

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

TESIS DOCTORAL

DOCTORANDO:

Nombre: Juan Carlos **Apellidos:** Antúnez Moreno

Correo electrónico: berber13@hotmail.com

DNI: 08815200J

PROGRAMA DE DOCTORADO:

“Estudios Filológicos”

TÍTULO DE LA TESIS:

“Análisis del impacto de las doctrinas Neo-Salafistas en Bosnia y Herzegovina (1995-2015)”

DIRECTOR DE LA TESIS:

Profesor D. Rafael Valencia Rodríguez

DEPARTAMENTO:

Filologías Integradas

Sevilla, Julio 2018

Table of Contents

DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTOS	IV
BIOGRAFIA	V
MARCO TEÓRICO.....	VI
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA.....	XIV
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	XIX
METODOLOGÍA	XXI
ESTRUCTURA DE LA TESIS	XXII
CAPITULO I: EL ISLAM EN BOSNIA Y HERZEGOVINA DESDE EL IMPERIO OTOMANO HASTA 1992	1
INTRODUCCIÓN	1
EL PERIODO PRE-ISLÁMICO	1
EL IMPERIO OTOMANO.....	3
EL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO	10
EL REINO DE YUGOSLAVIA	18
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.....	22
EL RÉGIMEN SOCIALISTA	27
LA CAÍDA DE YUGOSLAVIA	31
CONCLUSIONES	34
CAPITULO II: PROCESOS INTERNOS DEL ISLAM EN BOSNIA Y HERZEGOVINA DURANTE LA DECADA DE LOS 90	37
1. INTRODUCCIÓN	37
2. INCREMENTO DE LA RELIGIOSIDAD Y DE LA VISIBILIDAD DEL ISLAM.....	37
3. LA “NACIONALIZACIÓN” DEL ISLAM	45
4. INTOLERANCIA RELIGIOSA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA	53
5. MONO-ETNICIDAD Y SEGREGACIÓN	60
6. CONCLUSIONES	66
CAPITULO III: DIVERSIDAD EN EL ISLAM DE BOSNIA Y HERZEGOVINA	68
1. INTRODUCCION	68

2. LA LLEGADA DE LAS IDEAS NEO-SALAFISTAS.....	68
3. LA INFLUENCIA RELIGIOSA DE ARABIA SAUDI	80
4. INFLUENCIA RELIGIOSA Y CULTURAL IRANI	84
5. LA INFLUENCIA CULTURAL Y RELIGIOSA TURCA.....	91
6. LA INFLUENCIA DE LAS ORDENES SUFIES.....	94
7. CONCLUSIONES	96
CAPITULO IV: RESPUESTAS INSTITUCIONALES FRENTE A LA PRESENCIA DE IDEAS Y MOVIMIENTOS NEO-SALAFISTAS EN BOSNIA Y HERZEGOVINA	98
1. INTRODUCCION	98
2. MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR LA INFLUENCIA Y EL DESAFIO <i>NEO-SALAFISTA</i> A LA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD ISLAMICA.....	99
3. CRÍTICAS Y DISCREPANCIAS EN LA FORMA DE ABORDAR EL FENOMENO <i>NEO- SALAFISTA</i>	109
4. CONCLUSIONES	120
CAPITULO V: SITUACION ACTUAL DEL MOVIMIENTO NEO-SALAFISTA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA.....	122
INTRODUCCIÓN	122
DEFINICIÓN DE LAS IDEAS Y EL MOVIMIENTO NEO-SALAFISTA	123
DIMENSIÓN DEL MOVIMIENTO NEO-SALAFISTA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA.....	128
ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO <i>NEO-SALAFISTA</i> EN BOSNIA Y HERZEGOVINA	134
Neo-Salafismo Misionero	137
Neo-Salafismo Yihadista	143
Neo-Salafismo Takfiri y Jariyí.....	149
ACTIVIDADES TERRORISTAS <i>NEO-SALAFISTAS</i> EN BOSNIA Y HERZEGOVINA.....	151
COMBATIENTES <i>NEO-SALAFISTAS</i> BOSNIOS EN SYRIA E IRAQ: UN CASO DE ESTUDIO.	159
CONCLUSIONES	180
CONCLUSIONES	185
BIBLIOGRAFÍA	198
Libros editados.....	198
Contribuciones a libros editados.....	201
Tesis, artículos y documentos presentados en proyectos, seminarios y conferencias.....	203
Instituciones públicas nacionales e internacionales	213

DEDICATORIA

Dedicado a los 22 militares españoles y un intérprete caídos en acto de servicio en Bosnia y Herzegovina, entregando su propia vida para devolver la paz y la esperanza a un territorio devastado por el odio y la intolerancia.

AGRADECIMIENTOS

El autor de esta tesis quiere mostrar su agradecimiento a todos los maestros y profesoras y maestros que a lo largo de su vida han contribuido a su formación intelectual y humana y, en especial, al director de esta tesis, el Profesor Don Rafael Valencia Rodríguez

BIOGRAFIA

Juan Carlos Antúnez Moreno es un oficial del Ejército de Tierra que se encuentra ocupando una vacante como Analista Socio-Cultural en el Cuartel General de Fuerzas Conjuntas de la OTAN en Brunssum, Países Bajos. Anteriormente desempeñó sus labores profesionales en la Unidad de Inteligencia de la Comandancia General de Melilla y en la División de Información y Análisis del Cuartel General de las Fuerzas de la Unión Europea (EUFOR) en Bosnia y Herzegovina. Durante los últimos 15 años ha centrado su trabajo y estudios en los aspectos étnicos y religiosos de los conflictos armados. Además de sus estudios militares, ha completado, entre otros estudios, un Máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Ávila, el programa de Experto Profesional Cultura, Civilización y Religión Islámicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el de Especialista en Análisis del Terrorismo Yihadista en la Universidad de Granada, el programa de Experto en Multiculturalismo e Inmigración de la UNED, y un Certificado en Estudios Islámicos en la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo.

MARCO TEÓRICO

La religión juega un importante papel en la construcción del mundo y puede ser una razón para el intercambio cultural y espiritual, una fuente de respeto mutuo y solidaridad; pero también puede ser factor de división y elemento generador de una concepción retrograda y radical de los acontecimientos que suceden en la escena local e internacional.

La religión puede ser usada para dar forma a identidades exclusivas y excluyentes, empujando a convicciones pasionales (incluyendo la promesa de una recompensa en el otro mundo) en apoyo de destructivos programas políticos. Pero, por supuesto, también ofrece una profunda fuente de entendimiento, reconciliación y solidaridad humana que trasciende divisiones seculares. Todas las religiones mayoritarias del mundo encierran valores y tradiciones que pueden ser utilizados para justificar la violencia y la guerra, pero también atesoran recursos para promover la resolución no violenta de los conflictos y la paz.

El islam no es una excepción a esta dualidad. Sirva como claro ejemplo la diferencia existente entre las *suras* del Corán del periodo de la Meca, cuando el profeta Mahoma actuaba principalmente como líder espiritual, y las reveladas en Medina, cuando además ejercía como líder político y caudillo militar de la primera comunidad musulmana o *umma*, que se encontraba en un estado continuo de movilización militar y de guerra permanente. Dicha dualidad continúa hasta nuestros días. Khaled El Fadl considera que el islam se encuentra atrapado en una lucha entre extremismo y moderación, cuyo resultado es una pregunta aún sin contestar: entre los puritanos y los moderados, ¿quién definirá el significado y el papel futuro de la segunda mayor religión del mundo? El Fadl recomienda enardecidamente apoyar una interpretación moderada y “humanista” del Islam, describiendo las campañas más puritanas y extremistas como una “herejía”, y llamando a una “contra-*yihad*” para reclamar la verdad acerca de la fe islámica y “ganar los corazones y las mentes” de musulmanes y no-musulmanes en todo el mundo.¹

Existe una crisis dentro del pensamiento islámico, en la que la práctica tradicional del *iytihad*, la continua y evolutiva interpretación del Corán, ha declinado y ha sido reemplazada por interpretaciones reduccionistas y dogmáticas. Sin embargo, un gran número de teólogos musulmanes

¹ Abou al Fadl, K. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, San Francisco: Harper.

o *ulemas* se encuentran sumergidos en un proceso de revisión crítica del sistema de creencias islámicas y están identificando una rica tradición de ideas y prácticas en la resolución no violenta de conflictos que son vitales en la búsqueda de respuestas a los desafíos a los que se enfrentan las comunidades y sociedades musulmanas en nuestros días.²

Douglas Johnston y Cynthia Sampson afirman que, aunque la religión no haya sido el principal catalizador de muchos de los conflictos que se produjeron tras la Guerra Fría, ha sido claramente un factor que ha contribuido al desarrollo de los mismos.³

En el panorama actual la religión también es considerada una fuerza primordial a la hora de motivar y legitimar actos de terrorismo a escala internacional, regional, nacional y local. Pero el terrorismo no está nunca motivado por una sola razón. Factores económicos, políticos y socio-culturales se entrelazan a la hora de desencadenar los procesos de radicalización que, en algunos casos y en determinados individuos radicalizados religiosamente, motivan el uso de la violencia terrorista. Existen muchas teorías a la hora de explicar las raíces y causas del terrorismo. Algunos autores mencionan la violencia, la represión y la desigualdad entre los ciudadanos. Otros añaden opresión y hostilidad hacia la “minoría” por parte de la “mayoría”. Las condiciones socio-económicas de algunas comunidades y sociedades también son vitales a la hora de desencadenar procesos de radicalización que finalicen en el uso indiscriminado de la violencia.

En el caso del islam en la actualidad, la marginación, la falta de libertades políticas, la falta de un conocimiento amplio de la propia religión, así como una crisis de la propia identidad musulmana son a menudo las principales causas del extremismo y el terrorismo.

Grupos terroristas como *Al-Qaeda* y el *DAESH*⁴, que operan internacionalmente y tienen objetivos múltiples a escala internacional, tratan de movilizar a amplios sectores de la población en los países

² Aziz Said, A., Abu-Nimer, M., y Sharify-Funk, M. (2006). *Contemporary Islam: Dynamic, not static*. Nueva York: Routledge. Pg. 67.

³ Johnston, D. y Sampson, C. (1994). *Religion, the Missing Dimension of Statecraft*. New York: Oxford University Press.

⁴ El acrónimo DAESH es una de las posibles transliteraciones del acrónimo árabe *al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham*, para referirse al auto-declarado Estado Islámico (EI). Muchos políticos y medios de comunicación se refieren también al grupo como "Estado Islámico de Iraq y el Levante" (ISIL, en inglés) o "Estado Islámico de Irak y Siria" (ISIS). DAESH, término con connotaciones negativas en lengua árabe, es el término usado por la mayoría de los países árabes para referirse al grupo *yihadista* que opera en Iraq y Siria. En septiembre, el Gobierno francés anunció que comenzaría a utilizar también ese acrónimo árabe. "No recomiendo utilizar el término 'Estado Islámico' porque desdibuja las fronteras entre el Islam, los musulmanes y los islamistas", declaró el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, en declaraciones a la prensa en septiembre de 2014. El acrónimo DAESH es también el usado por el ejecutivo estadounidense y muchos otros líderes políticos. *Daesh, el nombre que odia el Estado Islámico*. La Vanguardia. 10 de

musulmanes con el objetivo de llevar a cabo una verdadera insurrección en contra de los regímenes gobernantes. Dichos grupos, a los que es imposible involucrar en negociaciones o acuerdos políticos, han pasado a constituir una nueva categoría denominada en la actualidad como “terrorismo religioso”. Sin embargo, para el autor de esta tesis, *Al-Qaeda* y grupos afines deberían ser considerados como una manifestación de un conflicto revolucionario-ideológico, que englobaría, entre otros, también al terrorismo de ultra derecha y al terrorismo social revolucionario.

La ideología del *DAESH* y *Al-Qaeda* puede ser definida como una interpretación radical del *salafismo*⁵, según la cual, una sociedad regida por los principios de la *sharia*, según el modelo de las primeras comunidades musulmanas, debe ser restablecida mediante la *yihad* en su más violenta concepción, que incluye el uso del terror.

El *salafismo* es percibido en la actualidad por un gran número de musulmanes de todo el mundo, tanto entre comunidades de emigrantes en países occidentales como en las grandes ciudades de oriente medio, como una forma de reformar y revitalizar el islam en nuestros días. Resulta atractivo para muchos por su halo de autenticidad y por su literalidad, con abundantes referencias a los textos sagrados, es decir, al Corán y a la *sunna* o tradición del profeta. Además ofrece una alternativa puritana y emocional a otras interpretaciones religiosas. En los países occidentales muchos jóvenes musulmanes se enfrentan a una crisis de identidad al no identificarse con la sociedad en la que han nacido o crecido, ni con la de origen sus padres o sus abuelos. Para ellos, el *salafismo*, que enfatiza la universalidad del islam, es una forma de diferenciarse de ambas sociedades y de adoptar una nueva identidad alternativa. En países musulmanes, por otro lado, el *salafismo* se está apropiando del papel tradicional de los partidos y movimientos seculares a la hora de defender, frente a los poderosos, a los social y políticamente desamparados.⁶ El *DAESH* ha tenido un gran éxito a la hora de explotar ambas situaciones con fines de reclutamiento, ofreciendo a esos jóvenes una oportunidad de éxito y de revancha.

diciembre de 2014. Black, I. (21 de septiembre de 2014) *The Islamic State: is it Isis, Isil – or possibly Daesh?* The Guardian.

⁵ La palabra *salafismo* procede de la palabra árabe *salaf* o antecesores. El *salafismo*, que apareció en la segunda mitad del siglo XIX, es un movimiento que predica un retorno a los usos, costumbres y preceptos religiosos primigenios de la fe islámica. Kepel, G. (2006) *Jihad: The Trail of Political Islam*. 4th ed. Londres: I.B. Tauris. Pg. 219.

⁶ Antunez.J.C., and Tellidis, I. (2013).

Sin embargo, la relación entre la estrategia, la política y la ideología del grupo es compleja y entenderla es el primer paso para poder combatirlo y derrotarlo. El *salafismo* fue inicial y tradicionalmente un movimiento apolítico. Las ideologías políticas seculares, las naciones estado, y los partidos políticos eran considerados como no-islámicos, porque no fueron autorizados expresamente por el profeta. Los conceptos de democracia y de soberanía popular eran calificados como heréticos, ya que el poder solo podía residir en Dios.⁷

El DAESH ha conseguido convertir al *salafismo* en una ideología relevante a las situaciones políticas, sociales y económicas del mundo real. Ha descartado abiertamente la terminología política occidental, utilizando en su lugar *ahadizes* o dichos y hechos del Profeta, y pensamientos teológicos y postulados ideológicos de líderes religiosos pre-modernos, para apoyar el establecimiento de un sistema político de inspiración salafista. El éxito de este sistema dependerá de su fiel compromiso de crear y consolidar un estado teológicamente auténtico y no uno meramente político.⁸ A este movimiento, que aglutina los principios tradicionales del *salafismo*, introduciendo conceptos políticos propios del islamismo, le denominaremos *neo-salafismo* durante el resto de esta tesis.

Según la narrativa del *DAESH* y otros grupos *neo-salafistas*, los musulmanes han sido dominados por Occidente debido a que han abandonado el “verdadero islam”. Este y otros grupos aseguran que todos los hombres que viven fuera del mensaje y la voluntad de Dios, incluyendo la mayoría de los musulmanes de todo el mundo, se encuentran en un estado de *yahilia* u oscuridad e ignorancia, similar al que existía antes de la revelación del mensaje divino al Profeta. El *DAESH* considera que la *sharia* o ley islámica, según una interpretación totalmente literal y puritana, debe ser la base de toda legislación y los musulmanes deben retornar a las enseñanzas originales y a los modelos primigenios del islam. Las influencias militares, económicas, políticas, sociales y culturales de corte occidental son consideradas como impías y deben ser erradicadas. Para alcanzar esta meta es esencial la creación, consolidación y expansión del califato. La restauración y el triunfo de ese califato, y el restablecimiento de la hegemonía musulmana será una prueba irrefutable del apoyo de Dios a sus verdaderos fieles.⁹

⁷ Oliodort, J. (24 de diciembre de 2014) *What Is Salafism? How a Non-political Ideology Became a Political Force*. Foreign Affairs.

⁸ Ibid.

⁹ Rogers, P. (Octubre de 2014). *The Islamic State and Its Potential*. Global Security Briefing. Oxford Research Group.

Algunos devotos musulmanes demuestran cierta simpatía a los postulados ideológicos del grupo debido a otro importante factor: las similitudes entre mensaje del *DAESH* y algunas antiguas profecías islámicas, incluyendo un *hadith* o dicho del Profeta, que vaticinan la llegada de un califato a la península arábiga al final de los días, tras la derrota de regímenes dictatoriales e impíos. La propaganda del *DAESH* habla acerca de una inevitable y apocalíptica lucha entre las huestes de un mesías islámico, que se cree que luchará bajo una bandera de color negro, y las fuerzas del anticristo. Ese Armagedón musulmán, o *malahim*, o sucederá, supuestamente, en la ciudad siria de *Dabiq*.¹⁰ No es coincidencia que la revista online del grupo lleve ese mismo nombre. Este mensaje escatológico acerca del día del juicio final es de vital importancia, tanto en la estrategia como en la narrativa propagandística del grupo. Las acciones del *DAESH* deben ser analizadas en el contexto de un compromiso con el retorno a un sistema político, jurídico y social del siglo séptimo de nuestra era que protegerá a los musulmanes del apocalipsis.

El mensaje del *DAESH* a menudo recoge conceptos y alusiones religiosas e históricas que suenan extrañas y pasadas de moda a los oídos de los no occidentales, pero que hacen referencia a tradiciones y textos del islam original¹¹. Una de las claves del éxito de su propaganda es la creación de su califato que es presentado ante los musulmanes de todo el mundo como una apocalíptica utopía *neo-salafista*. El mensaje del *DAESH* defiende que el conflicto en Oriente Medio es parte de una apocalíptica guerra sectaria, para la que el grupo y su califato son la única solución¹².

Tony Ingesson asegura que la principal distinción entre los diferentes tipos de terrorismo no debe hacerse en base a una dicotomía entre religión e ideología, sino que la principal diferencia estriba entre “terrorismo práctico” y “terrorismo ideológico”. Ingesson añade que, mientras que el “terrorismo práctico” tiene unos objetivos definidos fuera del marco de la ideología (tales como el logro de la soberanía sobre un territorio o el derrocamiento de un determinado gobierno y un cambio a favor de una cierta alternativa política), el “terrorismo ideológico” está construido sobre bases más abstractas y el objetivo de los actos terroristas tienen su origen en una determinada ideología. En el caso del “terrorismo práctico”, la causa está por encima de la ideología. En el caso del “terrorismo

¹⁰ Chinyong Liow, J. *ISIS Goes to Asia*. Foreign Affairs. (19 de septiembre de 2014)

¹¹ Wood, G.(Marzo de 2015) *What ISIS really Wants*. The Atlantic.

¹² Oliodort, J. (29 de marzo de 2016) *Theology in Foreign Policy. ISIS in Context*. Foreign Policy.

ideológico”, la situación es exactamente la contraria: la ideología viene primero y proporciona por sí misma la razón para la violencia. La ideología es, por sí misma, el medio y el fin.¹³

La distinción hecha por Ingesson va a ser fundamental a la hora de analizar la capacidad de reclutamiento de ambos tipos de terrorismo, el práctico y el ideológico. La capacidad de reclutamiento de las organizaciones que llevan a cabo un “terrorismo practico” es simplemente el resultado de la estabilidad y la continuidad de la causa terrorista en un área determinada, ya sea a nivel local, nacional o regional. Dicho ámbito es denominado “contexto local”. Mientras que los factores que han generado la violencia persistan dichos grupos continuaran asegurando el reclutamiento de la población en dicha área.

Por otro lado, los grupos que ejecutan actividades terroristas de tipo ideológico van a ser altamente susceptibles a fluctuaciones, debido a que en la mayoría de los casos no están sólidamente establecidos en una determinada área. De la misma forma que las ideas evolucionan, las organizaciones terroristas de carácter ideológico pueden emerger y desaparecer en base al desarrollo de acontecimientos a escala internacional. Al estar basadas en principios más abstractos, estas organizaciones son mucho más susceptibles a lo que Ingesson denomina el “contexto global”.

Los conflictos locales, incluso aquellos que involucran a contendientes separados por grandes distancias de las áreas del conflicto, como la invasión de Irak por parte de EEUU y alguno de sus aliados, influyen en el contexto global. Una guerra, como por ejemplo la de Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995, puede convertirse en un tema de discusión a nivel mundial acerca del cual la población de distintos países toma una posición. En el caso del “terrorismo ideológico” los factores motivacionales son altamente abstractos, tanto como una percepción de que actos violentos se están perpetrando en contra de un determinado grupo, con el que el potencial terrorista se siente identificado o afiliado. Esta motivación a la hora de identificarse con elementos o grupos externos a su propia sociedad y entorno se incrementa en el caso de que el potencial terrorista provenga de un entorno en el que se siente alienado por razones étnicas, políticas o religiosas.

Dicho entorno global no sólo influirá en la aparición de grupos terroristas de carácter ideológico, sino también en su capacidad de regeneración, que estará altamente ligada, como se ha comentado anteriormente, a acontecimientos en la escena internacional.

¹³ Ingesson, T. (2007). *Causes and Contexts: A Structural analysis of terrorism past and present*. Lund University. Department of Political Science. Peace and Conflict Studies.

El “terrorismo ideológico” debe por supuesto ser combatido, pero considerar que puede ser erradicado simplemente mediante ataques directos contra personas próximas a dichas ideologías o a sus fuentes de inspiración, usando medios represivos, coercitivos o violentos es, cuando menos, improductivo. La denominada “Guerra contra el Terrorismo” simplemente ha creado más terroristas. Aunque por sí solo no acabará con la violencia, un diálogo razonable y prolongado con miembros de las comunidades donde los terroristas encuentran su mayor fuente de reclutamiento probablemente tendrá un mayor impacto que una estrategia que sólo persiga encarcelar o eliminar a los terroristas.

Dipak K. Gupta ofrece un modelo integrado de comportamiento a la hora de analizar los procesos de radicalización que desembocan en el terrorismo, construyendo un marco teórico que trasciende los tradicionales modelos que se centraban solamente en las motivaciones individuales e incluye las dinámicas grupales.¹⁴ Este modelo puede ser de gran utilidad a la hora de entender el ciclo vital de un grupo terrorista, desde su formación a su desmantelamiento, así como de su transformación de un grupo de carácter ideológico a una banda criminal y viceversa.

La conclusión del estudio de Gupta es que el terrorismo es el resultado de un complicado proceso social. Sus motivaciones no son tan diferentes de cualquier otro tipo de actividad colectiva en la que las personas, como seres sociales, participan a diario. Por tanto, las raíces causales del terrorismo no deben ser analizadas en el contexto de supuestos trastornos en la mente de los terroristas, sino en el resultado de procesos sociales determinados por motivaciones claramente “humanas”.

Los individuos se unen a un grupo por una motivación dual, su ideología y su propio interés. Así mismo, la preponderancia de un determinado grupo de personas dentro de un grupo, o un fuerte liderazgo dentro del mismo, marcará la futura orientación de la organización. De esta forma, mientras que un grupo puede tener un marcado carácter ideológico, habrá elementos del mismo que usarán la ideología como una cortina de humo para esconder sus intenciones reales de satisfacer sus intereses individuales. Parece lógico incluso asumir que la orientación del grupo no permanecerá inamovible y que puede evolucionar a lo largo del tiempo: un grupo que inicialmente puede tener un alto carácter ideológico, tras atesorar una gran cantidad de poder y bienes materiales, o ser privado de los mismos,

¹⁴ Gupta, D. K. (2005). *Toward an integrated behavioural framework for analysing terrorism: individual motivations to group dynamics*. Democracy and Security, 1(1). Pgs. 5-31.

puede evolucionar hasta convertirse en una organización interesada en fines y objetivos mucho más materiales.

Gupta resume sus argumentos acerca del ascenso, declive y transformación de los grupos terroristas señalando que el terrorismo, como cualquier actividad humana colectiva, comienza en base a motivaciones relacionadas con la identidad, tanto individual como colectiva. La motivación personal es generada en gran medida por la necesidad humana de seguridad, protección y pertenencia a un grupo. La identidad colectiva puede estar basada en factores presentes en el ser humano desde su nacimiento (etnia, religión, lengua, y comunidad nacional) o puede ser “adoptada” a través de un proceso de adoctrinamiento, llevado a cabo por el propio grupo. Dichos grupos, como cualquier otra organización, perseguirá la consecución de sus objetivos, que en el caso de los grupos terroristas serán de carácter principalmente políticos. Para ello deberán aumentar su base social y ejercer una gran presión sobre aquellos que se oponen a sus metas.

Gupta también enuncia los factores que facilitan o dificultan a los grupos terroristas la consecución de sus fines. El ascenso de un líder carismático cristaliza la identidad colectiva de un gran número de personas. De la misma forma, condiciones externas (reales o percibidas) de injusticia, humillación y de opresión refuerzan la base de reclutamiento del grupo, atrayendo a personas por diferentes motivaciones (ideología, revancha, miedo o incluso avaricia). La creación de una base de apoyo, especialmente cuando un conflicto local o regional está ligado a un movimiento global, contribuye a reforzar al grupo. Finalmente, cuando el grupo recibe un gran apoyo en forma de dinero o de armamento se convierte en un claro desafío para las autoridades.

Por otro lado, existen otra serie de factores que contribuyen a la debilitación y el desvanecimiento de un grupo terrorista, tales como la desaparición de un líder carismático, operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad que resultan en la detención de elementos importantes en la jerarquía del grupo, el colapso de los flujos de apoyo financiero y de armamento, el aislamiento del grupo sus bases de apoyo y la destrucción de sus aparatos de reclutamiento.

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Desafortunadamente, los habitantes de Bosnia y Herzegovina, como otros muchos en nuestro planeta, conocen tanto los efectos positivos como los negativos de la religión: están familiarizados tanto con una tradición centenaria de cooperación y convivencia inter-religiosa, como con el uso y abuso de la religión como elemento catalizador de las más primitivas divisiones nacionalistas e ideológicas.

Los conflictos étnicos que se desataron tras el colapso de la antigua Yugoslavia y que provocaron la desintegración final de la misma reflejan, según Samuel P. Huntington, que los Balcanes se convirtieron en una zona de ruptura y conflicto entre civilizaciones en lugar de un área de contacto entre las mismas¹⁵. En ese contexto la religión jugó un papel desintegrador, en lugar de contribuir como un factor aglutinador entre las diferentes comunidades.

Existen diferentes razones que explican el proceso de la instrumentación ideológica, política y nacionalista de la religión en los Balcanes. Es importante reseñar, a la hora de realizar nuestro estudio, la posición geográfica de la antigua Yugoslavia, y especialmente la de Bosnia y Herzegovina, que ha sido durante diferentes periodos históricos una zona de contacto y también de fricción entre imperios, civilizaciones, culturas, religiones y de formas de entender el mundo. En Bosnia y Herzegovina coinciden la frontera más occidental del “mundo ortodoxo” con la más oriental del “mundo católico”. Además es la región donde el islam penetró de forma más poderosa en Europa y el único lugar, junto con Albania, donde ha pervivido durante siglos.

Adnan Silajdzic afirma que tras el colapso de Yugoslavia se produce una erupción de incoherencia nacionalista y religiosa que se manifiesta de la forma más brutal: asesinatos, matanzas, violaciones y limpieza étnica. “¿Qué otra cosa más, en el proceso de exaltación y sacralización nacionalista, podría tener mayor significado a la hora de construir y nacionalizar la “verdad” de la historia y la situación del momento que la religión?” Dicha verdad estaría de ese modo por encima de cualquier otra visión, por encima de cualquier ideología, e incluso de cualquier nación y etnia.¹⁶

Las comunidades religiosas, y también algunos de sus líderes, contribuyeron a la exclusión, a la discriminación, al exilio y a la muerte de las personas y la destrucción de los países; aunque también

¹⁵ Huntington, S. P. (Verano de 1993) *The Clash of Civilization?*. Foreign Affairs. Pgs. 22-49

¹⁶ Silajdzic, A. (2006) *Muslim perceptions of other religions. Experiences of Bosnia and Herzegovina*. Sarajevo: El-Kalem. Pgs. 68-69.

hicieran llamadas por la paz y el cese de la violencia. De la misma forma, una parte de los líderes religiosos musulmanes (como hicieron los de otras confesiones en sus respectivas comunidades) contribuyeron de forma primordial al uso de la religión como factor determinante a la hora de construir la identidad nacional de los bosniacos¹⁷ o musulmanes bosnios.

Existe otro factor del conflicto que asoló Bosnia y Herzegovina desde el año 1992 al 1995 que debe ser convenientemente analizado: la llegada de interpretaciones foráneas de la religión musulmana ligadas a posiciones *yihadistas* y *neo-salafistas*. Este factor, junto con la anteriormente mencionada “nacionalización del islam bosnio” con fines políticos, será fundamental en el desarrollo de esta tesis.

Según Rohan Guranatna, la infiltración de Al-Qaeda en los Balcanes comenzó inmediatamente tras el estallido de la guerra en Bosnia y Herzegovina en 1992, el mismo año el que fue derrocado el régimen comunista de Kabul. Un número aún indeterminado de combatientes musulmanes o *muyahidines* se desplazaron a los Balcanes con el propósito de socorrer a sus correligionarios bosnios. Algunos de ellos, principalmente aquellos que habían combatido anteriormente en Afganistán, encontraron un nuevo escenario en el que librar su particular *yihad*. Guranatna cita las declaraciones de un combatiente *muyahidin* explicando las razones que le habían motivado a trasladarse a Bosnia: “*Los musulmanes bosnios fueron torturados y asesinados, mientras que otros fueron obligados al exilio. La castidad de sus mujeres fue violada por la simple razón de que eran musulmanas. Los cristianos se aprovecharon del hecho de que los musulmanes estaban indefensos y sin armas. Se acordaron de sus viejos odios.*”¹⁸

Sin embargo, Guranatna asegura que el mayor impacto de *Al-Qaeda* y otros grupos de ideología similar en Bosnia y Herzegovina se hacía sentir a través del papel desarrollado por las Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) islámicas, las cuales fueron infiltradas por grupos principalmente de egipcios y argelinos que se pusieron al frente de las mismas. Dichas ONGs, que proliferaron durante las guerras balcánicas, operaban principalmente en las áreas de Bosnia

¹⁷ Aunque aparezca en el Diccionario de la Lengua como sinónimo de “bosnio” el término “bosniaco” se refiere en esta tesis a un grupo étnico eslavo que profesa la religión musulmana y que habita principalmente en la actual Bosnia y Herzegovina, aunque cuenta con poblaciones minoritarias en otras zonas de la Península Balcánica, principalmente Serbia, Montenegro y Croacia. Para una completa información acerca de la creación de la identidad del pueblo Bosniaco, consultar Filandra, S. y Karic, E. (2004) *The Bosniac Idea*. Zagreb, Nakladni Zavod Globus; y Zulfikarpasic, A. (1998) *The Bosniak*. London: Hurst & Company.

¹⁸ Gunaratna, R. (2003) *Al Qaeda, Viaje al Interior del Terrorismo Islamista*. Barcelona: Servidoc. Pg. 208

Nororiental y Central, prestando ayuda humanitaria a la población musulmana, sobre todo a la que se acercaba a sus posturas religiosas.

Sin embargo, el intento de injertar las ideas *yihadistas* en Bosnia y Herzegovina, que colisionaron frontalmente con la versión tradicional del islam en el país, fracasó estrepitosamente. Como señala Gilles Kepel, la limpieza étnica, y las atrocidades que ella conllevaba, favorecieron la exacerbación de una identidad religiosa según un modelo islamista militante y radical, en particular entre algunos desplazados que lo habían perdido todo. A pesar de esto, el mismo autor asegura que dicho fenómeno no pasó de ser minoritario, a pesar de las exhortaciones continuas y las presiones de las organizaciones caritativas extranjeras y los *yihadistas* provenientes de Afganistán.¹⁹

Slaven Blavicki afirma que tras los ataques terroristas en los Estados Unidos de América el 9 de septiembre de 2001 Bosnia y Herzegovina adquirió la reputación de ser un país que apoyaba o al menos toleraba el terrorismo internacional. Dicha percepción, según Blavicki, fue una consecuencia de la guerra de 1992-1995, cuando grupos de combatientes extranjeros ligados a organizaciones y movimientos que abogaban por una interpretación rigorista y literal de la religión musulmana arribaron al país para apoyar a los bosniacos y adoctrinarles de acuerdo a sus posiciones religiosas²⁰. Estos combatientes, y las ONGs que les apoyaban, lograron un éxito inicial a la hora de atraer algunos jóvenes bosniacos, que abandonaron su forma tradicional de entender e interpretar la religión musulmana y aceptaron posiciones más rigoristas, puritanas e intolerantes, convirtiéndose en un objetivo potencial para el reclutamiento por parte de organizaciones extremistas.

Esta situación podría haber empeorado exponencialmente debido a las paupérrimas condiciones socio-económicas a las que se enfrentaba la mayoría de la población del país, las secuelas psicológicas del conflicto y el resentimiento entre las diferentes etnias por las atrocidades cometidas durante el mismo. A estos factores hay que sumar la inestabilidad política que ha sufrido Bosnia y Herzegovina desde el final de la guerra. Dicha inestabilidad, a pesar de los acuerdos de paz de Dayton y la tutela por parte de la Comunidad Internacional, es el resultado de la constante confrontación entre los líderes y partidos políticos que representan a los respectivos grupos étnicos y

¹⁹ Kepel, G. (2001). *La Yihad, Expansión y Declive del Islamismo*. Barcelona: Ediciones Península. Pg. 413.

²⁰Blavicki, S. (2009). *Islamist terrorist networks in Bosnia and Herzegovina*. Monterrey, California: Naval Postgraduate School.

que defienden posturas totalmente divergentes acerca del futuro del país, llegando incluso a cuestionar la propia vitalidad y supervivencia del mismo.

Además, Bosnia y Herzegovina carecía, y aún carece en gran medida, de muchas de las capacidades policiales, judiciales y legislativas necesarias para confrontar cualquier fenómeno terrorista.

Por todo lo explicado anteriormente, el contexto de Bosnia y Herzegovina a mediados de la década de los Noventa, ofrecía las condiciones necesarias para que elementos y grupos religiosos que defienden ideologías radicales y promueven la *yihad* se hubiesen consolidado en el país. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población musulmana no apoyó la expansión de interpretaciones religiosas importadas a Bosnia y Herzegovina por los *muyahidines* y algunas de las ONGs llegadas durante el conflicto.

La Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina²¹, desde su establecimiento a la llegada del Imperio Austro-Húngaro, había marcado el devenir de la interpretación, la educación y la práctica del islam en el país. Sin embargo, durante el conflicto en Bosnia y Herzegovina perdió en parte dicho control, sobre todo debido a la falta de medios, personal y financiación. A pesar de la pérdida de control inicial, dicha institución ha recuperado progresivamente el control sobre la administración de asuntos islámicos en Bosnia.

La situación de Bosnia y Herzegovina presentaba algunas condiciones ideales para los objetivos del terrorismo internacional, tales como: la facilidad a la hora de obtener armamento y explosivos remanentes del conflicto recién finalizado, un alto grado de corrupción, la influencia de grupos de crimen organizado, la incapacidad por parte de las autoridades e instituciones de asegurar la ley y el orden, un control de fronteras realmente débil con respecto a los criterios europeos, y una penosa situación socio-económico.

A pesar de esto, las interpretaciones *neo-salafistas* en Bosnia y Herzegovina no cuentan con un amplio número de seguidores. La mayoría de las agencias de seguridad calculan que alrededor de unos 3,000 ciudadanos han abrazado dichas ideas. De ellos, sólo una reducida parte pueden ser considerados como una amenaza para la seguridad y estabilidad del país. La población musulmana local rechaza mayoritariamente cualquier enfoque fundamentalista de su religión, e incluso la mayor parte de los miembros de la corriente *neo-salafista* han moderado sus posiciones durante los últimos

²¹ Referida en esta tesis desde ahora como Comunidad Islámica.

años, colaborando con los representantes de la Comunidad Islámica, aceptando su autoridad y distanciándose del ala más radical del movimiento, que se encuentra prácticamente aislada del resto de la sociedad.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Esta tesis explora las razones por las que la población musulmana de Bosnia y Herzegovina ha rechazado mayoritariamente las interpretaciones religiosas introducidas por los *muyahidines* y algunas ONGs islámicas en el país durante la guerra de 1992-1995. Dicha tesis está centrada en el análisis de los aspectos históricos, organizacionales y religiosos que han presentado un obstáculo frente a la expansión de posiciones e interpretaciones religiosas foráneas.

Cómo se ha mencionado anteriormente, la preponderancia del islam tradicional en Bosnia y Herzegovina es incuestionable. Sin embargo, algunas comunidades *neo-salafistas* se han establecido en el país. Algunos elementos dentro de esa corriente no han dudado en confrontar públicamente la autoridad de la Comunidad Islámica. Una parte de los medios de comunicación nacionales y regionales, a menudo motivados por intereses étnico-nacionalistas, han mostrado la presencia de seguidores de la corriente *neo-salafista* como una amenaza creciente para la seguridad y la estabilidad en el país, la región e, incluso, para el resto de Europa. Diferentes actos de terrorismo a nivel internacional provocan un incremento en el volumen de información acerca de la presencia de movimientos *neo-salafistas* en Bosnia y Herzegovina y su posible relación con actividades terroristas, creando alarma social y motivando la reacción desproporcionada de algunas agencias de seguridad e inteligencia, tanto a nivel local como internacional.

La percepción de la amenaza terrorista en el país ha aumentado durante los mismos años y también lo ha hecho la imagen de Bosnia y Herzegovina como una amenaza a la seguridad internacional. Así mismo, se ha “criminalizado” a la totalidad del movimiento *neo-salafista*, a pesar de que una parte mayoritaria del mismo ha expresado su abierto rechazo a cualquier tipo de violencia.

La mayor parte de la información acerca del fenómeno *neo-salafista* está basada en informaciones de prensa (a menudo recicladas en base a la situación política en el país y a la confrontación entre los líderes y los partidos políticos de los diferentes grupos étnicos, y a actos terroristas llevados a cabo en diferentes partes del mundo) que incluyen mayoritariamente rumores y aseveraciones que nunca son confirmados.

Durante sus más de diez años de experiencia de campo en Bosnia y Herzegovina, el autor de esta tesis ha constatado la falta de estudios e investigaciones académicas acerca de este fenómeno. La elaboración de un estudio serio, riguroso y objetivo para analizar el impacto socio-cultural de las

ideas *neo-salafistas* es esencial para contrarrestar estereotipos, prejuicios y malentendidos, que, junto a los análisis interesados realizados por diversas instituciones a nivel local y regional con una clara agenda política, han sido un obstáculo insalvable a la hora de presentar la imagen real de este fenómeno.

Esta tesis persigue dos objetivos principales. El primero es el análisis de los factores de identidad, culturales e históricos de la población bosniaca, así como los aspectos organizacionales y estructurales de la Comunidad Islámica, que han frenado la expansión de ideas e interpretaciones religiosas de corte *neo-salafista*. Dichas características, adaptadas a los respectivos contextos y situaciones, pueden ofrecer una experiencia útil a la hora de confrontar procesos de radicalización en otros países y sociedades.

El segundo objetivo es el de estudiar el perfil de aquellos ciudadanos de origen bosniaco que han estado involucrados en actividades terroristas. De esta forma se pueden identificar ciertos elementos comunes que permitan trazar pautas a la hora de detectar, frenar, y revertir procesos de radicalización dentro de la comunidad musulmana de Bosnia.

METODOLOGÍA

Con el fin de completar esta tesis se ha analizado la relativamente escasa bibliografía existente acerca del fenómeno *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina y del impacto de interpretaciones religiosas foráneas en la sociedad musulmana local.

Dichas fuentes bibliográficas se han contrastado con las noticias acerca del mismo tema vertidas por los medios de comunicación locales e internacionales, que han sido analizadas por el autor durante los últimos once años, con el fin de verificar su fiabilidad y evaluar su influencia en la opinión general sobre el fenómeno *neo-salafista* en Bosnia.

Dicho análisis se ha complementado con un estudio de campo en el que se ha realizado una investigación de tipo cualitativa, entrevistando a miembros de la Comunidad Islámica, expertos locales en procesos de radicalización y terrorismo, y elementos dentro del propio movimiento *neo-salafista*, con el fin de conocer sus opiniones acerca de temas como: democracia, derechos humanos, violencia, etc. Por razones de confidencialidad de la información y la seguridad de las fuentes, no se ha hecho referencia directa a las mismas, aunque los datos y opiniones aportados se reflejan en diversos apartados de la tesis.

ESTRUCTURA DE LA TESIS

Esta tesis está dividida en una introducción, cinco capítulos y un apartado final de conclusiones, así como la bibliografía en la que se basa la misma.

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I: “EL ISLAM EN BOSNIA Y HERZEGOVINA DESDE EL PERIODO OTOMANO HASTA 1992”.

Este capítulo está centrado en el estudio de la evolución de las ideas, organizaciones y estructuras islámicas bosnias desde el periodo otomano hasta el 1992, con el inicio de la guerra de Bosnia y Herzegovina. Comienza con un subcapítulo que analiza la situación social y religiosa anterior a la llegada del islam. A continuación se estudia el periodo otomano, así como los cambios producidos durante el periodo austro-húngaro, cuando los musulmanes de Bosnia Herzegovina estuvieron regidos por primera vez por unos gobernantes que no practicaban su misma religión. También se analizan los cambios durante el periodo comprendido entre 1918 (con la creación del Reino de Yugoslavia) y 1992 (periodo de la desintegración de Yugoslavia, las guerras de independencia y establecimiento de los estados resultantes de dicho proceso), prestando especial atención a los aspectos estructurales y organizativos de la Comunidad Islámica, así como a la evolución del derecho de libertad religiosa. Este capítulo está dividido en siete subcapítulos:

- 1. El Periodo Pre-Islámico**
- 2. El Imperio Otomano**
- 3. El Imperio Austro-Húngaro**
- 4. El Reino de Yugoslavia**
- 5. La Segunda Guerra Mundial**
- 6. El Régimen Socialista**
- 7. La caída de Yugoslavia**

CAPITULO II: PROCESOS INTERNOS DEL ISLAM EN BOSNIA Y HERZEGOVINA DURANTE LA DÉCADA DE LOS 90. POLÍTICA, RELIGIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO ORDEN

El segundo capítulo aborda la disolución de la Comunidad Islámica de Yugoslavia y la reorganización de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina como resultado del colapso de Yugoslavia y la guerra de 1992-1995. Al estudiar los aspectos de poder y autoridad de la Comunidad Islámica, este capítulo también introduce la llegada de las ideas *neo-salafistas* al país, y las primeras reacciones a dicha presencia. Este capítulo también ofrece una perspectiva general de los musulmanes bosnios y de su religiosidad, estudiando diferentes factores que contribuyeron a incrementar la misma en la década de los 90, tales como el colapso del comunismo, la guerra y la limpieza étnica, y la globalización. El subcapítulo está a su vez dividido en cuatro apartados:

- 1. Incremento de la religiosidad y de la visibilidad del islam.**
- 2. La “nacionalización” del islam**
- 3. Intolerancia religiosa en Bosnia y Herzegovina**
- 4. Mono-etnicidad y segregación**

CAPÍTULO III: “DIVERSIDAD EN EL ISLAM DE BOSNIA Y HERZEGOVINA”.

Este capítulo se ocupa de estudiar aquellos acontecimientos ocurridos durante la guerra de 1992-1995 relevantes para el estudio realizado en esta tesis, tales como la llegada de los combatientes musulmanes extranjeros y las ONGs islámicas, y la introducción de ideas *neo-salafistas*. Además de estudiar las ideas *neo-salafistas* introducidas por actores no estatales (*muyahidines* y ONGs), este capítulo también analiza la influencia religiosa, social y educativa de instituciones ligadas a los gobiernos de Arabia Saudí, Irán y Turquía, así como el impacto e influencia de las órdenes sufíes. El capítulo está dividido en cinco sub-capítulos:

- 1. La llegada de las ideas *neo-salafistas***
- 2. La influencia religiosa de Arabia Saudí**
- 3. La influencia religiosa y cultural iraní**
- 4. La influencia religiosa y cultural turca**
- 5. La influencia de las ordenes sufíes**

CAPITULO IV: RESPUESTA FRENTE A LA PRESENCIA DE IDEAS Y MOVIMIENTOS NEO-SALAFISTAS EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Este capítulo está centrado en las interacciones entre los seguidores de la corriente *neo-salafista* y los seguidores del llamado “islam bosnio” tradicional, incluyendo las tensiones producidas entre ambas comunidades. También ofrece una visión general de las medidas tomadas por la Comunidad Islámica encaminadas a retomar el control de la interpretación, la administración y la práctica del islam en el país. Este capítulo está dividido en tres sub-capítulos:

- 1. Medidas para contrarrestar la influencia y el desafío *neo-salafista* a la autoridad de la Comunidad Islámica**
- 2. Críticas y discrepancias en la forma de abordar el fenómeno *neo-salafista***
- 3. Debates acerca de la autoridad y la práctica religiosas del islam de Bosnia y Herzegovina**

CAPÍTULO V: SITUACIÓN ACTUAL DEL MOVIMIENTO NEO-SALAFISTA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Este capítulo se ocupa de estudiar el número y la actitud de los miembros de la corriente *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina y de evaluar su posible impacto en la seguridad y estabilidad del país. Así mismo, también se analiza la amenaza terrorista y, tras estudiar el perfil de algunos ciudadanos de origen bosnio que han estado involucrados en actividades terroristas, ofrece una visión acerca de cuáles elementos dentro de la corriente *neo-salafista* pueden ser objetivos para el reclutamiento por parte de organizaciones extremistas y terroristas. Está dividido en cinco subcapítulos:

- 1. Definición de las ideas y el movimiento *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina**
- 2. Dimensión del movimiento *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina**
- 3. Estructura del movimiento *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina**
- 4. Actividades terroristas *neo-salafistas* en Bosnia y Herzegovina**
- 5. Combatientes *neo-salafistas* bosnios en Siria e Iraq: Un caso de estudio**

CAPITULO I: EL ISLAM EN BOSNIA Y HERZEGOVINA DESDE EL IMPERIO OTOMANO HASTA 1992

INTRODUCCIÓN

Aunque esta no sea una tesis que pretenda profundizar en la historia del islam y los musulmanes de Bosnia y Herzegovina, es necesario realizar al menos un repaso cronológico a través de las diferentes etapas históricas con el fin de entender cómo se ha labrado, a través de los siglos, la identidad del pueblo bosniaco. Dicho análisis es esencial a la hora de evaluar el contexto en el que se produce la llegada de las ideas *neo-salafistas* y la implantación de las mismas, prestando especial atención a las estructuras sociales y religiosas de la comunidad musulmana bosnia.

