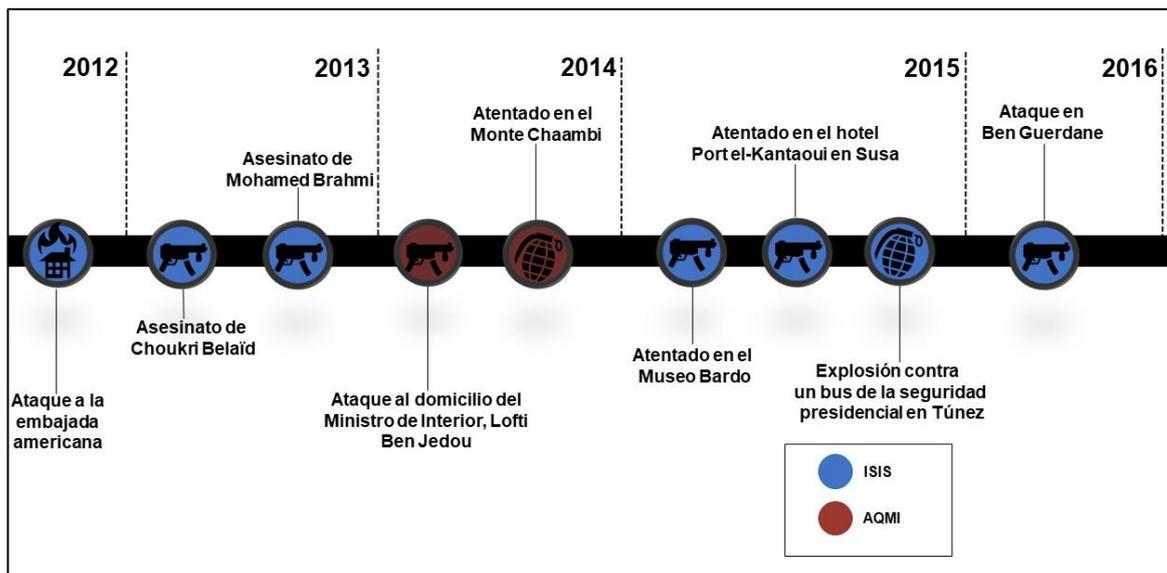

Figura 2. Atentados salafistas yihadistas desde 2012. Elaboración propia⁴²

La heterogeneidad del movimiento salafista yihadista en Túnez se manifiesta en dos posturas. Por un lado, aquellos que defienden la vía insurreccional en territorio tunecino con el fin de establecer un régimen islámico. Por otro lado, aquellos que defienden la lucha armada en el extranjero, particularmente en Afganistán, Siria e Irak, son quienes consideran que su país de origen no son las «tierras del yihad», sino de la predicación.⁴³

La presencia tunecina en las redes yihadistas es longeva. Desde los años noventa, alrededor de 400 tunecinos pasaron por Afganistán, sin olvidar un gran número de ellos que se unieron al GSPC en Argelia y al AQMI en Mauritania y Libia. Soufan Group afirma que entre 6000 y 7000 jóvenes tunecinos dejaron sus casas para combatir en las filas del Estado Islámico en Siria e Irak desde 2011, el 50 % de ellos procede de Ben Gardane, de Bizerta y de la capital, Túnez.⁴⁴ A raíz de la reciente debilidad de Daesh en Siria e Irak, se estima un retorno de 800 *foreign fighters* a Túnez.⁴⁵

⁴² La información proviene del Observatorio sobre la actividad yihadista en el Magreb y el Sahel Occidental del Grupo de Estudio sobre Seguridad Internacional (GESI).

⁴³ Foreign Fighter Project. Tunisia: Radicalism Abroad and at Home, Center for strategic and international studies. <http://foreignfighters.csis.org/tunisia/why-tunisia.html>

⁴⁴ Datos obtenidos de The Soufan Group, diciembre 2015.

⁴⁵ Datos obtenidos de *Washington Post*: https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/isis-returning-fighters/?noredirect=on&utm_term=.def9307172c0

Conclusiones

La revolución de 2011 trajo consigo uno de los acontecimientos más sorprendentes de los últimos tiempos: el auge del salafismo. La transición por la que está pasando la república norteafricana, permite a este movimiento inspirado en los *salaf* una mayor presencia en la vida pública de Túnez gracias a una pluralidad política y un entorno liberalizado que caracterizan el periodo posrevolucionario del país. En este contexto, la formación de partidos políticos salafistas y su participación en procesos electorales muestran la voluntad del salafismo de aceptar los principios democráticos y pone de manifiesto la integración del salafismo en la política tunecina actual.

A pesar de que los partidos salafistas se constituyan de un reducido número de integrantes, debemos destacar la victoria del partido islamista al-Nahda en las elecciones de 2011, sin olvidar su origen de tendencia salafista cuando todavía se trataba del Movimiento de la Tendencia Islamista (MTI). La presencia de este partido en el poder propició, por un lado, las discordias y la competición por el dominio de la esfera religiosa, pero, al mismo tiempo, permitió desarrollar estrategias de persuasión que moderaran a los predicadores salafistas y políticas de inclusión que los integrara en la sociedad tunecina.

No obstante, el alza del salafismo también llevó consigo una expansión del salafismo yihadista tanto en el interior del país como hacia el exterior. Túnez, es hoy uno de los mayores exportadores de combatientes en Siria e Irak, el mayor en base a la proporción entre tunecinos enviados y población total. Desde 2013, se han desmantelado más de 860 células terroristas - sólo en 2017 se desarticulaban 188 células - y ha impedido que casi 29 000 sospechosos se desplazasen a zonas de combate.⁴⁶

Los datos muestran el avance de Túnez en el control sobre el terrorismo durante los últimos años. Sin embargo, el retorno de *foreign fighters* se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad del país y, por lo tanto, en uno de los desafíos más difíciles a los que hacer frente. En este sentido, se han implementado mecanismos de control en materia de seguridad para la lucha contra el terrorismo, como es el caso de la

⁴⁶ Para más información, véase *Huffpost Tunisie*, 22 de abril de 2017, véase https://www.huffpostmaghreb.com/2017/04/22/story_n_16166892.html

adopción de la ley antiterrorista de 2015 o la creación de un Centro Nacional de Inteligencia en 2017.⁴⁷ Para enfrentarse al terrorismo yihadista, sería necesario que el gobierno tunecino siguiera coordinando sus fuerzas con los actores políticos y religiosos con el fin de desarrollar estrategias de desradicalización y programas de prevención de la radicalización en colaboración con asociaciones de la sociedad civil e instituciones académicas. A pesar de los esfuerzos empleados en la lucha antiterrorista, Túnez sigue inmersa en una inestabilidad regional causada por las amenazas terroristas desde Libia y el Sahel.

*Paula Magro Checa**
Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos

⁴⁷ Governmental decree n° 2017-71 dated 19 January 2017, establishing the National Intelligence Center.