EL PERIODO PRE-ISLÁMICO

A pesar de que se ha constatado la presencia en Bosnia y Herzegovina de asentamientos humanos que datan del periodo neolítico y existen evidencias arqueológicas de la presencia de diversos imperios y civilizaciones en la zona, comenzaremos nuestro estudio con las migraciones de pueblos eslavos producidas desde alrededor del año 540 al año 800 de nuestra era, procedentes de la región correspondiente a las actuales Polonia y Ucrania. A su llegada a Bosnia y Herzegovina estos pueblos eslavos mantenían una estructura tribal y profesaban creencias animistas²².

La actual Bosnia y Herzegovina se encuentra en el centro de la península de los Balcanes donde las tribus eslavas procedentes de Polonia y Ucrania se asentaron. Dicha área estuvo dominada durante la Edad Media por una sucesión de estados e imperios, tales como Croacia, Serbia, Bulgaria, Bizancio y Hungría²³.

Poco después de la llegada de los pueblos eslavos, misioneros de la iglesia católica y ortodoxa fueron enviados por Roma y Bizancio respectivamente, compitiendo entre ellos en su objetivo de evangelizarlos. Fruto de esa competencia es el hecho de que las conversiones de una a otra de estas dos variantes del cristianismo no fueron un caso extraño. Es esta una época oscura en la historia de la zona y se desconoce incluso la confesión religiosa de la mayoría de los reyes que gobernaron los diversos reinos que se establecieron en Bosnia y Herzegovina durante el periodo medieval. No se

²² Donia, R. J. (2009) *Sarajevo, a Biography*. London: Hurst & Company. Pg. 10

²³ Malcolm, N. (1996) *Bosnia a Short History*. New York: New York University, p. 9. Donia, R. J. and Fine, J.V.A. (1994) *Bosnia and Herzegovina: A Tradition Betrayed*. London: Hurst and Company. Pg.15.

descarta que fueran miembros de una iglesia diferente a la de la mayoría de sus súbditos, o que incluso adoptaran una u otra confesión según las circunstancias políticas del momento. En un área geográfica distante de Roma y Bizancio, y de difícil acceso y relieve, muchos de los nuevos conversos también “sincretizaron” sus creencias paganas con las de la fe cristiana, cuyos representantes en la zona carecían frecuentemente de la menor sofisticación teológica y prestaban un limitado apoyo institucional a los nuevos cristianos eslavos en sus creencias y prácticas religiosas. Esta situación fue también uno de los factores para que la población eslava cristiana fuera de algún modo receptiva a convertirse al islam tras la conquista otomana.

A la llegada de los otomanos existían en el actual territorio de Bosnia y Herzegovina tres Iglesias diferentes: la católica, la ortodoxa y la así llamada de “Iglesia de Bosnia”. Esta última fue creada tras el rechazo de una parte de la población católica local a estar bajo la autoridad religiosa de Hungría, como el Vaticano pretendía. Aunque las diferencias doctrinales de esta cismática iglesia con respecto a la católica eran bastante reducidas, Hungría continuaría en su empeño expansionista para regir los destinos de los cristianos de Bosnia y Herzegovina y recurriría a acusaciones de herejía que justificarían incluso la invasión del país en una supuesta “cruzada”.

En 1459, amenazado por las tropas otomanas y con el propósito de conseguir el apoyo de los reinos cristianos vecinos, el rey bosnio Stjepan Tomas capituló ante las presiones de Roma y comenzó una persecución contra la Iglesia de Bosnia²⁴.

La Iglesia de Bosnia fue acusada repetidamente de practicar el *bogomilismo*, herejía dualista procedente de Bulgaria. Estas acusaciones han dado lugar a numerosas especulaciones durante siglos y se han convertido en un auténtico mito, siendo a menudo invocado como la causa principal de que el islam tuviese mayor implantación en Bosnia y Herzegovina que en ningún otro lugar de Europa. Según esta teoría, fueron seguidores del *bogomilismo* la mayoría de aquellos eslavos que se convirtieron a la fe musulmana²⁵. Miles de tumbas medievales de piedra encontradas por toda la geografía del país, algunas de las cuales aparecen decoradas con motivos florales, humanos y arquitectónicos, denominados *stecci*, han sido utilizados como supuesta evidencia de la importancia del *bogomilismo*. Sin embargo diferentes estudios han demostrado que los *stecci* fueron usados en

²⁴ Malcolm, N. (1996). Pg.23. Donia, R J. and Fine, J. V.A. (1994). Pgs.17-23

²⁵ Donia, R J. and Fine, J. V.A. (1994). Pgs.22-25.

Bosnia y Herzegovina por seguidores de todas las confesiones antes de la llegada del Imperio Otomano²⁶.

Sin embargo, el mito de los *bogomilos* ha continuado siendo utilizado con diferentes propósitos nacionalistas y recobró especial importancia en la década de los 60 y 70. Algunos intelectuales bosniacos recurrieron a dicho mito a la hora de justificar la identidad única de este grupo étnico y su presencia en la zona incluso antes de la llegada del islam a Bosnia y Herzegovina. Según esta teoría el pueblo bosniaco sería proveniente en su totalidad de aquellos cristianos primitivos integrantes de la Iglesia de Bosnia que, perseguidos por Roma y Hungría, se convirtieron masivamente al islam. De esta forma se conseguían dos objetivos: no solo se consolidaba y reforzaba la idea de una identidad bosniaca anterior incluso a la llegada del Imperio Otomano, sino que al mismo tiempo se rebatían las acusaciones vertidas durante siglos por serbios y croatas de que los musulmanes de Bosnia y Herzegovina eran simples “traidores” que habían renunciado a su fe con el fin de obtener beneficios sociales y económicos durante el periodo otomano. A pesar de estar fuertemente arraigado en la conciencia bosniaca, numerosos autores han cuestionado la importancia del *bogomilismo* en Bosnia y Herzegovina e incluso su propia existencia²⁷.

EL IMPERIO OTOMANO

El Islam fue introducido institucionalmente en Bosnia y Herzegovina por el Imperio Otomano²⁸. Después de la conquista y ocupación de la zona por las tropas Otomanas, una parte de la población eslava local, que anteriormente había practicado diferentes tipos de cristianismo, se convirtió al islam, en una proporción mayor que en ningún otro país del área, salvo en Albania. Desde 1463 a

²⁶ Wensel, M. (1962) *Bosnian and Herzegovinian Tombstones: Who Made Them and Why*. Munich: Südost Forschungen. Pgs. 104-143.

²⁷ Fine, J.V.A. (1975) *The Bosnian Church: A New Interpretation*. Colorado: Boulder. East European Monographs. Resumido por Donia, R. J. (2009) Pgs. 90-91. Wenzel, M. (1999) Pgs. 169-205. Malcolm, N. (1996), Pgs.27-42.

²⁸ Noel Malcolm afirma que con toda probabilidad mercaderes árabes llegaron a la zona con anterioridad al Imperio Otomano. Sin embargo, según dicho autor, aunque algunas conversiones al Islam no pueden ser descartadas, no tuvieron el mayor impacto socio-cultural en la sociedad de Bosnia y Herzegovina. Malcolm, N. (1996). Pg. 55.

1878 el Imperio Otomano dominó Bosnia y Herzegovina, así que la historia del Islam en este país permanecerá ligada a la del islam en dicho Imperio por más de cuatro siglos²⁹.

Diferentes factores parecen haber influido en la conversión al islam de un amplio sector de la población local que, según la mayoría de los autores, fue gradual y en la mayoría de los casos no forzada sino voluntaria.³⁰ Entre ellos hay dos factores que merecen la pena ser destacados. El primero es la falta de arraigo de la fe cristiana en la zona, debido en gran parte a encontrarse Bosnia y Herzegovina en la periferia de ambas zonas de influencia cristiana, la católica y la ortodoxa. Esto generó la falta de una estructura religiosa consolidada y sólida de ambas confesiones y de unos líderes religiosos lo suficientemente preparados para robustecer y mantener el compromiso religioso de sus feligreses³¹. El segundo hecho es que, al ser el islam la religión del estado, aquellos que la profesaban eran favorecidos por la estructura política del Imperio Otomano³². Basándose en la existencia de estas ventajas institucionales, es posible asegurar que la perspectiva de lograr mejoras económicas y sociales fue un incentivo fundamental para los cristianos de Bosnia y Herzegovina a la hora de convertirse al islam, optando de esta forma a una promoción tanto económica como social.³³

Tras su victoria en 1463 el Imperio Otomano comenzó un intenso periodo de creación de infraestructuras en Bosnia y Herzegovina. Se construyeron carreteras, puentes y ciudades, que estimularon el crecimiento del comercio³⁴. De esta forma se favorecieron por un lado las relaciones

²⁹ El Rey Tvrtko, bajo cuyo mandato el reino de Bosnia alcanzó su máximo apogeo y extensión territorial (incluyendo territorios pertenecientes a la actual Croacia y Montenegro) murió en 1391. Durante el reinado de sus sucesores el Reino de Bosnia fue vasallo tanto de Hungría como del Imperio Otomano. Finalmente Bosnia fue conquistada por los otomanos en 1463. Sin embargo Herzegovina fue conquistada casi dos décadas después, en 1482. Hoare, M. A. (2007). Pgs. 37-38.

³⁰ Heywood, C. (1994). *Bosnia under Ottoman Rule, 1463-1880*, en M. Pinson (Ed.), *The Muslims of Bosnia-Herzegovina: Their Historic Developments from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia* (Pgs. 42-60) Cambridge: Harvard University Press.

³¹ Friedman, F. (1996). *The Bosnian Muslims: Denial of a Nation*. (Boulder: Colorado) Westview Press. Pgs. 16-18.

³² Donia, R J. and Fine, J.V.A. (1994) Pg. 78.

³³ Jelavic, B. (1983). *History of the Balkan: Eighteen and Nineteen Centuries*. Cambridge: Cambridge University Press. Pgs. 88-89.

³⁴ Heywood, C. (1994). Pg. 31. Lovrenovic, I. (2001). *Bosnia: A Cultural History*. London: Saqi Books. Pg. 92.

económicas entre la nueva provincia y la metrópolis, así como la consolidación de las estructuras políticas y sociales otomanas y la penetración del islam.

Los otomanos impusieron el sistema social denominado *millet*, por el que delimitaron las relaciones entre los diferentes grupos religiosos en Bosnia y Herzegovina y las de cada grupo con la administración del Imperio³⁵. *Millet* significaba a la vez “religión” y “comunidad religiosa”, y fue el criterio por el que el Imperio Otomano clasificó, contabilizó y determinó impuestos a los seguidores de las distintas las confesiones religiosas³⁶.

El Imperio Otomano toleraba e incluso protegía a los creyentes de otros credos monoteístas diferentes del musulmán. Sin embargo, y desde el prisma del concepto contemporáneo de libertades y derechos humanos, los seguidores de esas confesiones fueron sujetos a diversas discriminaciones, tales como la existencia de tributos especiales para ellos, la diferenciación en el vestuario usado por cada comunidad religiosa, o la imposibilidad de ejercer algunas profesiones sin haberse convertido previamente al islam. El enfoque otomano con respecto a las diferentes confesiones fue altamente prescriptivo, expresado por el alto número de normas y regulaciones según credo, clase social y género. Las zonas urbanas estaban divididas en *mahalas* o barrios donde habitaban personas que practicaban la misma religión, y que se estructuraban alrededor de un edificio de culto³⁷. Las ciudades de Bosnia y Herzegovina estaban por tanto divididas en distintos vecindarios en los que habitaban musulmanes, mayoritariamente de origen eslavo³⁸, cristianos ortodoxos, cristianos católicos y judíos. Dichas distinciones permanecieron hasta mediados del siglo XIX.

Cabe señalar en este momento que los judíos, de los que existen evidencias de su presencia en Bosnia y Herzegovina desde el año 1565, conformaban el cuarto grupo religioso de una población realmente

³⁵ Para una completa descripción del sistema de Millet, consultar Ihsanoglu, E. (2006) *Culture of Peaceful Coexistence*. Sarajevo, Connectum.

³⁶Markowitz, F. (2010) *Sarajevo: A Bosnian Kaleidoscope*. Chicago: University Of Illinois Press. Pg. 17.

³⁷ Donia, R. J. (2009). Pgs. 11, 13 y 15.

³⁸ Aunque la conquista de Bosnia y Herzegovina por parte del Imperio Otomano provocó la llegada de soldados, funcionarios y comerciantes de todas partes del Imperio, dando aún más diversidad a la sociedad local, en pocas décadas los musulmanes de origen eslavo recientemente convertidos, constituyeron el elemento mayoritario de la población musulmana. Malcolm, N. (1996). Pg. 54.

diversa religiosamente³⁹. Expulsados de España por los Reyes Católicos, muchos judíos sefardíes iniciaron un camino en busca de tierras más hospitalarias, encontrándolo en el Imperio Otomano y asentándose en muchas de sus ciudades.

El hecho de que la religión haya sido determinante a la hora de construir las identidades étnicas de cada grupo en Bosnia y Herzegovina es producto en gran medida de la segregación en el estado otomano en base a criterios religiosos. La forma en que cada idea nacional se ha manifestado hasta nuestros días fue influida en gran medida por el papel que cada comunidad jugaba en dicha sociedad. Crucial en la subsiguiente historia de los diferentes movimientos nacionales será una doble dicotomía social: por un lado la diferenciación religiosa social de las poblaciones cristiana y musulmana, y por otro la oposición entre el ámbito rural y el urbano.

La emergencia de una identidad musulmana en Bosnia y Herzegovina tiene sus raíces en el alto grado de autonomía otorgada por el Imperio Otomano a una élite musulmana bosnia, principalmente urbana, terrateniente y guerrera. La creación de dicha élite fue simultánea al proceso de urbanización durante el periodo otomano, siendo uno de los factores que provocó una mayor islamización de las zonas urbanas. Desde el momento de su origen, la identidad musulmana, a diferencia de la serbia y croata, presentó un carácter marcadamente urbano.

Esta incipiente identidad musulmana fue fuertemente influida por la derrota de las tropas otomanas en la batalla de Viena en 1699. Dicha derrota provocó la pérdida por el Imperio Otomano de una gran parte de sus territorios en Europa, quedando Bosnia y Herzegovina como la provincia más noroccidental del Imperio, haciendo frente a la Europa Cristiana. A partir de este momento la población musulmana se organiza en base a una estructura militar. Durante las cuatro primeras décadas del siglo XVIII, los otomanos establecieron en Bosnia y Herzegovina un sistema de defensa único en el imperio: una estructura de defensa militar que, aun siguiendo las directrices marcadas por Estambul, estaba comandada y compuesta por musulmanes bosnios con el objetivo de defender las fronteras con Austria y Venecia. El campesinado musulmán es liberado en gran medida de sus obligaciones feudales. La totalidad de la población musulmana adulta fue movilizadada y estaba involucrada en algún tipo de servicio militar. De esta forma los musulmanes de Bosnia y Herzegovina, aunque se identificaban con el Imperio otomano y aceptaban su autoridad, comenzaron

³⁹ Pass Friedenreich, H. (1979). *Sarajevo: City of Four Faiths*. En *The Jews of Yugoslavia: A Quest for Community*. Philadelphia: Jewish Publication Society of America. Pgs. 11-25.

a desarrollar una identidad nacional propia. Dicha identidad fue fruto en gran medida de una cierta autonomía administrativa y militar alcanzada durante el siglo XVIII, de la posición geográfica de Bosnia y Herzegovina como frontera permanentemente amenazada por las potencias cristianas de la época, y de los privilegios otorgados a los diferentes estratos de la sociedad musulmana. Las poblaciones cristianas, predominantemente rurales e integradas en el sistema feudal, fueron ajenas a dicho proceso⁴⁰.

Existen dos factores del islam del Imperio Otomano que han tenido gran importancia en la forma en que la religión musulmana es entendida y practicada en Bosnia y Herzegovina. El primero de ellos es la organización del Imperio de acuerdo a un principio de unidad orgánica política y religiosa. Existía una jerarquía sin precedentes en la historia musulmana de instituciones y cargos religiosos, que se ocupaban de la enseñanza, la predicación y la interpretación de la fe musulmana y de la aplicación de la ley islámica. Todos ellos estaban bajo la autoridad del estado, que los nombraba y sostenía económicamente, teniendo a menudo un status de funcionario. Esta poderosa y sólida estructura motivó que el estado controlase en todo momento la interpretación de la fe islámica, dejando poco espacio para que apareciesen otras corrientes religiosas.

El segundo aspecto a tener en cuenta es la escuela de interpretación de la ley islámica oficial en el Imperio Otomano, la *Hanafí*. Esta escuela, cuya creación es atribuida a Abu Hanifa en Buja, Irak, es la escuela de derecho islámico más extendida en el islam sunní, seguida por alrededor de un tercio de la población musulmana mundial. Dominante tanto en el Califato Abasí como en el Imperio Otomano, es predominante en Turquía, el norte de Egipto y Levante, así como entre los musulmanes de los Balcanes, Asia central, el sur de Asia, China, Rusia y Ucrania. La escuela *Hanafí* utiliza la razón, la lógica, la opinión (*ray*), la analogía (*qiyas*), y la preferencia (*istihsan*) para alcanzar el bien común (*maslaha*) como fuentes del derecho a la hora de interpretar la ley islámica. Sus doctrinas legales son relativamente liberales, en particular con respecto a las libertades individuales y los derechos de la mujer al contraer matrimonio⁴¹.

Fruto en gran medida de los dos factores mencionados anteriormente, junto a diversas circunstancias históricas que serán abordadas con posterioridad, durante más de cinco siglos los musulmanes de

⁴⁰ Hoare, M. A. (2007). Pgs. 46-48.

⁴¹ Esposito, J. L. (2003) *The Oxford Dictionary of Islam*. Oxford: Oxford University Press. Pg. 107.

Bosnia y Herzegovina han entendido y practicado su religión de acuerdo a la escuela *hanafi*, construyendo un islam rico en tradición, abierto a la lógica y la razón, tolerante con otras comunidades y totalmente compatible con los valores occidentales⁴².

Durante el curso de los más de cuatrocientos años en los que el Imperio Otomano gobernó Bosnia y Herzegovina hubo diversos intentos por parte de potencias cristianas de arrebatarse el control sobre dichos dominios. Uno de los primeros y más importante de esos intentos tuvo lugar en 1687, cuando el príncipe Eugenio de Saboya al frente de un ejército austriaco invadió el país y destruyó la mayor parte de Sarajevo, después de que la ciudad se negase a rendirse. Aunque finalmente las tropas otomanas recuperaron el control sobre el territorio, repeliendo a las austriacas, Sarajevo nunca recuperó su pasado esplendor⁴³.

Desde finales del siglo XVII los habitantes musulmanes de la parte europea del Imperio Otomano tuvieron que hacer frente a presiones procedentes de tres direcciones diferentes. Desde arriba, los sultanes y sus ministros intentaban llevar a cabo reformas en el Imperio, aboliendo o transformando las estructuras y las instituciones de una forma que una gran parte de las élites musulmanas consideraron opresiva. Desde el exterior, las potencias cristianas vecinas intentaban expandir sus territorios a expensas de un cada vez más debilitado Imperio Otomano, habitualmente eliminando o expulsando a la población musulmana de aquellas zonas que conseguían finalmente anexionarse. Finalmente, desde abajo, la elite musulmana se enfrentaba a las demandas del campesinado cristiano que pretendía poner fin a su opresión y explotación. Frente a estas amenazas, los musulmanes en dichas provincias se dieron cuenta que sus intereses a menudo eran diferentes de los del Imperio, reforzando el proceso de creación de su propia identidad⁴⁴.

Los dos fenómenos dominantes en el Imperio Otomano desde el comienzo del siglo XVIII a la primera mitad del XIX fueron las derrotas militares y la debilidad e inestabilidad interna. Ambos fenómenos se retro-alimentaron uno a otro casi simbióticamente. La autoridad central otomana intentaba en vano aumentar la recaudación de impuestos para mejorar la situación de un ejército cada vez peor pagado y pertrechado. Miembros de la élite feudal musulmana local, que sostenía una gran

⁴² Karcic, F. (1999) *Administration of Islamic Affairs in Bosnia and Herzegovina*. Islamic Studies 38:4. Pgs. 535-561

⁴³ Markowitz, F. (2010).Pg. 17. Donia, R.J. (2009). Pgs. 24-25.

⁴⁴ Hoare, M. A. (2007). Pg. 49.

parte del esfuerzo militar, se revelaban contra los enviados de la autoridad central que no podían abonarles sus servicios ni les aseguraban sus beneficios. Diferentes intentos de reforma pretendían centralizar el estado, racionalizar la estructura tributaria, y modernizar los ejércitos del Imperio. Estas reformas provocaron que la élite musulmana de Bosnia y Herzegovina reclamase reinstaurar las prácticas y privilegios tradicionales, que según ellos les habían sido usurpados por la autoridad central. De esta forma la élite musulmana comenzó a demandar la autonomía local dentro del Imperio Otomano. Sin embargo dichas demandas no cristalizaron en un programa político hasta entrado el siglo XIX⁴⁵.

Aunque los musulmanes de Bosnia y Herzegovina rechazaron la autoridad de los gobernadores enviados por Estambul, nunca levantaron la bandera contra el sultán, y el país se mantuvo como una parte del Imperio, englobado en su estructura administrativa. Los musulmanes bosnios se integraron en los ejércitos imperiales en las campañas contra el Imperio Persa en 1727 y contra el Imperio Ruso en 1737, sufriendo cuantiosas pérdidas. A su vez, también participaron en sofocar rebeliones en los territorios vecinos bajo la soberanía del sultán y aportaron la mayor parte de las tropas imperiales que defendían las fronteras norte y oeste de Bosnia y Herzegovina frente a los ejércitos de la monarquía de los Habsburgo⁴⁶.

Otro importante aspecto a tener en cuenta durante este periodo es el efecto de las reformas ordenadas por el gobierno de la metrópolis en el campesinado. Muchos de los miembros la élite feudal musulmana se oponía a las reformas por el temor de perder el derecho a recaudar ciertos impuestos de manos de los campesinos a su cargo. Con el progresivo debilitamiento del control de la administración otomana, la presión de los señores feudales musulmanes aumentó sobre el campesinado, dando lugar a numerosas revueltas. Aunque los abusos aumentaban sobre los campesinos de cualquier confesión, Francia, Rusia y Gran Bretaña se declararon valedores de los derechos de los cristianos. Este hecho tendría gran importancia en el devenir del Imperio Otomano en Bosnia y Herzegovina. Las reformas del ejército y la estructura administrativa se incrementaron, especialmente tras las Guerras Napoleónicas. A pesar de la oposición de los sectores musulmanes más conservadores, el sultán Abdul Medzid, poco después de llegar al trono en 1839, promulgó unas reformas de amplio calado que afectaban a todos los sectores de la administración y a todos los

⁴⁵ Donia, R.J. (2009). Pg. 24.

⁴⁶ Hickok, M.R. (1997) *Ottoman Military Administration in Eighteenth Century Bosnia*. Leiden: E. J. Brill. Pgs. 15-39.

territorios del Imperio. Dichas reformas son conocidas como *Tanzimat*. A partir de este momento se declaraba la igualdad de todos los súbditos del Imperio Otomano, sin atender a su religión o clase social. Se introducía de esta forma un nuevo sistema tributario, basado en la renta de cada persona y no en sus privilegios, y un nuevo sistema de reclutamiento en el ejército que incluiría a todos los individuos en edad militar. Los miembros de dicho ejército deberían vestir un nuevo uniforme de corte occidental. La sustitución del tradicional turbante por el *fez*, provocó una nueva revuelta entre los sectores más conservadores de la sociedad musulmana de Bosnia y Herzegovina⁴⁷.

Finalmente, una revuelta iniciada por los campesinos ortodoxos en Herzegovina en 1875, obtuvo el apoyo militar por parte de Serbia, Macedonia y Rusia desencadenando lo que se denominó como la Crisis de Oriente. Las grandes potencias, temerosas de la posibilidad de un conflicto abierto de grandes dimensiones, decidieron reunirse en el Congreso de Berlín⁴⁸. Fruto de ese congreso se firmó el tratado del mismo nombre por el que se redefinía el mapa de los Balcanes. Rumania, Serbia, Montenegro y Bulgaria fueron reconocidos como regiones autónomas, mientras que el Imperio Austro-Húngaro obtuvo el derecho a ocupar y administrar, no anexionar, Bosnia y Herzegovina⁴⁹.

EL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO

El derecho otorgado al Imperio Austro-Húngaro a ocupar Bosnia y Herzegovina, recogido en el Tratado de Berlín firmado por las potencias europeas en julio de 1878, fue aceptado y recibido de diferente forma por los diferentes grupos religiosos. Mientras que los católicos aceptaban de buen grado la llegada de un imperio cuya casa reinante practicaba su misma religión, los ortodoxos estaban en desacuerdo con la falta de relevancia de Serbia y Montenegro a la hora de determinar el futuro de Bosnia y Herzegovina, y rechazaban la ocupación por parte del Imperio Austro-Húngaro, la *Némesis* de Serbia en la zona. En cuanto a los musulmanes, las opiniones estaban divididas según la escala social. Los ricos y poderosos terratenientes, anteriormente ligados a la administración otomana,

⁴⁷ Donia, R.J. (2009). Pg. 30.

⁴⁸ Para mayor información acerca de la Crisis de Oriente, sus antecedentes y consecuencias, consultar Summer, B. H. (1962) *Russia and the Balkans 1870-1880*, Hamden, CT: Archon Books. Pgs. 137-553. Medlicott, W.N. (1938) *The Congress of Berlin and After*. Londres: Methuen. Pp. 2-136. Jelavich, Ch. y B. (1977), *The Establishment of the Balkan National States, 1804-1920*. Seattle: University of Washington Press. Pgs.147-57.

⁴⁹ McCarthy, J. (1996) *Ottoman Bosnia, 1800 to 1878*. En Pinson, Mark (1996) *The Muslims of Bosnia y Herzegovina*. Cambridge, Massachusset: Harvard University Press. Pgs. 54-83.

apoyaron el cambio, confiando en que una transición pacífica entre los dos imperios demostraría al nuevo gobierno su poder en la sociedad de Bosnia y Herzegovina y les facilitaría la posibilidad de conservar su privilegiado estatus y sus derechos de propiedad. Sin embargo, muchos líderes religiosos y musulmanes de las clases más desfavorecidas, sobre todo las de las zonas urbanas, se opusieron frontalmente a la llegada del nuevo imperio. Estos sectores percibían una triple amenaza en la ocupación Austro-Húngara: la llegada de un poder invasor, la pérdida de preponderancia del Islam y, por último, el final de las aspiraciones autonomistas de Bosnia y Herzegovina. La resistencia de este sector de la población musulmana, encabezado e instigado por líderes religiosos, adquirió un marcado carácter de conservadurismo islámico. Sin embargo, dicho conservadurismo religioso se centró en la resistencia frente al Imperio Austro-Húngaro y no se dirigió contra miembros de otras confesiones, ni sus instituciones religiosas o culturales. Finalmente, los líderes de este movimiento consiguieron involucrar a algunos elementos de la élite musulmana que se sumaron a la resistencia frente al Imperio Austro-Húngaro, aunque de una forma no demasiado cativa ni entusiasta⁵⁰.

Los musulmanes de Bosnia y Herzegovina, apoyados por miembros de la comunidad cristiana ortodoxa, organizaron un ejército para hacer frente a los ejércitos austro-húngaros, a los que plantaron batalla durante tres meses, siendo finalmente derrotados en octubre de 1878⁵¹.

La llegada del Imperio Austro-Húngaro tuvo un gran impacto en la población musulmana de Bosnia y Herzegovina. En 1870, los musulmanes eran el mayor grupo religioso en el país con un total de 694.000 individuos, alcanzando un porcentaje ligeramente inferior al 50% del total de la población. Según el primer censo realizado por la administración austro-húngara en 1879, el número de habitantes musulmanes de Bosnia y Herzegovina era de 449.000. Este severo descenso de la población musulmana de 245.000 individuos fue motivado por diversas revueltas, los combates contra las tropas austrohúngaras, la represión tras la ocupación y, sobre todo, la emigración a otros territorios, aún gobernados por el Imperio Otomano⁵². El fenómeno de la emigración musulmana no

⁵⁰ Donia, R.J. (2009). Pgs. 39-40

⁵¹ Para mayor información acerca de la resistencia bosnia frente a la ocupación austro-húngara, consultar Donia, R.J. (1979) *The Battle for Bosnia: Habsburg Military Strategy in 1878*. En Ekmecic, Mirolad. *Otpor austrougarskoj okupaciji 1878 godine u Bosni i Hercegovini* (Resistencia a la Ocupación Austro-Húngara en 1878 en Bosnia y Herzegovina), Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Pgs. 109-121.

⁵² McCarthy, J. (1996).

fue exclusivo de Bosnia y Herzegovina. Se calcula que alrededor de 5 millones de musulmanes emigraron de los territorios otomanos en los Balcanes y el área del mar Negro entre 1821 y 1913. En los Balcanes, en concreto, entre 1,7 y 2 millones de personas emigró voluntaria o involuntariamente entre 1878 y 1913 a la actual Turquía⁵³.

Las relaciones entre religión y estado en el Imperio-Austro-Húngaro estaban basadas en el concepto de “comunidades religiosas reconocidas”, adoptado en 1874, y que determinaba las relaciones entre la administración y los diferentes grupos religiosos, basadas en el principio de igualdad de derechos y obligaciones entre las diferentes comunidades. Según este concepto, el estado, que se declaraba secular, garantizaba la libertad religiosa y de conciencia, permitiendo las manifestaciones públicas de las creencias religiosas y su práctica privada. La administración austro-húngara introdujo este sistema en Bosnia y Herzegovina, otorgando el status de “religiones reconocidas” a seis comunidades religiosas: la Islámica, la Católica Romana, la Serbia Ortodoxa, la Griega Ortodoxa, la Cristiana Evangélica y la Judía.

De esta forma el estatus del islam en Bosnia y Herzegovina cambió drásticamente. De ser la religión mayoritaria y oficial del estado y el principio básico de cohesión social nacional durante el Imperio Otomano, pasó a ser una más de las “religiones reconocidas” en un estado no musulmán⁵⁴.

La administración austro-húngara emprendió numerosas reformas con el doble objetivo de modernizar el país y desarrollar una única identidad nacional bosnia. Este nuevo concepto de patriotismo denominado *bosnjastvo* (este término podría traducirse como *Bosniakismo*) pretendía convertirse en un nacionalismo multi-confesional bosnio que prevaleciese frente a las influencias nacionalistas serbias y croatas que se filtraban a través de las fronteras de Bosnia y Herzegovina⁵⁵. Desde el año 1883 la lengua del estado se denominó “Bosnio” y en 1889 se introdujo una bandera y un escudo, fruto de un estudio en la historia de los símbolos de Bosnia y Herzegovina, que pretendían

⁵³ Mazower, M. (2002). *The Balkans: A Short History*. New York: The Modern Library. Introduction xxxvii y xxxviii.

⁵⁴ Para una mayor información hacer acerca de los desafíos a los que hicieron frente los musulmanes de Bosnia y Herzegovina a la llegada del Imperio Austro-Húngaro, consultar Karcic, F. (1999). *The Bosniaks and the Challenges of Modernity: Late Ottoman and Hapsburg Times*. Sarajevo: El-Kalem

⁵⁵ Donia, R.J. (2009). Pg. 63.

significar y representar una identidad bosnia totalmente diferente y separada de la serbia y la croata⁵⁶. Durante el periodo de Benjamin Kallay, Ministro de Finanzas del Imperio Austro-Hungaroy Administrador del Condominio de Bosnia y Herzegovina durante el periodo 1882-1903, perfecto conocedor de la situación en los Balcanes, en los que había desarrollado una gran parte de su carrera profesional, se construyeron ferrocarriles, se fomentó la creación de nuevas factorías y empresas dedicadas al comercio, y se fundaron instituciones educativas de carácter secular. Sin embargo, la administración austrohúngara mantuvo intactas las organizaciones filantrópicas, educativas y sociales de las diferentes comunidades religiosas con el fin de que contrarrestaran, cultural y socio-económicamente, el creciente nacionalismo secular serbio y croata.⁵⁷ De esta forma, y a pesar del “secularismo” formal del estado, se renovaron las estructuras religiosas y se crearon nuevas instituciones educativas de carácter religioso, financiándolas en gran medida a través de las arcas públicas. También se aumentó el prestigio y la preponderancia social de los líderes religiosos con el objetivo de disminuir los efectos del activismo nacionalista secular⁵⁸.

En este periodo los musulmanes de Bosnia y Herzegovina tuvieron que enfrentarse a un nuevo desafío en su historia: edificar un sistema de administración de asuntos islámicos que no estaba incluido en la propia estructura del estado. En este aspecto las comunidades cristianas y judía contaban con una importante ventaja. Bajo el Imperio Otomano ya habían establecido una organización comunal propia fuera del aparato estatal, lo que les permitió fácilmente adaptarse al sistema austro-húngaro. Otro problema al que se enfrentaban los musulmanes era que los principios de autoridad religiosa y secular se entremezclaron, tanto en la teoría legal como en la práctica, durante el Imperio Otomano. Además de estos dos inconvenientes, las fundaciones islámicas o *vakufs*, los tribunales para administrar la Ley Islámica o *shariat*, y la existencia de unas instituciones educativas religiosas estructuradas de una forma sensiblemente diferente a las de otras confesiones supusieron obstáculos adicionales⁵⁹.

⁵⁶ Hoare, M. A. (2007). Pg. 74.

⁵⁷ Friedman, F. (1996). Pg. 64.

⁵⁸ Donia, R. J. and Fine, J.V.A. (1994). Pg. 97.

⁵⁹ Donia, R.J. (1981) *Islam Under the Double Eagle: The Muslims of Bosnia and Herzegovina, 1878-1914*, Boulder, Colorado: East European Monographs. Pgs. 20-24.

Conservando una gran parte de la herencia otomana y respondiendo a los nuevos retos del momento, los musulmanes de Bosnia y Herzegovina crearon una nueva administración de asuntos islámicos durante las dos décadas posteriores a la ocupación austrohúngara. Esta nueva organización incluía una jerarquía religiosa o *'ilmyya*, una estructura educativa religiosa o *maarif*, y una administración para las fundaciones islámicas o *waqf*. También se conservaron bajo el Imperio Austrohúngaro los tribunales que aplicaban la ley islámica o *shariat*, que se integraron en el sistema legal del estado, y que se ocupaban de las mismas materias sobre las que habían sido competentes durante el último periodo del Imperio Otomano: el status de los musulmanes (especialmente en lo relacionado a conversiones) y asuntos relativos a derecho de familia, herencias y fundaciones religiosas⁶⁰. Durante este periodo los jueces de los tribunales de ley islámica iniciaron un proceso de modernización del derecho islámico, adaptándolo a las nuevas necesidades y circunstancias. Dicho proceso fue motivado en gran medida por la creación en Sarajevo en 1887 de una escuela de ley islámica con la finalidad de formar a jueces que hubiesen recibido una educación tanto de derecho religioso como de derecho civil⁶¹.

La Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina se construyó gradualmente, en un pulso continuo con las autoridades austriacas en lo referente a dos temas principales: por un lado la nominación de los altos cargos religiosos y, por otro, el control sobre las instituciones educativas, fundaciones y propiedades religiosas. Inicialmente el estado asumió el control sobre la nominación del *Reis-ul-Ulema* (Líder de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina), figura establecida en 1882⁶², la de los miembros del Consejo de Ulemas, y la dirección y supervisión sobre todas las fundaciones e instituciones educativas islámicas⁶³. Con el control sobre dichas instituciones el Imperio Austro-Húngaro evitaba la interferencia otomana en los asuntos islámicos en Bosnia y Herzegovina y

⁶⁰ Karcic, F. (2008). *The Reform of Shari'a Courts and Islamic Law*. N. Clayer. N. y Germain, e. (Ed.) *Islam in Interwar Europe*. New York: Columbia University Press; London: Hurst.

⁶¹ Karcic, F. (2007). *From Law to Ethics: the Process of Modernization and Reinterpreting the Shari'a in Bosnia*. *Bosnicher Islam fur Europa*. Stuttgart-Hohenheim. Akademie der Diözese Rottemburg-Stuttgart. 16-17.11.2007.

⁶² El 17 de octubre de 1882, bajo decreto del Emperador, el gobierno austro-húngaro nombra a Hilmi Omerovic *Mufti* de Bosnia, proclamándolo como primer *Reis-ul-Ulema*. *Es por eso que 1882 se considera el año de creación de la Comunidad Islámica de B-H*. Página web de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina. <http://www.rijaset.ba/english/index.php/modules-menu/history> .

⁶³ Hoare, M. A. (2007) Pg. 74.

terminaba con la práctica de la nominación del máximo líder religioso musulmán del país por parte del *Seyhulislam* (Jeque del Islam) en Estambul⁶⁴. Sin embargo la posición austro-húngara se fue relajando con el paso de las décadas y, en 1909, ante las constantes demandas de la población musulmana, se aprobó un estatuto de autonomía para la administración de las fundaciones y la dirección de las instituciones religiosas islámicas⁶⁵.

El estatuto de 1909 también establecía las pautas para consolidar todas las instituciones de la Comunidad Islámica, estableciendo principios democráticos a la hora de elegir a sus miembros. Estas instituciones se convirtieron en una parte permanente en la vida de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina y han sobrevivido, aunque con cambios importantes, hasta nuestros días⁶⁶.

Pero las relaciones entre los líderes religiosos musulmanes de Bosnia y Herzegovina y las autoridades austrohúngaras no fueron siempre fáciles. Precisamente una cuestión religiosa fue el detonante para el inicio de un movimiento autonomista musulmán, que comenzó en la región de Herzegovina: las conversiones de musulmanes al catolicismo. Las conversiones religiosas de cualquier índole fueron un fenómeno bastante raro durante el periodo austrohúngaro y, según datos oficiales, se registraron menos de doscientos casos, la mayoría mujeres que tomaban la religión de su prometido antes de contraer matrimonio⁶⁷. Sin embargo, las conversiones al catolicismo provocaban un gran impacto entre las poblaciones musulmana y ortodoxa, que las percibían como parte de una estrategia por parte de las autoridades imperiales y de la Iglesia Católica para incrementar el número de los fieles de esa confesión en el país a expensas de las otras comunidades.

El comienzo del siglo XX en Bosnia y Herzegovina coincidió con un proceso de industrialización, con un incremento de ideas nacionalistas, con la llegada del socialismo, y con la fundación de nuevas instituciones autóctonas. Tanto las autoridades imperiales como las élites locales conservadoras se vieron desafiadas por una generación de jóvenes nacionalistas que no renunciarían al uso de la violencia para conseguir sus objetivos. Prueba de ello sería el asesinato del Archiduque Francisco

⁶⁴ Hoare, M. A. (2007). Pg. 74

⁶⁵ Karcic, F. (2007).

⁶⁶ Donia, R. J. & Fine, J. V.A. (1994). Pg. 107.

⁶⁷ Para mayor información acerca de la historia del movimiento autonomista musulmán y el asunto de las conversiones, consultar Donia, R.J. (1981). Pgs. 70-166.

Fernando, heredero al trono austro-húngaro, y su mujer en Sarajevo en 1914, que actuaría como detonante para el comienzo de la I Guerra Mundial y, consecuentemente, el final del dominio austrohúngaro sobre Bosnia y Herzegovina.

Diversos movimientos sociales y nacionalistas se organizaron y consolidaron en el país, influidos de forma general por procesos similares que habían acontecido por toda Europa con anterioridad y, de forma particular, por aquellos que se habían producido en los dos países vecinos: Serbia y Croacia. Los líderes de estas nuevas organizaciones fueron capaces de evitar las medidas de control, y de represión en algunos casos, por parte de las autoridades de la monarquía austro-húngara, y el activismo político aumentó en gran medida. Además de esto, el proceso de industrialización produjo la aparición de una nueva clase obrera. Paradójicamente, las propias instituciones seculares creadas y apoyadas por el sistema educativo austro-húngaro crearon una generación de intelectuales nacionalistas y socialistas⁶⁸.

Los líderes políticos musulmanes se dividieron entre los que defendían la idea de una nación interconfesional y multiétnica y aquellos que proclamaban una identidad musulmana, en un sentido más religioso que nacional, y que rechazaban la nueva identidad “bosniaca” apoyada por la administración austro-húngara. Esta última posición obtuvo el apoyo mayoritario de la población y el término “musulmán” comenzó a usarse por líderes políticos e intelectuales en todas las organizaciones e instituciones que representaban a los musulmanes de Bosnia y Herzegovina durante el Imperio Austro-Húngaro. Prueba de esta identidad es el hecho de que en el año 1908 existían 124 sociedades y asociaciones que incluían en su nombre la denominación “musulmana” y ninguna la de “bosniaca”. Sin embargo, según Marko Attila Hoare, la religiosa y la nacional no fueron dos esferas mutuamente excluyentes sino “*dos caras de la misma moneda*”: los líderes políticos musulmanes se consideraban representantes de una comunidad religiosa y dicha comunidad actuaba como una nación con su propio movimiento nacional⁶⁹.

En este contexto comenzó a desarrollarse y fortalecerse la conciencia de grupo de todas las comunidades étnico-religiosas. Dicha conciencia se expandió a través de una red de predicadores, profesores y educados lectores de periódicos que las propias autoridades austrohúngaras habían

⁶⁸ Donia, R.J. (2009). Pg. 93.

⁶⁹ Hoare, M. A. (2007). Pg. 74.

contribuido a crear⁷⁰. Aunque inicialmente sus líderes evitaron escrupulosamente proclamar a su pueblo como una nación, la población musulmana fue progresivamente adquiriendo un alto sentimiento de cohesión y de conciencia de constituir un grupo diferenciado. Este proceso se inició entre la población urbana, que poseía un mayor grado educativo y una mayor conciencia de los procesos que se estaban produciendo en el país, la región y el conjunto del Imperio. Desde las ciudades, especialmente desde la capital Sarajevo, profesores, intelectuales, periodistas y líderes religiosos expandieron este nuevo nacionalismo en el que la religión aparecía como factor determinante⁷¹.

El principio del siglo XX marcó el máximo apogeo de los movimientos autonomistas en Bosnia y Herzegovina. Las autoridades austrohúngaras finalmente constataron que sus políticas de limitada democracia, la educación de una élite que defendiera los intereses del imperio, y el control estricto y la vigilancia sobre los movimientos autonomistas, habían fracasado. A partir de ese momento adoptaron una estrategia más flexible, permitiendo a las tres comunidades étnico-religiosas principales la creación de sociedades culturales propias de carácter nacional. En 1902 se crea la sociedad cultural musulmana *Gajret* (Celo), que durante las cuatro décadas siguientes a su fundación actuó como la institución central a la hora de fomentar la conciencia nacional musulmana en Bosnia y Herzegovina⁷². Como en el caso de las asociaciones creadas por serbios y croatas, y aunque según sus estatutos la misión de *Gajret* era la de promover la cultura y la educación entre sus miembros, sus actividades estaban encaminadas a crear una élite local leal a la idea nacional musulmana⁷³.

Durante este periodo las políticas llevadas a cabo por los líderes de cada grupo étnico-religioso pasaron de tener un carácter religioso a uno mucho más “nacional”. Dichas políticas comenzaron a defenderse a través de partidos políticos y no a través de asociaciones culturales. Finalmente, en 1909, se funda la “Organización Nacional Musulmana”, el primer partido político musulmán. Este partido obtuvo el apoyo mayoritario de la población musulmana y se convirtió en el único

⁷⁰ Lovrenovic, I. (2001). Pgs. 150-152.

⁷¹ Donia, R.J. (2009). Pg. 94.

⁷² Hoare, M. A. (2007). Pg. 101.

⁷³ Para obtener mayor información acerca de la implicación política de *Gajret* consultar Malcolm, N. (1996). Pgs. 152, 163-4, 185 y 195.

representante nacional frente a las autoridades austrohúngaras. Otros partidos musulmanes minoritarios fundados con posterioridad cayeron rápidamente en el olvido político⁷⁴.

Sin embargo, el hecho de que sus líderes políticos continuasen afirmando defender los intereses de una comunidad religiosa y no de un grupo nacional, fomentó los intentos de los nacionalistas serbios y croatas de que los musulmanes de Bosnia y Herzegovina se declarasen miembros de una de las dos naciones. Aunque la gran mayoría de los musulmanes rechazasen estas propuestas, el intento de serbios y croatas de asimilar a la población musulmana en sus respectivos grupos nacionales, con el objetivo de asegurar su dominio sobre Bosnia y Herzegovina y anexionarla finalmente a uno de los países vecinos, continuaría durante los siguientes periodos históricos⁷⁵.

EL REINO DE YUGOSLAVIA

Durante la I Guerra Mundial la mayoría de la población masculina bosnia en edad militar luchó en uno de los dos bandos. Muchos se alistaron o fueron reclutados por los ejércitos austrohúngaros. Otros, principalmente miembros de la comunidad serbia de Bosnia y Herzegovina, engrosaron las filas del ejército de Serbia y de organizaciones paramilitares que combatían en contra de las tropas imperiales⁷⁶.

El final de dicha guerra supuso el colapso de los Imperios Austrohúngaro y Otomano, pero Bosnia y Herzegovina no adquirió un estatuto independiente, sino que fue incorporada a un nuevo reino en 1918, inicialmente denominado como “Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos”, y posteriormente renombrado como “Reino de Yugoslavia” en 1929⁷⁷.

Durante el periodo entre los dos conflictos mundiales, y tras el establecimiento del nuevo reino yugoslavo, los musulmanes de Bosnia y Herzegovina tuvieron que hacer frente a una política de centralización y de hegemonía de la nación serbia sobre los otros grupos étnico-religiosos constituyentes del nuevo reino. La nueva política del estado era la de una radical centralización administrativa, la abolición de la autonomía regional y del autogobierno local, y la reforma agraria para otorgar la propiedad de la tierra al campesinado que la trabajaba, que pertenecía al grupo

⁷⁴ Hoare, M. A. (2007). Pg. 80.

⁷⁵ Donia, R.J. (2009). Pg. 94.

⁷⁶ Donia, R.J. (2009). Pg. 127.

⁷⁷ Markowitz, F. (2010). Pg. 18.

nacional serbio en una gran proporción. Para defender sus intereses ante el nuevo estado, los musulmanes de Bosnia y Herzegovina forman en 1919 un nuevo partido, la Organización Musulmana Yugoslava, y poco después un periódico llamado *Pravda* (Justicia) que se convirtió en el órgano de expresión oficial del mismo. La Organización Musulmana Yugoslava apoyaba la autonomía de Bosnia y Herzegovina, el respeto por la *sharia* o ley islámica, y la compensación económica a los propietarios que perdiesen sus tierras durante la reforma agraria, en su mayoría musulmanes. Aunque no se declarase como un partido nacionalista, la Organización Musulmana Yugoslava se comportó habitualmente como tal, y sus líderes mantenían el monopolio de ser los representantes institucionales de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina. Aunque dichos líderes argumentaban que su comunidad era religiosa y no nacional, dejando a sus miembros la posibilidad de identificarse como serbios o croatas, eran ellos lo que se atribuían la representación de los intereses del conjunto de los musulmanes. En sus discursos y artículos periodísticos los líderes de la organización aseguraban que la amenaza económica que se cernía sobre los musulmanes propietarios de tierras ponía en peligro el islam y la supervivencia del conjunto de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina⁷⁸.

En el momento de la creación del nuevo reino yugoslavo los musulmanes se encontraban en una posición de extrema vulnerabilidad. Los campesinos serbios entraron en conflicto con los propietarios musulmanes justo tras el colapso del Imperio Austrohúngaro, iniciando una revuelta en la que perpetraron actos de violencia no sólo contra los propietarios de tierra sino contra el conjunto de la población musulmana de las zonas rurales. Sus tierras fueron ocupadas por campesinos serbios de Bosnia y Herzegovina y voluntarios que habían combatido con el ejército de Serbia durante la Gran Guerra. Se calcula que hasta septiembre de 1920 alrededor de 2.000 musulmanes había muerto fruto de esa violencia⁷⁹. En el nuevo contexto político no existían divisiones políticas en base a la clase social dentro de la comunidad musulmana, que se unificó en torno a la Organización Musulmana Yugoslava, partido que defendería sus intereses hasta el año 1941.

Aunque el rol del islam en la nueva sociedad yugoslava estuviese en una posición de desventaja con respecto a la Iglesia Serbia Ortodoxa y la autonomía de las instituciones religioso-educativas musulmanas y el funcionamiento de los tribunales de *sharia* no estuviesen siempre asegurados, la

⁷⁸ Donia, R.J. (2009). Pg. 135.

⁷⁹ Hoare, M. A. (2007). Pg. 107.

Comunidad Islámica continuó con su funcionamiento en la forma en que había sido creada durante el Imperio Austro-Húngaro⁸⁰.

Esta situación continuó hasta el año 1930 cuando el rey yugoslavo Aleksandar Karađorđević, dentro de su política de “unitarismo yugoslavo”, decidió introducir una administración de asuntos islámicos unificada para todos los musulmanes del país. Una ley de 1930 colocaba a la Comunidad Islámica de Yugoslavia bajo la supervisión del Ministro de Justicia y eliminaba la autonomía otorgada por los austrohúngaros. Todos los altos cargos de la comunidad, incluyendo al propio *Reis-ul-Ulema*, serían nombrados por el rey. La misma ley establecía que la sede del *Reis* y de otras instituciones musulmanas se trasladaría a Belgrado⁸¹. Desde allí supervisaría el trabajo de dos consejos subordinados con sede en Sarajevo y Skopie, la capital macedonia. Esta nueva ley, por tanto, reducía la autonomía religiosa de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina y suprimía algunas de las instituciones religiosas significativas de Sarajevo⁸².

En octubre de 1934 el rey Aleksandar Karađorđević fue asesinado en una visita a Marsella. El hijo del rey y heredero al trono, Petar II, contaba sólo con once años de edad en aquel momento. Se estableció una regencia compuesta por tres personas y encabezada por el primo del rey asesinado, Paul, que gobernaría el país hasta que el nuevo rey alcanzase la mayoría de edad⁸³. Durante el periodo de regencia el control del estado sobre la Comunidad Islámica de Yugoslavia se relajó en gran medida. En 1936, con la entrada de la Organización Musulmana Yugoslava en un gobierno de coalición, se aprobaría una nueva constitución para la Comunidad Islámica de Yugoslavia que establecía que la sede del *Reis* y el resto de instituciones que habían sido previamente trasladadas a Belgrado, volverían a Sarajevo. Sin embargo, este cambio no supuso que la Comunidad Islámica recuperase su autonomía, sino que pasó en gran medida a estar controlada no por las autoridades centrales de Belgrado sino por un partido político, la Organización Musulmana Yugoslava.

⁸⁰ Banac, I. (1994). *Bosnian Muslims: From Religious Community to Socialist Nationhood and Postcommunist Statehood, 1918-1992*. En M.Pinson (Ed.), *The Muslims of Bosnia-Herzegovina: Their Historic Developments from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia* (Pgs. 129-153) Harvard University Press, Cambridge

⁸¹ Hoare, M. A. (2007). Pg. 153.

⁸² Donia, R.J. (2009). Pg. 135.

⁸³ Lampe, J. (1996). *Yugoslavia as History: Twice There Was a Country*. New York: Cambridge University Press. Pg. 174.

La religión musulmana en Bosnia y Herzegovina, a pesar del incremento del significado político del término musulmán, se vio afectada severamente por las tendencias secularistas del siglo XX. La observancia religiosa de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina nunca ha sido extrema y la población en general ha adoptado tradicionalmente una actitud bastante relajada en sus prácticas religiosas. En 1878 se inició un proceso de secularización educativa, incrementándose el número de estudiantes musulmanes que recibía una educación de corte occidental en las escuelas seculares del estado austrohúngaro, incluyendo a algunos que se habían trasladado a Viena y Budapest para cursar estudios universitarios. Al reducirse el poder económico de la élite musulmana terrateniente debido a las expropiaciones durante el reino yugoslavo, los miembros de la clase alta de la sociedad musulmana comenzaron a ejercer profesiones para las que se requería una formación occidental. Noel Malcolm cita a un observador que en 1920 se declaró sorprendido por el alto número de jóvenes musulmanes que estudiaban en facultades donde se impartían conocimientos de ingeniería⁸⁴. Así mismo las mujeres musulmanas eran animadas a trabajar en fábricas en Sarajevo, algo impensable en sociedades musulmanas conservadoras de la época. Esta tendencia fue apoyada por el propio *Reis-ul-Ulema* de la época, Dzamaluddin Causevic, que había estudiado en Estambul, había leído las obras de los grandes modernistas y reformistas musulmanes del momento, y había visitado la Turquía de Mustafa Kemal “Ataturk (el Padre de los Turcos)”⁸⁵. Causevic causó primero un escándalo entre los sectores más conservadores de la jerarquía religiosa musulmana cuando sugirió que los terrenos propiedad de la Comunidad Islámica en el centro de las ciudades, que tradicionalmente se habían usado como cementerios, deberían dedicarse a fines más beneficiosos para la comunidad, como la construcción de escuelas. A continuación, en una entrevista de prensa, Causevic cuestionó el uso del velo por parte de las mujeres musulmanas. Según el *Reis*, el uso del velo era una costumbre y no un deber religioso. También recomendó el uso por parte de los varones musulmanes del sombrero occidental en lugar del tradicional *fez*, como Ataturk había decretado en Turquía. Estas declaraciones de Causevic provocaron una auténtica tormenta de protestas: se pronunciaron discursos, se escribieron panfletos en su contra e incluso el Consejo Islámico en Sarajevo emitió un comunicado condenando sus opiniones. A pesar de ser el *Reis-ul-Ulema*, Causevic estaba en minoría en el

⁸⁴ Malcolm, N. (1996). Pgs 166 y 167.

⁸⁵ Para una amplia visión de las reformas ejecutadas en Turquía por Mustafa Kemal tras el desmembramiento del Imperio Otomano, consultar Kili, S. (2003) *The Ataturk Revolution, a paradigm of modernization*. Estambul: Turkiye Is Bankasi Kultur Yayinlari.

conjunto de los líderes religiosos musulmanes de Bosnia y Herzegovina y el proceso de occidentalización tenía un largo camino todavía que recorrer. Pero en el momento que una *prima donna* musulmana, Bahrija Nuri Hadzi, cantó en la ópera de Belgrado poco tiempo después, quedó claro que se estaban produciendo cambios en la sociedad musulmana que las condenas por parte de la jerarquía religiosa no iban a detener⁸⁶.

Sin embargo existían otros sectores de la población musulmana que mantenían posiciones muy diferentes a las defendidas por Causevic. En 1939 nace la organización de los Jóvenes Musulmanes, que sería total y formalmente establecida en 1941. Los Jóvenes Musulmanes, que eran críticos acérrimos de las reformas de Ataturk y de la desaparición del Califato, creían en la “unidad de todos los musulmanes del mundo” y en el “establecimiento de un gran estado musulmán”, y estaban en contra de cualquier acuerdo político con croatas y serbios⁸⁷.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Poco más de dos décadas después del final de la Primera Guerra Mundial, Europa era de nuevo un campo de batalla. Los alemanes se valieron de sus aliados ideológicos en la región, el grupo fascista croata autodenominado *Ustasha* (Rebeldes) para gobernar Croacia y Bosnia y Herzegovina. Alemania consideraba de gran valor los recursos naturales y las posibilidades industriales de Bosnia y Herzegovina, especialmente la existencia de yacimientos de algunos minerales que eran considerados prioritarios para la maquinaria militar del Tercer *Reich*⁸⁸. Los *Ustasha* trazaban su origen ideológico en los pensadores nacionalistas croatas del siglo XIX que defendían una Croacia independiente⁸⁹. Influidos por el ideario nazi, los ideólogos *Ustasha* aseguraban que los croatas no eran eslavos sino miembros de una raza aria superior, considerando indeseables a los judíos, gitanos, masones y comunistas, y a los serbios, a los que acusaban de apostatas traidores al pueblo croata y sus principales opresores durante el Reino de Yugoslavia. La idea de que Bosnia y Herzegovina constituía una parte inalienable de Croacia, en la que convivían croatas de tres diferentes religiones, y

⁸⁶ Malcolm, N. (1996). Pg. 167.

⁸⁷ Hoare, M. A. (2007). Pg. 153.

⁸⁸ Redzic, E. (2005). *Bosnia and Herzegovina in the Second World War*. Londres: Frank Cass. Pg. 9.

⁸⁹ Tomasevich, J. (2001) *War and Revolution in Yugoslavia: Occupation and Collaboration*. Stanford: Stanford University Press.

que debía ser limpiada de elementos no arios a través de un proceso de “croatización”, fue central en el ideario *Ustasha*. Con el apoyo alemán Bosnia y Herzegovina se incorpora en su totalidad al estado independiente de Croacia. Los musulmanes de Bosnia y Herzegovina fueron idealizados por los *Ustasha* como los “croatas más puros” y, aunque continuaron con su política de eliminar a serbios, judíos y gitanos⁹⁰, consideraron a los musulmanes como parte de una nación croata superior, llegando incluso a convertir un museo de Zagreb en una mezquita. A pesar de esta política, y de la inclusión de algunos políticos musulmanes en las estructuras de gobierno del nuevo régimen, muchos musulmanes se alistaron en las unidades Partisanas que perseguían la destrucción del mismo⁹¹.

El movimiento *Chetnik* (proveniente de la palabra de origen turco *Cheta* que designaba a un grupo de bandidos o rebeldes) se crea tras la rendición de Yugoslavia en 1941, cuando el coronel Draza Mihailovic lideró a un pequeño grupo de oficiales serbios del ejército real desde su acuartelamiento en Doboje, en el norte de Bosnia y Herzegovina, hasta el reducto montañoso de Ravna Gora en el oeste de Serbia, donde comenzaron una lucha de guerrillas⁹². El objetivo de Mihailovic era el de conseguir un estado serbio étnicamente homogéneo, para lo que forzó la expulsión de campesinos de otros grupos étnico-religiosos, atacando poblaciones en áreas rurales habitadas por musulmanes en el este de Bosnia y Herzegovina, la región de Sandzak en Serbia y en Montenegro, asesinando a muchos de ellos y forzando a otros a huir hacia Sarajevo. Finalmente, en 1942-1943, los *Chetniks* se convirtieron en colaboradores intermitentes y selectivos de las fuerzas del Eje, y se convirtieron en un componente clave en la lucha contra los Partisanos, particularmente en el este de Bosnia y Herzegovina y la zona alrededor de Sarajevo⁹³.

⁹⁰ Desde la toma de control de Bosnia y Herzegovina por parte del régimen *Ustasha* comenzó una persecución en masa de serbios, judíos y gitanos. Djilas, A. (1991) *The Contested Country: Yugoslav Unity and Communist Revolution, 1919-1953*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Pp. 121-125. Especialmente dramática fue la situación de la comunidad judía de Bosnia y Herzegovina que se redujo de alrededor de catorce mil integrantes a sólo cuatro mil después de la Segunda Guerra Mundial. Lovrenovic, I. (2001). Pg. 170.

⁹¹ Donia, Robert J. (2009). Pg. 135.

⁹² Tomasevich, J. (1975) *The Chetniks: War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945*. Stanford: Stanford University Press. Pgs. 122-126.

⁹³ Hoare, M. A. (2007). Pgs. 182-183.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Bosnia y Herzegovina se convirtió en el principal campo de batalla de los Partisanos, un ejército multiétnico y socialista de resistencia armada, liderado por Josip Broz “Tito”, que libraba al mismo tiempo dos guerras que se solapaban. Una era contra los ocupantes nazis. La otra fue una complicada guerra civil contra los movimientos *Ustasha* y *Chetnik*, que se combatían también mutuamente y atacaban a la población local de otras etnias⁹⁴.

Debido en gran parte a la guerra civil que se libraba en Bosnia y Herzegovina durante la segunda confrontación mundial, había musulmanes en todos los bandos en conflicto⁹⁵. Sin embargo, sus líderes mantuvieron durante todo el tortuoso conflicto un doble objetivo. En primer lugar pretendían proteger a todos los musulmanes de la violencia y las violaciones de sus derechos. En segundo lugar, perseguían asegurar una autonomía para Bosnia y Herzegovina bajo una u otra potencia extranjera⁹⁶. Una gran parte de los musulmanes fueron reduciendo su apoyo a los *Ustasha* debido a su atroz campaña contra serbios, gitanos y judíos⁹⁷. Además de su rechazo moral a esta campaña, los musulmanes temían también convertirse en las principales víctimas de los ataques de revancha por parte de los serbios⁹⁸.

Mientras que algunos musulmanes continuaban apoyando al régimen *Ustasha*, y otros lo criticaban, había otro grupo que empezaba a interesarse casi exclusivamente en la defensa de los intereses musulmanes. Este grupo comenzó a solicitar a las potencias extranjeras apoyo para crear una Bosnia y Herzegovina autónoma. La mayoría intentó conseguir la ayuda alemana, mientras que una minoría solicitó el de los aliados. En 1942 un grupo de musulmanes conservadores formaron el Comité Nacional de Salvación para protestar contra la incapacidad del régimen *Ustasha* para proteger a la población musulmana de las atrocidades cometidas por los *Chetniks* en el este de Bosnia y

⁹⁴ Markowitz, F. (2010). Pg. 19.

⁹⁵ Para mayor información acerca de la presencia de musulmanes en los diferentes bandos en conflicto, consultar Redzic, E. (2005) pp. 164-192.

⁹⁶ Hoare, M. A. (2007). Pg. 186.

⁹⁷ Redzic, E. (2005). Pg. 178.

⁹⁸ Hoare, M. A. (2007). Pg. 187.

Herzegovina. El Comité defendió la idea de la autonomía de Bosnia y Herzegovina como la mejor garantía de seguridad para los musulmanes⁹⁹.

Ejemplo de la nueva estrategia musulmana de autodefensa es la creación de la Legión de Voluntarios Musulmanes, que en octubre de 1942 contaba con alrededor de 4.000 hombres. La Legión luchaba contra Partisanos y *Chetniks* y desconfiaba de los *Ustasha* (aunque de ellos recibía armamento y munición), tratando de mantener contacto directo con los alemanes¹⁰⁰.

Los autonomistas del Comité Nacional de Salvación apelaron al régimen alemán en base a criterios étnicos, enviando una carta al propio Adolph Hitler en la que contradecían la idea de los *Ustasha* de que los musulmanes de Bosnia de Herzegovina eran los “croatas más puros”. En dicha carta los miembros del Comité aseguraban a Hitler que:

“Nosotros somos de origen godo, y eso nos une al pueblo alemán. Nos mantuvimos fieles a nuestra religión goda y aria a la que llamamos bogomislismo, que conservamos hasta la llegada de los turcos en 1497, cuando nos convertimos al Islam...Durante la ocupación austrohúngara gozamos de una autonomía religiosa total y de una libertad política parcial. Durante la I Guerra Mundial estuvimos unidos a Alemania por lazos de sangre y a Turquía por religión e historia. Para nuestros hermanos de sangre, los musulmanes fuimos un puente entre Occidente y Oriente”¹⁰¹.

Los autonomistas solicitaron a Hitler crear una “región de Bosnia” bajo patrocinio alemán y prohibir la entrada de los *Ustasha* dentro de sus fronteras. Incluso propusieron a los alemanes que organizaran y proporcionasen armamento para una Guardia Bosnia, que constituiría una expansión de la ya existente Legión de Voluntarios Musulmanes y un embrionario ejército de Bosnia. El liderazgo político y militar alemán se encontraba en una difícil lucha con los *Partisanos* y lo último que querían en ese momento era airar a sus mejores aliados en la zona, los *Ustasha*, dividiendo el Estado Independiente de Croacia en dos para complacer las aspiraciones autonomistas bosnias. Sin embargo a Heinrich Himmler y a un grupo de altos oficiales de las Waffen SS les pareció interesante la

⁹⁹ Redzic, E. (2005). Pg. 175.

¹⁰⁰ Malcolm, N. (1996). Pg. 188.

¹⁰¹ Redzic, E. (2005). Pg. 178.

creación de una división exclusiva de musulmanes dentro del organigrama de dichas unidades de combate alemanas¹⁰².

A pesar de la oposición de los *Ustasha*, a finales de 1942 Hitler aprobó la creación de la 13ª División Musulmana de las SS, que se organizaría sobre la base de la Legión de Voluntarios Musulmanes. El reclutamiento para la nueva división comenzó en abril de 1943, y se aprovechó la visita del germanófilo Gran Muftí de Jerusalén a Bosnia y Herzegovina para conseguir el apoyo de los *ulemas* bosnios a la recién creada división¹⁰³. A los reclutas de la nueva unidad militar se les prometió que la unidad no sería desplegada fuera de Bosnia y Herzegovina antes de que la seguridad de toda la población musulmana en el país estuviera garantizada. Finalmente, la 13ª División Musulmana de las SS se creó oficialmente en mayo de 1943, siendo bautizada como la División *Handzar*, en recuerdo de la daga curva utilizada por la población musulmana de Bosnia y Herzegovina desde la llegada del Imperio Otomano. Casi la totalidad de sus miembros eran musulmanes, excepto los oficiales que eran alemanes, principalmente pertenecientes a la población alemana autóctona (*Volkdeutsche*) que habían llegado a la zona con el Imperio Austrohúngaro. La aportación de la División *Handzar* al esfuerzo militar alemán fue muy reducida y, en realidad, su mayor “logro” militar fue una campaña de destrucción y atrocidades llevadas a cabo en el este de Bosnia y Herzegovina en 1943 y 1944¹⁰⁴.

Al mismo tiempo que se creaba la División *Handzar* se incrementaba también el número de musulmanes que se enrolaban en las filas de los Partisanos, estimulados por la creación por parte de Josip Broz “Tito” de la 17ª Brigada Musulmana¹⁰⁵.

A pesar de la ocupación por parte de Nazis y *Ustasha*, de las atrocidades sufridas y cometidas por los musulmanes (como el resto de los grupos étnico-religiosos), y el incremento de sus aspiraciones autonomistas¹⁰⁶, el liderazgo de la Comunidad Islámica Yugoslava se mantuvo firme en su política de

¹⁰² Donia, R.J. (2009). Pg. 188.

¹⁰³ Malcolm, N. (1996). Pg. 190.

¹⁰⁴ Donia, R.J. (2009). Pg. 189.

¹⁰⁵ Malcolm, N. (1996). Pg. 190.

¹⁰⁶ Banac, I. (1993). *Yugoslavia*. En J.Kruegler (Ed.), *The Oxford Companion to World Politics*. Oxford: Oxford University Press. Pg. 999.

mantener la administración existente de asuntos islámicos y no se registraron cambios significativos en el islam bosnio durante la Segunda Guerra Mundial.

EL RÉGIMEN SOCIALISTA

Cuando todavía quedaban quince meses para el final de la Segunda Guerra Mundial, el 29 de noviembre de 1943, Josip Broz “Tito” organizó una conferencia en Jaice, la capital medieval del Reino de Bosnia, donde proclamó la nueva Federación Socialista de Yugoslavia. En mayo de 1945, cuando los Partisanos resultaron victoriosos del conflicto, se implementó el plan de “Tito” y Yugoslavia se convirtió en una federación de repúblicas dirigida por el Partido Comunista, donde a cada una de las naciones eslavas del sur se les aseguraban los mismos derechos (dichas naciones no incluían una nación Musulmana o Bosniaca).¹⁰⁷ Por tanto, el final de la guerra fue acompañado por un cambio en la organización del estado y en el régimen político del país. El “concepto unitario” de Yugoslavia se remplazaba por una “federación”, el “reino” por una “república” y la “monarquía parlamentaria” (aunque restringida) por una “democracia socialista popular”. Estos cambios afectaron profundamente al papel desempeñado por el islam y las demás confesiones religiosas en la sociedad, y a la estructura y funcionamiento de la Comunidad Islámica.

Aunque inicialmente el régimen comunista no mostró hostilidad hacia la religión¹⁰⁸, dichas autoridades proclamaron la “separación entre Iglesia y Estado” y el principio de que “la religión es un asunto de la esfera privada del individuo”. En este momento se produce una separación en la sociedad musulmana de Bosnia y Herzegovina entre aquellos que apoyan el régimen comunista y los que se oponen a él. En 1945 se llevan a cabo las elecciones para la asamblea que dirigía todos los asuntos referentes a las propiedades y fundaciones de la comunidad islámica, o *waqf*. En dichas elecciones fueron elegidos líderes religiosos conservadores contrarios al régimen comunista, incrementándose la tensión entre las autoridades gubernamentales y las religiosas. El gobierno suprimió la financiación de las instituciones culturales islámicas, que pasaron a ser sufragadas por las contribuciones recogidas de los fieles en las mezquitas.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Markowitz, F. (2010). Pg. 19.

¹⁰⁸ Donia, R.J. (2009). Pgs. 213 y 214.

¹⁰⁹ Donia, R.J. and Fine, J.V.A. (1994). Pg. 163.

Además, las autoridades comunistas promulgaron otra serie de medidas que de forma general afectaron al papel legal, político y social de la religión en Yugoslavia y, en particular, a la administración de asuntos islámicos en Bosnia y Herzegovina. En mayo de 1946 los tribunales de *sharia* fueron suprimidos y la ley islámica perdió cualquier tipo de poder o jurisdicción sobre los musulmanes. A pesar de la oposición inicial de la Comunidad Islámica, el régimen comunista la obligó a aceptar un acuerdo, firmado en agosto de 1947, en el que se comprometían a aceptar el nuevo status quo.¹¹⁰

Las reformas continuaron y los bienes de la comunidad islámica o *waqf* se expropiaron y nacionalizaron progresivamente entre los años 1945 y 1958. Noel Malcolm ofrece un perfecto retrato de dichas reformas:

*“Los tribunales de Sharia fueron suprimidos en 1946; una ley prohibiendo a las mujeres musulmanas llevar velo fue aprobada en 1950¹¹¹; el mismo año se cierran el último de los mektebs o escuelas elementales donde los niños adquirirían un conocimiento básico del Corán, considerándose un delito la enseñanza religiosa de los niños en las mezquitas. En 1952 se cierran las sedes de todas las hermandades sufíes, quedando prohibidas dichas órdenes. Según algunas fuentes, los musulmanes que llevaban a cabo el servicio militar o que prestaban su servicio en las llamadas Brigadas de Trabajadores Voluntarios eran obligados a comer carne de cerdo y a los miembros del Partido Comunistas se les prohibió que circuncidasen a sus hijos. Las organizaciones culturales y educativas musulmanas fueron clausuradas y sólo una asociación islámica oficial (desde 1947 controlada por el estado) fue permitida, junto con una sola y estrechamente controlada por las autoridades madrasa para la formación de los clérigos musulmanes. La imprenta musulmana en Sarajevo fue cerrada y la edición de libros de texto islámicos no fue permitida en Yugoslavia hasta el año 1964”.*¹¹²

¹¹⁰ Hoare, M. A. (2007). Pgs. 322-324.

¹¹¹ Para mayor información acerca de la situación de la mujer musulmana en Yugoslavia al comienzo de la época comunista y de las medidas tomadas por dicho régimen para cambiar esa situación consultar Donia, R.J. (2009). Pgs. 217-220.

¹¹² Malcolm, N. (1996). Pg. 195. Malcolm también asegura que sin embargo estas medidas encontraron la oposición de los musulmanes: los textos islámicos continuaron circulando, los niños fueron instruidos en las mezquitas, y las órdenes sufíes continuaron con sus prácticas en viviendas privadas.

La situación de las comunidades religiosas en general mejoró a partir de 1954 con la aprobación de una nueva ley de libertad religiosa¹¹³. A la hora de entender la situación de la religión musulmana en esos momentos es de destacar el papel de Tito en el “Movimiento de los No-Alineados”, una gran parte de cuyos países integrantes eran mayoritariamente musulmanes o tenían importantes poblaciones de dicha confesión.¹¹⁴ Debido a ello, el tener un origen musulmán fue incluso una ventaja a la hora de ingresar en el servicio diplomático yugoslavo. A mediados de la década de los sesenta hubo importantes diplomáticos bosnios musulmanes acreditados en países árabes y en Indonesia¹¹⁵.

Esta situación permitió la aprobación de una nueva constitución de la Comunidad Islámica de Yugoslavia el 5 de Noviembre de 1968. En el marco de esta constitución se produjo en Bosnia y Herzegovina y en otras partes de la federación yugoslava un “renacimiento islámico” durante las décadas de los setenta y ochenta. Entre las causas de dicho renacimiento caben destacar una cierta apertura del régimen comunista, una mejora de la situación económica, la graduación de estudiantes musulmanes yugoslavos en universidades de oriente medio y otros países musulmanes, así como una serie de fenómenos que se producen en dicha época en el mundo musulmán, que comienzan con la Crisis del Petróleo de 1973 y culminan con la Revolución Islámica en Irán en 1979.

Las principales manifestaciones de ese renacer islámico fueron la construcción o reconstrucción de mezquitas (financiadas, salvo en contadas excepciones, con dinero procedente de los propios feligreses y benefactores locales), la apertura y reapertura de instituciones educativas, la publicación de libros de texto islámicos y de otras publicaciones de tipo religioso, una intensificación de la religiosidad a nivel personal y del uso de símbolos de carácter religioso, el establecimiento de organizaciones políticas musulmanas, y la aparición de instituciones benéficas. Dicho renacimiento se produce en el marco de las instituciones de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina y el papel de organizaciones alternativas o foráneas fue muy poco importante.¹¹⁶

¹¹³ McFarlane, B. (1988) *Yugoslavia: Politics, Economics and Society*. London: Pinter. Pg. 79.

¹¹⁴ Donia, R. J. and Fine, J.V.A. (1994). Pg. 173.

¹¹⁵ Irwin, Z.T. (1984) *Islamic revival and the Muslims of Bosnia and Herzegovina*. East European Quarterly, vol. 17. Pgs. 441-2.

¹¹⁶ Alibasic, A. (2003). *Traditional and Reformist Islam in Bosnia*, Cambridge Programme for Security in International Society (C-SIS) C-SIS Working Paper nº 2.

Desde finales de la década de los sesenta se producen entre los musulmanes de Bosnia y Herzegovina dos fenómenos diferenciados: por un lado un renacimiento religioso y, por otro, un movimiento de nacionalismo étnico secular “Musulmán”.¹¹⁷ Dicho nacionalismo surge en gran medida debido a una progresiva liberación del régimen comunista que permite el florecimiento de una elite intelectual y de una actividad cultural musulmana en Bosnia y Herzegovina.¹¹⁸

El dilema de si los musulmanes de Bosnia y Herzegovina debían ser considerados una identidad religiosa, étnica o nacional, se planteó durante las casi cinco décadas del régimen comunista en Bosnia y Herzegovina. En el censo de 1948 los musulmanes de Yugoslavia podían elegir entre tres opciones: podían declararse como “Serbios musulmanes”, “Croatas musulmanes” o “musulmanes nacionalmente no declarados (o indeterminados)”.¹¹⁹ Dicho censo permitió a los musulmanes bosnios declarar su oposición a ser considerados como Serbios o como Croatas: 72.000 se declararon como Serbios, 25.000 como Croatas, y 778.000 como “indeterminados”. En el censo de 1951 la postura oficial fue la de promover el “Yugoslavismo”: la categoría “Musulmán” desaparece del censo y se permite a la población declararse como “Yugoslavo, nacionalmente indeterminado”. En Bosnia 891.800 personas se acogen a dicha categoría. Dicha postura empieza a cambiar a partir de los años sesenta, fruto de una mayor apertura y descentralización del régimen comunista y de la aparición de una pequeña élite musulmana bosnia en el seno del propio partido. El primer signo de esta nueva actitud fue el censo de 1961, donde los ciudadanos pudieron declararse como “Musulmanes en el sentido étnico”.¹²⁰ Finalmente, en el censo del año 1971 aparece por primera vez la categoría “Musulmán en el sentido nacional”.¹²¹

¹¹⁷ Irwin, Z.T. (1984). Pgs. 445-6. Aunque ambos fenómenos nacen separadamente, y los iniciadores del movimiento nacionalista Musulmán en esa época fueron miembros del partido Comunista, finalmente se fusionarán en uno durante los años ochenta y noventa. El Término Musulmán, con mayúscula se usa en esta tesis de la forma en que se utilizaba en la antigua Yugoslavia: para definir a un grupo étnico. El término musulmán, con minúscula, se usaba para definir al creyente de la religión islámica.

¹¹⁸ Hoare, M. A. (2004) *How Bosnia Armed*. London: Saqi Books. Pg. 25.

¹¹⁹ Hoare, M. A. (2007). Pg. 327.

¹²⁰ Malcolm, N. (1996). Pgs. 197 a 199.

¹²¹ Para una completa información acerca del proceso de reconocimiento de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina como grupo nacional, consultar Friedman, F. (1996). Pgs. 155-68.

En éste contexto se adoptaron en el seno de la Comunidad Islámica de Yugoslavia sucesivas constituciones que tuvieron su reflejo en la organización de la administración de asuntos islámicos. Finalmente, el 12 de abril de 1990 la Asamblea Suprema de la Comunidad Islámica aprueba una nueva Constitución de la Comunidad Islámica de Yugoslavia. Dicha constitución divide la estructura de la Comunidad Islámica en órganos, instituciones y cargos religiosos y administrativos. En la base de dicha estructura se encontraba el consejo de la *dzemat* o congregación a nivel de vecindario. A continuación, a nivel de distrito, encontramos la oficina del Muftí o *muftiat* y, por encima de ella, la asamblea de la comunidad islámica de cada una de las repúblicas yugoslavas y su órgano ejecutivo o *mashiat*. Finalmente, en la cúspide de la estructura se encontraba la Asamblea Suprema de la Comunidad Islámica, cuyo órgano ejecutivo era la *Rijaset*, a cuya cabeza se encontraba el *Rais ul-Ulema*, como líder religioso de todos los musulmanes de Yugoslavia, y cuya sede se encontraba en Sarajevo. Existía también un Consejo Islámico o *Madzlis*, formado por teólogos musulmanes a cargo de elaborar y reformar la Constitución de la Comunidad Islámica de Yugoslavia y de elaborar opiniones e interpretaciones religiosas. Las instituciones de la comunidad islámica incluían a partir de ese momento *maktabs*, *madrasas*, una facultad de estudios islámicos, institutos, bibliotecas, y un museo.¹²² La Constitución además establecía la fundación de instituciones religiosas de carácter filantrópico y humanitario, algo inimaginable en las décadas previas.

LA CAÍDA DE YUGOSLAVIA

La República Socialista de Yugoslavia, debilitada por una gran crisis económica y por las medidas descentralizadoras promulgadas en el marco de la constitución de 1974, perdió gran parte de su eficacia y legitimidad a finales de la década de los 80.¹²³

La muerte de Tito se vio proseguida por un descenso en el nivel de vida, tras casi cuatro décadas ininterrumpidas de progreso y crecimiento. Las tensiones entre las diferentes repúblicas, fruto en gran medida de la situación económica, se vieron exacerbadas por los nacionalismos separatistas periféricos y el nacionalismo serbio, militarista y centralizador del Presidente Slobodan Milosevic. En 1990 el Partido Comunista había perdido su unidad y su monopolio del marco político yugoslavo.

¹²² Karcic, F. (1999).

¹²³ Donia, R.J. (2009). Pg. 249.

Al final de dicho año, se celebraron elecciones multipartidistas en todas las repúblicas de Yugoslavia, que resultaron en mayorías absolutas o relativas de partidos nacionalistas.¹²⁴

En el caso de Bosnia y Herzegovina los tres partidos nacionalistas, que representaban a Serbios, Croatas y Musulmanes (en el concepto étnico y nacional del término), paradójicamente tenían muchos puntos en común. Todos, a pesar de ser enemigos declarados del régimen comunista, adoptaron estructuras organizativas y procedimientos del antiguo régimen: cada partido se erigió en representante exclusivo de su grupo nacional, purgando a los disidentes y marginalizando a los rivales de su misma etnia que no compartían sus puntos de vista políticos. Los tres partidos se presentaron como “homólogos” y no como rivales, enfatizando su oposición frente a los herederos del régimen comunista (social-demócratas y reformistas) y colaborando unos con otros para enfrentarse a los no nacionalistas.¹²⁵

El partido Musulmán que obtuvo mayor apoyo fue el Partido de Acción Democrática (*Stranka demokratske Akcije, SDA*), fundado en la primavera de 1991. Dicho partido abogaba por “mantener Yugoslavia como una unión libre de pueblos”, “un estado federal dentro de los límites de la Federación Yugoslava”, enfatizando que su principal interés era el de “mantener Bosnia y Herzegovina como el estado común de Serbios, Croatas y Musulmanes”, no demandando, al menos abiertamente en esos momentos, ni independencia ni soberanía.¹²⁶

Importante es de reseñar la posición política y religiosa del líder del SDA, Alija Izetbegovic. Dicho líder ha sido presentado frecuentemente como un “radical fundamentalista islámico” por una gran parte de sus detractores y rivales políticos. Sin embargo, según Hoare, la importancia real de la posición religiosa y política de Izetbegovic es su equiparación de lo nacional y lo religioso, pergeñando una comunidad nacional homogénea para los musulmanes, que sería islámica (ni secular ni fundamentalista), que viviría en buena vecindad con Serbios y Croatas, pero que sería distinta a ellos. Izetbegovic sería por tanto un musulmán nacionalista, no un fundamentalista islámico, que pretendía que su nación fuera gobernada bajo un sistema moral islámico moderado.¹²⁷ Para el autor

¹²⁴ Markowitz, F. (2010). Pg.19.

¹²⁵ Donia, R.J. (2009). Pg. 257.

¹²⁶ Hoare, M. A. (2007). Pg.342.

¹²⁷ Hoare, M. A. (2004). Pgs. 26-27.

de esta tesis, Izetbegovic comenzó como un líder panislamista y fundamentalista, convirtiéndose con el paso de los años en nacionalista e islamista.

Las guerras de Yugoslavia comenzarían en junio de 1991 después de que las repúblicas de Eslovenia y Croacia declararan su independencia y el ejército yugoslavo llevase a cabo acciones para defender la integridad territorial del país. El impacto de la intervención del ejército yugoslavo fue menor en Eslovenia, situada en el extremo noroeste de Yugoslavia, compartiendo frontera interna solamente con Croacia y siendo la república más homogénea étnicamente de Yugoslavia.¹²⁸ La situación fue muy diferente en Croacia, donde los combates fueron feroces y se prolongaron durante varios años, especialmente en su frontera este, donde existía un importante porcentaje de población de etnia serbia.¹²⁹

Mientras tanto, en Bosnia y Herzegovina comenzaba a desintegrarse la alianza de gobierno entre los tres principales partidos nacionalistas. En la Asamblea de Bosnia y Herzegovina, mientras que los representantes Croatas y Musulmanes defendían una mayor autonomía de la república dentro del sistema federal yugoslavo, e incluso debatían la posibilidad futura de una independencia, sus homólogos Serbios se oponían a cualquier intento de debilitar los lazos con Belgrado y afirmaban que *“todos los Serbios vivirían en un solo estado (Yugoslavia)”*.¹³⁰

Los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina fueron finalmente convocados a un referéndum de independencia a celebrar los días 29 de febrero y 1 de marzo de 1992. Alrededor del 95 por ciento de los que votaron lo hicieron a favor de la independencia, pero hay que reseñar que una gran parte de los ciudadanos Serbios de Bosnia y Herzegovina que deseaban permanecer unidos a Yugoslavia no

¹²⁸ Rothschild, J. (1993). *Return to Diversity: A Political History of East Central Europe since World War II*. 2nd ed. New York: Oxford University Press. Pg.259. Woodward, S. (1995). *Balkan Tragedy*. Washington, D.C.: Brookings Institute. Pgs. 166-68.

¹²⁹ Para mayor información acerca de la Guerra en Croacia consultar Grandits, H. y Promitzer, C. (2000). *Former Comrades' at War: Historical perspectives on "Ethnic Cleansing" in Croatia*. En Halper, J., y Kideckel, eds. *Neighbors at War: Anthropological Perspectives on Yugoslav Ethnicity, Culture and History*. University Park: Pennsylvania State University Press. Pgs. 123-42.

¹³⁰ Donia, R.J. (2009). Pg. 263.

participaron en el referéndum. Según Markowitz, aproximadamente el 65 por ciento de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina con derecho a voto votaron por la secesión.¹³¹

Los tres partidos nacionalistas habían estado, mientras tanto preparándose para la guerra, creando formaciones armadas, adquiriendo armas y reclutando voluntarios. A pesar de eso, la superioridad del ejército yugoslavo, que se había convertido en una fuerza dominada mayoritariamente por serbios, era manifiesta al comienzo y en las primeras etapas de la guerra.¹³²

En el bando Musulmán, en Febrero de 1991 el comité ejecutivo del SDA discutió la necesidad de crear una organización para defender Bosnia y Herzegovina y a la nación musulmana, que estuviera fuera del control del gobierno de Belgrado. Con ese fin se creó la Liga Patriótica, que fue dividida en un ala política (bajo el mando de Izetbegovic) y una militar compuesta de oficiales Musulmanes que abandonaron el ejército yugoslavo.¹³³ La Liga Patriótica constituiría, junto a algunos elementos del ejército yugoslavo, el embrionario ejército de la Republica de Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, con el aumento de la violencia y la consiguiente polarización étnica de la población de Bosnia y Herzegovina, dicho ejército tendrá cada vez más un marcado carácter “Musulmán”, llegando algunos autores a hablar de un proceso de islamización del mismo.¹³⁴

CONCLUSIONES

El devenir de la historia ha marcado la forma en que los musulmanes de Bosnia y Herzegovina entienden y practican su religión. La llegada del islam se produce en el marco de la conquista de la región por parte del Imperio Otomano. Dicho islam presenta dos características principales que influirán en gran medida en la forma en que se desarrolla la religión musulmana en el país: la interpretación religiosa de acuerdo a la escuela de jurisprudencia *hanafi* y la implantación de una estructura religiosa jerarquizada y centralizada.

¹³¹ Markowitz, F. (2010). Pgs.19-20.

¹³² Donia, R.J. (2009). Pg. 272.

¹³³ Hoare, M. A. (2004). Pg. 30.

¹³⁴ Bougarel, X. (2007). *Death and the Nationalist: Martyrdom, War Memory and Veteran Identity among Bosnian Muslims*. En Bougarel, X., Elisa Helms, E. y Duijzings, G..*The New Bosnian Mosaic*. Aldershot, England: Ashgate. Pgs. 176-91.

Una gran parte de la población autóctona se convierte a la religión de los conquistadores, en una magnitud que no tiene parangón en ningún otro país de la región, a excepción de Albania. Este hecho podría ser explicado por dos factores fundamentales: el escaso arraigo de la religión cristiana en unas tierras de difícil acceso y distantes de Roma y Bizancio; y las ventajas socio-económicas que comportaba la conversión.

La sociedad otomana se regía por el sistema de *millet* que determinaba diferentes derechos y obligaciones para los diversos grupos religiosos que habitaban en el imperio y que influirá en gran medida en la creación de las diferentes identidades étnico-religiosas. En el caso de los musulmanes, se les asigna una obligación militar, lo que provoca la aparición de una elite guerrera y terrateniente, que además de contribuir a defender las fronteras del imperio estará al cargo de propiedades agrícolas, trabajadas principalmente por campesinado de religión cristiana. Este hecho motivó que durante el periodo otomano una gran parte de las revueltas tuvieran un marcado carácter socio-económico y no étnico-religioso.

Con la llegada del Imperio Austro-Húngaro los musulmanes de Bosnia y Herzegovina deben adaptarse a la nueva situación y a los retos de la modernidad. Ya no serán el grupo dominante, ni su religión será la oficial del estado. Deberán desarrollar sus propias instituciones, en el marco de la nueva administración. Durante este periodo se verán influidos a su vez por la influencia de tendencias nacionalistas y seculares. Comenzará a desarrollarse la idea de una nación bosniaca o musulmana, donde la religión será el principal elemento diferenciador.

Con el final de la Primera Guerra Mundial y la creación del Reino de Yugoslavia, centralizador y pro-serbio, los musulmanes de Bosnia y Herzegovina pierden una gran parte de su autonomía y de su libertad para administrar los asuntos religiosos.

Un hecho parecido sucederá durante el Régimen Comunista, en el que la religión será considerada como un elemento contrario a los principios del sistema y controlada y estrechamente vigilada por él. Sin embargo, esta situación cambiará progresivamente, produciéndose un “renacimiento islámico” durante la década de los setenta. En dicho renacimiento tendrá una influencia decisiva una progresiva apertura del régimen, así como el papel de Yugoslavia en el movimiento de los “No Alineados”.

Finalmente, con el desmembramiento de Yugoslavia y la aparición de nacionalismos excluyentes aumenta la visibilidad y el papel del islam en la sociedad bosniaca. En este contexto la religión musulmana y sus instituciones religiosas jugarán un papel de identidad y cohesión fundamental en la

consolidación de la idea de la nación bosniaca, hecho que será ampliamente analizado en el siguiente capítulo de esta tesis.

CAPITULO II: PROCESOS INTERNOS DEL ISLAM EN BOSNIA Y HERZEGOVINA DURANTE LA DECADA DE LOS 90

1. INTRODUCCIÓN

Tras analizar las diferentes etapas históricas y los fenómenos que labraron la entidad del pueblo bosniaco a lo largo de los siglos, y antes de estudiar la llegada de ideas *neo-salafistas* a Bosnia y Herzegovina, es necesario analizar una serie de procesos que se originan en el seno del islam bosnio durante la década de los noventa, y que serán vitales para entender el contexto histórico en el que aparecerán dichas doctrinas.

2. INCREMENTO DE LA RELIGIOSIDAD Y DE LA VISIBILIDAD DEL ISLAM

Mitja Velikonja afirma que en Bosnia y Herzegovina las políticas desarrolladas por el régimen comunista resultaron en una secularización evidente de una parte importante de la población¹³⁵. Esta situación cambió drásticamente menos de una década más tarde del final de la etapa comunista¹³⁶, y la religiosidad aumentó exponencialmente entre los diferentes grupos étnicos en Bosnia y Herzegovina. La población del país es algo menos de cuatro millones de personas (3.867.055 según una estimación de julio de 2015). De entre ellos, alrededor del 50,1% (unas 1.917.395 personas es étnicamente “bosniaco” (musulmanes eslavos). Aproximadamente el 40% de la población total de Bosnia y Herzegovina se declara religiosamente “musulmán” (1.546,822)¹³⁷.

El incremento de la religiosidad entre los musulmanes de Bosnia y Herzegovina se produce principalmente en el marco de las instituciones religiosas locales, y de acuerdo a la tradicional forma de entender el islam en el país. Para muchos ciudadanos musulmanes de Bosnia y Herzegovina,

¹³⁵ Velikonja, M. (2003). *Religion Separation and Political Intolerance in Bosnia-Herzegovina*. Texas: A&M University Press. Pg. 261.

¹³⁶ Velikonja afirma que un estudio realizado en Doboj (Norte de Bosnia y Herzegovina) en el año 2000 mostraba que un 88% de la población croata, un 84.8% de los bosniacos, un 81.6 % de los serbios y un 16.7% de aquellos que no se sienten incluidos en ninguna nacionalidad se declaraban muy o medianamente religiosos. Velikonja también asegura que, según una encuesta realizada tras la Guerra en la Federación de Bosnia y Herzegovina, el 95% de los croatas y el 78.3 de los bosniacos se declaraban como “personas religiosas”. Ibid.

¹³⁷ Central Intelligence Agency (CIA). (2015). *The World Fact Book*.

altamente influidos por un concepto secular de la sociedad, el islam está ligado a su tradición, herencia histórica e identidad nacional y cultural. Debido a ello, una gran parte de los ciudadanos bosnios celebran las principales fiestas religiosas musulmanas de una forma muy similar a como muchos cristianos de Europa Occidental celebran la navidad o la Semana Santa: probablemente más influidos por un enfoque social y cultural que por uno estrictamente religioso. Donia y Fine consideran que esta situación es en gran medida resultado del proceso de urbanización y secularización durante el periodo socialista, que pretendía atenuar las diferencias y la segregación entre las diferentes comunidades étnico-religiosas, convirtiéndolas en un conglomerado formado por los diferentes grupos nacionales entremezclados en una única identidad común. Los matrimonios mixtos, una consecuencia inevitable de una mayor interacción de los diferentes grupos en centros de estudios o lugares de trabajo, comenzaron a ser no solo un fenómeno social aceptable sino un hecho bastante común en las áreas urbanas de Bosnia y Herzegovina. En 1990 alrededor del 40% de las parejas bosnias en áreas urbanas eran étnicamente mixtas. En muchos casos los hijos de dichas parejas se veían a sí mismos como yugoslavos o bosnios, sin ninguna otra afiliación étnico-religiosa. Antes de la época socialista, la práctica común era la de nombrar a los descendientes con la forma femenina o masculina de una persona santa o piadosa, o de un concepto religioso. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los nombres elegidos para los recién nacidos eran religiosa y étnicamente neutros, haciendo referencia a un héroe partisano, a valores defendidos por el comunismo y proclamados por el régimen, o a conceptos relativos a la naturaleza, como por ejemplo *Dolan* o *Goran* (que pueden ser traducidos como “hombre del valle” y “hombre de la montaña” respectivamente). Debido a ello comenzó a ser más difícil identificar el origen étnico de una persona solo por su nombre.¹³⁸

Según Rusmir Mahmutcehajic, la ideología de la época comunista como sistema de valores imperantes produjo una secularización mayoritaria de la sociedad, que dominó a los tres grupos étnicos principales de Bosnia y Herzegovina. Esto, según dicho autor, significó la ruptura de los diferentes grupos étnicos con sus orígenes religiosos, sustituyéndolos por una herencia marxista, de base y origen occidental o “cristiano”. Debido a ello, los efectos del régimen comunista fueron más notables entre los musulmanes. La separación de sus orígenes religiosos era evidente, así como la

¹³⁸ Donia, R. J. y Fine, J.V.A. (1994). Pgs. 184-185.

alienación de su herencia cultural oriental y su creciente aceptación de las normas culturales heredadas de la “Europa Cristiana”¹³⁹.

Durante la época comunista los tribunales y escuelas religiosas fueron abolidas, las propiedades de la Comunidad Islámica fueron expropiadas y las ordenes sufíes fueron prohibidas.¹⁴⁰ Aunque se permitió la libre expresión de la religión, su práctica fue considerada como un asunto privado que no debía interferir con los deberes de un ciudadano yugoslavo. La asistencia a las mezquitas fue muy baja en la década de los cincuenta (y lo sería de nuevo en los ochenta debido a un endurecimiento de las políticas del régimen con las manifestaciones públicas de la religión musulmana ante una supuesta amenaza fundamentalista). Era muy difícil para un individuo ser a la vez un miembro del partido comunista y un musulmán (o cristiano católico u ortodoxo) practicante. Y ser miembro del partido era un requisito imprescindible para optar a una exitosa carrera profesional o para escalar posiciones en la estructura del estado. Era muy complicado para una persona compatibilizar las obligaciones laborales con las de un devoto musulmán: por ejemplo, no había lugares y momentos designados para la oración o las abluciones, y los menús es instituciones como colegios, unidades militares y prisiones no prestaban atención a las prescripciones alimentarias de carácter religioso.¹⁴¹

Esto produjo que el sentimiento de pertenencia a una comunidad religiosa fuese disminuyendo, como reflejan los censos de 1953 y 1987, en el que los Musulmanes (como miembro de grupo nacional) que se declaraban creyentes de la fe islámica disminuyó de un 93,7% a un 82,28%, evidenciando una tendencia a la secularización en la sociedad bosniaca durante la época socialista.¹⁴²

Este proceso no se desarrolló con la misma intensidad en la mayoría de las áreas rurales, en las que continuaron imperando los matrimonios étnicamente segregados y las parejas étnicamente mixtas eran mucho menos comunes que en las ciudades. En las zonas rurales la segregación y separación entre los diferentes étnico-religiosos era mayor. Sirva de ejemplo el hecho de que la mayoría de los

¹³⁹ Matmutcehajic, R. (2000) *Bosnia the Good*. Budapest: Central European University Press. Pg. 134.

¹⁴⁰ Fowkes, B. y Gökay, B. (2009). *Unholy Alliance: Muslims and Communists – An Introduction*, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 25:1, 1-31. Pg. 18.

¹⁴¹ Bringa, T. (1995). *Being Muslim in the Bosnian Way*. Princeton: Princeton University Press. Pgs. 204 y 205.

¹⁴² Abazović, D. (2006) "Religijski Nacionalizam kako Prepreka Evropskim Integracijama." Chap. XI. En *Religija i Evropske Integracije*, editado por Abazović, D. e Cvitković, I. 201-210. Sarajevo: Magistrat. Pg. 87

habitantes de dichas áreas, conocía los antecedentes étnico-religiosos de sus vecinos o compañeros de clase, ya que se mantenían los nombres de carácter e inspiración religiosa.¹⁴³

El incremento de la religiosidad y de la importancia social de la religión y de las diferentes instituciones religiosas tras el desmembramiento de la antigua Yugoslavia no es un fenómeno privativo de la sociedad musulmana de Bosnia y Herzegovina y se ha producido en el seno de todos los grupos étnico-religiosos del país. Sirva de ejemplo la encuesta realizada entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas de Banja Luka, capital política y administrativa de la República Srpska¹⁴⁴ entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2012. Dicha encuesta, realizada con la participación de 500 estudiantes, reflejaba que un 85% de ellos se declaraban religiosos en mayor o menor medida y un 60% expresaban su confianza en la Iglesia Ortodoxa, porcentaje mayor que en ninguna otra institución.¹⁴⁵

Kepel afirma que: *“la guerra puso a prueba la definición de la identidad musulmana en Bosnia y Herzegovina, entre las concepciones islamistas de una parte de las élites en el poder y la versión secularizada que tenía de ella la mayoría de la sociedad. Los que se dedicaban a la limpieza étnica y las atrocidades que está conlleva, no se preguntaban si sus víctimas eran creyentes o laicas. Sin embargo, tales persecuciones favorecieron, en particular entre algunos desplazados que lo habían perdido todo, la exacerbación de una identidad religiosa según el modelo islamista militante”*. La opresión, la hostilidad y la violencia sufridas durante la guerra podrían haber desencadenado en procesos de radicalización étnico religiosas que hubiesen resultado, en algunos casos, en el uso indiscriminado de la violencia. Sin embargo, aunque es probable que la guerra contribuyese a polarizar y radicalizar a algunos elementos dentro de todas las comunidades étnico-religiosas presentes en el país, los análisis que advierten acerca de una colosal amenaza fundamentalista en Bosnia y Herzegovina son en gran medida incorrectos: los bosniacos están sin lugar a dudas entre las poblaciones musulmanas más secularizadas del mundo y, a pesar de su desesperada situación durante la última guerra, no han abandonado mayoritariamente su tradicional forma de entender y practicar su

¹⁴³ Bringa, T. (1995). Pg.4.

¹⁴⁴ La República *Srpska* (literalmente la República de los Serbios), es uno de los entes autonómicos (junto a la Federación de Bosnia y Herzegovina) en los que se dividió Bosnia y Herzegovina tras los acuerdos de paz firmados en 1995 y que pusieron fin a la guerra.

¹⁴⁵ Resumen de Prensa *Bosnian Daily*, 1 de febrero de 2013

religión.¹⁴⁶ El incremento de la religiosidad entre los musulmanes de Bosnia y Herzegovina debe ser analizado por tanto en su adecuado contexto.

Harun Karcic afirma que hay tres grandes acontecimientos que marcaron el inicio de la última década del siglo XX en Bosnia y Herzegovina. Dichos factores deberían ser tenidos en cuenta a la hora de comprender las razones que llevaron a una mayor visibilidad del islam en algunas partes del país, así como a la aparición de la marginal pero reseñable presencia *neo-salafista*¹⁴⁷. El primer factor fue el colapso a comienzos de la década de los 90 del régimen comunista, después de estar en el poder casi 50 años, provocando la transición del país a la independencia, la democracia y, por lo tanto, a la libertad religiosa. El colapso del comunismo significó también el final de una forma de ateísmo oficial implícito en el sistema. La transición a la democracia allanó el camino para la posibilidad de que los ciudadanos practicaran y manifestaran su religión, sin temor a perder sus puestos de trabajo o a ser detenidos para ser interrogados, bajo sospecha de actividades subversivas contra el régimen.

El segundo factor, según Karcic, fue la guerra y el genocidio, especialmente entre aquellos que habían sufrido atrocidades o perdido a sus seres queridos durante el conflicto.¹⁴⁸ Desde el principio, la guerra en Bosnia y Herzegovina se caracterizó por dos rasgos que poco tenían que ver con objetivos militares. En primer lugar, la expulsión en masa de civiles desterrados de sus casas, robados, violados y asesinados por ser miembros de la etnia y fieles de la religión "equivocada". En segundo lugar, los ataques deliberados y la destrucción de monumentos culturales, religiosos e históricos representativos de dichas religiones y etnias por parte de fuerzas extremistas nacionalistas, en lo que podríamos denominar un "culturicidio"¹⁴⁹.

¹⁴⁶ Kepel, G. (2001). Pg. 406.

¹⁴⁷ Karcic, H. (1 de junio de 2010) *Islam After Communism in Bosnia*. Today Zaman.Consultar también Karcic, H. (2011) *Islamic Revival in Bosnia and Herzegovina 1992-2010*. Islam in South East Forum (ISEEF).

¹⁴⁸ Karcic asegura que el impacto de la Guerra en el incremento de la religiosidad de los bosniacos se vio en gran parte limitado por el tiempo y el espacio. Según dicho autor este fenómeno finalizó para la mayoría de los ciudadanos musulmanes poco después de finalizar el conflicto, sobre todo en las zonas donde no se perpetraron las mayores atrocidades. Ibid.

¹⁴⁹ Para mayor referencia acerca de este fenómeno, consultar Riedlmayer, A. J. (2002) *From the Ashes: The Past and Future of Bosnia's Cultural Heritage*. En M. Shatzmiller, M. (Ed.), *Islam and Bosnia: Conflict Resolution and Foreign Policy in Multi-Ethnic States* (Pgs. 98-135) Montreal: McGill-Queens University Press.

Más de un millar de mezquitas en Bosnia y Herzegovina, cientos de iglesias católicas y decenas de iglesias ortodoxas, monasterios, bibliotecas privadas y públicas, archivos y museos fueron bombardeados, quemados y dinamitados. En muchos casos, incluso sus ruinas fueron removidas con buldóceros por extremistas nacionalistas con el fin de completar la “limpieza” cultural y religiosa de las tierras que habían ocupado e incautado¹⁵⁰.

Esta estrategia puede ser analizada como un intento de eliminar las pruebas materiales de un pasado multicultural, de la convivencia y la herencia común anterior, con el objetivo de crear un futuro religioso y “étnicamente puro”, basado en la supuesta premisa de que la coexistencia entre los diversos grupos étnico-religiosos era imposible y casi ‘contra natura’.

En un contexto en el que en gran medida se define la identidad étnica en base a la religión que profesa cada individuo (incluso en el caso en el que el individuo se considere y se defina agnóstico o ateo, y esa afiliación religiosa este simplemente basada en una elección llevada a cabo por sus antepasados en un momento histórico indeterminado), las condiciones aterradoras para los que permanecieron en las zonas que habitaban antes de la guerra, las de aquellos que fueron obligados a abandonarlas, junto con las atrocidades sufridas o presenciadas, probablemente incrementaron la religiosidad entre muchos musulmanes en Bosnia y Herzegovina¹⁵¹.

Según Fikret Karcic, antes de la guerra existían en Bosnia y Herzegovina 1149 mezquitas (*dzamije*) y 557 pequeñas casas de oración (*mesdzidi*).¹⁵² Alrededor de 615 mezquitas fueron completamente destruidas durante la guerra, mientras que otras 530 fueron dañadas.¹⁵³ En 2006 existían en Bosnia y Herzegovina 1274 mezquitas y 623 casas de oración¹⁵⁴. Por lo tanto, desde 1991 a 2006 se incrementó el número de mezquitas y casa de oración en 191. Tras la finalización de las obras en

¹⁵⁰ Riedlmayer, A. (1995). *Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina*. Middle East Studies Association Bulletin 29, Harvard University. Pgs. 7-11

¹⁵¹ Para mayor referencia acerca del nexo fatal entre etnia, religión y genocidio durante la guerra de Bosnia y Herzegovina, consultar Sells, M. A. (1998). *The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia*. Berkeley: University of California Press.

¹⁵² Karcic, F. (1999)

¹⁵³ Omerdić, M. (1999), *Prilozi izučavanju genocida nad Bošnjacima, 1992–1995*. Sarajevo: El-Kalem

¹⁵⁴ „Izvještaj o radu Rijaseta IZ u BiH za 1427. h.g. / 2006. godinu“ (Riyasat of the ICBH Report 2006), *Glasnik Rijasetu IZ u BIH*, 69: 5-6 (2007). Pg. 428

otras 300 que en 2006 se encontraban en construcción o reconstrucción, el número total de mezquitas se habría incrementado desde el final de la guerra en unas 500.¹⁵⁵

Dicho incremento en el número de mezquitas ha sido usado frecuentemente referido como un supuesto indicador de radicalización en la población musulmana de Bosnia y Herzegovina en general y de la de Sarajevo en particular. Sirvan como ejemplo las afirmaciones de Vildana Selimbegovic, editora de la revista “Dani”, que señalaba que Sarajevo se estaba rápidamente convirtiendo en una ‘ciudad musulmana’ y usaba el incremento del número de mezquitas para apoyar su posición. Según Selimbegovic, antes de la guerra existían en Sarajevo 81 mezquitas. Dicho número se había incrementado en 2008 a 96, a pesar de que la población de la ciudad de la población de la ciudad se había reducido durante el conflicto.¹⁵⁶

A la hora de analizar dicha aseveración hay que tener en cuenta una serie de factores. El primero es el hecho de que, aunque la población de Sarajevo disminuyó de 500.000 habitantes en 1991 a 349.000 en 1998, el número de habitantes bosniacos (mayoritariamente musulmanes) aumentó en 51.000 (de 252.000 a 303.000). En base al número de habitantes bosniacos de Sarajevo y del número de mezquitas aportado por Selimbegovic, es posible asegurar que el porcentaje de mezquitas por número de habitantes bosniacos es muy similar antes y después del conflicto: 1 mezquita por cada 3111 habitantes bosniacos en 1991 y 1 mezquita por cada 3156 en 2008.

Sin embargo, el incremento de la religiosidad y de la visibilidad de la religión en la comunidad musulmana de Bosnia y Herzegovina no se inició durante el conflicto de 1992-1995. En la última etapa de la etapa comunista, la construcción de mezquitas fue de nuevo permitida, las restricciones para realizar la peregrinación a la Meca fueron eliminadas, los niños volvieron a recibir educación religiosa, se abrieron nuevas madrazas para la instrucción de nuevos imanes, y el sufismo experimentó un renacimiento. Como se ha señalado anteriormente, el liderazgo del régimen del Mariscal Tito en el “movimiento de los no alineados”, entre los que se encontraba un alto número de países de mayoría musulmana, fue una razón para que el régimen permitiese e incluso alentara en algunos momentos el renacimiento del islam en Yugoslavia.¹⁵⁷ Durante las décadas de los 70 y los

¹⁵⁵ Conversaciones del autor con miembros de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina.

¹⁵⁶ Revista quincenal de actualidad *Dani*, 18 de abril de 2008.

¹⁵⁷Fowkes, B. y Gökay, B. (2009). Pg. 18.

80se produjo una cierta apertura del régimen con respecto a la religión, lo que se reflejaría entre otras cosas en el número de mezquitas que se construyeron. Finalmente, la caída del comunismo abrió totalmente el camino para la libre expresión de la fe musulmana, sin el riesgo de ser acusado de “Musulmán nacionalista o fundamentalista”, como había sucedido frecuentemente en el pasado. En esta época las obligaciones laborales ya se podían combinar con las religiosas, y la asistencia a las mezquitas aumentó, especialmente en las ciudades, donde antes había sido bastante escasa.¹⁵⁸

Tras el fin de la etapa comunista, todos los países de la Europa del Este experimentaron una renovación y revitalización religiosa. Sin embargo, la intensidad de este fenómeno es mayor en Bosnia y Herzegovina debido principalmente a la guerra de 1992-95, produciéndose una “de-secularización” del espacio público e incrementándose el papel de la religión en la sociedad. De esa manera aumentó la participación en actividades de culto, el énfasis en la declaración de la afiliación religiosa, y la presencia de las comunidades religiosas en la esfera pública y política, en el sistema educativo, así como en los medios de comunicación.¹⁵⁹ En el caso musulmán este fenómeno fue especialmente importante entre la población que sufrió las mayores atrocidades durante la guerra, ya fuese en el asedio sobre Sarajevo o en las matanzas cometidas en diferentes zonas de Bosnia y Herzegovina, enmarcadas en campañas de limpieza étnica que provocaron grandes movimientos de población.¹⁶⁰ Una gran parte de las víctimas de dichas brutalidades, que consideraban que las circunstancias traumáticas a las que se veían sometidas eran fruto de la religión que profesaban y del grupo étnico al que pertenecían, incrementaron su devoción religiosa.¹⁶¹ La presencia de población musulmana en áreas donde no existían creyentes de esa fe antes del conflicto, motivó la construcción de nuevas mezquitas en las zonas de reasentamiento.

¹⁵⁸ Bringa, T. (1995). Pgs. 204 y 205.

¹⁵⁹ Abazović, D. (2008) “*Secularism and Secularization in Today’s Public Discourse (the Bosnian example) – from Non-religious Perspective*” en *religion and secular state: Role and Meaning of Religion in a Secular Society from Jewish, Christian and Muslim Perspectives*; European Abrahamic Forum Zurich, Konrad-Adenauer-Stiftung Sarajevo, Interreligious Institute in Bosnia and Herzegovina Sarajevo; Zurich & Sarajevo, 2008.

¹⁶⁰ Para mayor información acerca de la relación entre la limpieza étnica y los movimientos de población, consultar: Tuathail, G. y O’Loughlin, J. *After Ethnic Cleansing: Return Outcomes in Bosnia-Herzegovina a Decade Beyond War*. Annals, Association of American Geographers Vol. 99, no. 5 (2009)

¹⁶¹ Afirmación resultante de las numerosas entrevistas mantenidas por el autor con víctimas de la guerra.

Por todo lo anteriormente mencionado es posible asegurar que el incremento en el número de mezquitas en particular, y de la visibilidad del Islam en general, es un fenómeno motivado por el incremento de religiosidad tras la época comunista, aumentado en el caso de Bosnia y Herzegovina por el trauma de la guerra y los movimientos de desplazados. Todos esos fenómenos, que no deben ser confundidos o identificados como un síntoma de radicalización religiosa, deben ser analizados en el contexto del papel jugado por la religión musulmana en la construcción de la identidad bosniaca, como se analizará en el siguiente sub-capítulo.

3. LA “NACIONALIZACIÓN” DEL ISLAM

Eldar Sarajilic enuncia un factor que es vital a la hora de explicar las razones que provocaron un incremento de la religiosidad y una mayor visibilidad del Islam en Bosnia y Herzegovina: el aumento del sentimiento nacionalista bosniaco. Sarajilic afirma que el reconocimiento de los “Musulmanes” como una de las naciones en el seno de la antigua Yugoslavia facilitó la construcción progresiva de una identidad étnica y política propia, con el islam como elemento central.¹⁶² Sarajilic añade que los grupos y actores que promovieron el islam como la base de la distinción étnica bosnio-musulmana y su desarrollo político comenzaron a surgir durante la década de los 70, reviviendo la ideología anterior a la Segunda Guerra Mundial defendida por el grupo pan-islamista de los Jóvenes Musulmanes (*Mladi Muslimani*)¹⁶³.

Xavier Bougarel afirma que el colapso del régimen comunista explica la aparición de actores político-religiosos que en Bosnia y Herzegovina fundaron y dirigieron el Partido de Acción

¹⁶² Sarajlić, E. (2010). *The Return of the Consuls: Islamic networks and foreign policy perspectives in Bosnia and Herzegovina*. Documento presentado en la conferencia: *After the Wahabi Mirage: Islam, politics and international networks in the Balkans*. European Studies Centre, Universidad de Oxford.

¹⁶³ El origen de la corriente pan-Islamista se remonta a la década de los treinta, con la creación de la organización de los Jóvenes Musulmanes ("Mladi Muslimani"). Durante la Segunda Guerra Mundial, los Jóvenes Musulmanes apoyaron la idea de una Bosnia y Herzegovina independiente bajo tutelaje alemán. Prohibida durante el periodo comunista, la organización continuó trabajando en la clandestinidad con la aspiración de crear un estado común para todos los musulmanes balcánicos. Bougarel, X. (1999) *Bosnian Islam since 1990: Cultural Identity or Political Ideology?* Documento presentado durante la *Annual Convention of the Association for the Study of Nationalities*, Columbia University.

Democrática (*Stranka Demokratske Akcije*, SDA), el principal partido bosniaco.¹⁶⁴ Entre los fundadores de dicho partido se encontraban ocho antiguos miembros de los Jóvenes Musulmanes y algunos otros elementos próximos a ideas ‘panislamistas’, aglutinados alrededor de la mezquita de Zagreb, principal punto de contestación islámica en la antigua Yugoslavia. El SDA intentó aglutinar a todo el círculo histórico y cultural musulmán de Yugoslavia e introdujo algunos elementos religiosos en su programa: el restablecimiento de las principales fiestas religiosas, la devolución de las propiedades de la Comunidad Islámica de Yugoslavia expropiadas por el régimen comunista, libertad para construir nuevas mezquitas, y la introducción de comida *halal* en los menús de cuarteles, hospitales y prisiones. A pesar de ser acusado de ser un partido de corte islamista, el SDA se declaró a favor de una democracia parlamentaria de corte occidental para Bosnia y Herzegovina. Como se verá a continuación y a pesar de sus intenciones panislamistas iniciales, tras su fracaso electoral en otras zonas de Yugoslavia, el SDA centró sus actividades en Bosnia y Herzegovina entre la población musulmana de Sandzak.¹⁶⁵

Además del SDA, otro actor vital a la hora de promover el islam como base de la identidad étnica y política bosnio-musulmana fue la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina.

La Comunidad Islámica de Yugoslavia, que había sido la máxima exponente de la administración de asuntos islámicos durante la época comunista para todas las repúblicas, se desintegró en base a las nuevas fronteras que se establecieron tras las guerras que se libraron durante la última década del siglo XX y en base al grupo étnico mayoritario de cada nuevo país. Dicha disolución fue ideada y apoyada por Alija Izetbegovic, líder del SDA. En 1991, después de que el SDA fallara en su intento de unificar al “círculo cultural e histórico Musulmán yugoslavo”, obteniendo pobres resultados electorales entre los musulmanes de Kosovo y otras partes de Yugoslavia, la Comunidad Islámica de Yugoslavia permanecía como la única institución que mantenía unidas a las distintas poblaciones y comunidades musulmanas del antiguo espacio yugoslavo. A propuesta del entonces *Reis ul-Ulema*, Jakub Selimivoski, de origen macedonio, la Comunidad Islámica de Yugoslavia incluso encabezó un proyecto para ampliar su ámbito de actuación y englobar a otras comunidades musulmanas en los Balcanes. Pero los miembros bosnios más nacionalistas de la organización, en su mayoría

¹⁶⁴Bougarel, X. (2003). *Islam and Politics in the Post-Communist Balkans* (1990-2000) En Keridis, D. y Perry, C. (Ed.), *New Approaches to Balkan Studies* (Pgs. 345-360) Virginia: Brassey's, Dules.

¹⁶⁵ Bougarel, X. (1999).

simpatizantes o miembros del SDA, pusieron fin a estos lazos institucionales en abril de 1993, orquestando la destitución de Selimovski y anunciando la creación de una Comunidad Islámica cuya jurisdicción se suscribía únicamente a Bosnia y Herzegovina y la región de Sandzak.¹⁶⁶

Esta nueva, comunidad, la Comunidad Islámica, sería liderada por un nuevo *Reis ul-Ulema*, Mustafa Ceric, bosniaco y miembro fundador del SDA, que continuaría en el puesto hasta noviembre de 2012, cuando fue sucedido por Hussein Kavazovic. Según Bougarel, existen dos razones principales para explicar esta maniobra aparentemente paradójica en la corriente panislamista del SDA. Por un lado la oposición frontal de Selimovic, anterior *Reis* que había sido elegido por las estructuras religiosas de varias repúblicas durante el régimen comunista, a cualquier politización del Islam en los países de la antigua Yugoslavia y a los intentos de dicha corriente panislamista a tomar el control sobre la antigua Comunidad Islámica de Yugoslavia. Por otro lado, la afirmación del carácter nacional de los musulmanes bosnios o bosniacos implicaba también la necesidad de crear sus propias instituciones religiosas. De esta forma, la voluntad inicial de la corriente panislamista, encabezada por Izetbegovic, de “re-Islamizar” la identidad nacional étnica y política de todos los musulmanes de Yugoslavia se materializó en un fenómeno diferente: la “nacionalización” y por supuesto politización del islam bosnio¹⁶⁷.

Sarajlic afirma que esta “nacionalización” del islam bosnio se fundamenta en dos fenómenos inicialmente paralelos pero que coluden durante la década de los noventa e inicios del nuevo siglo: por un lado la Comunidad Islámica ganó un papel político importante y la línea divisoria entre los círculos políticos y religiosos se vio en gran medida difuminada: el SDA y la Comunidad Islámica compartían visiones y preocupaciones similares acerca del futuro de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina. Los líderes de ambas instituciones actuaban en defensa de los mismos intereses, con el SDA intentando marcar el rumbo de la nueva Comunidad Islámica. El SDA apeló al apoyo de la

¹⁶⁶ Sandzak es una región montañosa en el corazón de los Balcanes, situada a caballo de la frontera entre Serbia y Montenegro; limita al noroeste con Bosnia y Herzegovina y al sureste con Kosovo. En este territorio vive la mayor comunidad de bosniacos fuera de Bosnia y Herzegovina, razón por la que su encaje territorial en Serbia y Montenegro ha sido causa de tensiones e inestabilidad durante los últimos veinte años. Para mayor información acerca de Sandzak, consultar Esteban Ceballos, A. (2010) *Vuelve Sandzak*. Balkania, Revista de Estudios Balcánicos. No 1. Pgs. 48-65. Antunez, J.C. (2007) *Sandzak: Una inestable Región entre Bosnia y Herzegovina y Kosovo*. Athena Assessment 12-07.

¹⁶⁷ Bougarel, X. (1999)

Comunidad Islámica y a todos sus miembros. Figuras y líderes religiosos musulmanes expresaron su compromiso con el partido y estuvieron siempre presentes en los actos políticos del mismo desde su fundación.

El segundo fenómeno es el papel de la Comunidad Islámica en el desarrollo de una identidad musulmana bosnia y su labor en la esfera política. Esto provocó el incremento de la religiosidad entre los musulmanes y el aumento del papel social del islam, imprimiéndole un marcado carácter étnico y político. Mientras que Bougarel sugiere que, en lugar de una “islamización” de los musulmanes bosnios, durante la década de los noventa se produce una nacionalización del “islam bosnio”, Sarajlic afirma un proceso de “etnificación” de dicho islam¹⁶⁸.

En efecto, una unión simbiótica se produjo entre ambas instituciones, lo que proporcionó al SDA un refrendo de carácter religioso y aumentó el papel de los líderes religiosos y de la propia Comunidad Islámica en la sociedad bosniaca¹⁶⁹.

Sarajlic destaca que, tras la guerra de 1992-95, los acuerdos políticos entre el SDA y los partidos nacionalistas serbios y croatas deterioran gravemente sus relaciones con la Comunidad Islámica, que a pesar de esto continuó siendo una de las instituciones fundamentales en la esfera socio-política bosniaca.

Sin embargo, el incremento aparente de religiosidad de una parte de los políticos bosniacos es percibido por algunos sectores de la sociedad no como un indicador de fervor religioso sino como simple oportunismo político. De la misma forma, el aumento del papel social y político de la Comunidad Islámica no se ha visto acompañado por un aumento de prestigio en la totalidad de la sociedad musulmana sino por una pérdida de su credibilidad, al verse menoscabada su independencia. Todo ello ha producido que el proceso de re-islamización de la sociedad bosniaca, incluyendo sus objetivos y procedimientos, sea considerado como una amenaza por los sectores más

¹⁶⁸ Sarajlic, E. (2010)

¹⁶⁹ Sterland, B. y Beauclerk, J. (2008). *Faith Communities as Potential Agents for Peace Building in the Balkans: An analysis of faith-based interventions towards conflict transformation and lasting reconciliation in post-conflict countries of former Yugoslavia*. Publicado por la Norwegian Church Aid.

laicos y seculares de la sociedad.¹⁷⁰ Debido a ello, el proceso de nacionalización del islam ha resultado en una transformación colectiva de la identidad de la comunidad musulmana que no ha afectado el comportamiento individual de la totalidad de sus ciudadanos y una parte de ellos siguen en un número importante manteniendo la misma actitud religiosa de la época comunista, sobre todo en los círculos urbanos¹⁷¹.

El islam como factor de identidad no puede entenderse convenientemente en el contexto bosnio sin tener en cuenta la importancia de las creencias católicas y ortodoxas a la hora de construir las identidades croata y serbia respectivamente. En Bosnia y Herzegovina la nacionalidad es definida en gran medida por la religión, y el incremento religioso entre los tres grupos étnico-religiosos ha ido en gran medida de la mano del nacimiento y consolidación de nacionalismos agresivos y excluyentes en las tres comunidades principales¹⁷². A la hora de evaluar cualquier tipo de radicalización religiosa en Bosnia y Herzegovina es necesario remarcar que, aunque la guerra de 1992-95 no fue un conflicto religioso, la asociación de etnia y religión estuvieron tan intrínsecamente relacionadas que el odio generado en el conflicto, fruto en gran medida de campañas propagandistas y de las atrocidades cometidas durante el mismo, ha contribuido al incremento del recelo y el resentimiento entre las diferentes comunidades religiosas. El conflicto en Bosnia y Herzegovina tuvo una dimensión religiosa debido a que la identidad nacional de cada grupo estaba íntimamente relacionada con las diferentes identidades religiosas.¹⁷³ Todos los grupos nacionales en Bosnia y Herzegovina tienen un origen eslavo común y hablan la misma lengua¹⁷⁴, con variaciones dialectales en cada uno de ellos. Consecuentemente, la religión y las tradiciones y la herencia cultural asociadas a la misma sirvieron como factor primigenio de diferenciación de cada grupo nacional. Este fenómeno puede ser

¹⁷⁰ Afirmaciones resultantes de entrevistas realizadas por el del autor a miembros de distintos sectores de la población de Bosnia y Herzegovina.

¹⁷¹ Bougarel, X. (1999)

¹⁷² Bringa, T. (2002). *Islam and the Quest for Identity*. En Shatzmiller, M. (Ed.), *Islam and Bosnia: Conflict Resolution and Foreign Policy in Multi-Ethnic States* (Pgs. 24-34) Montreal: McGill Queen's University Press. Pg. 33.

¹⁷³ Powers, G.F. (2001) "Religion, Conflict, and Prospects for Reconciliation in Bosnia, Croatia and Yugoslavia." *Journal of International Affairs*, 2001. Pgs. 221-252. Pg. 222.

¹⁷⁴ Delamer, I. y Rabkin, M. (2006). *Democracy in Bosnia and Herzegovina*. Transitions to Democracy – Bosnia and Herzegovina. Pgs. 8-29. Pg. 9

considerado como una dinámica nacionalista étnico-religiosa. La religión era el primer factor que distinguía a cada grupo y este hecho se cristalizaba más en un sentimiento de pertenencia que de creencia. Dicho nacionalismo étnico-religioso se produce cuando un grupo identifica su tradición religiosa tan estrechamente con su destino como pueblo o como nación que cualquier amenaza contra él es percibida como un ataque en la esfera de lo sagrado.¹⁷⁵ Es fácil concluir que en una situación como la guerra de 1992-95, en el que la población bosniaca se enfrentaba a una gran amenaza, motivada en gran medida por la religión que profesaban y que determinaba el grupo al que pertenecían, se produjo en el seno de dicha comunidad un incremento de la religiosidad, al mismo tiempo que de los sentimientos nacionalistas.

Sin embargo, el incremento de religiosidad, y del nacionalismo asociado al mismo, entre la población musulmana genera abundantes titulares en la prensa local e internacional, mientras que el mismo fenómeno en las comunidades católica u ortodoxa raramente despierta el más mínimo interés¹⁷⁶. Esta situación es, en gran medida, resultado de la propaganda local llevada a cabo desde la década de los ochenta, acerca de la supuesta radicalización de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina y de su supuesta amenaza contra el orden y la seguridad. Un buen ejemplo de esta campaña es la difusión masiva por los medios de comunicación en Belgrado de la Declaración Islámica de Alija Izetbegovic durante a principios la década de los 80. Dicha declaración, que era desconocida totalmente para una gran parte de la población musulmana de Bosnia y Herzegovina, fue utilizada como prueba de cargo en un juicio posterior contra 13 miembros de los Jóvenes Musulmanes, que fueron juzgados y condenados en julio y agosto de 1983, acusados de subvertir el régimen socialista. Donia considera la relación entre el contenido de dicha declaración y la subversión contra el régimen como dudosa en el mejor de los casos. Según Donia, Izetbegovic, aunque teoriza acerca de la posibilidad de una sociedad regida por principios islámicos, reconoce la dificultad de llevar a cabo dicho proyecto en una sociedad tan secularizada como la yugoslava y nunca menciona en ella específicamente a Bosnia

¹⁷⁵ Appleby, R. S. (2006) *Religion as an Agent of Conflict Transformation and Peacebuilding*. En *Turbulent Peace*, Editado por Crocker, Ch. Washington D.C.: United States Institute of Peace Press. Pg. 824

¹⁷⁶ Sells, M.A. (1998). Pgs. 122-123. Sells también afirma que mientras que los combatientes extranjeros que lucharon en el bando bosniaco, llamados mayoritariamente *muyahidines*, motivaron abundantes titulares en la prensa internacional, no sucedió así con los numerosos voluntarios rusos y griegos que lucharon en el bando serbio, que pasaron prácticamente desapercibidos en el mundo occidental.

y Herzegovina o Yugoslavia.¹⁷⁷ Malcolm afirma que Izetbegovic (a pesar de que la fiscalía durante el juicio en su contra definía su declaración como “un manifiesto a favor de la creación de un éticamente puro estado Musulmán en Bosnia y Herzegovina”) puntualizó que la Declaración Islámica no decía nada acerca de un país étnicamente puro y que, en realidad, no hacía ninguna referencia a Bosnia y Herzegovina¹⁷⁸. Por tanto, la declaración podría ser definida como un intento de encontrar un punto medio entre conservadores y modernistas en el islam global. Al igual que otros dos juicios previos llevados a cabo contra miembros de los Jóvenes Musulmanes a finales de la década de los 40, los acusados recibieron sentencias de diferente magnitud. Aunque fue sentenciado a 14 años de prisión, Izetbegovic sólo cumpliría seis años, emergiendo desde prisión en 1987 como el líder indiscutible del movimiento nacionalista bosniaco en Bosnia y Herzegovina¹⁷⁹.

A pesar de todo lo señalado anteriormente, la declaración de Izetbegovic continuó siendo empleada por los movimientos nacionalistas más radicales, antes durante y después del conflicto de Bosnia y Herzegovina, de la misma forma que lo había hecho el régimen comunista anteriormente. Dicha declaración fue utilizada para afirmar que los musulmanes bosnios eran islamistas” o “fundamentalistas” radicales que perseguían implantar un régimen en Bosnia y Herzegovina regido

¹⁷⁷ Donia, R.J. (2009). Pg. 245.

¹⁷⁸ Malcolm, N. (1996).Pgs. 207 y 208.

¹⁷⁹ Donia, R.J. (2009). Pg. 245. El autor británico Noel Malcom asegura que la interpretación por parte de los nacionalistas serbios de la Declaración Islámica” no es más que propaganda y ofrece una mucho más benevolente interpretación de la misma, considerándola como “una declaración general acerca del islam y la política general, dirigida a la totalidad del mundo islámico, y no a Bosnia y Herzegovina, que no aparece ni siquiera mencionada en la misma”. Malcolm, N. (1994). Pgs. 219-222. Kepel considera que la Declaración pretendía ser un programa “de acción organizado para ser llevado a la práctica”. Izetbegovic defendía la instauración de un “orden islámico” con el objetivo principal de superar el “atraso de los pueblos musulmanes”, sin embargo no hay ninguna consideración sobre la forma de instaurar ese orden islámico, ni ninguna referencia precisa a la situación de los musulmanes en Yugoslavia. Kepel señala que a pesar de que Izetbegovic defendía que “la renovación islámica no puede empezar sin una renovación religiosa, pero no puede continuar con éxito y realizarse sin una renovación política. Nuestro camino no empieza con la conquista del poder, sino con la conquista de los hombres”, veinte años más tarde, su partido, llegó al poder gracias a una victoria electoral, sin haber realizado ninguna revolución religiosa previa. Kepel, G. (2001). Pgs. 402 y 403. Kepel también asegura que la ideología de Izetbegovic evolucionó desde la Declaración publicada en 1970. Los textos que publicó posteriormente, tales como *El Islam entre el este y el oeste* de 1988, se apartaron de la aspiración de un estado islámico y se centraron en la exigencia de la democracia. Ibid. Pg. 405.

por la ley islámica o *sharia*, llegando, según Sell, “a ser acusados de preparar un complot para conseguir mujeres serbias para sus harenes”. Una posición similar fue defendida por algunos elementos nacionalistas croatas. El antiguo ministro de defensa croata Gojko Susak declaraba que alrededor de 100.000 bosniacos (un porcentaje de alrededor del 5 por ciento del total de la población musulmana de Bosnia y Herzegovina) estaban siendo adoctrinados bajo ideas fundamentalistas¹⁸⁰. Esta propaganda fue usada tanto para consumo propio como para ser distribuida principalmente en el mundo occidental.

Malcolm señala que tras la revolución iraní en 1979 circularon también rumores acerca de fotos del Ayatollah Jomenei que supuestamente habían sido exhibidas en algunas ventanas de Bosnia y Herzegovina, hecho que provocó que se dispararan todas las alarmas del régimen comunista y sus recelos acerca de la posibilidad de la creación de un movimiento nacionalista, secesionista y panislamista entre la población musulmana. Según Malcolm, a pesar de haber sido el propio régimen en su política dentro del “bloque de los no-alineados” el que había promovido el contacto entre líderes religiosos, estudiantes, políticos e intelectuales bosniacos con sus homólogos en países musulmanes, incrementando de esta forma su relación con una parte importante del bloque musulmán, a principios de la década de los 80 se produce un fenómeno paradójico: las autoridades comunistas actuarían en contra de cualquier incremento de la religiosidad entre los musulmanes de Bosnia y Herzegovina y de la presencia y las manifestaciones del islam en la sociedad.

El autor de esta tesis recomienda encarecidamente evitar la confusión entre observancia religiosa y radicalización, que es central en la propaganda nacionalista utilizada contra los intereses bosniacos desde la década de los ochenta, y que fue utilizada incluso como una supuesta justificación de las atrocidades cometidas contra ellos en la década de los 90. Dicha propaganda, que continua en la

¹⁸⁰ Sells. M. A. (1998). Pg. 119. Sells aporta otro ejemplo de este tipo de propaganda Serbia. Según *Tanjung*, la agencia de noticias controlada por el gobierno de Belgrado, uno de los más fervientes y entusiastas valedores de la Yugoslavia de Milosevic no era otro que Muammar Qaddafi, el antiguo presidente de Libia. Sin embargo, al mismo tiempo la misma agencia acusaba a Haris Silajdzic (que llegaría a ser primer ministro y miembro de la tri-presidencia de Bosnia y Herzegovina, y a otros musulmanes bosnios que habían visitado Libia, de pretender establecer en Bosnia y Herzegovina una *Jamahariyya* o república popular “de corte islamista”, según la agencia. Por supuesto, *Tanjung* ignoró la diferencia entre el nacionalismo árabe de Qaddafi (basado en las ideas socialistas y nacionalistas árabes de Jamal Abdel Nasser en Egipto) y los modernos militantes islamistas, que estaban en contra del régimen de Qaddafi y a los que Qaddafi reprimía.

actualidad y que ha afectado seriamente la imagen de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina¹⁸¹, perseguía además evitar cualquier intento por parte de las potencias occidentales de acordar cualquier acción política, diplomática o militar coordinada y efectiva para detener la guerra. Así mismo es también necesario evitar la equiparación entre el incremento e incluso la radicalización de los sentimientos nacionalistas entre sectores de la población de los tres grupos étnicos principales con un fenómeno de radicalización religiosa.

4. INTOLERANCIA RELIGIOSA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE): *“Los delitos motivados por odio o por prejuicios¹⁸² alimentan la animosidad y la intolerancia, a la vez que aumentan y perpetúan las divisiones entre ciertos grupos étnicos, religiosos o minoritarios. En un país como Bosnia y Herzegovina, donde la sociedad está todavía recuperándose de un violento conflicto, los delitos motivados por odio o por prejuicios son perjudiciales a la hora de reconstruir la confianza en la sociedad.”*¹⁸³

Además, la OSCE Office of Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) asegura que: *“Los delitos motivados por odio o por prejuicios tienen un mayor impacto en las víctimas que los delitos ordinarios: Estos delitos envían un mensaje al conjunto de la comunidad. El mensaje es que a esa comunidad se le deberían negar el derecho a ser parte de la sociedad”*¹⁸⁴

El Informe Internacional de Libertad Religiosa de 2009, emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmaba que los

¹⁸¹ Afirmaciones basadas en entrevistas realizadas por el autor.

¹⁸² El término inglés empleado por la OSCE es el de *“hate crime”* que se refiere a aquellos actos delictivos cometidos con una motivación subyacente de intolerancia o prejuicio hacia un determinado grupo en el seno de una sociedad. El objeto de dicho acto delictivo puede ser una persona, un conjunto de ellas o una propiedad asociada con un grupo que comparte características fundamentales, como raza, religión, etnia, lengua u orientación sexual (denominadas características protegidas). OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), *Understanding Hate Crimes: A Handbook for Bosnia and Herzegovina*, 2010, Varsovia, *supra* nota 2. Pg. 7.

¹⁸³ OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, *Tackling Hate Crimes: An Analysis of bias-motivated incidents in Bosnia and Herzegovina with recommendations*, 2012, Sarajevo. Pg. 7.

¹⁸⁴ OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), *Preventing and Responding to Hate Crimes – A Resource guide for NGOs in the OSCE region*, 2010, Varsovia. Pg.9.

débiles sistemas judiciales de Bosnia y Herzegovina restringían en la práctica la libertad religiosa y representaban un gran obstáculo en la salvaguarda de los derechos y libertades de las minorías religiosas¹⁸⁵. En algunos casos los gobiernos locales han llevado a cabo mejoras para proteger la libertad religiosa, sin embargo, dicha libertad continua estando limitada por una aplicación legal selectiva y la indiferencia de algunos funcionarios que permiten el uso de la violencia o la amenaza de la misma para restringir el derecho de practicar su religión a los miembros de grupos étnico-religiosos que constituyen una minoría en las diferentes áreas. Por ejemplo, la policía local raramente realiza arrestos tras casos de vandalismo contra edificios religiosos o de violencia o acoso contra miembros de otras confesiones. También son escasos los juicios que terminan con una sentencia en firme. A menudo la policía alega que las personas responsables de dichos actos son menores, están influidos por la ingesta de alcohol o son mentalmente inestables. Dicho informe del Departamento de Estado añade que la falta de policías uniformados en los alrededores de los lugares de culto constituye un obstáculo en la salvaguarda de los derechos de las minorías. La policía local, así como los gobiernos a nivel entidad y municipal, permiten e incluso fomentan una atmosfera en la que se desarrollan actos que representan violaciones de la libertad religiosa. En algunos casos la reticencia de la policía y los fiscales a investigar y juzgar crímenes contra las minorías étnico-religiosas es el mayor impedimento para proteger los derechos de las mismas. Los líderes políticos y autoridades de los grupos mayoritarios en un área discriminan frecuentemente a las minorías en materias relativas a los servicios proporcionados a los ciudadanos, incluyendo seguridad y orden público.¹⁸⁶

El Informe de 2010 de Derechos Religiosos emitido por el Consejo Interreligioso de Bosnia y Herzegovina afirmaba que en dicho año se registraron 48 ataques contra edificios religiosos en todo el país. Dicho informe asegura que *“desafortunadamente, es evidente un incremento en el número de violaciones del derecho de libertad religiosa en comparación con el año 2009. Es posible afirmar que la mayoría de los ataques fueron cometidos contra comunidades religiosas que constituyen una minoría en una determinada área”*. Además el informe resaltaba el hecho de que el trabajo policial para encontrar a las personas que cometen dichos actos, prestando especial atención y vigilancia

¹⁸⁵ U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour: International Religious Freedom Report 2009. Bosnia and Herzegovina.

¹⁸⁶ Los sucesivos informes del Departamento de Estado, aunque destacan algunas mejoras de la situación interétnica, son muy similares al de 2009.

sobre los edificios religiosos, y reaccionando rápidamente en casos de ataques contra minorías religiosas y personas retornadas a su lugar de origen tras el conflicto, era muy deficiente.¹⁸⁷

Durante más de una década, algunos líderes políticos y religiosos han contribuido a incrementar la intolerancia y los sentimientos nacionalistas excluyentes mediante discursos políticos y sermones religiosos, aumentando aún más una ya de por sí tensa situación interétnica¹⁸⁸. Los símbolos religiosos han sido a menudo usados con fines políticos. Los principales partidos nacionalistas asociados con cada grupo étnico continúan siendo todopoderosos y permanecen identificados estrechamente con la religión practicada por la mayoría de los miembros de dicha comunidad étnico-religiosa. También una gran parte de los líderes religiosos está profundamente involucrada en asuntos políticos, manifestándose especialmente activos en periodos pre-electorales o en los momentos en que se debaten asuntos especialmente relevantes para el futuro de Bosnia y Herzegovina, como por ejemplo las posibles y futuras reformas constitucionales¹⁸⁹. A la vez que algunos líderes religiosos aplauden un incremento de sentimientos nacionalistas en el seno de sus respectivas congregaciones, las heridas de la guerra, las privaciones económicas, y una reciente historia de segregación provocada por las campañas de limpieza étnica y los consiguientes movimientos de población han contribuido en determinadas zonas a provocar una ola de nacionalismo, especialmente entre la nueva generación, que a menudo se materializan en ataques contra otras comunidades étnico-religiosas y sus símbolos.¹⁹⁰

El informe de 2011 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI)¹⁹¹ aseguraba que en Bosnia y Herzegovina los lugares de culto de todas las confesiones religiosas se ven sometidos cada año a actos de violencia. Cementerios, mezquitas, iglesias católicas y ortodoxas, así como sinagogas judías, son dañadas y profanadas. Aunque la ECRI se congratulaba del hecho de que en algunos casos los autores de dichos

¹⁸⁷ Agencias de noticias de la Federación de Bosnia y Herzegovina FENA, 24 de febrero de 2011

¹⁸⁸ Boyle, K. y Sheen, J. (1997) *Freedom of Religion and Belief: A World Report*. London: Routledge. Pg. 409.

¹⁸⁹ “*The Missing 2015 Milenium Goals: Bosnia and Hercegovina*”. (The Missing Millennium Development Goal es un proyecto del “One Young World Ambassador Impact”).

¹⁹⁰ Afirmaciones resultantes de la observación directa, entrevistas y experiencias del autor.

¹⁹¹ European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) (2011, 8 February). ECRI Report on Bosnia and Herzegovina.

crímenes han sido identificados y castigados, al mismo tiempo expresaba su preocupación por los informes que señalan que una parte de los oficiales de policía, jueces y políticos no reaccionaban con la necesaria celeridad y energía a la hora de prevenir y castigar dichos actos.

El Informe Internacional de Libertad Religiosa de 2011, emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmaba la existencia de discriminación y abusos sociales debido a la afiliación, creencia o prácticas religiosas en casi todas las áreas de Bosnia y Herzegovina. Según dicho informe se habían cometido 56 actos de vandalismo contra símbolos, clérigos y edificios religiosos en Bosnia y Herzegovina (30 en la República *Srpska* y 26 en la Federación de Bosnia y Herzegovina). La comunidad islámica sufrió 28 ataques (la mayoría de ellos en la República *Srpska*). La comunidad ortodoxa fue atacada 17 veces (todos los ataques fueron cometidos en la Federación de Bosnia y Herzegovina). Por su parte, la comunidad católica sufrió 9 ataques (la mayoría cometidos en la Federación de Bosnia y Herzegovina) y la comunidad judía fue atacada dos veces. La policía detuvo a los autores de los delitos en 30 de los 56 casos.¹⁹²

El Consejo Inter-Religioso documentó 9 actos de vandalismo contra lugares de culto en la República *Srpska* y 19 en la Federación de Bosnia y Herzegovina en 2012. La mayoría de ellos se cometieron contra comunidades étnico-religiosas minoritarias en cada zona. La comunidad ortodoxa sufrió 13 ataques, la mayoría en la Federación. Los 11 ataques contra la comunidad musulmana sucedieron en la República *Srpska* y los cuatro contra la comunidad católica principalmente en la Federación¹⁹³.

En 2013 el Consejo Inter-Religioso documentó 34 actos de vandalismo contra lugares de culto en la República *Srpska* y en la Federación de Bosnia y Herzegovina. Este número suponía un incremento

¹⁹² U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour: International Religious Freedom Report 2011.

¹⁹³ En el 2012 algunos líderes religiosos continuaron explotando disputas políticas para exacerbar tensiones étnico-religiosas. Por ejemplo, los líderes religiosos católicos y musulmanes emplearon un lenguaje inflamatorio durante un momento de tensiones políticas entre los partidos políticos croatas y bosniacos en Mostar. El 15 de abril, en una carta abierta al Presidente de Croacia Ivo Josipovic, el Obispo Católico de Mostar, Ratko Peric, llamaba a crear “instituciones de gobierno croatas” (algo que no contempla la Constitución de Bosnia y Herzegovina) como única forma de evitar la separación de los croatas del país. Peric continuó también prohibiendo al personal religioso bajo la jurisdicción de su diócesis participar en actividades organizadas por el Consejo Inter-Religioso para disminuir las tensiones. U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour: International Religious Freedom Report 2012.

de seis actos vandálicos con respecto al año anterior. Los vándalos atacaron 17 lugares de culto de la comunidad musulmana (principalmente en la Republica Srpska), nueve de la comunidad ortodoxa (principalmente en la Federación), siete de la comunidad católica (principalmente en la Federación) y uno de la comunidad judía¹⁹⁴.

En el 2014 el Consejo Inter-Religioso documentó 28 actos de vandalismo contra lugares de culto de enero a septiembre, mostrando un incremento en la media mensual de ataques con respecto al año anterior. El Consejo atribuyó el incremento a la campaña electoral de las elecciones electorales de octubre y la participación del equipo nacional de fútbol en el campeonato mundial de fútbol de 2014, que contribuyeron a crear un aumento de las tensiones inter-étnicas. Los vándalos atacaron 13 lugares de culto de la comunidad musulmana (principalmente en la Republica *Srpska*), tres de la comunidad ortodoxa (principalmente en la Federación), 11 de la comunidad católica (principalmente en la Federación) y uno de la comunidad judía¹⁹⁵

Símbolos y eslóganes ultra-nacionalistas, que a menudo glorifican crímenes de guerra y sus autores, son usados frecuentemente, especialmente por los jóvenes, en forma de grafitis provocadores y ofensivos en los edificios religiosos y símbolos de otras etnias. Estos hechos son frecuentes en la mayoría de las zonas de Bosnia y Herzegovina pero especialmente tienen lugar en aquellas áreas habitadas por más de un grupo étnico religioso, usándose principalmente para evidenciar la presencia y dominancia del grupo mayoritario.¹⁹⁶ Según Emir Kovacevic, miembro del Consejo Interreligioso de Bosnia y Herzegovina, en la mayoría de los casos el objetivo de dichos actos son los grupos minoritarios, a los que mandan el mensaje de que la convivencia interétnica es imposible y por su propia seguridad deben abandonar la zona¹⁹⁷. La naturaleza de dichos incidentes puede ser definida

¹⁹⁴ En 2013 la discriminación continuó siendo un problema en toda el país, especialmente contra los no-serbios en la Republica *Srpska*, no-católicos en Herzegovina y no-musulmanes en Bosnia Central. Sarajevo, donde los musulmanes son mayoría, preserva en parte su carácter tradicional multiétnico; aunque continúan las denuncias acerca de la discriminación, aislamiento y discriminación general de los no-musulmanes. U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour: International Religious Freedom Report 2013.

¹⁹⁵ U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour: International Religious Freedom Report 2014.

¹⁹⁶ Afirmaciones resultantes de la observación directa del autor.

¹⁹⁷ Agencia de noticias FENA, 24 de febrero de 2011.

como actos de vandalismo que demuestran la postura radical de una parte de la juventud y sus tendencias ultra-nacionalistas.¹⁹⁸ Basándose en el estudio de casos similares registrados durante los últimos diez años, el autor de esta tesis asegura que los ataques físicos y verbales contra líderes religiosos y objetos y lugares de culto representan un mensaje destinado a las comunidades minoritarias que asevera el dominio del grupo étnico-religioso mayoritario en una determinada zona, reflejando la necesidad de reforzar la identidad étnico-religiosa y constituyendo otra fase de guerra psicológica que pretende preservar la supremacía propia. Estos incidentes constituyen seriamente a aumentar el temor de los ciudadanos que han retronado a una zona tras el conflicto y dañan seriamente cualquier proceso de reconciliación.

A pesar de todo lo afirmado en párrafos anteriores, es también necesario resaltar que muchos de estos incidentes son frecuentemente exagerados, tergiversados e incluso inventados por grupos mediáticos afines a cada grupo étnico-religioso, de acuerdo a las respectivos intereses políticos y nacionalistas. Este tipo de informaciones alcanza especial relevancia y difusión cuando en dichos incidentes se encuentran involucrados, real o supuestamente, seguidores radicales de la religión musulmana. Estos artículos se han usado frecuentemente usados para alimentar el miedo y la sospecha hacia la comunidad bosniaca e insistir en la tesis de la amenaza que suponen para los otros grupos étnico-religiosos. Este tipo de información influida y motivada por intereses nacionalistas, que casi nunca es confirmada o rectificadas, alimenta sentimientos de miedo e inseguridad entre la población objetiva de la misma, que en muchos casos no accede a otras fuentes de información, creando un sentimiento de sospecha y rechazo y manteniendo un alto nivel de tensión interétnica.

Los disturbios ocurridos durante la ceremonia de apertura del evento organizado por asociaciones de gays y lesbianas de Bosnia y Herzegovina y otros países de la región, el “Sarajevo Queer Festival” el 24 de octubre de 2008 son un buen ejemplo de cómo algunos incidentes son erróneamente atribuidos a miembros de la corriente neo-salafista. Tras dichos incidentes, que finalizaron con un alto número de heridos y diversos destrozos en el mobiliario urbano, una parte importante de la prensa nacional y regional atribuyó erróneamente la autoría de dichos eventos a miembros del movimiento “*wahhabi*” en Bosnia y Herzegovina. Dichas informaciones fueron reproducidas inmediatamente por agencias de noticias internacionales, acusando a los líderes musulmanes de Bosnia y Herzegovina de ser los

¹⁹⁸ Afirmaciones resultantes de entrevistas del autor con personas involucradas en los incidentes.

responsables de dichos incidentes,¹⁹⁹ y fueron usadas como supuesta evidencia de “extremistas musulmanes” atacando severamente a miembros de grupos minoritarios. Sin embargo, hechos similares se producen también en países vecinos, como Serbia y Croacia, durante desfiles del “Día del Orgullo Gay” u otros eventos organizados por colectivos de homosexuales, lesbianas y transexuales, y son cometidos por ultra-nacionalistas, “cabezas rapadas” y miembros de grupos religiosos ultraconservadores.²⁰⁰ En realidad, durante los incidentes del “Sarajevo Queer Festival”, a pesar de la presencia de un reducido número de miembros del movimiento *neo-salafista*²⁰¹, la mayoría de los actos de violencia fueron cometidos por seguidores violentos de los principales equipos de fútbol local, Sarajevo y Zeljeznicar.²⁰²

Dichos incidentes pueden ser considerados como el resultado de una mentalidad ultra-conservadora e intolerante generalizada en la región. Según se aproximaba el “Sarajevo Queer Festival”, algunos políticos y líderes religiosos contribuyeron con sus declaraciones a crear una atmosfera de intolerancia y hostilidad que alentaron en cierta medida los ataques contra los organizadores y participantes en el festival.²⁰³ Un buen número de páginas web llamaron incluso a “linchar a los organizadores, rociarlos con petróleo o expulsarlos del país”. Se temía que toda esta campaña podría incitar a la violencia durante el festival y a pesar de una reducida presencia policial los incidentes finalmente se produjeron²⁰⁴.

Basándose en todo lo afirmado anteriormente es posible asegurar que los ataques contra los organizadores y participantes del “Sarajevo Queer Festival” y otros sucedidos posteriormente contra

¹⁹⁹ Sirva de ejemplo el artículo que apareció en la agencia de noticias de la república Srpska SRNA y traducido y publicado el 2 de Octubre de 2008 por “BBC Monitoring International Reports” con el título de “*Bosnian Muslim leader’s policies blamed for Wahhabi gay festival attack*”.

²⁰⁰ Afirmaciones fruto de entrevistas del autor con miembros de asociaciones defensoras de los derechos de gays, lesbianas y transexuales en Bosnia y Herzegovina.

²⁰¹ Observación directa del autor

²⁰² Para mayor información acerca de los incidentes del “Sarajevo Queer Festival” consultar: “*Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity Sociological Report: Bosnia-Herzegovina*” elaborado por el “Danish Institute for Human Rights”.

²⁰³ “Human Rights in Bosnia and Herzegovina”. Organizacion Civil Rights Defenders.

²⁰⁴ “Violence surrounds Sarajevo Queer festival”. International Amnesty.23 de septiembre 2008.

grupos minoritarios no pueden ser achacados específicamente a los miembros del movimiento *neo-salafí* ni a ningún otro grupo religioso en particular. Otra conclusión que emerge de este análisis es que los problemas a los que se enfrentan las comunidades y colectivos minoritarios en Bosnia y Herzegovia, ya sea por razones étnicas, religiosas o de inclinación sexual, son los principales obstáculos para desarrollar una sociedad multiétnica, abierta y tolerante y deben ser corregidos y revertidos como condición *sine qua non* a la hora de lograr la seguridad y estabilidad en el país.

5. MONO-ETNICIDAD Y SEGREGACIÓN

Nejad Pejic asegura que Sarajevo se ha sentido siempre orgullosa de ser una sociedad multiétnica y afirma que esta diversidad es el alma mater de la contribución de Bosnia y Herzegovina a la cultura mundial. A pesar de esto, añade Pejic, lenta pero inexorablemente, Sarajevo está perdiendo, o lo ha perdido ya, su carácter multiétnico. La ciudad, como la mayoría de los lugares del país, se ve afectada por el contexto socio-político reinante y está cada vez más influida por el papel público y la visibilidad del islam, aunque el país continúe siendo un estado secular.²⁰⁵ Srdjan Dizdarevic, presidente de la ONG Comité de Helsinki por los Derechos Humanos, Sarajevo es de facto en la actualidad una ciudad mono-étnica donde los bosniacos, mayoritariamente musulmanes, constituyen el 90% de la población. Dizdarevic añade que es especialmente importante que Sarajevo, la capital del país, recupere su carácter multiétnico a la hora de lograr un país estable y cohesionado²⁰⁶.

Una supuesta radicalización religiosa de su población musulmana, que habría provocado que miembros de otros grupos étnico religiosos abandonaran la ciudad, ha sido argumentada frecuentemente como el factor principal a la hora de explicar el carácter mono-étnico actual de Sarajevo. Según Emil Vlajki, antiguo Vicepresidente de la Republica Srpska, en Sarajevo la religión islámica ha comenzado a ser un asunto político impuesto por las autoridades, siendo extremadamente agresiva hacia la población no musulmana²⁰⁷.

El 20 de enero de 2012 la agencia de noticias de la Republica Srpska SRNA recogía unas declaraciones del Cardenal de Bosnia y Herzegovina, Vinko Puljic, durante su visita a la sede de la organización “Aid to the Church in Need (ACN)” en Australia, en las que expresaba sus temores de

²⁰⁵ Pejic, N. (2010, 25 April) *The Suicide Of Multiethnic Sarajevo*. Radio Free Europe/ Radio Liberty *RFE/RL*.

²⁰⁶ “Bosnia: Muslims dominate capital, claims Croatian MP”. ADN Kronos International (AKI). 6 agosto de 2008.

²⁰⁷ Periódicos “Nezavisne Novine”, “Dnevni Avaz” and “Glas Srpske”, 14 de marzo de 2011.

la creciente “islamización” de Bosnia y Herzegovina. Según Puljic “*hay entre 3000 y 5000 wahabíes que están intentando alcanzar influencia en la sociedad. Puljic también recordó que muchas mezquitas y centros culturales islámicos se habían construido en el país, financiados por los petrodólares saudíes*”.²⁰⁸ Puljic también culpaba a la presencia de elementos e ideas ‘wahabíes’ del abandono de Sarajevo por parte de ciudadanos de etnia croata.

El 24 de enero de 2012, también la agencia de noticias de la Republica Srpska SRNA recogía las declaraciones de Ivanka Mihaljevic, la madre superiora del monasterio franciscano en Sarajevo, que afirmaba que “*más y más extremistas musulmanes han estado emigrando desde Arabia Saudí y fundando empresas y compañías en Bosnia y Herzegovina*”. Según Mihaljevic “*las monjas se ven expuestas a frecuentes insultos en público y temen ser víctimas de abusos cuando abandonan el monasterio*”. Estas declaraciones también fueron hechas en la sede de la ACN, pero esta vez en Alemania.²⁰⁹

Pocos días después la prensa local informaba acerca de una carta, firmada por el Cardenal Tarcisio Bertone y enviada a la Conferencia Episcopal de Bosnia y Herzegovina, en la que se expresaba de forma oficial la preocupación del Vaticano sobre la disminución de la comunidad croata y su posición en la sociedad bosnia. Bertone aseguraba que el número de croatas había disminuido de 800.000 a 440.000 durante las dos últimas décadas²¹⁰.

No era la primera vez que un alto cargo del Vaticano alertaba del descenso de la población croata en el país. El Nuncio en Bosnia y Herzegovina, Arzobispo Alessandro D’Errico, había previamente asegurado que el número de croatas había descendido de 800.000 en 1991 a 460.000 en la actualidad.²¹¹

²⁰⁸ Agencia de noticias de la Republica Srpska SRNA 20 de enero de 2012.

²⁰⁹ El autor de esta tesis quiere resaltar que durante más de tres años vivió a escasos 50 metros del monasterio franciscano en Sarajevo y nunca observó el más mínimo indicador de los supuestos abusos. Durante otros dos últimos años vivió a veinte metros de la catedral católica y a cincuenta del seminario católico de Sarajevo. Durante este tiempo nunca presencié ningún abuso contra miembros de esa religión.

²¹⁰ Periodico croata *Dnevni List*, edición para Bosnia y Herzegovina, 31 de enero de 2012

²¹¹ Periodico croata *Dnevni List*, edición para Bosnia y Herzegovina, 14 de junio de 2011

A la hora de comprender la actual mono etnicidad de Sarajevo es necesario prestar atención al hecho de que la limpieza étnica llevada a cabo durante la guerra de 1992-95 provocó grandes movimientos internos de población y flujos de refugiados, que segregaron a la población en áreas étnico-religiosas totalmente diferenciadas. Como resultado de este fenómeno, la mayoría de los ciudadanos bosnios de etnia serbia viven en la Republica *Srpska*, y los de etnia bosniaca y croata en la Federación de Bosnia y Herzegovina. Dentro de la Federación también existen áreas étnico-religiosas diferenciadas, habitando mayoritariamente los ciudadanos de la etnia croata la región de Herzegovina y la mayoría de los bosniacos en la región de Bosnia Central²¹².

Según las estadísticas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la población de Sarajevo descendió de 500.000 habitantes en 1991 a 349.000 en 1998. Al mismo tiempo, la población bosniaca en la capital aumentó de 252.000 en 1991 (un 50% del total) a 303.000 en 1998 (el 87% del total). Por su parte la población serbia disminuyó de 139.000 en 1991 (un 28% del total) a 18.000 en 1998 (un 5% del total). La población croata también se redujo, aunque en menor medida, pasando de 35.000 en 1991 (un 7% del total) a 18.000 en 1998 (un 6% del total). El Cantón de Sarajevo alberga en la actualidad una gran población de desplazados internos que constituyen alrededor de un 25% de su población²¹³. De ellos alrededor de 89.000 son bosniacos, 2.000 croatas y 1.000 serbios. El ACNUR calculaba que, en 1998, 13.200 croatas y 5.600 serbios habían retornado al Cantón de Sarajevo, mientras que 75.600 Bosniacos habían retornado o reasentado en la capital bosnia en el mismo periodo²¹⁴. Una situación parecida se registra en un gran número de ciudades y áreas de Bosnia y Herzegovina, que se han convertido casi totalmente en mono étnicas tras el final de la guerra y donde el proceso de retorno ha fracasado.

²¹² El estado de Bosnia y Herzegovina está dividido en dos entidades autónomas, la Republica *Srpska* y la Federación de Bosnia y Herzegovina, y el Distrito Independiente de Brcko. Por su parte, la Federación está dividida en diez cantones con competencias atribuidas tales como Interior, Educación y Enseñanza. Para una amplia información acerca de la organización administrativa de Bosnia y Herzegovina consultar: Office of the High Representative (OHR) Bulletin no. 66. (3 de febrero de 1998).

²¹³ Tras los acuerdos la entidad autónoma de la Federación de Bosnia y Herzegovina, casi totalmente habitada por población Croata y Bosnia, se dividió en 10 cantones, que gozan con un alto grado de autonomía. Esta división no existe en la otra entidad autónoma del país, la República *Srpska*.

²¹⁴ International Crisis Group (ICG) *Rebuilding a Multi-Ethnic Sarajevo: The Need for a Minority Return*. (2 de febrero de 1998)

Es necesario señalar también que la disminución del porcentaje de la población croata de Bosnia y Herzegovina se había iniciado mucho antes de 1992. Según datos de los censos oficiales de la antigua Yugoslavia el número de croatas en la entonces república era de: 614.123 en 1948 (23,93% del total de la población); 654.229 (22,97%) en 1951; 711.666 (21,71%) en 1961; 772.491 (20,62%) en 1971; 758.140 (18,39%) en 1981; y 760.852 (17,3%) en 1991.²¹⁵

El balance de la emigración de la población croata de Bosnia y Herzegovina hacia otras repúblicas de Yugoslavia, que contribuyó en gran medida a la disminución de la misma, fue: en 1961, 30.036 croatas llegan a Bosnia y Herzegovina y 59,724 se van; en 1971, 28,053 llegan y 137,997 se van; y en 1981 llegan 24,515 y se marchan 146,045. Es base a esos datos es posible afirmar que la población croata disminuyó en el periodo entre 1961 y 1981 en unos 261.162 miembros, debido a la emigración interna en Yugoslavia.²¹⁶

Además de esto sería interesante estudiar otros factores tales como las tasas de mortalidad y natalidad, que fueron muy diferentes según las diferentes nacionalidades. En 1953 en Bosnia y Herzegovina la tasa de natalidad de la población croata fue 34,9‰ (frente al 36,9‰ de los serbios y 45,8‰ de los bosniacos (entonces llamados Musulmanes). Hasta 1981 la tasa de natalidad de la población croata descendió hasta un 15,8‰ (14,8‰ los serbios y 21,0‰ los bosniacos). En el periodo comprendido entre 1961 a 1981 la tasa de mortalidad de la población croata descendió de un 9,1‰ a un 6,9‰ (De un 7,2‰ a un 7,1‰ en el caso de los serbios y de un 11,1‰ a un 6,2‰ en los bosniacos). Todos estos cambios en las tasa de mortalidad y natalidad provocaron incrementos naturales diferentes en la población de cada grupo étnico en Bosnia y Herzegovina. En 1961 el incremento natural de la población croata fue de 24,8‰ (frente al 29,5‰ de los bosniacos), hasta 1981 este incremento natural de la población croata fue de 8,9‰ (frente al 14,8‰ de los bosniacos).²¹⁷

²¹⁵ Velat, D. (1988) *Stanovništvo Jugoslavije u posleratnom periodu* /Population in Yugoslavia in the post-war Period. Belgrade: SZS. Pg. 141.

²¹⁶ Petrović, R. (1987) *Migracije u Jugoslaviji i etnički aspekt* /Ethnic Aspects of Migrations in Yugoslavia/ (Belgrade: Izdavački Centar SSO Srbije, 1987). Pg.74.

²¹⁷ Spasovski, M., Živković, D. y Stepić, M. (1995). *The Ethnic Structure of the Population in Bosnia and Herzegovina*. En *The Serbian Question in The Balkans*. Universidad de Belgrado, Facultad de Geografía.

A la diferencia de incremento natural emigración y de la tasa de emigración hacia otras repúblicas de Yugoslavia habría que añadir también otro factor: la emigración hacia el extranjero. Tras el aprobación de una ley en 1964, que permitía a los trabajadores yugoslavos trabajar en el exterior, Yugoslavia se convirtió, tras Portugal, en el país de Europa con la segunda mayor tasa de emigración externa. A principios de 1971, el número de trabajadores Yugoslavos en el extranjero era de 860.000. Es de destacar que entre los años 1969 a 1991 llegaron 507.925 trabajadores yugoslavos a Alemania.²¹⁸ Teniendo en cuenta la tradicional e histórica relación entre los pueblos alemán y croata, una parte de esos emigrantes yugoslavos podría ser bien de dicha etnia y proveniente de Bosnia y Herzegovina. Según datos de *Destatis*, la Agencia de Estadísticas del Gobierno Federal, a finales de 2007 existía una población en Alemania de 225.309 habitantes de origen croata.²¹⁹

Durante la guerra de 1992-95 la mayoría de la población croata de Bosnia y Herzegovina estaba a favor de la secesión de Yugoslavia pero se inclinaban más a unirse a Croacia que a permanecer en un estado dominado por la mayoría bosniaca. Debido a ello, aunque inicialmente lucharan juntos contra el enemigo común serbio, las hostilidades entre bosniacos y croatas comenzaron pocos meses después. Este doble conflicto provocó que una parte importante de la población croata de Bosnia y Herzegovina se refugiase en la vecina Croacia, de donde mucho nunca regresaron, no solo por situaciones consecuencia de la guerra, sino por haber encontrado condiciones socio-económicas más favorables en su país de acogida, donde, por otra parte, nunca se han sentido extranjeros.²²⁰

Fruto de todo lo señalado anteriormente, la población croata de Bosnia y Herzegovina se ha visto reducida progresivamente hasta alcanzar, según estimaciones de 2015, un 15,4% de la población total del país, es decir, unos 595.526.²²¹

Por otro lado, el retorno de ciudadanos croatas a Sarajevo y a otras zonas de Bosnia y Herzegovina ha sido constantemente obstaculizado por el primer y principal partido croata, la Unión Democrática

²¹⁸ Akgunduz, A. (2008) *Labour Migration from Turkey to Western Europe, 1964-1974: A Multidisciplinary Analysis*. England, Aldershot: Ashgate Publishing Limited. Pg. 110.

²¹⁹ <https://www.destatis.de/DE/Startseite.html>

²²⁰ United Nations High Commissariat for Refugees.Minorities at Risk Project, *Assessment for Croats in Bosnia*, 31 December 2003.

²²¹ Central Intelligence Agency.*World fact Book: Bosnia and Herzegovina*.

Croata de Bosnia y Herzegovina (*Hrvatska Demokratska Zajednica*, HDZ), que siempre ha apoyado el establecimiento de una zona mayoritariamente croata en la parte occidental de Herzegovina y capital en Mostar, con la posibilidad de independencia o de integración en Croacia en un futuro. Con ese objetivo han animado y favorecido el reasentamiento de desplazados croatas durante la guerra hacia esa zona y no hacia sus lugares de origen, incluyendo Sarajevo.²²²

Aunque algunos líderes políticos croatas y miembros de la jerarquía católica de Bosnia y Herzegovina han denunciado una supuesta discriminación como la causa de la disminución de la población croata en el país, hay otros motivos externos e internos que explican dicho fenómeno; sin descartar la discriminación sufrida por los ciudadanos croatas en aquellas zonas donde se encuentran en minoría, muy similar a la que ellos ejercen contra otros grupos minoritarios cuando son la etnia dominante. Franjo Topic, profesor y director de la Asociación Cultural “*Napredak*” asegura que dichas razones son diversas y que cada persona tiene su propia historia. Sin embargo, según Topic, lo que realmente desanima a la población e impiden su retorno a Sarajevo son las noticias negativas acerca de la ciudad que aparecen constantemente en los medios de comunicación croatas. El gran problema en Bosnia y Herzegovina, añade, es que todo, incluyendo fe, cultura y etnia, se analiza desde el prisma político y económico. Debido a ello, los políticos croatas se refieren constantemente al número de ciudadanos de dicha etnia que han abandonado la ciudad, para usarlo como evidencia de una supuesta discriminación por parte del grupo bosniaco mayoritario. Pero a la vez, según Topic, ignoran el hecho de que alrededor de 12.000 Croatas habían abandonado Livno, zona mayoritariamente croata, desde 1991. Topic asegura que estas campañas denunciando la situación croata son más una maniobra política que un auténtico interés por el bienestar de dicha población, e incluso sugiere a dichos políticos que se trasladen con sus familias a Sarajevo, en lugar de residir en Herzegovina, para demostrar su compromiso con los ciudadanos croatas que allí habitan.²²³

Para el autor de esta tesis, sin negar que los ciudadanos croatas puedan sufrir discriminación en Sarajevo y en algunas otras áreas de la Federación de Bosnia y Herzegovina con mayoría de población bosniaca, esta nunca debe ser atribuida a una supuesta radicalización religiosa de la población musulmana y, mucho menos, a la presencia de miembros del movimiento *neo-salafista*

²²² International Crisis Group (ICG), *Changing Course? Implications of the Divide in Bosnian Croat Politics*. (13 August 1998).

²²³ Periódico Bosnio *Dnevni Avaz*, 3 de Abril de 2009.

que, como se verá en capítulos posteriores, han creado problemas casi exclusivamente con miembros de su propia etnia y religión. Sirvan de apoyo a esta aseveración los datos aportados por el Comité de Helsinki por los Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina que, en su informe de 2005, aseguraba que sólo 15.000 de los 220.000 croatas que habitaban en la Republica *Srpska* (casi totalmente habitada por serbios de confesión ortodoxa y donde la población bosniaca es minoritaria) habían retornado tras el final del conflicto.²²⁴

Como se ha señalado anteriormente los ataques contra clérigos y objetos y símbolos religiosos son resultado de una mentalidad intolerante en el país y no hay ninguna de las comunidades que tenga la exclusividad de cometer o de ser objeto de dichos ataques. De los 56 actos de vandalismo contra símbolos, clérigos y edificios religiosos cometidos en Bosnia y Herzegovina en 2011, la comunidad católica fue objeto de 9 (alrededor de un 16%) y ninguno de ellos fue cometido por miembros del movimiento *neo-salafista*.²²⁵

6. CONCLUSIONES

Tras el final de la etapa comunista se produce en Bosnia y Herzegovina, como en otros países del este de Europa, un resurgimiento de los valores y sentimientos religiosos al dejar de ser anatemizada la religión y ser aceptada en la sociedad. Sin embargo, dicho renacimiento es aún más profundo en Bosnia y Herzegovina debido al papel central jugado por la religión a la hora de construir la identidad nacional de los distintos grupos étnicos. La posterior exaltación de los sentimientos nacionalistas y las atrocidades sufridas durante la guerra exacerbaron aún más la visibilidad y el papel jugado por la religión en el contexto social.

Cientos de mezquitas fueron destruidas durante el conflicto y, tras el mismo, hubo que reconstruirlas, así como construir otras nuevas en aquellas zonas a donde se había desplazado la población bosniaca durante la guerra y en la que muchos permanecieron tras concluir la misma. Este incremento del número de mezquitas y la construcción de éstas en lugares donde nunca habían existido antes, ya que tampoco la población bosniaca había estado presente, han provocado alegaciones acerca de un

²²⁴ <http://www.helsinki.org.rs/bosnia.html>

²²⁵ International Religious Freedom Report for 2011. United States Department of State. Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.

intento de islamización de la sociedad, cuando en realidad lo que se ha producido es una politización, nacionalización y “etnificación” del islam, al igual que también ha sucedido con las otras confesiones religiosas principales presentes en Bosnia y Herzegovina.

Sin embargo, el papel jugado por la religión en el proceso de creación o reafirmación de la identidad étnica bosniaca tendrá también una importancia prioritaria a la hora de impedir el avance de doctrinas religiosas foráneas en general y de las ideas *neo-salafistas* en particular, como se analizará en capítulos posteriores de esta tesis.

Además de que el incremento de sentimientos nacionalistas supuso también un aumento de la religiosidad, hay también otro factor a tener en cuenta cuando se analiza este fenómeno: las atrocidades sufridas durante la guerra también aumentaron los sentimientos religiosos de una parte de la población.

Bosnia y Herzegovina es hoy en día un país fragmentado, con una sociedad dividida en base a la pertenencia a un determinado grupo étnico. Las campañas de limpieza étnica produjeron grandes movimientos de población, lo que dio lugar a que los grupos étnicos se asentasen en zonas mayoritariamente mono-étnicas donde los grupos minoritarios sufren discriminación y atentados contra su libertad religiosa. Cada año se producen en el país un alto número de incidentes interétnicos en todas las áreas del país, que no pueden ser atribuidos a ningún grupo étnico en concreto, ni a ningún grupo religioso en particular.

A pesar de esto, una supuesta radicalización religiosa de los musulmanes y la influencia de las ideas *neo-salafistas* han sido aludidos a menudo por líderes políticos y medios de comunicación como causas para esta división del país en base a conceptos étnico-religiosos. Los elementos *neo-salafistas* han tenido un papel residual y secundario en los incidentes contra miembros de otra religión, siendo dichos incidentes exagerados, tergiversados o incluso inventados para ser utilizados como evidencia de una supuesta radicalización religiosa de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina.

CAPITULO III: DIVERSIDAD EN EL ISLAM DE BOSNIA Y HERZEGOVINA

1. INTRODUCCION

Durante las dos últimas décadas del siglo XX la Comunidad Islámica de Yugoslavia y su heredera, la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina, llevaron a cabo el mayor esfuerzo en la revitalización del islam en el país. Esta última institución aún detenta una posición dominante en el control de la práctica e interpretación de la fe musulmana. Sin embargo, otras organizaciones e interpretaciones religiosas islámicas han aparecido y se han establecido en el país en el periodo postcomunista. En la actualidad, prácticamente todos los grupos y tendencias del islam moderno, y las prácticas religiosas asociadas a los mismos están presentes en Bosnia y Herzegovina. Estas corrientes son extensión de grupos y tendencias similares en cualquier otro lugar del mundo islámico²²⁶. Harun Karcic sugiere que la principal razón para la aparición de estos movimientos fue la dependencia de las instituciones musulmanas autóctonas, durante e inmediatamente después de la guerra, en lo referente a ayuda humanitaria, financiera, fondos de reconstrucción y becas para estudiantes. Estos factores desencadenarían la llegada de nuevas tendencias en la interpretación del islam, entre las que ocuparían un puesto predominante el *neo-salafismo*, el chiismo y el neo-sufismo turco.²²⁷ A todo esto habría que sumar el fenómeno de la globalización y dos de sus efectos principales, que han conseguido poner en contacto a musulmanes de todo el mundo: el desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación y la facilitación de los trasportes.

2. LA LLEGADA DE LAS IDEAS NEO-SALAFISTAS

A principios de la década de los 90, después de alrededor de cuarenta y cinco años de régimen comunista, la sociedad bosnia estaba altamente secularizada. Aunque la pertenencia a un determinado grupo nacional se determinaba en base al credo que sus ancestros habían decidido mantener o abrazar varios siglos antes, la religión jugaba un papel muy reducido en la vida cotidiana de los miembros de esas comunidades étnico-religiosas. Este fenómeno era especialmente remarcable entre las elites políticas e intelectuales, que en gran parte habían renunciado a sus creencias religiosas, ya fuese por convicción o simplemente por lograr o conservar una posición en las estructuras del sistema. Por tanto, cuando se alude a serbios, croatas o bosniacos durante el periodo yugoslavo, no se les debe identificar directamente las comunidades religiosas ortodoxa, católica o musulmana, sino con grupos

²²⁶ Alibasic, A. (2005)

²²⁷ Karcic, H. (2011)

nacionales en los que, al compartir un origen racial y lingüístico común, la religión jugó un papel crucial al construir las respectivas identidades.

Como se ha señalado anteriormente, una gran parte de los miembros de los respectivos grupos étnico-religiosos, especialmente aquellos que habitaban las zonas urbanas, tenían un concepto totalmente secularizado de la sociedad, dirigida por las directrices y la ideología del sistema comunista. Entre ellos el matrimonio interétnico era frecuente: entre la Segunda Guerra Mundial y el año 1991 el 40% de los matrimonios en las zonas urbanas se produjo entre miembros de diferentes grupos étnicos y el 40% de la población en las ciudades se declaraban en los censos de población como “Yugoslavos” o como “otros”, sin hacer referencia a ningún grupo étnico determinado.²²⁸ Durante ese periodo las estructuras gubernamentales intentaban disminuir la importancia de las diferencias entre los diferentes grupos nacionales, utilizando un discurso plurinacional resumido en el lema: “Hermandad y Unidad”. El resultado de esa política fue que en Sarajevo, además de la alta tasa de matrimonios interétnicos y la elección de los nombres de las nuevas generaciones en base a modelos no étnicos o religiosos, aparecieron una gran variedad de producciones y manifestaciones culturales que pretendían disminuir la separación entre los diferentes grupos nacionales, expresando tolerancia y solidaridad interétnica.²²⁹

Décadas de educación secularista y cultura política comunista fueron reforzadas por una creciente “occidentalización” y apertura de la sociedad yugoslava durante las últimas décadas del régimen del Mariscal “Tito”. Malcolm afirma que una encuesta llevada a cabo en 1985 señalaba que la proporción de “creyentes” de las diferentes confesiones era sólo del 17%.²³⁰ Por tanto, para muchos musulmanes, al igual para los miembros de otros grupos nacionales, la religión principalmente estaba ligada a una serie de tradiciones culturales, de las que aquellos que las practicaban desconocían frecuentemente su origen y su verdadero significado.

En este contexto, y debido a diferentes factores, como se ha señalado en los dos primeros capítulos de esta tesis, se produjo un “renacimiento islámico” en el marco de las estructuras religiosas autóctonas durante las décadas de los 70 y 80. Sin embargo, esta situación cambiaría tras el inicio de la guerra en 1992 con la aparición de nuevos actores en la escena islámica de Bosnia y Herzegovina.

²²⁸ Fine, J. V.A. (2002). Pgs. 12-13.

²²⁹ Markowitz, F. (2010). Pg. 13

²³⁰ Malcolm, N. (1996). Pgs. 221-222.

Al comienzo de la guerra, las imágenes que mostraban atrocidades cometidas contra el pueblo bosniaco fueron transmitidas globalmente por los medios de comunicación. Dichas imágenes impactaron a musulmanes de todo el mundo, que presenciaron como miembros de la *umma*, la comunidad islámica mundial, eran masacrados debido a la religión que profesaban. Como señala Ingesson, los conflictos locales, incluso aquellos que suceden a miles de kilómetros, influyen en contexto global.²³¹ De este modo, los actos violentos cometidos contra musulmanes en Bosnia y Herzegovina fueron un factor de movilización entre la población de muchos países mayoritariamente musulmanes, despertando un alto grado de empatía y solidaridad. Combatientes voluntarios provenientes de esos países llegaron a Bosnia y Herzegovina para combatir al lado de sus correligionarios, numerosas ONGs se desplegaron para suministrarles ayuda humanitaria y algunos estados comenzaron a armar al bando bosniaco y a enviar asesores militares²³². Hajrudin Somun, afirma que, cuando las noticias de la guerra en Bosnia y Herzegovina comenzaron a transmitirse por todo el mundo, cientos de combatientes procedentes de países musulmanes llegaron para luchar en el bando de los bosniacos, víctimas de matanzas y campañas de limpieza étnica²³³. Según Somun, la mayoría de esos voluntarios eran jóvenes árabes radicales que habían adquirido experiencia de combate combatiendo contra los soviéticos en Afganistán. Kohlman asegura que, antes de ser asesinado en noviembre de 1989, Abdullah Yusuf Azzam, líder ideológico y religioso *yihadista* cercano a Osama Ben Laden y fundador de Al-Qaeda, propuso que los combatientes musulmanes que habían luchado en apoyo de los *muyahidines* afganos contra los invasores soviéticos continuaran su particular guerra en otras partes del *Dar ul-Islam* ocupados por los infieles, tales como Cachemira, Somalia y Bosnia y Herzegovina²³⁴. Azzam consideraba que, tras su victoria en Afganistán, estos *yihadistas* debían liberar otros territorios musulmanes que estaban ocupados por “infieles” o regidos por gobiernos “apostatas”: las repúblicas soviéticas de Asia Central, Bosnia y Herzegovina, Filipinas, Cachemira, Somalia, Eritrea y España²³⁵. Algunos veteranos afganos se embarcaron en esta nueva *yihad* a principios de los 90. El desmoronamiento de Yugoslavia y la declaración de independencia

²³¹ Ingesson, T. (2007)

²³² Fine, J. V.A. (2002). Pg. 18.

²³³ Somun, H. *Wahhabism in the Balkans: a threat to regional stability? (1)*. Today's Zaman. (2 de marzo de 2010)

²³⁴ Kohlmann, E. (2004) *Al-Qaeda's Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network*. New York: BerBerg.

²³⁵ Wright, L. (2006). *Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11*. New York: Knopf. Pg.130.

de Bosnia y Herzegovina dieron paso a un sangriento conflicto que les dio la posibilidad a estos combatientes de continuar su lucha en el corazón de Europa.

Gunaratna cita al comandante *muyahidín* Abu Abdel Asis el cual afirmaba que:

...Solo transcurrieron quince días (después de la conquista de Kabul) y empezó la crisis de en Bosnia. Esto confirmó el refrán del profeta, que la paz y las bendiciones vayan con él, quien dijo, “De hecho la yihad continuará hasta el día del juicio final”. Una nueva yihad empezó en Bosnia, “nos trasladamos allí”, y nos reuniremos con él (el Profeta), si Alá quiere...²³⁶

Abu Abdel Asis también aporta información adicional acerca de las motivaciones de estos *muyahidines*:

Los musulmanes (bosnios) fueron torturados y asesinados, mientras que otros fueron condenados al exilio. La castidad de sus mujeres fue violada por la simple razón de que eran musulmanas. Los cristianos se aprovecharon del hecho de los musulmanes estaban indefensos y sin armas. Rememoraban sus viejos odios....²³⁷

Burke menciona que Osama Ben Laden usaría la guerra de Bosnia y Herzegovina como evidencia de que las guerras entre musulmanes y cristianos no habían terminado y que eran de nuevo combatidas por la alianza “cruzado-sionista”. Según Burke, Ben Laden advierte en su declaración de guerra contra occidente que:

Deberíais tener en cuenta que el pueblo del Islam ha padecido la agresión, la iniquidad y la injusticia que le han impuesto la alianza cruzado-sionista y sus colaboradores (...). La sangre musulmana se derramó en Palestina y en Irak. Las imágenes aterradoras de la matanza de Qana, en Líbano, siguen frescas en nuestra memoria. Las escalofriantes matanzas de Tayikistán, Birmania, Cachemira, Assam, Filipinas (...) Ogaden, Somalia, Eritrea, Chechenia y Bosnia Herzegovina (...) sacuden la conciencia.²³⁸

Aunque la presencia en la guerra de Bosnia y Herzegovina de combatientes musulmanes provenientes de diversas partes del mundo islámico ha quedado más que demostrada por diversos autores, no ha sido así la determinación de su número y su importancia en el desarrollo de las

²³⁶ Gunaratna, R. (2003). Pg. 208

²³⁷ Ibid.

²³⁸ Burke, J. (2004). *Al Qaeda, la verdadera historia del islamismo radical*. Barcelona: RBA editores. Pg. 193.

operaciones militares. Marko Attila Hoare rechaza las afirmaciones, realizadas por otros autores, acerca de decenas de miles de “barbudos árabes fanáticos” que llegaron a Bosnia y Herzegovina en una especie de marea *yihadista*. Según Hoare estas afirmaciones son parte de la propaganda nacionalista de aquel periodo, más que un fiel reflejo de la realidad. También sugiere que el número de estos *muyahidines* no superó los 3000.²³⁹ Según Vlado Azinovic, un hecho realmente bien documentado es que, desde 1992 a 1995, Bosnia y Herzegovina se convirtió en un punto de encuentro de miembros de diferentes grupos musulmanes extremistas y simples voluntarios que llegaban, no solo desde campos de entrenamiento en Afganistán o de países del Norte de África y Oriente Medio, sino también desde países occidentales donde habían sido reclutados en mezquitas y centros islámicos. Según Azinovic, se calcula que el número total de *mujahidines* que lucharon en Bosnia y Herzegovina desde 1992 a 1995 osciló entre tres mil y cuatro mil.²⁴⁰ Gunaratna también asegura que hasta 4.000 de estos combatientes lucharon en el bando bosniaco.²⁴¹ Keppel, por su parte, afirma que según diversas estimaciones había cerca de 2.000 combatientes que llegaron a Bosnia y Herzegovina tras la toma de Kabul por los *muyahidines* en 1992. Azinovic añade que dichos combatientes consideraban que se estaba cometiendo un genocidio contra los musulmanes de Bosnia y Herzegovina y se requería comenzar una nueva *yihad*. Una parte de los voluntarios procedentes de todo el mundo cambió su nombre e identidad al llegar al país²⁴², abrazando la doctrina de la *yihad* y convirtiéndose en *mujahidines* que continuarían posteriormente su lucha en otras zonas geográficas, participando en conflictos irrendentistas en diversas áreas del mundo distantes de su país de origen, en una especie de lucha nómada o itinerante, dando lugar a veces, como en el caso de Bosnia y Herzegovina, a una alianza extraña entre nacionalistas locales y fundamentalistas transnacionales²⁴³. Esta lucha continua en diversos escenarios en la actualidad, ya sea en el Sahel, en Siria o en Irak.

Los combatientes musulmanes se encuadraron inicialmente bajo la jurisdicción de la 7ª Brigada Musulmana, dentro del 3er Cuerpo de Ejército Bosniaco, con el que participaron en sus primeras

²³⁹ Hoare, M. A. (2004). Pgs. 131-132.

²⁴⁰ Azinovic, V. (2007). *Challenges to international security: the case of Bosnia-Herzegovina*. Second Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime in the Western Balkan Region, organized by the HUMSEC project in Sarajevo, 4-6 October 2007.

²⁴¹ Gunaratna, R. (2003). Pg. 208.

²⁴² Azinovic, V. (2007).

²⁴³ Armbrorst, A. (2009). *A Profile of Religious Fundamentalism and Terrorist Activism*. Defence Against Terrorism Review. Vol. 2, No. 1, Spring 2009. Pgs. 51-71.

acciones de guerra. Hoare afirma que el Alto Mando del Ejército de la República de Bosnia y Herzegovina decidió posteriormente crear una nueva unidad compuesta casi en su totalidad por esos combatientes, creándose el 13 de agosto de 1993 la unidad *'El-Mudzahid'*.²⁴⁴ Según Kepel la unidad *mujahidin* fue creada debido a los conflictos ideológicos que les enfrentaban a los combatientes de origen bosnio.²⁴⁵ Hoare también asegura que los *mujahidines* estuvieron involucrados en torturas y matanzas de civiles y prisioneros de guerra serbios y croatas²⁴⁶. Según Gunaratna, *"videos de Al-Qaeda que muestran muyahidines árabes jugando al fútbol con cabezas de soldados serbios fueron visionados por periodistas occidentales"*.²⁴⁷ Kepel también resalta la crueldad de los *mujahidines* y asegura que *"fotografías de árabes blandiendo, sonrientes, las cabezas de cristianos serbios acabadas de cortar o aplastadas a patadas produjeron tal efecto que el ejército bosnio tuvo que retomar el control de aquellos elementos cuyo celo excesivo les perjudicaba"*.²⁴⁸

Los combatientes extranjeros comenzaron a ser impopulares entre una gran parte del Ejército de la República de Bosnia y Herzegovina, mayoritariamente bosniaco. Esto fue debido en gran medida, además de por las atrocidades mencionadas anteriormente, a que el bando bosniaco contaba con miles de hombres y no tenía necesidad de más soldados, especialmente unos cuyo comportamiento era altamente controvertido y que podían dañar su reputación de un ejército que se defendía de una agresión. La verdadera necesidad a la que se enfrentaban era de armas, municiones y otros materiales militares y el comportamiento de los *muyahidines* podía seriamente dificultar la obtención de las mismas²⁴⁹.

Dichos combatientes entraron rápidamente en conflicto con una parte del estamento político bosniaco y de la población musulmana local, de la que permanecían prácticamente aislados. Las razones de este conflicto fue el fanatismo religioso de los *muyahidines* y su rechazo a la tradición religiosa local y al propio nacionalismo bosniaco, incompatibles ambos con una interpretación literal de la fe

²⁴⁴Hoare, M. A. (2004). Pgs. 131-132.

²⁴⁵Kepel, G. (2001). Pg. 413.

²⁴⁶Hoare, M. A. (2004). Pgs. 131-132.

²⁴⁷ Gunaratna, R. (2003). Pg. 208.

²⁴⁸ Kepel, G. (2001). Pg. 414.

²⁴⁹ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Summary of the Judgment for Enver Hadžihasanović and Amir Kubura.

islámica según los postulados *neo-salafistas* y sus posiciones políticas, que perseguían la creación de un califato global, que englobara el conjunto de la *umma*²⁵⁰.

Nidzara Ahmetasevic sugiere que algunos jóvenes musulmanes bosnios se aproximaron inicialmente a las ideas religiosas *neo-salafistas* debido al valor mostrado por los *mujahidines* durante el combate²⁵¹. Este era un factor clave a la hora de animarse a unirse a grupos que defendían dichas doctrinas. Por su parte, los *mujahidines* consideraban la tradición islámica bosnia como una invención y una desviación, detestándola al considerarla prohibida por el “verdadero Islam”. Debido a ello se declararon abiertamente en contra de dicha tradición, rechazando sobretodo la influencia del sufismo, tan arraigado entre la población musulmana de los Balcanes²⁵², y al que consideraban una herejía y una auténtica aberración. Por todo esto trataron de suprimir dicha interpretación religiosa local, llegando incluso a acosar a los musulmanes que no seguían sus normas acerca del vestuario, en especial a mujeres que no cubrían sus cabezas.²⁵³ Según Kepel:

...Además de su acción militar, (los mujahidines) utilizaban su “tiempo libre” en propagar entre los musulmanes bosnios su concepción salafista: se dedicaron a “purgar el islam local, perturbando las ceremonias de las cofradías que consideraban “desviadas”, intentando imponer a las mujeres el velo negro y a los hombres la barba, saqueando cafeterías, etc., transfiriendo así la experiencia afgana a los Balcanes, en particular en la zona de Zenica. Estas acciones, y los matrimonios “shariaticos” (no declarados al estado civil) con muchachas bosnias, alimentaron una opinión desfavorable y provocaron reacciones negativas de las que se hicieron eco la prensa cercana a partidos políticos seculares, algunos intelectuales musulmanes demócratas e, incluso, ideólogos panislamistas del SDA...²⁵⁴

²⁵⁰ Gunaratna, R. (2003). Pg. 208

²⁵¹ Ahmetasevic, N. *Investigation: Emissaries of Militant Islam Make Headway in Bosnia*. Balkan Insight. (21 de marzo de 2007).

²⁵² Para mayor referencia acerca del Sufismo en Bosnia y Herzegovina, consultar Antunez, J.C. *Breve análisis histórico del sufismo en Bosnia y Hercegovina*. Webislam. 31 de julio de 2007.

²⁵³ Ahmetasevic, N. (21 de marzo de 2007).

²⁵⁴ Kepel, G. (2001). Pgs. 414 y 415. Kepel cita a Xavier Bougarel al hacer referencia a la traducción de textos irónicos sobre el Islam de los “hermanos árabes” y de sus burdos intentos de imponerlo en Bosnia y Herzegovina. También ahonda Kepel en la visión de los *mujahidines* de los musulmanes bosnios y de su forma de entender la religión, citando palabras del comandante Abu Abdel Aziz, alias *Barbaros* o *Barbarroja*: *Respecto a los bosnios – y no se trata de mi opinión, sino lo que dicen nuestros hermanos musulmanes – dicen que no se trata de una crisis (azma) sino de una bendición (rahma). Sin esto, nunca habríamos podido conocer a Alá, que la gloria sea con Él. Nunca habríamos conocido el camino de la mezquita. Nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros hijos tenían una moral relajada, y a simple vista, no se podía*

Ahmetasevic afirma que la mayoría de los primeros seguidores *neo-salafistas* locales rechazaban tener contacto con las mujeres, salvo sus familiares más próximos, entrar en lugares donde se servía alcohol, se dejaron crecer la barba y dejaron de tener contactos con aquellos amigos que no eran miembros del movimiento y mantenían posiciones religiosas diferentes. Trataron a su vez de “convertir” a su círculo más cercano para mantenerles alejados de una “vida de pecado”. El *neo-salafismo* fue para muchos de ellos su primer contacto con la religión, al provenir de familias totalmente secularizadas o incluso de matrimonios mixtos. Ahmetasevic añade que “*el salafismo también dio a muchos jóvenes, que estaban totalmente perdidos y confundidos tras la guerra, respuestas para miles de sus preguntas*”²⁵⁵.

La unidad ‘*El-Mudzahid*’ fue desmantelada al finalizar la guerra y la mayoría de sus miembros fueron conminados a abandonar el país, según lo establecido en los Acuerdos de Paz de Dayton. Durante los años siguientes dichos combatientes fueron abandonando gradualmente el país, aunque algunos de ellos permanecieron en el mismo al conseguir la nacionalidad de Bosnia y Herzegovina por medios legales (matrimonio con mujeres locales) o ilegales (falsificación de documentos). Unos cuantos centenares de *muyahidines* continuaron en Bosnia y Herzegovina tras el final de la guerra (alrededor de 400, según estimaciones de las autoridades bosnias²⁵⁶) y unas cuantas docenas permanecían aún en el año 2001. Un oficial de alto rango de SFOR (Misión de Estabilización de la OTAN en Bosnia y Herzegovina) aseguraba que la inteligencia militar aliada estimaba que no más de 200 combatientes extranjeros residían en Bosnia y Herzegovina, de los que alrededor de 30 eran parte de un grupo radical directamente relacionado con el terrorismo²⁵⁷. Sin embargo, según Guranatna, con el aumento de la presión contra el terrorismo tras los atentados en Washington y Nueva York el 9 de septiembre de 2011, varias ONGs islámicas, próximas a los *mujahidines* que permanecían en Bosnia y Herzegovina, rompieron sus lazos con *Al-Qaeda*.²⁵⁸ Según Ayman Awad, presidente de la

distinguir a un musulmán de un cristiano. Las mujeres musulmanas iban vestidas, pero en realidad estaban desnudas (‘*Ariyat*). Pero ahora, *alhamdulillah*, gracias sean dadas a Alá, nuestras mezquitas están llenas. Nuestras mujeres llevan el *hijab* completo. Es decir que se cubren totalmente, incluida la cara. Se sienten orgullosas cuando pasean solas con el velo por el mercado o el bazar. Ahora, el *hijab* completo es algo natural. Y esto, *Alhamdulillah*, se debe a la *da’wa* (propagación de la fe) a las que nuestros jóvenes, los *muyahidín*, se dedican en su tiempo libre.

²⁵⁵ Ahmetasevic, N. (21 de marzo de 2007)

²⁵⁶ Datos resultantes de entrevistas del autor con miembros de los cuerpos de seguridad de Bosnia y Herzegovina.

²⁵⁷ *Bosnia Seen as Hospitable Base and Sanctuary for Terrorists* (7 de octubre de 2001). Los Angeles Times.Sunday Report.

²⁵⁸ Gunaratna, R. (2003) p. 209.

asociación *Ansaria*, que defiende los intereses de los antiguos *muyahidines*, alrededor de un noventa por ciento de ellos abandonaron el país tras los acuerdos de Dayton; unos 80 permanecieron en el país tras la guerra y entorno a dos docenas, todos con nacionalidad bosnia, continuaban en Bosnia y Herzegovina en 2007²⁵⁹.

Tras la guerra un grupo de *muyahidines* se estableció en la pequeña aldea de Boncinja Donja, cerca de Maglaj, en Bosnia Central. Después de ser conquistada de manos del ejército serbio en septiembre de 1995, los habitantes de dicha etnia escaparon o fueron expulsados, y sus casas y propiedades fueron ocupadas. En dicha aldea los antiguos *muyahidines* atacaron en dos ocasiones a soldados norteamericanos miembros de la misión de estabilización liderada por la OTAN, SFOR (*Stabilization Force*) que intentaban proteger el retorno de ciudadanos serbios a dicha localidad. Finalmente SFOR expulsó a la mayoría de los *muyahidines* de Bocinja Donja. En el año 2000 había alrededor de ochenta y seis *muyahidines* con sus familias viviendo en Bocinja, según las autoridades policiales de Doboij, localidad vecina en la Republica *Srpska*. La mayoría la abandonaron en el año 2001 después de que, bajo el auspicio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) comenzase el retorno de la población serbia. Oficialmente sólo permanecían en Bocinja seis *mujahidines* con sus familias en 2002²⁶⁰.

Algunos autores han asegurado que la nacionalidad bosnia que les fue otorgada a los que *muyahidines* constituía una amenaza para la seguridad internacional, ya que podrían utilizar el pasaporte bosnio para desplazarse y continuar la *yihad* en cualquier otra área de operaciones o infiltrarse en cualquier país occidental para llevar a cabo actos terroristas.²⁶¹ Sin embargo, teniendo en cuenta las dificultades a las que se ha enfrentado durante las dos últimas dos décadas cualquier ciudadano bosnio para obtener un visado para viajar a cualquier país occidental, dicha posibilidad es considerada cuando menos como dudosa.²⁶² Más aún, tras años de presencia internacional en Bosnia y Herzegovina, es posible suponer que la identidad de estos antiguos *muyahidines* se encuentra en las

²⁵⁹ Woker, M. (2007). *Established Muslims Resist Neo-Salafists* © Qantara.de 2007. Traducido del alemán por Isabel Cole. Este artículo fue previamente publicado por el periódico suizo *Neue Zürcher Zeitung*.

²⁶⁰ Boyd, T. y Avramovic, I. *Fundamentalist Mujahedeen attract speculation, fear in Bosnia*. Stars And Stripes. (16 de abril 2002).

²⁶¹ Para mayor referencia acerca de este asunto consultar: Alic, A. *Bosnia: Rights, threats, politics*. ISN, Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, Switzerland. (5 de febrero de 2008).

²⁶² Jahic, E. (2006). *Developments of events in Bosnia and Herzegovina Following the 11th September 2001*. Documento presentado en la "First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime in the Western Balkan Region", organizada por el "HUMSEC Project" en Ljubljana, del 23 al 25 de noviembre de 2006.

bases de datos de la práctica totalidad de las agencias policiales y de los servicios de inteligencia y de seguridad occidentales.

El papel de *Al-Qaeda* y de los *muyahidines* en las guerras que se producen tras el desmoronamiento de la antigua Yugoslavia en la década de los 90 continúa siendo controvertido. Aunque Bosnia y Herzegovina atrajese a estos combatientes, algunos de los cuales permanecieron en el país y adoctrinaron a algunos jóvenes musulmanes locales que combatieron junto a ellos durante el conflicto, esto no justifica las persistentes discusiones acerca del papel de Bosnia y Herzegovina como fuente potencial o base para el terrorismo internacional.²⁶³

Cercado entre dos frentes, croatas y serbios, y al menos aparentemente abandonados por Occidente, el gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina, mayoritariamente bosniaco y musulmán, hubiera aceptado ayuda viniese de donde viniese. De esta forma dio la bienvenida a los combatientes árabes veteranos de la guerra de Afganistán. Sin embargo los intentos por parte de esos *yihadistas* para islamizar a la población bosniaca y su uso excesivo de la violencia fueron rechazados por la mayoría de la población local²⁶⁴. Según Kepel, “*las concepciones y procedimientos militares empleados por los muyahidines y su visión rigorista del Islam, de la que habían hecho apología, sólo encontraron eco en pequeños grupos de jóvenes a los que radicalizaron*” y añade que el fracaso del injerto de la militancia *yihadista* en Bosnia y Herzegovina se debe en primer lugar “*a la emergencia en la sociedad civil de la práctica religiosa y de la aceptación de los valores religiosos en un marco democrático*”²⁶⁵.

Keneth Morrison asegura que la ideología *neo-salafista* es un credo foráneo, introducido en los Balcanes por diferentes actores durante los conflictos producidos durante el desmoronamiento de Yugoslavia, y que difiere profundamente de las concepciones e interpretaciones islámicas tradicionales en la región. Debido a ello, Morrison sugiere que los *muyahidines* se encontraron con la escasa receptividad de los musulmanes bosnios, altamente secularizados durante el régimen comunista, hacia su rígida interpretación del islam²⁶⁶.

²⁶³ Moe, C. (2007) Comentarios en el programa *Islamic radicalization-Reality or Fata Morgana?* (transmitido por Radio Free Europa el 17 de noviembre de 2007).

²⁶⁴ Kohlmann, E. (2004).

²⁶⁵ Kepel, G. (2001). Pgs. 417.

²⁶⁶ Morrison, K. (2008) *Wahhabism in the Balkans*. UK Ministry of Defense, Advanced Research and Assessment Group. Balkan Series. Febrero 2008.

Morrison cita a Fawaz Gerges, quien en su libro “Viaje del Jihadista”, asegura que cuando Nasir Ahmad Nasir Abdallah al-Bahri (más conocido como “Abu Jandal”), escolta de Osama Bin Laden durante años, llegó a Bosnia y Herzegovina para combatir en el bando bosniaco se dio cuenta que “*los musulmanes de Bosnia tienen tanta relación con el wahhabismo como un jardinero de la Iglesia de Inglaterra con un evangelista del Cinturón de la Biblia en Estados Unidos*”²⁶⁷. Debido a ello, aunque su ayuda y compromiso fuesen inicialmente apreciados, sus intentos para imponer una interpretación más estricta del Islam provocaron abundantes problemas con la población local.

En aquellas zonas ocupadas por los ejércitos serbio y croata, alrededor del 70% del territorio de Bosnia y Herzegovina, los bosniacos fueron expulsados y eliminados y la mayoría de mezquitas y otros edificios religiosos musulmanes fueron destruidos. Mientras tanto, en las zonas controladas por el gobierno bosnio, las actividades y expresiones religiosas musulmanas de cualquier índole eran alentadas. En este contexto los *muyahidines*, altamente convencidos y motivados religiosamente, tenían la posibilidad de predicar y transmitir sus ideas libremente. De este modo las ideas *neo-salafistas* aparecieron por primera vez entre la población musulmana local y, aunque fuese una interpretación foránea diferente de la autóctona tradicional, atrajeron a algunos combatientes bosnios que lucharon al lado de los *muyahidines*. A la vez que combatían en el conflicto, los *muyahidines* también se involucraron activamente en el reclutamiento de jóvenes musulmanes locales, ofreciéndoles entrenamiento militar, uniformes y armamento. Como resultado, algunos jóvenes bosnios se unieron a la unidad *muyahidin* adoptando sus métodos, forma de vestir y posiciones religiosas, convirtiéndose en una especie de “*mujahidines autóctonos*”²⁶⁸.

Durante este periodo las relaciones entre Bosnia y Herzegovina y el mundo islámico se elevaron a un nivel sin precedentes. El número de graduados en estudios islámicos fuera del país se incrementó y todo tipo de publicaciones sobre temas religiosos se distribuyeron en grandes cantidades. Adicionalmente, el poder económico de la población local se vio prácticamente reducido a la nada y las ONGs extranjeras se convirtieron durante la guerra en el primer continuador del renacimiento islámico que se había iniciado en las décadas anteriores. Este apoyo económico procedente en su mayoría de países de Oriente Medio erosionó el poder de la bien organizada Comunidad Islámica y motivó que algunos musulmanes locales se acercaran a las posiciones religiosas mantenidas y

²⁶⁷ Gerges, F. A. (2007) *Journey of the Jihadist: Inside Muslim Militancy*, New York: Harcourt Press. Pgs.100-101.

²⁶⁸ Ahmetasevic, N. (21 de marzo de 2007)

difundidas por una gran parte de esas organizaciones humanitarias, próximas a las ideas *neo-salafistas*.²⁶⁹ Durante la guerra de Bosnia y Herzegovina en todo el mundo se proyectaron documentales y programas de noticias sobre la opresión que padecían los musulmanes tras la descomposición de Yugoslavia y sobre las decenas de miles de ellos que fueron asesinados a manos de enemigos, que frecuentemente eran presentados como infieles o *kafir* o “agentes de occidente”.²⁷⁰ Esto provocó la solidaridad de los musulmanes de todo el mundo hacia sus correligionarios bosnios, aumentando el envío de ayuda humanitaria y material. Según Kepel, a partir de 1992, llegaron al país alrededor de 150 millones de euros de ayuda procedente de Arabia Saudí, tanto pública como privada.²⁷¹ Guranatna asegura que la ayuda humanitaria y los fondos de ayuda a la reconstrucción fueron proporcionados principalmente por Arabia Saudí, Kuwait y otros estados del Golfo Persico. Guranatna añade que sólo los saudíes proporcionaron más de 600 millones de dólares a Bosnia y Herzegovina.²⁷²

Los musulmanes también se convirtieron en receptores de la simpatía y solidaridad de las poblaciones musulmanas emigradas a países occidentales. Kepel proporciona una interesante explicación para este fenómeno:

*...La identidad europea común de los musulmanes bosnios y de los descendientes de paquistaníes, magrebíes o turcos en Inglaterra, Francia y Alemania... fue una poderosa motivación utilizada por muchas organizaciones humanitarias. Para algunos musulmanes, las atrocidades sufridas por los bosnios que eran europeos “de origen”, eslavos, rubios de ojos azules, que hablaban la misma lengua que sus antiguos compatriotas, y la mayoría de los cuales tenían un comportamiento altamente laicizado, demostraba la vanidad de cualquier veleidad de asimilación de los musulmanes inmigrados con la cultura dominante de las sociedades del oeste de Europa. En Bosnia, la laicidad de los musulmanes y su integración en la sociedad no sirvió en absoluto para protegerles; la salvación por el contrario, residía en una intensificación de la vinculación religiosa y en un fortalecimiento de la comunidad musulmana global...*²⁷³

²⁶⁹ Alibasic, A. (2003).

²⁷⁰ Burke, J. (2004). Pg. 115.

²⁷¹ Kepel, G. (2001). Pg. 410.

²⁷² Gunaratna, R. (2003). Pg. 208.

²⁷³ Kepel, Gilles (2001). Pg. 411.

Cuando la guerra finalizó, el fundamentalismo religioso continuó penetrando una sociedad destruida. Arabia Saudí patrocinó asociaciones benéficas que trataron de convencer a los musulmanes de Bosnia y Herzegovina para cambiar su tradicional forma de entender la religión musulmana. Según Sabina Niksic, en un país arruinado por la guerra y con una tasa de paro entre el 80 y el 90%, la ayuda económica proporcionada por estas asociaciones tentaron a muchos a adoptar esta variedad foránea del Islam²⁷⁴. La ayuda económica, procedente principalmente del Golfo Pérsico, que llegó al país durante y después de la guerra, aunque claramente insuficiente para la reconstrucción y la recuperación del mismo, tuvo un efecto religioso muy importante.²⁷⁵

3. LA INFLUENCIA RELIGIOSA DE ARABIA SAUDI

Las cifras y el destino de la ayuda económica llegada a Bosnia y Herzegovina procedente de Arabia Saudí y de otros países de población mayoritariamente musulmana son confusas y están envueltas en gran polémica dentro de la sociedad bosnia. En los últimos veinte años, el dinero proveniente de dichos países se ha dedicado fundamentalmente a la construcción de mezquitas y proyectos humanitarios, además de a algunos negocios inmobiliarios. Desde el comienzo de la guerra, diversos países islámicos donaron al menos 3,5 billones de Euros, según un informe de una comisión constituida por el parlamento bosnio con el fin de dilucidar la forma en que se invirtieron dichas ayudas.²⁷⁶

Arabia Saudí ha admitido haber invertido en Bosnia y Herzegovina alrededor de 1.000 millones de dólares entre los años 1992 y 1998. Solamente las instalaciones del Centro Cultural “Rey Fahd” en Sarajevo costaron unos 9 millones de dólares²⁷⁷. Grandes cantidades de dinero se invirtieron en la

²⁷⁴ Niksic, S. (2009) *Bosnian Muslims: Threat or Opportunity?* Balkan Fellowship for Journalistic Excellence. Robert Bosch Stiftung y ERSTE Foundation, en colaboración con el Balkan Investigative Reporting Network, BIRN.

²⁷⁵ Según Kepel la “solidaridad islámica” con Bosnia y Herzegovina, aunque hizo correr mucha tinta en el mundo musulmán y, provocó numerosas declaraciones de principios, tuvo poco impacto en la sociedad bosniaca. Las formas de interacción resultaban complicadas y estaban sometidas a coerciones internacionales. Además los estados y organizaciones que pretendían canalizar dicha solidaridad disponían pocos contactos en la sociedad bosnia, cuyo carácter europeo resultaba nuevo y desconcertante. Kepel, G. (2001). Pg. 407.

²⁷⁶ Esta Comisión se formó debido a las continuas acusaciones hechas por diferentes sectores de la opinión pública acerca del uso final de dichas ayudas y de casos de corrupción y malversación con respecto a las mismas. Según la prensa local, la citada Comisión envió más de 1.000 consultas a la Comunidad Islámica, ONGs y otras instituciones. Sólo un 30% de las consultas fueron respondidas. *Friendship with Islamic Nations Didn't Bring Investments*. RFE/RL. Resumen de Prensa *Bosnia Daily*. 18 de marzo de 2013.

²⁷⁷ Pejic, N. (2010).

construcción de otros edificios religiosos en el área de Sarajevo, tales como la mezquita “Rey Fahd”, anexa al anteriormente citado centro cultural.²⁷⁸

Las nuevas mezquitas, construidas con dinero de Arabia Saudí y de otros países del Golfo Pérsico diferían en gran manera del tradicional estilo arquitectónico de los edificios religiosos de Bosnia y Herzegovina y de otras regiones del antiguo Imperio Otomano. Sus arquitectos rompieron con los patrones de ornamentación intrincada, exuberante y neo-barroca vernácula, o de interiores sencillos pero cálidos, que solían ser la norma en la región, sustituyéndolas por un concepto mucho más frío y austero, en línea con los edificios construidos por el gobierno saudí en otros países de Europa²⁷⁹.

Según datos del año 2000 más de 156 mezquitas se habían construido, reparado o reconstruido en Bosnia y Herzegovina desde el final de la Guerra con el patrocinio de agencias humanitarias extranjeras. Una parte de estas mezquitas se usarían posteriormente para predicar ideas e interpretaciones religiosas mucho más conservadoras que las tradicionales en el islam bosnio²⁸⁰. La financiación de la reconstrucción o la construcción de una mezquita por parte de esas organizaciones formaban parte de una estrategia que tenía como fin adquirir el liderazgo espiritual de la comunidad.²⁸¹ El resultado de este proceso fue la sustitución en algunos casos de la tradicional interpretación religiosa local por una foránea que ocasionalmente ha desembocado en la aparición de ideas intolerantes e inclinadas al uso de la violencia.²⁸²

Muchas de estas organizaciones humanitarias incluyeron entre su personal a combatientes extranjeros o *muyahidines*, así como a musulmanes bosnios que habían estudiado en algunos países de Oriente Medio y que defendían posiciones religiosas próximas a la filosofía *wahabi* y *neo-salafista*.²⁸³ Las principales promotoras foráneas de dicho credo en Bosnia y Herzegovina fueron el Alto Comité Saudí, la Fundación *Al-Haramain*, y la Sociedad para el Renacimiento de la Herencia Islámica

²⁷⁸ Donia, R. J. (2006). Pg. 345.

²⁷⁹ Oktem, K. (2010) *New Islamic actors after the Wahhabi intermezzo: Turkey's return to the Muslim Balkans*, European Studies Centre, University of Oxford. Diciembre 2010.

²⁸⁰ Schwartz, S. (2010) *Islamic Fundamentalism in the Balkans*, Partisan Review (Julio de 2000). Pgs. 421-426;

²⁸¹ Naegele, J. (2000) *Saudi Wahhabi Aid Workers Bulldoze Balkan Monuments*, (4 de agosto de 2000) RFE/RL Weekday Magazine.

²⁸² Para mayor información acerca de la escena religiosa actual del Islam en Bosnia y Herzegovina, consultar *Islamska Scena U Bosni I Hercegovini (the Islamic Scene in Bosnia-Herzegovina)*, editado por Udruzenje Ilmijje Islamske Zajednice u BiH/Fondacija Konrad Adenauer u BiH/Fondacija Konrad Adenauer, 77–85. Sarajevo: Udruzenje Ilmijje Islamske Zajednice u BiH/Fondacija Konrad Adenauer.

²⁸³ Sarajlic, E. (2010)

(*Jamiyyat Ihya' al-Turah al-Islami*). Entre las organizaciones locales cabe destacar la asociación Juventud Islámica Activa (*Activna Islamska Omladina, AIO*), la organización *Al-Furqan*, el Centro Balcánico en Zenica (durante un corto periodo de tiempo) y el Centro para la Afirmación de las Ciencias Islámicas²⁸⁴.

Algunas de estas organizaciones fueron cerradas poco tiempo después del final de la guerra. Sin embargo, otras permanecieron activas durante un mayor periodo de tiempo. Inicialmente algunas organizaciones humanitarias que difundían ideas *neo-salafistas* recibieron el apoyo de algunas embajadas de países de Oriente Medio, especialmente la embajada de Arabia Saudí y el Alto Comité Saudí para la Ayuda a Bosnia y Herzegovina (*High Saudi Committee, HSC*). Sin embargo, después del 11 de septiembre de 2001 y debido a numerosas informaciones acerca de la posible relación entre algunas de estas organizaciones con redes del terrorismo internacional, los saudíes les retiraron su apoyo. Esto provocó el cese de actividades por parte de algunas de estas organizaciones como *Al-Furqan*²⁸⁵. Algunos de sus miembros fueron arrestados e investigados, tanto por las agencias de seguridad locales como por las fuerzas militares internacionales, por su posible implicación en actividades terroristas²⁸⁶. Las oficinas de varias organizaciones humanitarias locales y extranjeras fueron clausuradas²⁸⁷ y todas las mezquitas que habían sido financiadas mediante ayuda extranjera fueron transferidas finalmente al control de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina. Georgy Lederer afirma que tras el 11 de septiembre de 2001, y debido a la participación de algunos antiguos combatientes extranjeros en actividades ilegales, muchos ciudadanos musulmanes bosnios comenzaron a plantearse numerosas preguntas acerca del número de dichos combatientes aún presentes en el país, de sus posibles simpatizantes locales, del papel de la Comunidad Islámica y de

²⁸⁴ Attanassoff, V. (Marzo 2006) *Islamic Revival in the Balkans*. Master Thesis, Naval Postgraduate School, California: Monterey.

²⁸⁵ Alibasic, A. (2003)

²⁸⁶ Consultar la lista consolidada del Comité de Sanciones a Al-Qaeda y los Talibanes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para mayor información acerca de los individuos relacionados con B-H incluidos en dicha lista: <http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9627.doc.htm>

²⁸⁷ Consultar la lista consolidada del Comité de Sanciones a Al-Qaeda y los Talibanes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para mayor información acerca de las organizaciones relacionadas con B-H incluidas en dicha lista: <http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9627.doc.htm>

su grado de cooperación con el HSC y otras organizaciones que habían empleado a *neo-salafistas* y *mujahidines* como bibliotecarios, profesores o predicadores²⁸⁸.

La autoridad de la Comunidad Islámica, a la hora de interpretar y gestionar el islam en el país, se enfrenta al desafío de los grupos *neo-salafistas*, patrocinados inicialmente por las redes humanitarias y religiosas establecidas por países del Golfo Pérsico. En el periodo de la guerra se distribuyó un alto número de publicaciones por parte de dichas organizaciones, especialmente por el HSC, orientadas a expandir su particular visión religiosa y, a menudo escritas por autores extranjeros de corte *salafista* y *wahabita*, como Muhammad Ben Jamil Zino y Sheikh Rahmetullah bin Halil El-Hindi, o por musulmanes autóctonos educados en Arabia Saudí como Muharem Štulanović.²⁸⁹ De la misma forma, las mezquitas y centros culturales financiados por capital extranjero contrataban a personal local que defendía las mismas interpretaciones religiosas, contribuyendo a un cierto cisma en la comunidad musulmana local.²⁹⁰

Otro factor importante a tener en cuenta es el alto número de predicadores musulmanes locales que han estudiado en el extranjero. Aunque antes de la guerra el impacto de dichos líderes religiosos se vio eclipsado por aquellos licenciados en la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo,²⁹¹ la necesidad de predicadores en el periodo de postguerra provocó su contratación en diversas instituciones religiosas locales. De esta forma, estos predicadores tuvieron la posibilidad de introducir influencias religiosas foráneas en las instituciones autóctonas.²⁹² Aunque es difícil establecer el número total de estudiantes bosnios que estudiaron en instituciones religiosas en el extranjero, un informe del año 2002 aseguraba que había en aquellos momentos 107 estudiantes en Arabia Saudí, 60 en Siria, 38 en Egipto, 34 en Jordania, 28 en Irán, 11 en Turquía, 8 en Pakistán, 2 en Libia, 1 en Kuwait y 1 en el Líbano.²⁹³ Estos estudiantes son una influyente cadena de transmisión de

²⁸⁸ Lederer, G. (Septiembre 2005) *Countering Islamist Radicals in Eastern Europe*. Conflict Studies Research Center (CSRC) Discussion paper 05/42.

²⁸⁹ Karcic, H (2011).

²⁹⁰ Sarajlic, E. (2010)

²⁹¹ Alibasic, A. (2003)

²⁹² Sarajlic, E. (2010). Sin embargo, Sarajlic afirma que la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina ha tomado medidas para limitar este tipo de influencia, como por ejemplo la aprobación de una norma que obliga a todo el personal contratado en cualquiera de sus instituciones a haber cursado al menos estudios de enseñanza secundaria en una de las *madrasas* del país.

²⁹³ Machacek, S. (2007) *European Islam' and Islamic Education in Bosnia-Herzegovina, Sudost Europa*, 2007/4. Pgs. 395-428

interpretaciones y prácticas religiosas foráneas en la sociedad musulmana de Bosnia y Herzegovina.²⁹⁴

4. INFLUENCIA RELIGIOSA Y CULTURAL IRANI

El desafío al monopolio religioso de la Comunidad Islámica no proviene exclusivamente de las filas *neo-salafistas* o de las redes religiosas y educativas de corte *wahabita* establecidas por Arabia Saudí. Otros actores han jugado un papel importante en la escena musulmana en Bosnia y Herzegovina durante los últimos años. De entre ellos, abordaremos ahora el papel interpretado y la influencia de los elementos religiosos y culturales iraníes.

Desde la segunda parte de década de los 70 del pasado siglo, tras la Crisis del Petróleo y la Revolución de los *Ayatolás*, Arabia Saudí e Irán han tratado de amentar su influencia política sobre las poblaciones musulmanas de diversos puntos del planeta. Dentro de esta estrategia, ambos países han tratado de fomentar y extender sus particulares interpretaciones religiosas. En este proceso, Irán y Arabia Saudí han entrado en conflicto en varios países, como en el caso de Bosnia y Herzegovina, país importante para ambos por contar la presencia de una importante población musulmana en el seno de Europa. Durante y después de la guerra en Bosnia y Herzegovina, organizaciones humanitarias e instituciones ligadas a las delegaciones diplomáticas saudí e iraní llegaron al país con el objetivo de aumentar su influencia, aunque con dos enfoques y estrategias diferentes. Mientras que los saudíes condicionaron en gran medida su apoyo financiero a la expansión de las posiciones religiosas *wahabitas*, oficiales en dicho reino, los iraníes centraron sus esfuerzos en la infiltración de círculos políticos e intelectuales de alto nivel. La relación entre Irán y el movimiento pan-islamista bosnio comienza antes de la desintegración de Yugoslavia. La “Declaración Islámica” de Alija Izetbegovic, publicada en 1970, fue usada por los nacionalistas serbios como una excusa para la guerra como una supuesta evidencia de los planes de Izetbegovic de instaurar un estado musulmán en Bosnia y Herzegovina de corte iraní²⁹⁵.

Kepel afirma que: *“Irán había tejido antiguas relaciones con los fundadores del SDA: tres de los inculcados en el proceso de 1983 fueron detenidos cuando volvían de uno de los congresos de Teherán para la unidad entre chiitas y sunitas que el régimen del Ayatolá Jomeinei convocaba cada año contra Iraq y Sadam Husein. La revolución iraní, con su carácter moderno e iconoclasta, ejercía*

²⁹⁴ Karcic, F. (2010)

²⁹⁵ Malcolm, N. (1994). Pgs. 219-222.

*una mayor atracción sobre el aparato islamista europeo del SDA que el conservadurismo wahabita con sus resabios medievales, su insistencia en el dogma, y todos los aspectos esclerotizados que había criticado la Declaración Islámica de Izetbegovic a partir de 1970”.*²⁹⁶

La influencia iraní aumentó de forma exponencial durante los años de la guerra. Cuando el conflicto en Bosnia y Herzegovina estalló a principios de la década de los 90, mientras que la comunidad internacional se enfrascaba en interminables debates acerca de una posible intervención, el embrionario ejército de la recién establecida República de Bosnia y Herzegovina estaba claramente en desventaja. Esta debilidad fue exacerbada por el embargo declarado por el Consejo de Seguridad Naciones Unidas sobre los países de la antigua Yugoslavia. El papel de Irán a la hora de proporcionar armamento y asesores militares al bando bosniaco fue fundamental²⁹⁷. Aunque sin tener la voluntad o la capacidad para romper el embargo por parte de Naciones Unidas, los Estados Unidos dieron extraoficialmente luz verde al envío de armas por parte de Irán a través de Croacia.²⁹⁸ A partir de la primavera de 1992 las armas enviadas por Irán eran transportadas a través de Turquía y el aeropuerto de Zagreb y se entregaban en la zona bosniaca, una vez que las fuerzas croatas incautaban una tercera parte de las mismas.²⁹⁹ Además de proporcionar armas, Irán también estableció durante la guerra una red de agentes de inteligencia en Bosnia y Herzegovina, que se mantuvo en el país incluso tras la firma de los Acuerdos de Paz Dayton³⁰⁰. En febrero de 1996 las fuerzas de la OTAN encargadas de implementar los acuerdos de Dayton (*Implementation Force*, IFOR), clausuraron un campo de entrenamiento en Pogorelica, cerca de Fojnica, en Bosnia Central. En dichas instalaciones, oficiales de inteligencia iraníes se dedicaban al entrenamiento de miembros de servicios de seguridad bosniacos. IFOR arrestó a tres oficiales de inteligencia iraníes y ocho agentes bosniacos e incautó cierto número de armamento y material explosivo. Mientras que la OTAN describió las instalaciones en Pogorelica como “un campo de entrenamiento terrorista”, el Ministerio de Interior de Bosnia y Herzegovina lo calificó como un “centro antiterrorista”, en el que miembros de los servicios de

²⁹⁶ Kepel, G. (2001). Pgs. 407 y 408.

²⁹⁷ Aldrich, R. J. (22 April de 2002) *America used Islamists to arm the Bosnian Muslims: The Srebrenica report reveals the Pentagon's role in a dirty war*. The Guardian. Para mayor información acerca del papel jugado por elementos de inteligencia iraní en la guerra de Bosnia, consultar Wiebes, C. (2003). *Intelligence and the War in Bosnia: 1992-1995* (Studies in Intelligence History) Berlin:Lit Verlag.

²⁹⁸ Hoare, M. A. (2004). Pg. 113.

²⁹⁹ Hunter, T. (1997). *The Embargo that Wasn't: Iran's Arms Shipments into Bosnia*. Jane's Intelligence Review, num. 12.

³⁰⁰ Hoare, M. A. (2004). Pg. 133.

seguridad bosnios habían recibido entrenamiento legítimo para el propósito de arrestar criminales de guerra.³⁰¹ Otras fuentes señalan que las actividades planificadas podrían haber sido dirigidas incluso en contra de los opositores internos al régimen de Izetbegovic.³⁰² Aunque no existen evidencias acerca de que se planificasen actos terroristas contra fuerzas o instituciones occidentales, la operación de IFOR en el campo de entrenamiento de Pogorelica puso punto final a la peculiar alianza de conveniencia entre Estados Unidos e Irán en Bosnia y Herzegovina³⁰³.

Paralelamente a la ayuda militar, Irán también desarrolló en Bosnia y Herzegovina actividades ideológicas y humanitarias que lograron provocar las simpatías de la población local. Kepel cita un sondeo realizado después del conflicto en el que el 86% de los musulmanes bosnios tenían una “opinión favorable” de Irán.³⁰⁴

Diversos países comenzaron a sentirse incómodos con la influencia iraní en el país, especialmente Arabia Saudí, que había ejercido presión sobre la administración de Bill Clinton con el doble propósito de hacerle entrar en el conflicto del lado bosniaco y de disminuir el poder de Teherán en la región. Además de las presiones exteriores, Clinton también hizo frente a un duro criticismo interno en su país por su relación con Irán. Dichas presiones externas e internas motivaron que la administración americana comenzara a prestar especial atención a la presencia e influencia iraní en Bosnia y Herzegovina y que, tras la firma de los Acuerdos de Dayton en diciembre de 1995, se obligara a abandonar el país a varios centenares de consejeros e instructores militares iraníes³⁰⁵.

La preocupación acerca de la presencia de elementos de inteligencia iraníes ha continuado durante los años posteriores al final de la guerra. En diciembre de 2001, el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución en la que se advertía a Bosnia y Herzegovina que no recibiría la mitad de la ayuda económica prometida para el próximo año hasta que las autoridades bosnias proporcionaran a las estadounidenses pruebas fehacientes de que no continuaban en el país combatientes extranjeros ni conexiones de inteligencia con Irán³⁰⁶.

³⁰¹ *NATO forces seize terrorist training camp in Bosnia*. Associated Press, 17 de Febrero de 1996.

³⁰² Latic, E. *Sarajevo Trial may lift lid on assassinations*. Balkan Crisis Report, No 338, 25 de mayo de 2002.

³⁰³ Hoare, M. A. (2004). Pg. 134.

³⁰⁴ Kepel, G. (2001). Pg. 409.

³⁰⁵ Kepel, G. (2001). Pgs. 407 y 409.

³⁰⁶ Diario bosnio Dnevni Avaz, 22 de diciembre de 2001.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las medidas tomadas por autoridades locales e internacionales registrando diversas organizaciones humanitarias árabes en Bosnia y Herzegovina y bloqueando sus cuentas bancarias con el fin de encontrar operaciones financieras relacionadas con la financiación de actividades terroristas, provocó el cierre de algunas de esas organizaciones.³⁰⁷ El vacío dejado por esas organizaciones árabes ha sido ocupado en gran medida por instituciones iraníes desplegadas en el país. De esta forma, a pesar de las presiones para disminuir la influencia de Irán en el país, dicha influencia ha retornado desde principios del nuevo siglo.

A diferencia de las estructuras de predicadores de corte *neo-salafista* y *wahabita*, las organizaciones iraníes en Bosnia y Herzegovina están estrechamente ligadas a la delegación diplomática de dicho país en Sarajevo. Su relativo éxito se ha basado en una estrategia amplia, equilibrada y bien planificada, que ha ido más allá de la esfera humanitaria y misionera, desarrollando actividades de corte intelectual y político³⁰⁸.

Tras la guerra, los iraníes fundaron el Colegio Persa-Bosniaco, localizado cerca de Sarajevo, que está registrado como una escuela secundaria que sigue el plan de estudios establecido por las autoridades educativas locales. Además de esto, dentro del apartado de instrucción religiosa, “se favorece la enseñanza del islam chiita”. Dicho colegio también mantiene amplias y estrechas relaciones con otras organizaciones iraníes presentes en el país.³⁰⁹

Desde su apertura en Sarajevo en 1994, el Centro Cultural Iraní inició un fructífero intercambio entre el país persa y Bosnia y Herzegovina, a través de diversas actividades que incluyen programas de intercambio y visitas de estudiantes, académicos y hombres de negocios, cursos de idiomas y

³⁰⁷ En el año 2002, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bloqueó las cuentas de tres organizaciones humanitarias islámicas: *Taibah International Aid Association (TIAA)*, *Al-Haramayn Al-Masjed Al-Aqsa Charity Foundation* y *Al-Furqan*. Las agencias policiales de la Federación de Bosnia y Herzegovina comenzaron posteriormente una investigación financiera de diez organizaciones. Tras esto, el 11 de Mayo de 2004, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas añadió a su lista de colaboradores con el régimen Taliban y Al-Qaeda a dos nuevas organizaciones: *Taibah International Aid Association* y *Al-Furqan*, así como a sus sucesores *Sirat* y *Istikamet*. Había un total de doce organizaciones cuyos fondos habían sido congelados por el Departamento del Tesoro y que habían mantenido relaciones con B-H: *Al Haramain Islamic Foundation (AHIF)*, *Al Haramayn And Al Masjed Al Aqsa Charity Foundation (HIMA)*, *Al Furqan (Dzemijetul Furqan)*, *Bosnian Investment Organization (Bio Corporation)*, *Bosanska Idealna Futura*, *Benevolence International Foundation*, *Foundation Secours Mondial “World Relief”*, *Global Relief Foundation*, *Istikamet*, *Sirat*, *Taibah International*, y *Vezir*. Cinco de ellas ya habían sido clausuradas en B-H: *AHIF*, *Al Furqan*, *Bosanska Idealna Futura*, *Benevolence International Foundation* y *Vezir*. “*Treasury Designates Bosnian Charities Funneling Dollars to Al Qaida*”. US Department of the Treasury. Press Center. 5/6/2004.

³⁰⁸ Sarajlic, E. (2010)

³⁰⁹ Karcic, H (2011)

diversas publicaciones. Existen además otras dos instituciones que han sido especialmente importantes a la hora de establecer y consolidar la influencia iraní en Bosnia y Herzegovina: el Instituto *Ibn Sina*, focalizado en el intercambio académico entre los dos países y la promoción del pensamiento religioso y político iraní, y la Fundación *Mullah Sadra*, centrada en la promoción de estudios islámicos, gnósticos y de filosofía oriental. Ambas instituciones también tienen una destacada presencia en internet y mantienen unas bien diseñadas páginas web en las que están disponibles artículos y libros “on-line” y *fatwas* con inclinaciones e influencia chiita³¹⁰.

El Instituto *Ibn Sina* fue fundado en Sarajevo en 1996 y, según su página web, su principal objetivo es el estudio y la investigación en el campo de las humanidades, así como el fortalecimiento de la cooperación cultural entre académicos, pensadores e instituciones culturales y científicas bosnias e iraníes.³¹¹

La Fundación *Mullah Sadra* es una institución cultural que fue establecida en el año 2003, “entendiendo la importancia y particularidad de Bosnia y Hercegovina como punto de encuentro de diferentes culturas del mundo”. Según su página web, la Fundación ha obtenido valiosos resultados a través del diálogo, la colaboración, la amistad y el intercambio de experiencias entre profesores universitarios, personalidades eminentes, centros culturales y científicos, estudiantes y diversos actores sociales.³¹² Además de eso, la Fundación, en colaboración con la editorial *El-Kalem*, dependiente de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina, ha publicado diversos libros escritos por autores chiitas.³¹³

Los intelectuales y académicos que participan en el intercambio académico con Irán a través de ambas instituciones y editan publicaciones a través de ellas son influyentes en la comunidad musulmana local. Entre ellos destacan Rešid Hafizović y Adnan Silajdžić, profesores de la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo. Ambos se han convertido en los mayores críticos del ideario *neo-salafista* y *wahabita* y en los más fervientes defensores del “islam tradicional bosnio”, conectado según ellos al islam iraní a través de la filosofía sufí.³¹⁴

³¹⁰ Ibid.

³¹¹ Página web del Instituto *Ibn Sina*: <http://www.ibn-sina.net/bs/o-institutu.html>

³¹² Página web de la Fundación *Mulla Sadra*: http://mullasadra.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=321

³¹³ Karcic, H. (2011).

³¹⁴ Sarajlic, E. (2010)

Es de destacar, además de las instituciones señaladas anteriormente, la publicación en Bosnia y Herzegovina de la revista *Zehra*, dedicada a temas de la mujer y la familia y cuya publicación comenzó en el año 2001. *Zehra* es un proyecto de *Kewser*, una asociación femenina con influencias chiitas, que toma su nombre de la hija del Profeta Muhammed, Fatime-ez-Zehrei. La dirección de la revista *Zehra* también dirige una emisora de radio y un modesto canal de televisión.³¹⁵

A pesar de que la influencia iraní en Bosnia y Herzegovina está limitada a ciertos círculos intelectuales y políticos y se manifiesta a través de un reducido número de medios de comunicación, dicha influencia ha provocado la alarma de algunos elementos del movimiento *neo-salafista*. El 24 de octubre de 2008 la revista *neo-salafista Saff* (fila de creyentes durante la oración) publicaba en un suplemento especial una entrevista a Sukrija Ramic en la que este conocido líder *neo-salafista* bosnio, alertaba de los riesgos que suponía el proselitismo iraní en Bosnia y Herzegovina. Dicha estrategia, según Ramic, podría desembocar en enfrentamientos entre diferentes facciones de creyentes musulmanes, del mismo modo que suceden entre chiitas y sunitas en Iraq, Pakistán o Afganistán. Según Ramic existen alrededor de 3.000 chiitas en Bosnia y Herzegovina y aseguraba que están “actuando pérfidamente a través de las instituciones del sistema”. Ramic también denunció la rápida expansión de las ideas chiitas a través de ciertas instituciones, entre ellas la emisora de radio *Naba*, el Colegio Persa-Bosnio, la Fundación *Mulla Sadra*, el Instituto *Ibn Sina* y el Centro Cultural Iraní. Ramic añadía que el éxito chiita era entendible debido a la importante actividad misionera y al apoyo de un “poderoso y homogéneo Irán”, que destinaba amplios recursos a dicho fin. Ramic también reclamaba a la más alta jerarquía de la Comunidad Islámica que estableciese “sinceras negociaciones” con la Embajada y el Centro Cultural Iraní en Sarajevo para conminarles a que cesaran el proselitismo chiita entre los musulmanes de Bosnia y Herzegovina.³¹⁶

La respuesta de los círculos próximos a la delegación diplomática iraní no se hizo esperar y el 4 de noviembre el foro *Islambosna*³¹⁷ publicó el anteriormente citado artículo de *Saff* junto con un comentario de Ibrahim Avdic, persona próxima a la fundación *Mulla Sadra*, para la que ha ejercido labores de traductor. Según Avdic, *Saff* ha actuado como portavoz de “ciertos círculos de poder y de tendencias religiosas de Oriente Medio” desde su fundación. En cuanto a Ramic, era definido por

³¹⁵ Karcic, H (2011)

³¹⁶ Revista neo-salafista *Saff*, 24 de octubre de 2008

³¹⁷ <http://www.islambosna.ba/forum/>

Avdic como un agente de dichos poderes, gracias los cuales ha conseguido un rápido ascenso en los círculos religiosos bosnios, además de otros beneficios personales y económicos. Avdic también afirma que las especulaciones acerca del número de fieles chiitas en Bosnia y Herzegovina como totalmente exageradas, llegando a asegurar que “todos ellos cabrían en un vagón del tranvía de Sarajevo”. Del mismo modo rechaza la posibilidad de enfrentamientos entre sunitas y chiitas en el país, considerándola “una paranoia importada de algunos países de Oriente Medio”.

Para el autor de esta tesis las estimaciones de Ramic acerca del número de chiitas en Bosnia y Herzegovina son claramente exageradas. Dicho número podría no llegar al centenar de personas, principalmente ligadas de forma directa a la delegación diplomática iraní y a las instituciones dirigidas por dicho país. Del mismo modo, las advertencias acerca de la posibilidad de choques violentos entre sunitas y chiitas son inconsistentes y deben ser analizadas en el contexto de la competencia entre diferentes corrientes religiosas musulmanas a la hora de aumentar su influencia en la sociedad bosniaca. Esta competición también se ha producido entre miembros de la corriente neo-salafista y otros grupos musulmanes.³¹⁸ Dichas fricciones son en gran parte resultado de la contestación al monopolio religioso ostentado por la Comunidad Islámica, que es actualmente cuestionado por diversos grupos religiosos, intelectuales y simples creyentes, que están favor de un mayor pluralismo religioso³¹⁹.

Pero la presencia de organizaciones iraníes no ha sido solamente criticada por elementos *neo-salafistas*. Una parte de la prensa local advierte frecuentemente acerca de la labor de las instituciones iraníes en Bosnia y Herzegovina e incluso llegan a afirmar que sus miembros son agentes encubiertos de la inteligencia de dicho país. Según esta teoría, la red de espías de la Guardia Revolucionaria de Irán se habría edificado en Bosnia y Herzegovina durante muchos años de presencia en el país y contaría a su vez con el apoyo de elementos locales. Dicha influencia se ejercería a través de diversas instituciones y organizaciones entre las que destacarían e Instituto *Ibn Sina*, la Fundación *Mulla*

³¹⁸ El 28 de Noviembre de 2009 la revista neo-salafista *Saff* alertaba acerca de la apertura de un centro en Sarajevo regentado por miembros de la secta *Ahmadiya*. *Saff* advertía a los fieles musulmanes de no caer en las ideas de esa “peligrosa gente” y afirmaba que dicha secta continuaba actuando encubiertamente en Bosnia y Herzegovina, a pesar de que la Comunidad Islámica había emitido varios años antes una *fatwa* en la que señalaba el carácter “no-islámico” de sus ideas.

³¹⁹ Para mayor información acerca de la *Ley de Libertad Religiosa y del Estatuto Legal de las Comunidades Religiosas en B-H*, consultar Kovacevic, Emir (2005) *Legal Position of Churches and Religious Communities in Bosnia Hercegovina*, World Conference on Religion and Peace (WCRP), International Institute for Middle East and Balkan Studies. 12 de octubre 2005.

Sadra, el Colegio Persa-Bosnio y la cadena de televisión iraní *Irb*. Así mismo, los generosos programas de intercambio y las becas financiadas por Irán para estudiantes bosnios serían una forma para aumentar la influencia de dicho país y mejorar su imagen en la sociedad musulmana local.³²⁰

De la misma forma, una parte de la prensa local critica las relaciones entre Irán y sus elementos de inteligencia con algunos elementos del partido mayoritario bosniaco, el SDA, especialmente con aquellos que ejercieron labores de inteligencia y seguridad durante la guerra. Dichas informaciones incluso llegan a implicar a Bakir Izetbegovic, miembro bosniaco de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina e hijo del dirigente bosniaco Alija Izetbegovic.³²¹

5. LA INFLUENCIA CULTURAL Y RELIGIOSA TURCA

Las estructuras religiosas y educativas turcas están jugando un importante papel en la actual escena religiosa musulmana en Bosnia y Herzegovina. El contexto cultural y la influencia del islam introducido por el Imperio Otomano, junto con el periodo comunista y la concepción altamente secular de la sociedad entre los musulmanes locales han demostrado ser un terreno poco fértil para el arraigo de las ideas expandidas por misioneros *neo-salafistas*. A diferencia de ellos, las instituciones turcas pueden fácilmente operar en un contexto cultural y religioso que les resulta mucho más próximo³²².

El estado turco fue muy activo durante la guerra y la postguerra de Bosnia y Herzegovina, ejerciendo presión diplomática y política para la resolución del conflicto, y proporcionando asistencia a los refugiados, proyectos de reconstrucción y presencia militar para el establecimiento y mantenimiento de la paz. Además de eso, Turquía posee un peso destacado en los Balcanes, capaz de influir decisivamente, no solo en Bosnia y Herzegovina, sino en la totalidad de la región.³²³

Sin embargo, una gran parte de la labor cultural y religiosa turca en Bosnia y Herzegovina es ejercida por grupos y organizaciones no gubernamentales. Sarajlic señala el ejemplo de la Dirección de Asuntos Religiosos (*Diyanet İşleri Başkanlığı*), que dirige la política religiosa oficial turca. Aunque dicha institución se muestra activa en otros países de los Balcanes, tiene un papel y un impacto muy

³²⁰ *Ofensiva Diplomática Secreta Iraní en Bosnia y Hercegovina*, Revista independiente semanal *Slobodna Bosna*, 24 de octubre de 2012.

³²¹ *Bakir Izetbegovic activa sus conexiones iraníes*. Diario bosnio *Dnevni Avaz*, 11 de diciembre de 2012.

³²² Oktem, K. (2010).

³²³ Veiga, F. (2010) *De la clandestinidad a la profundidad estratégica. La nueva política exterior turca en los Balcanes: 1990-2010*. Balkania. Revista de Estudios Balcánicos. Pgs. 10-26.

limitado en Bosnia y Herzegovina.³²⁴ Según Oktem, aunque la *Diyanet* ha trabajado en cimentar un cierto dominio sobre las diferentes comunidades religiosas en la región, en Bosnia y Herzegovina se encontró con la oposición del *Rais-Ul-Ulema* Mustafa Cerić. Cerić, probablemente temeroso de que la poderosa *Diyanet* pudiera llegar incluso a eclipsar a la propia Comunidad Islámica, prefería limitar la influencia de la institución turca y ejercer su propia influencia sobre las comunidades religiosas de los países de la antigua Yugoslavia y jugar un papel destacado papel en el liderazgo de un “islam europeo”.³²⁵ La influencia educativa y religiosa turca es por tanto ejercida por otros actores entre los que destacan dos de ellos principalmente.

El primero de ellos es el conjunto de instituciones educativas establecidas en la órbita del movimiento de Fethullah Güllen, un influyente líder religioso turco que dirige un movimiento religioso y educativo internacional con sede en Pensilvania, Estados Unidos.³²⁶ Este movimiento ha sido el actor no-gubernamental turco más influyente en Bosnia y Herzegovina desde que en 1998 fundó la Institución Educativa *Bosnia Sema*, que engloba a siete instituciones educativas subordinadas presentes a lo largo y ancho de la geografía bosnia: la Universidad Internacional *Burch*³²⁷, tres institutos de enseñanza secundaria y tres escuelas de educación primaria. Los institutos y escuelas primarias atraen a un alto número de estudiantes procedentes principalmente de Bosnia y Herzegovina pero también de Turquía y de países vecinos. La lengua de instrucción en estas instituciones, que se declaran como “instituciones internacionales de enseñanza”, es el inglés. La Universidad Internacional *Burch*, sin embargo, atrae mayoritariamente a estudiantes de origen turco, con menos de un 15% de estudiantes locales matriculados. La gran mayoría de los estudiantes proceden de las clases sociales media y alta. Mientras que la práctica totalidad del personal de apoyo y servicios es local, la gran mayoría de los profesores es de origen turco. Aunque el carácter de estas instituciones, tanto en apariencia como en sus planes de estudio es secular, existe un número de elementos que denotan la presencia de normas y referencias y normas islámicas. La vocación de servicio o *hizmet* es considerada como la principal motivación del personal docente, indicando un vínculo con movimientos neo-sufíes de origen turco dedicados “al servicio de Dios y la Humanidad”,

³²⁴ Sarajlic, E. (2010).

³²⁵ Oktem, K. (2010)

³²⁶ *Turkey brings a gentle version of the Ottoman Empire back to the Balkans. Growing presence in Bosnia has given Turkey an expanding field of influence in Europe.* Guardian Weekly. 2 de abril de 2013

³²⁷ Página web oficial de la *International Burch University*: <http://www.ibu.edu.ba/index.php?id=13>

tales como *Nurcus* y *Süleymancis*.³²⁸ La ideología del movimiento *Nurcu* de combinar ciencia y religión al servicio de Dios parece estar presente en la mayoría de sus actividades. Existe una separación física entre géneros a nivel de enseñanza secundaria. Todas las instituciones cuentan con instalaciones para el rezo y la Universidad Internacional *Burch* cuenta también con una pequeña mezquita. Una gran mayoría de estudiantes femeninas (alrededor del 70% según Sarajlic) visten el *hijab*, indicando en cierta forma el perfil socio-cultural del conjunto del sistema educativo de la institución.³²⁹ Todas las instituciones educativas vinculadas al movimiento de Fethulla Gulen en Bosnia y Herzegovina siguen los planes educativos locales, aunque incluyan valores islámicos en sus enseñanzas³³⁰.

El segundo grupo de influencia no-gubernamental turco en Bosnia y Herzegovina es la Fundación para el desarrollo Educativo en Sarajevo, que dirige la Universidad Internacional de Sarajevo (*International University of Sarajevo*, IUS), fundada en 2004. Dicha fundación fue creada por hombres de negocios turcos e intelectuales bosnios cercanos a algunas organizaciones humanitarias turcas, y está fuertemente relacionada con el partido liderado por Recep Tayyip Erdogan, el Partido por la Justicia y el Desarrollo (*Adalet ve Kalkınma Partisi*, AKP).³³¹ Como su propio nombre indica, la IUS tiene un carácter internacional cuya principal lengua de educación es el inglés, aunque la mayoría de sus alumnos provenga de Turquía. Un significativo número de estudiantes femeninas y miembros del personal educativo y de servicios de la IUS visten el *hijab*.³³² La IUS centra sus enseñanzas en materias prácticas como los negocios y la ingeniería.³³³ Las instalaciones del nuevo

³²⁸ Para mayor información acerca de estos movimientos y de otros actores de origen turco en la región, consultar Solberg, A. R. (2007). *The Role of Turkish Islamic Networks in the Western Balkans*. *Balkan Muslims and Islam in Europe*. Sudosteuropa, 55. 4. Pp. 429-462.

³²⁹ Sarajlic, E. (2010).

³³⁰ Karcic, H (2010).

³³¹ Sarajlic, E. (2010).

³³² Observación realizada por el autor de esta tesis que cursó estudios en dicha universidad entre los años 2009 y 2012.

³³³ Según la página web, “la misión de la IUS es el desarrollo de la ciencia, el arte y la tecnología, ofreciéndola en beneficio de la humanidad; y educar a individuos de mente abierta, que están dispuestos a cambiar y a mejorar, en el libre pensamiento, participando activamente y compartiendo experiencias, para dotarles de la habilidad de transformar sus conocimientos en valores útiles para ellos mismos y la comunidad. La IUS, en su identidad de institución internacional de educación e investigación, cooperará con universidades a nivel regional e internacional con el fin de proporcionar a los estudiantes una pacífica y confortable atmosfera de aprendizaje a estudiantes procedentes de una amplia área geográfica. La misión de la IUS tiene seis dimensiones diferentes: Educación de alto nivel internacionalizada, integridad con los valores éticos más elevados que deben ser puestos en práctica en la sociedad, programas inter-disciplinarios, competencia intercultural, compromiso cívico, y búsqueda de la excelencia”. <https://www.ius.edu.ba/>

campus universitario, que pretenden alojar alrededor de 5.000 estudiantes y que incluyen una mezquita, fueron inauguradas en abril de 2010. La ceremonia de inauguración fue presidida por una delegación turca de alto nivel, encabezada por el Primer Ministro Erdogan.³³⁴

6. LA INFLUENCIA DE LAS ORDENES SUFIES

Los círculos sufíes son actores importantes en el panorama islámico de Bosnia y Herzegovina. Las órdenes sufíes o *tariqats* han estado presentes en el país durante siglos y, como en otras zonas de los Balcanes, jugaron un papel fundamental en la introducción, instauración y conservación del islam en Bosnia y Herzegovina que no puede ser ignorado. Se podría afirmar que la implantación de la civilización y la cultura islámica en la región no habría sido posible sin los esfuerzos de los jeques sufíes y sus seguidores, que contribuyeron al desarrollo del islam, tanto en el plano intelectual como en sus aspectos más populares³³⁵.

Este hecho es fácil de entender teniendo en cuenta el gran número de hermandades que se establecieron en Bosnia y Herzegovina y en otras áreas de los Balcanes. Aunque su influencia es hoy en día una mera sombra de lo que fue en el pasado, aún puede sentirse en los ámbitos académicos y entre ciertos sectores de la población musulmana.

El sufismo continuó presente tras el final del dominio otomano, a pesar de verse afectado por la emigración de una parte de la población musulmana. Se fundaron nuevas hermandades que mantuvieron contactos con sus correligionarios en diferentes partes del mundo musulmán. Esta situación continuó durante el periodo Austro-Húngaro y el Reino de Yugoslavia. Sin embargo, la implantación del régimen comunista supuso el inicio de un periodo de declive para el sufismo en Bosnia y Herzegovina y otras repúblicas de Yugoslavia. En 1952 todas las actividades de las hermandades y sus sedes o *tekkes* fueron clausuradas. Dicha prohibición permaneció en vigor hasta el año 1970. Sin embargo, durante la guerra de 1992-95 las órdenes sufíes jugaron un papel destacado y sus miembros se alistaron en masa en unidades del ejército bosnio, combatiendo en diferentes frentes de batalla³³⁶.

Aunque prohibidos durante la época comunista, el movimiento ha resurgido durante las dos últimas décadas y se encuentra presente principalmente en Sarajevo, Travnik, Visoko, Zenica, Fojnica,

³³⁴ El autor de esta tesis fue invitado y asistió a dicha inauguración.

³³⁵ Malcolm, N. (1996). Pg. 104.

³³⁶ Antúnez, J.C. (2007) Alibasic, A. (2005)

Kiseljak y Mostar. La mayoría de sus integrantes pertenecen a las ordenes *Naqshibandiyyah* y *Qadirriyah*, aunque hay pequeños grupos de *Rufa'is* y *Shadhiliyyahs*. Se calcula que en la actualidad existen en Bosnia y Herzegovina alrededor de 50 lugares de meditación y rezo colectivo *odhikr* (frente a 40 que existían en 1981) y 20 *tekkes*.³³⁷ Las principales publicaciones sufíes son *Šebi Arus* y *Kelamu'l Šifa'*.³³⁸

Según Sarajlic, aunque los círculos sufíes se estructuran de forma difusa y des-jerarquizada alrededor de líderes carismáticos, su papel es importante debido a la integración de sus miembros, que suelen pertenecer a las clases sociales media-alta. De esta forma su influencia se puede sentir en diversas esferas de poder, que van desde la política, la alta sociedad y los ámbitos académicos, a la cultura y los medios de comunicación. Eso les proporciona los contactos necesarios entre los círculos religiosos y seculares que les permiten erigirse en un grupo de poder social.³³⁹

Existen en Bosnia y Herzegovina un cierto número de páginas web de orientación sufí editadas en lenguaje local. Entre ellas destaca *Znaci*³⁴⁰, dirigida por un grupo sufí autóctono. Otras páginas importantes son la dirigida por el grupo sufí transnacional *Haqqani*,³⁴¹ y *Rajhan*, que difunde las traducciones del afamado líder sufí turco Said Nursi.³⁴²

Harun Karcic señala también la importancia de un carismático imán local, Sulejman Bugari, quien ha sido tremendamente exitoso atrayendo a grandes grupos de jóvenes musulmanes, en su mayoría universitarios, gracias a un mensaje positivista y abierto³⁴³.

Es posible asegurar que el panorama sufí actual en Bosnia y Herzegovina es altamente heterogéneo, incluyendo a órdenes tradicionales, nuevos grupos con conexiones a maestros que se encuentran desperdigados en diferentes partes del mundo, y órdenes neo-sufíes de origen turco.

³³⁷ Moe, M & Alibasic, A. (Abril 2006) *Current Islamic Trends in Bosnia: A Critical Survey*.

³³⁸ Karcic, H. (2011)

³³⁹ Sarajlic, E. (2010)

³⁴⁰ www.znaci.com

³⁴¹ www.navrelumudrosti.com

³⁴² www.rajhan.net

³⁴³ Karcic, H. (2011). El autor de esta tesis ha constatado personalmente el ecumenismo del mensaje de Bugari y su mensaje de conciliación. A sus conferencias asisten también algunos jóvenes no-musulmanes.

7. CONCLUSIONES

En la actualidad se encuentran representadas en Bosnia y Herzegovina casi la totalidad de las corrientes musulmanas presentes en el resto del mundo islámico. La influencia de los recursos financieros que llegaron al país, provenientes de diferentes países musulmanes, supuso un desafío para la unidad y la autoridad de la Comunidad Islámica. La implantación de algunas corrientes religiosas foráneas, diferentes a la interpretación tradicional del Islam han aumentado los conflictos en el seno de la sociedad musulmana. La influencia externa ha favorecido también la proliferación de centros culturales y movimientos de re-islamización independientes, cuestionando el monopolio ostentado por la Comunidad Islámica a la hora de administrar, dirigir y regular la práctica del Islam en Bosnia y Herzegovina.

Ciertos grupos e instituciones procedentes de diferentes países musulmanes han establecido sus propias redes en el país.³⁴⁴ Ahmet Alibasic afirma que actualmente el desafío a la autoridad de la Comunidad Islámica es especialmente relevante a dos niveles: la interpretación religiosa y la administración de asuntos islámicos. En cuanto a la interpretación religiosa es de destacar el influjo de literatura publicada en otros países, el de misioneros extranjeros y el de estudiantes de origen bosnio graduados en estudios islámicos en diversas facultades del mundo musulmán durante la década de los 90. El otro reto al que se enfrenta la Comunidad está relacionado con el modo en que la administración de asuntos islámicos está organizada en Bosnia y Herzegovina y el “derecho exclusivo” de la institución a la hora de gestionar las mezquitas, educar a los líderes religiosos y proporcionar educación religiosa en las instituciones del sistema educativo, recolectar el *zakat*, organizar el *haji*, etc. Alibasic afirma que se ha producido un choque entre dos concepciones diferentes en la organización de las instituciones y actividades religiosas: una de corte independiente, predominante en el mundo árabe, con tendencias individualistas cercanas a menudo a la anarquía y a la falta de control; y otra que se basa en la tradición otomana, en la que existe una jerarquía religiosa altamente organizada y estructurada.³⁴⁵

Los elementos de transmisión más frecuentes de activismo religioso foráneo en Bosnia y Herzegovina son las mezquitas financiadas con capital extranjero, las instituciones educativas, las

³⁴⁴ Sarajlic, E. (2010)

³⁴⁵ Alibasic, A. (2007) *The Profile of Bosnian Islam and How West European Muslims Could Benefit from It*, Akademie der Diözese Rottensburg-Stuttgart, *Bosnicher Islam für Europa*, Stuttgart-Hohenheim. 16-17.11.2007.

embajadas y los centros culturales, organizaciones benéficas, los estudiantes que estudian en el extranjero, y las publicaciones religiosas y el ciber-espacio. Aunque se podría asumir que la Comunidad Islámica ejerce un control total sobre la comunidad islámica, este es no siempre el caso. Dado el alto número de líderes religiosos que han estudiado en el extranjero y la presencia de actores religiosos alternativos, la autoridad interpretativa religiosa en diferentes mezquitas del país se haya en manos de elementos alternativos. Aunque todas las instituciones educativas religiosas se encuentran bajo la esfera de la Comunidad Islámica, que controla el personal y los planes educativos, algunas actúan casi independientes. Esto es debido a que el personal contratado por las mismas ha estudiado en instituciones religiosas del mundo islámico, donde las interpretaciones religiosas mayoritarias difieren de la tradicional en Bosnia y Herzegovina. Así mismo, la presencia en el país de diferentes centros culturales y educativos establecidos desde el final de la guerra por diferentes actores islámicos ha producido una diversificación en la forma en que el Islam es entendido y practicado.³⁴⁶

³⁴⁶ Sarajlic, E. (2010).

CAPITULO IV: RESPUESTAS INSTITUCIONALES FRENTE A LA PRESENCIA DE IDEAS Y MOVIMIENTOS NEO-SALAFISTAS EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

1. INTRODUCCION

Como se ha señalado en capítulos previos de esta tesis, el desmembramiento de Yugoslavia y la aparición de nacionalismos excluyentes aumentaron la visibilidad y el papel político y social del islam. En este contexto la religión musulmana y las instituciones religiosas de la Comunidad Islámica jugaron un papel fundamental en la consolidación, identidad y cohesión de la nación bosniaca.

Tras el final de la etapa de la etapa comunista se produce en el país un resurgimiento religioso. Las diversas confesiones religiosas fueron vitales a la hora de construir la identidad nacional de los distintos grupos étnicos. La posterior exaltación de los sentimientos nacionalistas y las atrocidades sufridas durante la guerra exacerbaron aún el papel jugado por la religión en el contexto social y su visibilidad.

A mediados de la década de los 90 del siglo pasado, Bosnia y Herzegovina se encontraba en una situación única que hubiese permitido una mayor “islamización” de la sociedad bosniaca, contando con las estructuras de movilización necesarias para tal fin. Sin embargo la sociedad bosniaca carecía tanto del marco cultural como del contexto social que hubiesen permitido movilizar el apoyo popular necesario a la hora de llevar a cabo dicho proceso de “islamización” del conjunto de la sociedad bosniaca. La religión musulmana fue usada en un contexto nacionalista, y no como una fuerza social capaz de transformar las estructuras y los sistemas políticos de la sociedad.

Las características especiales del islam bosnio y de la población musulmana de Bosnia y Herzegovina, junto con la presencia de una bien organizada y jerarquizada Comunidad Islámica, han sido el principal obstáculo frente a la expansión de las ideas *neo-salafistas* en el país. Fruto de ello, los movimientos que propagan dichas ideas no han tenido el éxito que esperaban a la hora de atraer a un amplio sector de la sociedad musulmana hacia su particular interpretación religiosa. Conscientes de esta situación, algunos líderes *neo-salafistas* han cuestionado e incluso desafiado la autoridad de la Comunidad Islámica y su control sobre la interpretación y la práctica de la religión musulmana en Bosnia y Herzegovina.

Por su parte, la Comunidad Islámica, motivada en gran medida por ciertos fenómenos que se produjeron en el seno de la sociedad musulmana a principios del siglo XXI, decidió tomar medidas

para aumentar su control y autoridad religiosa. Entre esos fenómenos destacan la relación entre algunos elementos y organizaciones cercanas al movimiento *neo-salafista* con actividades relacionadas con el terrorismo internacional, el desafío a su autoridad por parte de algunos líderes de dicho movimiento, y las fricciones que comenzaban a producirse entre ellos y el conjunto de los musulmanes que continuaban fieles al islam tradicional.

2. MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR LA INFLUENCIA Y EL DESAFIO *NEO-SALAFISTA* A LA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD ISLAMICA

Como se ha comentado anteriormente, la dependencia de los musulmanes bosnios de países islámicos durante la guerra y el periodo de postguerra en lo que respecta a ayuda humanitaria, financiera, fondos de reconstrucción y becas para estudiantes disminuyó la autoridad religiosa de la Comunidad Islámica y su control sobre la interpretación del islam en el país. Sin embargo, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la investigación y cierre de 14 organizaciones humanitarias islámicas, la Comunidad Islámica, como señalan fuentes de la inteligencia occidental, ha recuperado en gran medida dicha autoridad y control³⁴⁷. Las acciones llevadas a cabo por las autoridades locales³⁴⁸ e internacionales³⁴⁹ para detener las actividades de esas organizaciones, responsables en gran medida de la propagación de las ideas *neo-salafistas*,³⁵⁰ permitieron a la Comunidad Islámica recuperar su posición.

Algunos elementos del movimiento *neo-salafista* percibieron el papel de la Comunidad Islámica y su control sobre el islam en Bosnia y Herzegovina como el principal obstáculo frente a la expansión de sus ideas en el país y comenzaron a cuestionar abierta y públicamente dicha autoridad, llegando incluso al insulto y al uso de la violencia física contra algunos de sus miembros.

³⁴⁷ Poggioli, S. *Radical Islam Uses Balkan Poor To Wield Influence*. NPR, Washington. (25 de octubre de 2010).

³⁴⁸ Un informe del Ministerio de Seguridad de Bosnia y Herzegovina enumeraba una lista de diez organizaciones, consideradas por Naciones Unidas como financiadoras de movimientos y actividades terroristas, cuyas sedes en el país habían sido clausuradas. *Millones de dólares para los terroristas en B-H*. Periódico croata *Dnevni List*, edición para Bosnia y Herzegovina. 1 de marzo de 2007.

³⁴⁹ En el año 2002 el Departamento del Tesoro de los EEUU bloqueó las cuentas bancarias de la organización *Benevolence International Foundation (BIF)* y la filial bosnia de la organización saudí *Al-Haramain Islamic Foundation*. El Departamento del tesoro remarcó que las investigaciones no habían sido realizadas por el FBI, sino por la policía financiera bosnia. Slatina, S. *Money Trouble: Are terrorist groups the real benefactors of donations obtained under the aegis of charitable organizations?* TIME Europe Magazine. (1 de julio de 2002).

³⁵⁰ Entre las dichas medidas destaca el cierre del Alto Comité Saudí para la Ayuda a Bosnia y Hercegovina (*High Saudi Committee, HSC*) Schwartz, S. *Wahhabism and al-Qaeda in Bosnia-Herzegovina*. Terrorism Monitor, Volume: 2 Issue: 20. (9 de mayo de 2005).

La Comunidad Islámica reaccionó a ese desafío emitiendo una resolución el 27 de marzo de 2006, en la que remarcaba su determinación a la hora de "proteger la singularidad de la centenaria tradición de la Comunidad Islámica en Bosnia y Herzegovina" y llamaba a todos los *jatibs* (predicadores) y *muallims* (maestros y profesores), que desarrollaban sus funciones en mezquitas, *maktabs* (escuelas religiosas primarias), *madrasas* (escuelas religiosas secundarias), y en cualquier otro espacio público, a que difundiesen una enseñanza del islam "en consonancia con el Corán, la *sunna* y la tradición de los musulmanes de Bosnia Herzegovina".³⁵¹ La declaración también afirmaba que "durante un largo espacio de tiempo la Comunidad Islámica había hecho frente a la aparición de una errónea interpretación del islam, por parte de ciertos individuos y grupos, que constituía una preocupación para los musulmanes locales, provocando el conflicto, la desunión y el desacuerdo en la comunidad" y solicitaba que "todos aquellos que quieren llevar a cabo interpretaciones religiosas fuera del marco institucional de la Comunidad Islámica, como es el caso de algunas organizaciones humanitarias, deben armonizar sus programas con las autoridades competentes de la misma". Esta declaración señalaba "la unidad de los musulmanes de Bosnia Herzegovina, que se manifiesta a través del marco espiritual de la Comunidad Islámica", y rechazaba cualquier división provocada por la adscripción a diferentes escuelas de derecho islámico o *madhabs*³⁵².

A pesar de esta declaración, las tensiones entre elementos del movimiento *neo-salafista* y los defensores de la tradicional interpretación religiosa bosniaca continuaron, alcanzando su punto más alto en el seno de la comunidad bosniaca en la región de Sandzak, en Serbia y Montenegro³⁵³. En dicha región se produjeron fuertes discusiones, e incluso enfrentamientos físicos, entre miembros de las dos corrientes, provocados por intentos por parte de los *neo-salafistas* de imponer sus prácticas e interpretaciones religiosas al resto de los creyentes³⁵⁴.

En el mes de abril del año 2006, un grupo de *neo-salafistas* interrumpió un concierto de rock en la plaza principal de Novi Pazar, en la parte serbia de Sandzak, provocando altercados con los

³⁵¹ *Rijaset*, Presidencia de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina (2006a). *Rezoluciju o ustavnim promjenama i o tumačenju islama* (Resolución de la Rijaset acerca de los Cambios Constitucionales de la Comunidad Islámica y la Interpretación del Islam), Sarajevo, 27 de marzo de 2006, artículo 2.

³⁵² Cetin, O. (2009). *Religion, Nation and the Motherland: Bosnian Ulama as the Custodian of Collective Memory through Religious Advices*, 14th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities: *Imagined Communities, Real Conflicts, and National Identities*.

³⁵³ Esteban Ceballos, A. (2010)

³⁵⁴ Antunez, J.C. (2007) *Sandzak: una inestable región entre Bosnia Herzegovina y Kosovo*. Athena Assessment 12/2007.

espectadores del mismo. Los incidentes entre miembros de diferentes grupos musulmanes en la región continuaron durante todo el año 2006, culminando en el mes de noviembre con un enfrentamiento en una mezquita local que desembocó en un tiroteo³⁵⁵.

En cuanto a Bosnia y Herzegovina, las declaraciones emitidas durante un programa de televisión por Imad Al-Husein, excombatiente de origen sirio y destacado seguidor de las doctrinas neo-salafistas, más conocido como Abu Hamza, causaron un gran impacto mediático. Abu Hamza, afirmaba que el movimiento neo-salafista había tenido gran éxito en su intento de adoctrinar a jóvenes bosniacos y que incluso la Comunidad Islámica había admitido su derrota. Según Abu Hamza, “cualquiera que entre en una mezquita en Bosnia y Herzegovina sólo constatará la presencia de dos o tres ancianos y de un grupo de jóvenes que la sociedad identifica como wahabitas, pero que son sólo personas que buscan un islam nuevo en la región y a la vez realmente genuino. Abu Hamza llegó incluso a calificar el islam bosnio como “islam comunista”³⁵⁶.

El *Reis-ul-Ulema*, Mustafa Ceric, entonces líder de la Comunidad Islámica, reaccionó rápidamente a las declaraciones de Abu Hamza. Según Ceric, “*las normas de la Comunidad Islámica imperan en Bosnia y Herzegovina y aquellos que no puedan aceptar esto no deberían haber venido y no tienen la necesidad de permanecer en el país*”³⁵⁷.

A pesar de la dureza de estas declaraciones, algunos medios de comunicación, intelectuales e incluso líderes religiosos no las consideraron suficientes. Según esos sectores Ceric había sido uno de los culpables en la expansión del movimiento *neo-salafista*, al restar importancia al impacto de dichas ideas, con el objetivo de restar credibilidad a las acusaciones vertidas durante años por políticos

³⁵⁵ Bajrovic, A. *Raid on Wahhabi Camp Raises Tensions in Sandzak: Most locals welcome police swoop on group seen as troublemakers*. Balkan Insight. (22 de marzo de 2007).

³⁵⁶ Programa de televisión, *Secreto Público*, primer canal de la televisión pública estatal de Bosnia y Herzegovina, BHTVI, 26 de octubre de 2006, 18.00 horas.

³⁵⁷ Ceric continuaba afirmando que “*por razones que son inexplicables para nosotros hemos visto súbitamente la aparición de algunos que se presentan como muyahidines pero que no reflejan la imagen de los auténticos muyahidines que realmente lucharon junto con otros combatientes por la supervivencia de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina y su libertad en un país independiente e internacionalmente reconocido. Los auténticos muyahidines, árabes o de cualquier otro origen, merecen nuestro eterno respeto y gratitud. Desafortunadamente, entre esos que se declaran a sí mismos como muyahidines existen también personas que no merecen nuestro respeto y gratitud porque han manchado la reputación y la dignidad de los auténticos muyahidines.*” Entrevista a Mustafa Ceric en la revista neo-Salafista *Saff*. 30 de octubre de 2006.

nacionalistas serbios y croatas acerca de la amenaza terrorista que suponían elementos radicales musulmanes en Bosnia y Herzegovina.³⁵⁸

La Comunidad Islámica continuó con su labor de contrarrestar la influencia de la doctrinas *neo-salafistas* y el desafío que suponían para su autoridad religiosa. Un nuevo paso de su reacción institucional fue la aprobación de una nueva resolución el 8 de noviembre de 2006, llamada “Modificaciones a la Resolución de la Rijaset acerca de la Interpretación del Islam”, cuyo principal objetivo era el de “*proteger a la Comunidad Islámica y el orden entre los musulmanes y en las dzemats, o congregaciones religiosas, en su marco institucional*”³⁵⁹. Muhamed Salkic, Secretario General de la Rijaset, afirmaba que “*la resolución no significaba que se le prohibiese a un individuo rezar en una mezquita de acuerdo a un madhab diferente al hanafi. Lo que se prohibía es que un grupo de personas llevase a cabo ese rezo de forma organizada en una mezquita sin el consentimiento del imán*”, añadiendo que “*la Comunidad Islámica es una institución organizada, con su propia constitución y reglamentos que regulan el comportamiento y actitudes, y que es una comunidad de todos los musulmanes que la sienten como propia y que deben respetar sus normas, entre ellas la preservación de las costumbres y tradiciones islámicas locales*”. Esta era, según Salkic, la única forma de ganarse el derecho a participar en las actividades de las *dzemats* y otras instituciones. Mediante esta resolución la Rijaset de la Comunidad Islámica advertía a los imanes, *jatibs*, *muallims* y profesores acerca de aquellos que causaban desordenes en las mezquitas con el pretexto de reclamar la aplicación de una supuesta “verdadera fe”, considerándolas como “personas mal intencionadas”. Como se indicaba en la conclusión de dicha resolución, la misma se leería en las mezquitas durante la *jutba* o sermón del viernes a mediodía y a todos los estudiantes de las *madrasas*.³⁶⁰

A pesar de la nueva resolución de la Comunidad Islámica, los conflictos entre partidarios de la versión tradicional del islam y miembros del movimiento *neo-salafista* comenzaron a aparecer en diversos lugares de Bosnia y Herzegovina. El 19 diciembre de 2006 un grupo de alrededor de doce

³⁵⁸ Sito-Sutic, D. *Bosnia's Muslims divided over inroads of Wahhabism*. Reuters. (29 de diciembre de 2006)

³⁵⁹ Rijaset de la Comunidad Islámica de B-H (2006b) *Rezolucija o tumačenje islama*, [Amended Resolution of the Rijaset on the Interpretation of Islam] Sarajevo, 8 de noviembre de 2006.

³⁶⁰ Onder, C. (2009).

individuos encabezados por el líder *neo-salafista* Jusuf Barcic³⁶¹ reclamaron el control sobre la mezquita de la pequeña localidad de Lipovice, en el norte de Bosnia y Herzegovina, solicitando que el edificio permaneciese a su disposición durante todo el día con el fin de que el grupo pudiera realizar allí sus prácticas religiosas. Los fieles musulmanes locales se negaron a la reclamación del grupo de *neo-salafista*. Tras largas y ardientes discusiones, Barcic y los suyos permanecieron en el exterior de la mezquita donde celebraron una ceremonia religiosa.³⁶²

El 20 de enero de 2007 seguidores de Jusuf Barcic protagonizaron un nuevo incidente durante una ceremonia religiosa en la localidad de Tuzla. Barcic y cuatro de sus seguidores entraron en una de las mezquitas principales de la ciudad y comenzaron a gritar reclamando al imán las llaves de la puerta de la mezquita para mantenerla abierta durante todo el día para que pudieran celebrar en ella sus ritos religiosos.³⁶³ El 27 de enero de 2007, el mismo grupo se presentó de nuevo en la mezquita, amenazando seriamente al imán.³⁶⁴ Tras dichos incidentes, el entonces Muftí de Tuzla y actual *Rais-ul-Ulema*, Husein Kavazovic, apeló a las autoridades del estado para que protegiesen a la Comunidad Islámica de aquellos que pretendían ocupar y usurpar sus edificios e instalaciones.³⁶⁵

Mientras tanto, la Comunidad Islámica continuaba con su estrategia para contrarrestar la influencia de los elementos neo-salafistas y su estrategia de cuestionar el control y autoridad de dicha institución. La edición del 26 de enero de 2007 de la revista *neo-salafista Saff* informaba que durante

³⁶¹ Jusuf Barcic era un controvertido líder religioso *neo-salafista* que había cumplido una sentencia en la prisión de Zenica desde el 3 de diciembre de 2002 al 3 de junio de 2003 por maltratar a su mujer, la que posteriormente se divorció de él. Periódico bosnio *Oslobodjenje*, 23 de febrero de 2007. Antes de su entrada en prisión, la policía había recibido doce denuncias por maltrato a su mujer entre el mes de enero de 1999 y el de mayo de 2001. El comportamiento violento de Barcic se manifestó también durante su estancia en prisión, donde se vio involucrado en varios incidentes. Allí también se autoproclamó líder espiritual del *masyid*, pequeño edificio de oración, y reunió a su alrededor a un grupo de seguidores. En una ocasión Barcic comenzó a golpear a uno de sus seguidores porque este hizo un comentario que no era de su agrado. Debido a este incidente a Barcic se le prohibió durante algún tiempo la entrada al *masyid* de la prisión. Barcic y sus seguidores fueron considerados como una amenaza latente debido a su posición radical, por lo que, según la revista *Slobodna Bosna*, miembros de la Fuerza de Estabilización liderada por OTAN (Stabilization Force, SFOR) realizaron varias investigaciones sobre ellos. Los psicólogos de la prisión describían a Barcic como un fanático religioso, con un nivel bajo de tolerancia y con tendencia a llevar a cabo actos impulsivos y violentos, lo que había puesto de manifiesto en numerosas ocasiones durante su periodo de condena. Revista bosnia *Slobodna Bosna*, 2 de marzo de 2007. La prensa local también se centró en el perfil de alguno de los seguidores de Barcic, como el tunecino Karray Kemal bin Ali, antiguo miembro de la unidad *Al-Mudzahid* y que había cumplido siete años por asesinato en la prisión de Zenica, donde había conocido a Barcic. Revista bosnia *Dani*, 23 de febrero de 2007.

³⁶² Periódico bosnio *Oslobodjenje*. 20 de diciembre de 2006.

³⁶³ Periódico bosnio *Oslobodjenje*. 21 de enero de 2007.

³⁶⁴ Periódico bosnio *Oslobodjenje*. 28 de enero de 2007.

³⁶⁵ Periódico bosnio *Oslobodjenje*. 26 de febrero de 2007.

la principal oración del viernes, *dzumaa namaz*, del 19 de enero de 2007, todos los imanes del *medzlis* o consejo islámico del área de Zenica, leyeron una *fatwa* o decreto religioso prohibiendo a cualquier persona dirigir dicha oración sin haber recibido antes un permiso por parte de la *Rijaset*, el más alto organismo administrativo de la Comunidad Islámica. Según Husein Smajic, Mufti de Sarajevo y jefe de la Comisión de Interpretaciones Paralelas del Islam, la Comunidad Islámica había a su vez enviado una petición a las autoridades judiciales de Bosnia y Herzegovina para que no incluyeran en el registro de organizaciones religiosas a todas aquellas cuyo nombre incluyese el término “islámico” o “musulmán” y no hubiesen recibido la aprobación previa de la Comunidad Islámica. Smajic afirmaba que dichas organizaciones no estaban autorizadas a organizar o celebrar actos religiosos en edificios de carácter privado, o a establecer sus propias congregaciones religiosas o *dzemats*, sin el beneplácito de la Comunidad Islámica. Smajic añadía que existían en aquel momento cuatro o cinco de estas *dzemats* independientes.³⁶⁶ En respuesta a esta petición, y después de que altos cargos de la comunidad religiosa expresaran su preocupación y solicitaran la urgente intervención de las autoridades, estas reclamaron a las organizaciones religiosas declaradas como “islámicas” o “musulmanas” que consiguiesen la aprobación de la Comunidad Islámica o serían eliminadas del registro de asociaciones religiosas.³⁶⁷

Los problemas continuaron y, el 5 de febrero de 2007, los ciudadanos de Cazin, ciudad situada en el noroeste de Bosnia y Herzegovina expresaron su profunda preocupación por el incremento de conflictos en las mezquitas de la ciudad provocados por seguidores de las doctrinas *neo-salafistas*. Los habitantes de Cazin afirmaban que los neo-salafistas habían intentado sustituir a Dervis Pindzo, imán de la mezquita principal local, quien les había prohibido rezar en la misma si no respetaban las normas de la Comunidad Islámica.³⁶⁸

Jusuf Barcic y su grupo no cesaron en su empeño y el 15 de febrero de 2007 pretendieron entrar en la mezquita *Careva* en Sarajevo (Mezquita del Emperador, la primera mezquita construida en Bosnia y Herzegovina en 1457 tras la llegada del Imperio Otomano) tras la plegaria del viernes a mediodía. El imán de la misma, Sadrudin Izeric, cerró con llave las puertas de la mezquita y reclamó la presencia de la policía, que obligó a Barcic y a su grupo a abandonar la zona próxima a la misma.

³⁶⁶ Revista *neo-Salafista Saff*, 26 de enero de 2007.

³⁶⁷ *Saviors or Hunters for Souls*. Resumen de Prensa *Bosnia Daily*, 9 de enero de 2007.

³⁶⁸ Periódico bosnio-serbio *Nezavisne Novine*, 5 de febrero de 2007.

Barcic, por su parte, afirmó que la Comunidad Islámica no tenía derecho a cerrar una mezquita y a prohibir el uso de las instalaciones religiosas para la enseñanza y la práctica del islam a un grupo de musulmanes. Barcic afirmó no reconocer la resolución de la Comunidad Islámica sobre la interpretación del Islam y afirmaba que nadie tiene el derecho a prohibir el uso de las mezquitas a aquellos que interpretan el islam en la “forma acertada”³⁶⁹. El 22 de febrero de 2007, Barcic y sus seguidores regresaron a la mezquita *Careva* con el objetivo de predicar en la misma tras el rezo del viernes al mediodía. El imán Iseric cerró de nuevo las puertas de la mezquita y la plegaria del viernes no se celebró. Según la prensa local era la primera vez en más de quinientos años que en la mezquita *Careva* no se llamaba a la oración desde su minarete y no se celebraba la oración del viernes a mediodía³⁷⁰.

Tras este nuevo incidente el *Madzlis* o Consejo Islámico de Sarajevo tuvo que apaciguar a algunos grupos de jóvenes musulmanes tradicionales que pretendían tomarse la revancha sobre Barcic y sus seguidores. El Partido Social-Demócrata (*Socijaldemokratska Partija Bosne i Hercegovine*, SDP, heredero de la antigua de la Liga Comunista de Bosnia y Herzegovina, apoyado principalmente por ciudadanos bosnios de carácter secular) advertía que este conflicto entre musulmanes fieles a la tradición local, de más de seiscientos años de antigüedad, y grupos que pretendían propagar las doctrinas *neo-salafistas* podía desembocar en incidentes violentos, y llamaba a todas las instituciones del estado a participar en la resolución de ese problema.³⁷¹

Aunque Jusuf Barcic no se personó en la mezquita *Careva* el 1 de marzo de 2007, si lo hicieron seis de sus seguidores, que no pudieron entrar porque la puerta estaba cerrada. Sin embargo dejaron una nota pegada a la misma en la que se proclamaba en lengua árabe que “*aquellos que prohíben la predicación de la palabra de Allah en las mezquitas recibirán tras la muerte el castigo divino*”³⁷².

Docenas de familias de la aldea de Barcici, cerca de Kalesija, en el noroeste de Bosnia y Herzegovina, afirmaron estar atemorizados por el grupo liderado por Barcic, que se reunía en el *maktab* o escuela religiosa primaria local. Alrededor de treinta seguidores de Barcic rezaban a diario en el *maktab*, mientras que los habitantes de la aldea debían desplazarse a una mezquita situada a

³⁶⁹ Periódico bosnio *Oslobodjenje*, 16 de febrero de 2007.

³⁷⁰ Periódico bosnio *Oslobodjenje*. 23 de febrero de 2007.

³⁷¹ Periódico croata *Dnevni List*, edición de Bosnia and Herzegovina, 26 de febrero de 2007.

³⁷² Periódico bosnio *Oslobodjenje*, 2 de marzo de 2007.

varios kilómetros para cumplir con sus deberes religiosos. Los habitantes de Barcici también afirmaban que varias docenas de miembros del movimiento *neo-salafista*, provenientes de varias zonas de Bosnia y Herzegovina, se reunían en la localidad durante los fines de semana, presentando una actitud belicosa hacia el resto de los musulmanes. Alrededor de cuarenta personas denunciaron esta situación ante la policía local³⁷³. Finalmente, el 4 de marzo de 2007, se produjo un violento altercado entre alrededor de quince miembros del grupo de Barcic y un grupo de un centenar de habitantes musulmanes de la zona. El conflicto, motivado por las discusiones acerca del uso y de la propiedad del *maktab* local, finalizó con el resultado de una persona de setenta y cinco años herida, que tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario de Tuzla, varios vehículos dañados y también daños en el edificio y mobiliario del *maktab*. Rusmir Hasanovic, Presidente del *Medzlis* o Consejo Islámico local, dependiente de la Comunidad Islámica, declaró que los habitantes de la zona tenían derecho al uso del *maktab*, el cual habían financiado y construido. Hasanovic afirmó que el Mufti de Tuzla ya había sido informado de los hechos ocurridos en la zona cercana a Kalesija. Según Hasanovic, los seguidores del movimiento *neo-salafista* habían causado problemas durante un largo tiempo y los ciudadanos de la localidad necesitaban protección policial.³⁷⁴

A pesar de los esfuerzos de la Comunidad Islámica para resolver el creciente conflicto con algunos miembros del movimiento *neo-salafista*, era evidente que no se estaban obteniendo los resultados esperados. Los incidentes se sucedían, no sólo en Sarajevo y en algunas zonas del norte y el centro de Bosnia, sino también en Herzegovina. El 23 de Febrero de 2007 Asmir Tabak, un miembro del movimiento *neo-salafista* protagonizó otro incidente cuando amenazó e intentó arrebatar al imán local las llaves de la mezquita de la aldea de Glavicina, situada a cinco kilómetros al sur de la localidad de Konjic. Tras este incidente el Muftí de Mostar, Seid Smajkic afirmó que el año anterior también se había producido un altercado similar en una mezquita de Mostar, por el que la Comunidad Islámica había presentado cargos ante los tribunales.³⁷⁵

Tras este gran número de incidentes, la Comunidad Islámica solicitó presencia policial en los alrededores de las mezquitas. Sin embargo las autoridades policiales declararon que, aunque los agentes

³⁷³ Periódico serbo-bosnio *Nezavisne Novine*. 19 de febrero de 2007.

³⁷⁴ Periódico bosnio *Oslobodjenje*. 5 de marzo de 2007.

³⁷⁵ Periódico croata *Dnevni List*, edición de Bosnia y Herzegovina, 24 de febrero de 2007.

podrían personarse en casos de grave ruptura del orden público, la policía no contaba entre sus misiones con la de regular las relaciones entre diferentes grupos de creyentes.³⁷⁶

Un hecho inesperado cambió esta situación que empezaba a presagiar un desenlace trágico. El 30 de marzo de 2007, Jusuf Barcic falleció como consecuencia de las heridas sufridas en un serio accidente de circulación la noche anterior.³⁷⁷ Resulta casi paradójico que Barcic, que atesoraba un alto historial de violaciones del código de circulación, al que consideraba como una ley humana y no divina a la que no había que respetar, muriera como resultado de un accidente de tráfico. El 1 de abril Barcic fue enterrado en el cementerio de Bukovcic en Tuzla y su funeral, al que asistieron alrededor de 2.000 personas, fue oficiado por su propio hijo, ignorando a la Comunidad Islámica.³⁷⁸ Algunos medios de comunicación afirmaron que 3.000 seguidores asistieron al funeral de Barcic y consideraron este hecho como una prueba del número creciente de seguidores de dicho movimiento en Bosnia y Herzegovina.³⁷⁹

La tensión entre algunos miembros del movimiento *neo-salafi* y la Comunidad Islámica continuó por un cierto periodo de tiempo tras la muerte de Barcic. El 12 de abril de 2007, la revista bosnia *Slobodna Bosna* informaba de una reciente pelea masiva entre *neo-salafistas* y musulmanes tradicionales en el barrio de Brijesce en Sarajevo. Los *neo-salafistas* habían intentado durante meses tomar el control sobre la mezquita local e imponer su interpretación religiosa. Ante la falta de éxito del imán local en sus negociaciones con los *neo-salafistas*, los musulmanes tradicionales decidieron tomarse la justicia por su mano y atacaron a varios de ellos a la salida de la mezquita.³⁸⁰

En su edición del 1 de junio de 2007, la revista *neo-salafista Saff* publicaba que, tras la muerte de Barcic, una parte mayoritaria de su grupo había elegido a Nusret Imamovic como su nuevo líder. Imamovic había sido conocido durante años como el líder religioso de la comunidad *neo-salafista* de Gornja Maoca, que vivía aislada en una pequeña aldea cerca de la ciudad de Brcko, en el norte de Bosnia y Herzegovina, de acuerdo a una interpretación estricta y literal de la *sharia*.³⁸¹

³⁷⁶ Periódico croata *Dnevni List*, edición de Bosnia y Herzegovina, 19 de marzo de 2007.

³⁷⁷ Periódico bosnio *Oslobodjenje*, 31 de marzo de 2007.

³⁷⁸ Periódico bosnio *Oslobodjenje*, 2 abril 2007.

³⁷⁹ Periódico croata *Dnevni List*, edición de Bosnia y Herzegovina 22 de abril de 2007.

³⁸⁰ Revista bosnia *Slobodna Bosna*, 12 de abril de 2007.

³⁸¹ Revista Neo-Salafista *Saff*, 1 de junio de 2007.

Tras el gran número de incidentes protagonizados por miembros del movimiento *neo-salafista* en los años 2006 y 2007, cuestionando y desafiando la autoridad de la Comunidad Islámica y tratando de tomar el control de algunas mezquitas, la *Rijaset* o presidencia de dicha organización adoptó un nuevo reglamento acerca del comportamiento en las mezquitas que fue distribuido a todos los imanes bajo la autoridad de la Comunidad Islámica. Según este reglamento, ningún tipo de acto religioso podía ser organizado en una mezquita, o en el patio anexo a la misma, sin el consentimiento y la autorización del imán local. Si estas normas no eran respetadas la Comunidad Islámica informaría a la policía de este acto, que sería denunciado como una violación de la propiedad privada.³⁸²

Además de esto, el 26 de junio de 2007 la *Rijaset* aprobó los informes de la Comisión de Creencias Islámicas o *Akaid* y la Comisión de Derecho Islámico o *Fiqh*. Ambas comisiones habían sido encargadas de revisar todos los libros de texto usados en los *maktabs*, *madrasas*, facultades universitarias y en cualquier otra institución donde se impartiese educación religiosa y estuviese bajo el control de la Comunidad Islámica. Así mismo, ambas comisiones debían determinar el grado en el que la tradición islámica bosnia estaba presente y era compatible con dichos textos, de acuerdo a la Resolución acerca de la Interpretación del Islam, aprobada por la *Rijaset* el 27 de marzo de 2006. Ambas comisiones concluyeron que no habían encontrado nada en los libros de texto que fuera realmente incompatible con la tradición del islam bosnio, sin embargo ciertos detalles que debían ser subsanados fueron identificados y se había puesto al corriente de ellos al Comité de Educación Religiosa. En la misma sesión la *Rijaset* creó una nueva comisión encargada de sentar las bases científicas y educativas del islam en Bosnia y Herzegovina, como medida de preservar la tradición islámica bosniaca.³⁸³

Los incidentes y la confrontación violenta entre partidarios y autoridades de la Comunidad Islámica y algunos miembros del movimiento *neo-salafista* cesaron poco después de la muerte de Jusuf Barčić. Aunque se había presentado a Barčić como el líder del movimiento en Bosnia y Herzegovina, esta afirmación estaba muy alejada de la realidad. Barčić asumió en el movimiento una posición de predominancia que no le correspondía. Esto fue debido en gran parte a la atención mediática que despertaba su discurso demagógico y radical, y a la violencia e impacto de algunas de las acciones llevadas a cabo por su grupo de seguidores. De esta forma se convirtió en una amenaza para el propio

³⁸² La información acerca de este reglamento, que no había existido antes de los incidentes anteriormente mencionados, fue proporcionada al autor de esta tesis por un miembro de la Comunidad Islámica.

³⁸³ Periódico bosniaco *Dnevni avaz*, 27 de junio de 2007.

movimiento *neo-salafista*. La locura de Barcic, su egocentrismo, megalomanía y su afán de protagonismo, junto el radicalismo de sus ideas y la violencia de sus actos, aumentaron la animadversión de una gran parte de la sociedad bosniaca contra él y el conjunto del movimiento neo-salafista. Esta situación fue totalmente contraproducente para los objetivos misioneros de dicho movimiento. Como se analizará en el capítulo siguiente de esta tesis, Barcic contribuyó a provocar un cisma entre los *neo-salafistas* de Bosnia y Herzegovina, surgiendo dos corrientes principales: por un lado los que abogaban por una total separación del resto de la sociedad musulmana y rechazaban absolutamente la autoridad de la Comunidad Islámica; por otro los que defendían una mayor integración en el seno de la sociedad musulmana y no cuestionaban, al menos públicamente, el papel de la Comunidad Islámica y su control sobre la práctica y la interpretación del islam en Bosnia y Herzegovina.

Tras este cisma, la Comunidad Islámica comenzó a poner en práctica una nueva estrategia: la de la cooperación con miembros y organizaciones de la corriente más moderada del movimiento *neo-salafista*. Dicha estrategia culminó en gran medida el 24 de febrero de 2012, cuando Mustafa Cerić, líder de la Comunidad Islámica, recibió en su despacho en Sarajevo a representantes de varias organizaciones de tendencia *neo-salafista* con el propósito de conocer sus objetivos, programas y actividades. Esta reunión causó un gran número de críticas entre algunos medios de comunicación, que acusaron a Cerić de connivencia con el movimiento *neo-salafista*.³⁸⁴

3. CRÍTICAS Y DISCREPANCIAS EN LA FORMA DE ABORDAR EL FENOMENO NEO-SALAFISTA

Los incidentes protagonizados por algunos elementos del movimiento neo-salafista durante 2006 y 2007 provocaron que, tanto en Bosnia y Herzegovina como en otros países de la región, aumentara el número de informaciones acerca de la importancia de este fenómeno y su posible relación con actividades terroristas.³⁸⁵ La mayoría de estas informaciones se basaban principalmente en rumores,

³⁸⁴ *El Rais recibe a Wahhabitas!* Periódico Bosnio-Serbio *Glas Srpske*, 27 de marzo de 2012.

³⁸⁵ En su intervención durante el Congreso de La Policía Europea en Berlín en Febrero de 2007, Darko Trifunovic, Profesor en la Facultad de Estudios para la Seguridad en la Universidad de Belgrado y considerado por la sociedad bosniaca como un ‘negacionista’ del genocidio de Srebrenica, afirmaba que se estaba desarrollando una nueva estrategia a la hora de entrenar terroristas. Según Trifunovic, existían aún campos de entrenamiento terrorista en los Balcanes, especialmente en Bosnia y Hercegovina y Kosovo. Sin embargo, continuaba, además de en estos campos, los fundamentalistas islámicos llevan a cabo su entrenamiento en los gimnasios de las escuelas secundarias, envían a sus adeptos a gimnasios de artes marciales y les financian clases de tiro, actividades lícitas que no despiertan sospechas. Según Trifunovic, la otra parte del entrenamiento, la mental e ideológica, ha sido asignada al islam más radical: al

especulaciones o en el reciclaje de informaciones previas y no en nuevos estudios o evidencias. Una parte de la prensa local y regional, a menudo influenciada en gran medida por intereses políticos y nacionalistas, presentaba al movimiento *neo-Salafista* en Bosnia y Herzegovina como una amenaza creciente para la seguridad, no sólo en el país sino para el resto de la región y el conjunto de Europa.³⁸⁶ Dichos rumores, aunque faltos en la inmensa mayoría de los casos de cualquier tipo de credibilidad científica y profesional, se incrementaron exponencial durante los años 2006 y 2007, contribuyendo a aumentar la preocupación de la población y la tensión y polarización entre las diferentes etnias.

Mustafa Ceric, líder de la Comunidad Islámica, declaró la sorpresa y el temor de la sociedad bosniaca ante esta intensa campaña “islamofóbica” llevada a cabo por una parte de la prensa local e internacional. Ceric afirmaba que la raíz del problema del así llamado “*wahabismo*” estaba en Viena y no en Bosnia y Herzegovina: “*Nosotros podemos hacer frente al creciente problema del wahabismo en Bosnia y Herzegovina, pero debe saberse que el origen de este problema está en un centro religioso en Viena, dirigido por un grupo de bosniacos que intentan cambiar los ritos religiosos y la tradición de los musulmanes bosnios e introducir una nueva clase de islam en Bosnia y Herzegovina*”. Preguntado acerca de la amenaza potencial del wahabismo en la sociedad bosnia, Ceric contestó que “*la Comunidad Islámica es una organización religiosa seria, con siglos de*

wahabismo, “*que en sus predicas sigue las doctrinas del Gran Imán de Arabia Saudí, que asegura que los seguidores de Allah no deben tener piedad con los no creyentes*”. Publicado por el periódico bosnio-serbio *Glas Srpske*, 28 de febrero de 2007

³⁸⁶ Ionnis Michaletos, presentado como “analista estratégico” afirmaba en su estudio “Predicciones para los Balcanes en 2007” que se podía observar un constante crecimiento de los seguidores de las doctrinas wahabitas en Bosnia y Herzegovina, donde las redes islamistas radicales estaban fuertemente implantadas. Dichas redes, en el caso de verse amenazadas, podrían recurrir a un ataque terrorista o a un estallido total de la violencia. Michaletos afirmaba que el año 2007 estaría marcado por una escalada en la tensión entre wahabitas, católicos y nacionalistas y añadía que Bosnia y Herzegovina estaba aun profundamente dividida en base a criterios étnicos, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para mejorar las relaciones entre los diferentes grupos. Michaletos remarcaba que las negociaciones sobre el status y la posible independencia de Kosovo complicarían aún más la situación interétnica en Bosnia y Herzegovina. *Las Tensiones entre Wahhabitas y Católicos aumentarán*. Periódico croata *Dnevni List*, 10 de marzo de 2007.

Otro ejemplo de este tipo de informaciones, que son presentadas en diversos foros internacionales, y posteriormente publicadas por la prensa local y regional es el libro “*Terrorismo Islámico y los Balcanes*”, escrito por el supuesto oficial de inteligencia israelí, el Doctor Shaul Shay. Shay supuestamente afirmaba que algunos grupos radicales, y sus infraestructuras en Bosnia y Herzegovina y Kosovo, son una amenaza para Europa Occidental. Según el citado autor, informes de la inteligencia estadounidense sugieren que tres grupos islámicos estuvieron activos durante la guerra de Bosnia de 1992-95 y la de Kosovo: *muyahidines iraníes* (en cuyo grupo incluye sorprendentemente a iraníes y *muyahidines* procedentes de Arabia Saudí, Palestina, Jordania y Yemen), *muyahidines del Norte de Africa* (Egipcios, Argelinos y Marroquíes) y *muyahidines humanitarios* (ligados a organizaciones humanitarias como *Third World Relief Association, TWRA*). Publicado por el periódico croata *Vecernji List*, 12 de febrero de 2007.

experiencia y con el poder necesario para contrarrestar cualquier influencia extranjera".³⁸⁷ Según Ceric *"es obvio que la vieja estigmatización de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina tras el final del Imperio Otomano se transforma en una nueva: la estigmatización del wahabismo"*. Ceric negó cualquier responsabilidad en la expansión de ideas radicales religiosas y culpó a la prensa por la supuesta campaña "islamofóbica" llevada a cabo recientemente".³⁸⁸

Las declaraciones de Ceric acerca del fenómeno del *neo-salafismo* continuaron y el 26 de abril de 2007, durante una reunión con los imanes de Herzegovina en Mostar, declaró que los bosnios habían sido objeto de acusaciones de radicalización durante los pasados doce años y que debían rechazar ser culpabilizados por la expansión del *wahabismo*. Según Ceric, *"los bosnios no habían hecho daño a nadie y otros le hicieron mucho daño a ellos, por lo que no tenían que pedir perdón por nada, especialmente por la presencia de wahabitas y del wahabismo, y eso debía quedar claro para todos"*. Ceric también afirmó que *"Bosnia y Herzegovina y la Comunidad Islámica no necesitaban ningún tutor que les dijese como hacer su trabajo"* y concluyó asegurando que *"todas las historias acerca del wahabismo pretenden desunir a los bosnios y enfrentarlos unos contra otros"*.³⁸⁹

Ceric, antes de los incidentes protagonizados por Jusuf Baric y su grupo, ya había afirmado que: *"Los países europeos tienden a dar demasiada importancia a los wahabitas. Sin embargo olvidan que Radovan Karadzic y Ratko Mladic cometieron grandes crímenes contra los musulmanes de Bosnia y Herzegovina, en Srebrenica y otros lugares. Europa debería estar avergonzada de lo que sucedió y permitió que sucediera. Si los bosnios están siendo ahora asociados con el terrorismo, es en parte porque los europeos se avergüenzan por lo que nos sucedió e intentan encontrar una excusa. Durante la guerra nos vimos obligados a aceptar cualquier tipo de ayuda porque Europa no movió un dedo para defendernos contra la agresión. Por eso es por lo que llegaron los llamados muyahidines al país, a ofrecernos su solidaridad. De modo que esto es también responsabilidad de Europa. También sería necesario plantearnos qué es un wahhabí. Hay un wahhabismo político y*

³⁸⁷ Periódico bosnio-serbio *Nezavisne Novine*, 17 de febrero de 2007.

³⁸⁸ Ceric llegó incluso a afirmar que las críticas a su gestión ante la expansión de ideas neo-salafistas, fenómeno que según él era mucho menos importante de lo que se aseguraba, eran un intento de presentar a todos los musulmanes bosnios como *wahabitas* y justificar una nueva guerra contra Bosnia y Herzegovina. Schwartz, S. *The Arab Hijacking of Bosnian Muslims*, Family Security Matters. (30 de mayo de 2007)

³⁸⁹ Periódico bosniaco *Dnevni Avaz*, 28 de abril de 2007.

otro religioso. El político fue creado por Occidente para derrotar al Imperio Otomano y Arabia Saudí es aún un aliado de Occidente”.³⁹⁰

La actitud del liderazgo de la Comunidad Islámica frente al *neo-salafismo* ha sido también criticada por varios sectores de la sociedad bosniaca, incluso dentro de la propia institución. El 4 de noviembre de 2006, Dzevad Hodzic, profesor de ética de la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo, aseguró que la Comunidad Islámica había infravalorado la importancia del fenómeno *neo-salafista*.³⁹¹ Posteriormente, Adnan Silajdzic, también profesor de la misma institución, culpó a la propia Comunidad Islámica de la expansión de estas ideas.³⁹² Según Silajdzic, los llamados *wahabitas* encontraron un terreno fértil al ocupar el vacío que durante varios años había existido entre la falta de conocimiento religioso de la sociedad musulmana y el exagerado academicismo y el exagerado dogmatismo de la enseñanza y la práctica del islam en Bosnia y Herzegovina. Este espacio vacío había sido ocupado por personas e ideas que vinieron del extranjero y, para contrarrestarlo, la Comunidad Islámica debía lanzar un proceso de reformas encaminado a construir un islam más contemporáneo y más comprensible, con el objetivo de encontrar su propia forma de modernización.³⁹³

Esad Duraković, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sarajevo, también criticó la eficacia de las medidas tomadas por Ceric y la Comunidad Islámica para hacer frente al activismo neo-salafista, que afirmaba había infiltrado incluso algunas de las instituciones de la propia Comunidad.³⁹⁴ Resid Hafizovic, profesor de la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo y

³⁹⁰ Cole, I. (2004) *The West Does Not Want to Share Its Values*, Entrevista con Erich Rathfelder© TAZ/Qantara.de 2004.

³⁹¹ Periódico Bosnio-Serbio Bosnio *Nezavisne Novine*, 4 de marzo de 2006.

³⁹² Fragmento de una entrevista con Adnan Silajdzic emitida en el programa de actualidad del primer canal de televisión pública estatal BHTV1, *Secreto Público*, el 2 de noviembre de 2006.

³⁹³ Según Silajdzic, “*el Wahhabismo ha dividido seriamente a padres y a hijos, a imanes y líderes espirituales, a profesores y a estudiantes y a vecinos*”. Sito-Sutic, D. 29 diciembre de 2006.

³⁹⁴ “*La Comunidad Islámica en Bosnia ha finalmente declarado su opinión, aunque inadecuada y eufemísticamente, sin ni siquiera nombrar la amenaza que se cierne sobre el país. Al mismo tiempo los esfuerzos wahhabitas son extremadamente comprometidos y resolutivos, y probablemente pueden tener éxito. Sin embargo, cualquier esfuerzo de la Comunidad Islámica debe ser aplaudido, aunque debemos de indicar que la Resolución de la Rijaset acerca de la Interpretación del Islam, y la conferencia de prensa en la que se presentó, fueron completamente inadecuados para hacer frente a los comprometidos esfuerzos wahhabitas. Incluso si no es demasiado tarde, la respuesta debe ser más apropiada y urgente. Los wahabitas se han infiltrado en algunas instituciones, tanto seculares como religiosas. Es totalmente inadecuado y lleva a error equipar a los wahabitas con aquellos que vinieron a Bosnia durante la guerra para salvar las vidas de los musulmanes locales. Estos wahabitas están actuando también institucionalmente, a través de instituciones de enseñanza y de profesores que completaron su educación en la fuente del Wahabismo en Arabia Saudí*”. Durakovic, E. *Los lectores pueden elegir el título para este texto*. Oslobodjenje. 18 de noviembre de 2006.

conocido detractor de las ideas neo-salafistas, realizó unas duras críticas acerca de dichas ideas y del papel jugado por Arabia Saudí en la expansión de las mismas. Según Hafizovic, “el movimiento neo-salafista era la más peligrosa e incierta pesadilla en la sangrienta historia de los musulmanes de los Balcanes”.³⁹⁵ En una entrevista para el periódico bosnio *Oslobdjenje*, Hafizovic afirmaba que el “virus” del wahabismo, financiado por Arabia Saudí, había “destruido cualquier posibilidad” de desarrollar un islam europeo de acuerdo a las ideas de los teólogos más prominentes de Bosnia y Herzegovina. Hafizovic condenaba el wahabismo como una “nueva plaga” promovida por “puritanos y eternos reparadores del mundo” y definía a los radicales como “personas sin educación, analfabetos, confundidos que prohíben a sus hijos, por ejemplo, el estudio de la biología en las escuelas”. Hafizovic describía a aquellos que apoyan y siguen las enseñanzas vigentes en Arabia Saudí como “un grupo de insatisfechos intolerantes con todo lo que no esté de acuerdo con sus puntos de vista, por lo que están predispuestos a usar los métodos de las ideologías más sangrientas para alcanzar sus objetivos”.³⁹⁶

La Comunidad Islámica se distanció rápidamente de las declaraciones de Hafizovic y, al día siguiente de su publicación, emitió un comunicado declarando que los neo-salafistas no debían ser temidos, aunque muchos los considerasen una amenaza para la tradición islámica autóctona. La Comunidad Islámica, añadía el comunicado, era una institución lo suficientemente fuerte como para preservar esa tradición y sus trabajos debía ser respetado. La Comunidad Islámica reclamaba el respeto a la jerarquía religiosa y avisaba que las rivalidades internas podrían poner en peligro la supervivencia de los bosniacos. Además de eso agradecía el papel jugado por Arabia Saudí durante la guerra.³⁹⁷

La Asociación de Intelectuales Independientes Bosnios “Krug 99”, en su sesión del 19 de marzo de 2007, criticó también a la Comunidad Islámica por haber fracasado a la hora de tratar con el problema del neo-salafismo. Según dicha asociación, Mustafa Cerić había adoptado una actitud deliberadamente ambigua en lo referente a este asunto: aunque Cerić había condenado la violencia de forma general, llamando a los musulmanes de Europa a ser un “puente de entendimiento y tolerancia”, y había predicado el entendimiento y el diálogo inter-religioso, no había públicamente

³⁹⁵ Schwartz, S. *Islam in Europe Destroyed by Radicalism?* Weekly Standard.(11 de octubre de 2010)

³⁹⁶ Hafizovic, R. *Ellos vienen a por nuestros hijos*. Suplemento semanal del periódico bosnio *Oslobdjenje*. 25 de noviembre de 2006.

³⁹⁷ Declaración de la Rijaset acerca de la entrevista y declaraciones del Profesor Resid Hafizovic, Sarajevo, 26 de noviembre de 2006. Traducida por el *Center for Islamic Pluralism*.

condenado las ideas musulmanas radicales en Bosnia y Herzegovina. Mustafa Spahic, profesor de la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo, aseguraba que “el wahabismo es más fatal que cualquier otro tipo de radicalismo religioso, que los seguidores de dicha doctrina rechazaban las leyes del estado y centraban sus actividades en expandir sus ideas entre la gente común, algo en lo que la Comunidad Islámica había fracasado”. También se criticaron durante la misma sesión los frecuentes viajes al extranjero llevados a cabo por Mustafa Cerić, en el momento en que Bosnia y Herzegovina se veía sacudida por incidentes protagonizados por seguidores de las ideas neo-salafistas. A pesar de eso, los intelectuales de *Krugg 99* consideraban que las ideas neo-salafistas no podían arraigar en Bosnia y Herzegovina porque eran contrarias a la propia cultura e identidad bosniaca. El comunicado emitido por la organización concluía afirmando que la Comunidad Islámica no había atendido a las necesidades religiosas de los creyentes y, por tanto, era percibida solamente como una organización de poder y no como una autoridad moral, cuya influencia disminuía constantemente³⁹⁸.

Además de los lógicos temores por las implicaciones relativas a la seguridad que cualquier tipo de ideología radical puede representar, a la hora de entender el conflicto entre intelectuales bosniacos, académicos y líderes religiosos en la forma de tratar con las ideas neo-salafistas hay que analizar este conflicto desde dos perspectivas diferentes. Primero, hay que resaltar que los mayores críticos de dichas ideas y de la actitud adoptada por la Comunidad Islámica frente a las mismas son personas e instituciones cercanas a la idea del “paradigma bosnio”. Christian Moe asegura que el “paradigma bosnio” es un intento de espiritualizar los más de quinientos años de historia de tradición islámica bosnia que muchos sienten debe ser ahora celosamente protegida de aquellas formas del islam “foráneas”, entre las que el wahabismo y el neo-salafismo ocupan el primer lugar en la lista³⁹⁹. Los proponentes del “paradigma bosnio” tienden a ser críticos de la imposición de ideologías y políticas étnico-centristas, en la que en el caso bosniaco la Comunidad Islámica ha jugado un papel fundamental. En particular, acusan a la Comunidad Islámica y al principal partido nacionalista bosniaco, el SDA, de haber abandonado durante la guerra la idea de una Bosnia y Herzegovina multiétnica y plural, capaz de mantener el ideal de la unidad en la diversidad.⁴⁰⁰ La idea del “paradigma bosnio” está íntimamente ligada al concepto del “perennialismo”, definido por Christian

³⁹⁸ Periódico Bosnio-Serbio *Nezavisne Novine*, 20 de marzo de 2007.

³⁹⁹ Moe.C. (2003) *A Bosnian Paradigm for Religious Tolerance? The Local as a Sacred Model for Global Society*, Universidad of Oslo. EASR 3rd Conference, Bergen.9 de mayo de 2003.

⁴⁰⁰ *Ibid.*

Moe como un movimiento de creyentes y de teólogos y líderes religiosos de diferentes religiones centrados en la búsqueda de la “*Sophia Perennis*” o “Sabiduría Eterna”, que según ellos se encuentra en el auténtico corazón de todas las tradiciones religiosas.⁴⁰¹ Los “perennialistas” han tratado de encontrar contra-perspectivas a la teoría del “Choque de Civilizaciones” y otras hipótesis que señalan a la religión como una potencial amenaza a la paz y a la seguridad. Según los “perennialistas” la religión sólo es una fuente potencial de conflicto cuando pierde su esencia. Convenientemente entendida, la religión ofrece respuestas que se necesitan urgentemente para cerrar las brechas que se agrandan en un mundo globalizado. Esta escuela de pensamiento ha ejercido una notable influencia entre algunos intelectuales y teólogos bosniacos que tratan de construir y ofrecer su propia contrapartida a la teoría de Huntington⁴⁰². De esta forma han generado el “paradigma bosnio” para una pacífica consistencia entre las diversas religiones. El “paradigma bosnio” es esencial en el desarrollo reciente del pensamiento religioso en Bosnia y Herzegovina, y es usado como “puente” entre la idea foránea del “perennialismo” y la tradición islámica bosnia; englobando así mismo el pensamiento místico de la tradición sufí, tan importante en el proceso de islamización durante el Imperio Otomano y en la religiosidad musulmana posterior en Bosnia y Herzegovina.

Rusmir Mahmutcehajic ha llevado a cabo los esfuerzos más importantes en esa dirección, combinando una visión política de patriotismo con un profundo interés en la tradición religiosa⁴⁰³. Según Mahmutcehajic la cultura y la religión son fundamentales en la reconstrucción y en la reconciliación de Bosnia y Herzegovina. Mahmutcehajic difundió estos valores a través de la organización *International Fórum Bosnia*, una ONG fundada que integra a un grupo de intelectuales “dedicados a la investigación y al desarrollo de un futuro mejor para Bosnia y Herzegovina”⁴⁰⁴.

Otros autores Bosnios han contribuido importantemente al desarrollo de este discurso: Enes Karic, antiguo decano de la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo y actualmente profesor de la misma

⁴⁰¹ Aunque respetuosos con las ortodoxias exotéricas y las tradiciones religiosas individuales, los “perennialistas” las consideran solo como punto de entrada a “una única verdad o realidad subyacente”. Para los “perennialistas” todas las religiones provienen de Dios, y en cada una de ellas se pueden encontrar reflejos de la sabiduría divina, especialmente en sus tradiciones místicas y esotéricas. Uno de los líderes más importantes y populares de esta corriente es Seyyed Hossein Nasr, profesor de estudios islámicos en la Universidad George Washington. Ibid.

⁴⁰² Huntington se apoya en gran medida en el conflicto de Bosnia y Herzegovina como evidencia de su teoría del “Choque de Civilizaciones”, reflejándolo como una lucha entre el Oeste (croatas católicos), la Civilización Eslava-Ortodoxa (serbios ortodoxos) y el Islam (bosnios musulmanes). Huntington, S. P. (1993)

⁴⁰³ Para una mayor referencia acerca de la obra de Mahmutcehajic consultar Mahmutcehajic, R. (2000).

⁴⁰⁴ www.ifbosna.org.ba

institución, y autor de numerosas publicaciones en bosnio e inglés acerca de las interpretaciones contemporáneas del Corán⁴⁰⁵; Refid Hafizovic, ferviente crítico de las ideas neo-salafistas⁴⁰⁶, que ha publicado numerosas obras acerca de las enseñanzas místicas de Ibn Al-Arabi, en particular, y del sufismo en general, teología islámica y espiritualidad chiita⁴⁰⁷. Finalmente, según Moe, Nevad Kahteran también ha publicado artículos interesantes acerca del “paradigma bosnio”⁴⁰⁸.

La segunda perspectiva para entender el criticismo contra la Comunidad Islámica, que ha sido percibida por algunos sectores como el brazo religioso del partido SDA, es analizar aquel que procede de sectores “Yugo-nostálgicos”⁴⁰⁹ y de intelectuales que defienden un estado laico y secular. Estos sectores no están de acuerdo con que el islam se haya convertido en un pilar fundacional de la sociedad bosniaca y de que varios actores dentro de dicha comunidad hayan instrumentalizado el islam de acuerdo a sus propios propósitos políticos y socio-culturales, desarrollando para ese fin sus propias interpretaciones y usos de la religión islámica⁴¹⁰.

Desde esta doble perspectiva, tanto los defensores del “paradigma bosnio” como los intelectuales que defienden un concepto secular y laicista de la sociedad, se manifiestan tanto en contra de las ideas neo-salafistas, a las que consideran una amenaza externa contra la herencia islámica de Bosnia y Herzegovina, como en contra de aquellos que usan dicha herencia con fines de movilización política de carácter étnico-nacionalista. Este último criticismo se extiende a las otras dos confesiones religiosas mayoritarias, la católica y la ortodoxa, y al papel que han jugado en el contexto político en

⁴⁰⁵ Para una mayor referencia de la obra y pensamiento de Enes Karic, consultar Karic, E. (1999) *Essays (On Behalf of Bosnia)*. Sarajevo: El-Kalem.

⁴⁰⁶ Sarajlić, E. (2010)

⁴⁰⁷ Moe, C. (2003)

⁴⁰⁸ Ibid.

⁴⁰⁹ La nostalgia hacia el antiguo sistema yugoslavo se manifiesta entre personas de diferentes edades en todos los países resultantes de la desintegración de Yugoslavia. Antiguas canciones socialistas y toda clase de parafernalia que hace referencia al antiguo régimen están ganando popularidad también entre los jóvenes. La gente más mayor cuenta historias acerca del esplendor de un “pasado dorado”, en el que todos los grupos étnicos estaban unidos, el trabajo era justo y bien remunerado, y el estado cuidaba de las necesidades de los individuos. Todos los aspectos positivos de ese periodo (reales, exagerados e incluso inventados) se personifican en el culto al líder, el Mariscal Josip Broz “Tito”. Para mayor información acerca del fenómeno de la “Yugo-nostalgia” consultar Lindstrom, N. (2005) *Yugonostalgia: Restorative and Reflective Nostalgia in Former Yugoslavia*. East Central Europe/ECE, vol. 32, part 1-2. Pgs. 191-226

⁴¹⁰ Bougarel, X. (2008).

Bosnia y Herzegovina y en otros países de la región tras el inicio de la desintegración de la antigua Yugoslavia⁴¹¹.

El criticismo a la actitud de la Comunidad Islámica y de Mustafa Cerić, su líder durante dos décadas, frente al fenómeno neo-salafista ha traspasado las fronteras de Bosnia y Herzegovina, llegando incluso al Parlamento Europeo en Bruselas. El 10 de febrero de 2012 la prensa informaba de que unos días antes, durante una de las reuniones del Comité de Asuntos Exteriores, la *Rapporteur* del Parlamento Europeo para Bosnia y Herzegovina, Doris Pack, había aceptado una iniciativa del diputado holandés, Bastian Belder, para emitir una resolución instando a la Comunidad Islámica a “tomar una clara posición en contra de la expansión frente al crecimiento del wahabismo”. Belder aseguraba que el Parlamento Europeo debía ser consciente del incremento del fundamentalismo religioso, especialmente del wahabismo, remarcando el papel y la responsabilidad de la Comunidad Islámica y de Mustafa Cerić.⁴¹²

La propuesta de Belder en el Parlamento Europeo, que fue finalmente retirada, creó un gran revuelo en Bosnia y Herzegovina, tanto en círculos políticos como religiosos. El Vice-Presidente del Parlamento de Bosnia y Herzegovina, Denis Bećirović, envió una carta al Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, y a la *Rapporteur* para Bosnia y Herzegovina, Doris Pack, en la que les comunicaba que la resolución acerca del país balcánico debía incluir solamente los problemas y obstáculos esenciales a los que se enfrentaba el país en el proceso de construir un estado europeo, moderno y funcional y no una crítica a las instituciones religiosas. Según Bećirović, “esperaba que los experimentados y bien intencionados miembros del parlamento se dieran cuenta de la peligrosidad de ciertas declaraciones políticas infundadas que perturban a los ciudadanos de Bosnia Herzegovina”.⁴¹³

⁴¹¹ Moe. C. (2003)

⁴¹² Belder basaba sus afirmaciones en informes de prensa de la emisora alemana Deutsche Welle Radio, que afirmaban la existencia de incidentes protagonizados por miembros del movimiento *neo-salafista*. Dichas informaciones se referían a unas declaraciones realizadas por Pero Sudar, Obispo Auxiliar de Sarajevo, el 29 de enero de 2012, en las que aseguraba la existencia de una “amenaza wahabita”, cuyas primeras víctimas serían los propios ciudadanos bosniacos, en su mayoría moderados y tolerantes. Sudar afirmaba que el “éxodo croata” de Bosnia y Herzegovina se había producido debido a los temores provocados por el creciente extremismo islámico. Hay que remarcar que Belder es miembro del *Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP*, un partido político holandés de corte ultraconservador, acusado por algunos medios de xenófobo. *Wahhabis y Pack*. Periódico bosnio *Oslobojenje*, 10 de febrero de 2012.

⁴¹³ *Bećirović envía una carta a Schultz y Pack*. Agencia de noticias bosnia ONASA, 26 de febrero de 2012.

Por su parte, Mustafa Ceric calificó la propuesta en el Parlamento Europeo como una insolencia. Según Ceric, “ni el *wahabismo* es un fenómeno creciente en Bosnia y Herzegovina, ni Doris Pack tiene el derecho de decidir la forma en que la Comunidad Islámica evalúa las diferentes corrientes entre los musulmanes. Doris Pack debería ser consciente que las acciones de la Comunidad Islámica se basan en su propia Constitución. Esta Constitución establece que la fuente de nuestra vida islámica son el Corán y la Sunna, fundamentos y orígenes universales del islam, y la tradición bosnia del islam, basada en el *madhab hanafi* y en nuestras raíces culturales. Además, Doris Pack debería actuar frente a aquellos en Bosnia y Herzegovina, muy cercanos a ella, para que dejen de cuestionar el genocidio cometido contra los bosniacos en Srebrenica. De esa forma haría mejor su trabajo como *Rapporteur*.⁴¹⁴

Existe una evidente preocupación por parte de la Comunidad Islámica acerca de la expansión de las ideas neo-salafistas y de la pérdida de una parte de su monopolio sobre el control de la interpretación del islam en Bosnia y Herzegovina, como se ha analizado en el capítulo anterior de esta tesis.⁴¹⁵ Sin embargo, es difícil que los más altas esferas de dicha institución se pronuncien oficialmente acerca de la amenaza de las ideas neo-salafistas o condenen públicamente dichas ideas por dos razones principales: Primero, el movimiento neo-salafista en Bosnia y Herzegovina está compuesto de diferentes corrientes que, si son condenadas y rechazadas por la Comunidad Islámica y el conjunto de la sociedad bosniaca de forma general e indiscriminadamente, podrían fundirse en un grupo, más uniforme y poderoso y en el que podrían dominar las posiciones más extremistas. Segundo, una declaración oficial por parte de la Comunidad Islámica admitiendo la importancia o el riesgo representado por el movimiento neo-salafista, en su conjunto o por parte de algunos de sus integrantes, sería una importante arma política que se usaría en el contexto nacional y regional contra los intereses bosniacos, estigmatizando al conjunto de la sociedad musulmana como responsable de la existencia del extremismo religioso que pudiese desembocar en terrorismo.

Por otro lado, en lo que hace referencia a la no condena por parte de Ceric de las ideas neo-salafistas, generalmente identificadas en la región como “wahabitas”, hay que añadir otros factores. El

⁴¹⁴ *Wahhabis y Pack*. Periódico bosnio *Oslobojenje*, 10 de febrero de 2012.

⁴¹⁵ La preocupación por parte de la Comunidad Islámica con respecto al desafío de las ideas neo-salafistas ha sido contrastada por el autor de esta tesis a través de entrevistas sostenidas con miembros de la misma.

wahabismo es la doctrina religiosa de Arabia Saudí⁴¹⁶. Una condena pública de Ceric del “wahabismo” en su conjunto provocaría más que probablemente una crisis con las autoridades religiosas y el gobierno de Arabia Saudí, país que juega un destacado papel en el mundo musulmán y que ha proporcionado a Bosnia y Herzegovina una importante ayuda financiera desde su independencia en 1992. También hay que resaltar que, aunque en nuestros días el término “wahhabismo” se asocie frecuentemente con violencia y terrorismo, existe un gran número de personas, seguidores de dicho credo, que, aunque puedan ser consideradas ultraconservadoras y “literalistas”, no predicán ni ejercen el uso de la violencia. Todos los factores señalados anteriormente han contribuido a que Mustafa Ceric, a pesar de haber condenado repetidamente el uso de la violencia⁴¹⁷, no haya centrado esa condena en ningún grupo o ideología en concreto.

Además de todo lo señalado anteriormente, hay que resaltar que otros autores afirman que, a pesar del criticismo contra la Comunidad Islámica, dicha institución ha tenido éxito a la hora de controlar la expansión de las ideas neo-salafistas⁴¹⁸. Como ejemplo citaremos a Ahmet Alibasic, profesor de la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo, que afirma que actualmente la mayor parte de los neo-salafistas en Bosnia y Herzegovina evitan cuestionar la autoridad de la Comunidad Islámica e incluso llaman a la unidad entre todos los musulmanes. Según Alibasic, “la influencia neo-salafista alcanzó

⁴¹⁶ Para mayor referencia acerca del movimiento y las ideas Wahabitas consultar DeLong-Bass, N.J. (2007) *Wahhabi Islam, from Revival and Reform to Global Jihad*. New York: I.B. Tauris.

⁴¹⁷ Sirvan como ejemplo de la condena por parte de Mustafa Ceric del terrorismo y la violencia las dos *khutbas* o sermones emitidas por la Comunidad Islámica tras el atentado perpetrado contra la embajada de Estados Unidos en Sarajevo por Mevlid Jasarevic, miembro de un grupo neo-salafista radical, el 28 de octubre de 2011. La primera fue leída desde los *minbers* o púlpitos de todas las mezquitas de Bosnia y Herzegovina el 4 de noviembre de 2011, durante la oración del viernes o *jumaah*. En dicha *khutba* se remarcaba el compromiso de la Comunidad Islámica en la lucha contra el terrorismo y la violencia. La segunda de las *khutbas* se leyó en todas las mezquitas de Bosnia y Herzegovina el 6 de noviembre de 2011 durante la celebración del *Eid al-Adha* o Fiesta del Sacrificio. En dicha *khutba*, además de condenar la violencia, la Comunidad Islámica y Mustafa Ceric condenaban a aquellos seguidores del movimiento neo-salafista que se habían separado del resto de la comunidad, afirmando que: “*Aquellos que atacan nuestra comunidad y trabajan en la desintegración de la unidad de todos los musulmanes en su fe, creando sus propias mezquitas, abusan de las instituciones de oración, de las mezquitas y de la comunidad. Para estos grupos el Corán es explícito y tiene sólo palabras de condenas, porque estas mezquitas se han construido con el propósito de crear división*”. La *khutba* también criticaba a los que practicaban el *takfir* o anatema o cualquier otro tipo de violencia, añadiendo que: “*Todo el mundo tiene el derecho a elegir su propia forma de vida, pero nadie tiene el derecho de poner en peligro la paz y la seguridad de las personas. Y el Todopoderoso nos advierte de no ejercer la injusticia sobre otros, y esto significa que la gente concienciada y responsable debe posicionarse en contra de esto y detener a los que están dispuestos a usar la violencia, los que se encuentran cogidos en las cadenas de Satán, aquellos para los que no tiene sentido la libertad y los derechos de los otros, esos que están jugando con nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos.*”

⁴¹⁸ La influencia y el impacto de las ideas Neo-Salafistas serán analizadas en el próximo capítulo de esta tesis.

su máxima expresión en el año 2000 y desde entonces comenzó a disminuir y ha continuado reduciéndose durante los última década".⁴¹⁹

4. CONCLUSIONES

El liderazgo de la Comunidad Islámica continuará haciendo frente a la expansión de las ideas *Neo-Salafistas* de una forma silenciosa y cauta. De esta forma aislará a los elementos más radicales del movimiento y atraerá y congregará bajo el control de sus instituciones, no sólo a los creyentes tradicionales, sino también a las corrientes más moderadas del movimiento que acepten su autoridad y quieran distanciarse de los elementos más extremistas.

A pesar del hecho de que la práctica y la interpretación del islam en Bosnia y Herzegovina se vio afectada por diversas reformas para hacerla compatible con nuevas ideas y movimientos que aparecían en la escena islámica global, la Comunidad islámica es hoy más poderosa de lo que era en la década de los 90 del siglo anterior y no hay razón para creer que perderá su posición en un futuro cercano⁴²⁰.

El desafío contra la autoridad de la Comunidad Islámica por parte del grupo de neo-salafistas encabezado por Jusuf Barcic, y sus intentos para tomar de forma violenta el control sobre algunas mezquitas, provocó la reacción contraria. A pesar de las críticas de algunos sectores, la Comunidad Islámica recibió el apoyo mayoritario de la población musulmana y de las instituciones locales. La sociedad bosniaca se muestra orgullosa de su interpretación tradicional del islam, a la que consideran como una parte fundamental de su identidad nacional, y no dudaron en ponerse de lado de la Comunidad Islámica para hacer frente al desafío de los grupos *neo-salafistas*.

Una gran parte de las críticas contra la postura de la Comunidad Islámica con respecto al *neo-salafismo* han sido motivadas por razones de carácter político o nacionalista. Otras son el resultado del debate acerca de cuál debe ser el papel de la religión en la sociedad bosnia, o son fruto de la competencia entre diversas corrientes religiosas en el país. Sin embargo, aunque puedan considerarse tardías, las medidas tomadas por la Comunidad Islámica pueden ser útiles en el contexto de la búsqueda por parte de otros líderes e instituciones religiosas para identificar ideas y prácticas en la

⁴¹⁹ Testorides, K. *Radical Islam on rise in Balkans*. Associated Press. (19 de septiembre de 2010)

⁴²⁰ Alibasic, A. *Globalisation and Its Impact on Bosnian Muslims practices*. Islam in South East Europe Forum (ISEEF). (17 de febrero de 2008)

resolución de conflictos que son vitales para alcanzar respuestas a los desafíos a los que se enfrentan las comunidades y sociedades musulmanas en todo el mundo.⁴²¹

⁴²¹ Aziz Said, A., Abu-Nimer, M., y Sharify-Funk, M. (2006)

CAPITULO V: SITUACION ACTUAL DEL MOVIMIENTO NEO-SALAFISTA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

INTRODUCCIÓN

Existen informaciones contradictorias acerca de las dimensiones y estructura del movimiento neo-salafista en Bosnia y Herzegovina. Dicho movimiento, acerca del que hasta ahora no se han realizado investigaciones con un mínimo rigor científico, se presenta en numerosos casos como una corriente monolítica que ha calado hondo en el sentir de los musulmanes bosnios. En este capítulo se intenta clarificar la composición y la importancia de aquellos grupos que defienden posiciones neo-salafistas dentro de la sociedad musulmana de Bosnia y Herzegovina. Uno de los mayores obstáculos a la hora de realizar dicho estudio es la falta de una definición rigurosa del propio movimiento neo-salafista. Debido a ello se establecerá a continuación una definición de las ideas neo-salafistas en Bosnia y Herzegovina, que sirva como marco para el desarrollo del estudio de la influencia de dicha corriente.

Regularmente la prensa tanto nacional como internacional vierte informaciones que muestran a Bosnia y Herzegovina como una amenaza para la seguridad y la estabilidad en la región por albergar individuos musulmanes radicalizados con la posibilidad y la intención de realizar actos terroristas dentro y fuera de sus fronteras. Estas informaciones, a menudo influidas por diversas agendas políticas de carácter nacionalista, distorsionan la realidad desde dos puntos de vista. En primer lugar, una supuesta pasividad o incluso connivencia de las autoridades bosnias frente al extremismo religioso es en realidad la propia debilidad del estado bosnio para asegurar la estabilidad y la seguridad en su territorio, a la hora de enfrentarse no solo al terrorismo sino a otros problemas tales como: el crimen organizado, la corrupción, el alto número de armas ilegales remanentes del último conflicto, un débil control de fronteras, la presencia de ideas nacionalistas excluyentes y una dramática situación socio-económica. En segundo lugar, dichas informaciones, representan a una gran parte de la sociedad musulmana y a sus líderes políticos y religiosos como partidarios de posiciones religiosas radicales, cuando en realidad, como se ha visto en capítulos anteriores de esta tesis, han sido los principales oponentes a las mismas.

Sin embargo, y aunque la amenaza terrorista en Bosnia y Herzegovina haya sido presentada en diversos medios de comunicación de forma totalmente desmesurada, hay que señalar también que miembros del movimiento neo-salafistas o individuos influidos por dichas ideas, han participado a lo largo de los últimos años en actos y actividades terroristas. En este capítulo se analizarán dichas

actividades y se evaluara la verdadera amenaza y el nivel de riesgo que suponen los seguidores de las corrientes neo-salafistas para la seguridad en Bosnia y Herzegovina y en el conjunto de la región.

DEFINICIÓN DE LAS IDEAS Y EL MOVIMIENTO NEO-SALAFISTA

Los movimientos y líderes religiosos que han defendido un retorno a los valores primigenios de la fe musulmana se remontan al siglo XIII, cuando Ibn Taymiyyah, ante la total decadencia del Califato Abbasi que provocó la ocupación y saqueo mongol de Bagdad en 1258, defendió una reinterpretación absolutista y literal de dicha fe. El *salafismo*, que también advocaba un retorno a las tradiciones de los “piadosos antepasados” o *salaf* emerge en la segunda mitad del siglo XIX⁴²², en el contexto histórico de la decadencia del Imperio Otomano⁴²³. Los miembros de dicho movimiento alzaron su voz para criticar el desfase tecnológico entre el mundo arabo-islámico y y occidente, defendiendo la idea de contrarrestar el declive musulmán a través del progreso político, científico y tecnológico, en el que se debían implicar no solo a los líderes políticos sino también los religiosos y el conjunto de la sociedad⁴²⁴.

Aunque el *salafismo* inicialmente defendía para alcanzar sus fines ‘una cierta libre interpretación de los textos sagrados’, los seguidores actuales de dicho movimiento abogan por un estudio de dichos textos más tradicional y literal⁴²⁵. No es extraño, por tanto, que los salafistas contemporáneos prefieran las doctrinas de Ibn Taymiyyah, al que definen como “un hombre ejemplar de convicciones acertadas, capaz de sacrificarse por las mismas”⁴²⁶, en lugar de a los escritores reformistas del siglo XIX, como Jamal al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh and Rashid Rida⁴²⁷.

Inicialmente el *salafismo* fue una reacción a la “occidentalización” y al atraso del mundo musulmán, de carácter reformista, que se oponía a los clérigos más conservadores. Los *salafistas* rechazaban la autoridad del *taqlid*, o interpretaciones tradicionales del derecho islámico aceptadas y no discutidas durante siglos, enfatizando la necesidad de restaurar doctrinas que se adhiriesen totalmente al Corán y a la Sunna, pero a través del *Iyihad* o esfuerzo de reflexión personal e introduciendo nuevos

⁴²² Kepel, G. (2006). *Jihad: The Trail of Political Islam*. 4th ed. London: I.B. Tauris. Pg. 219

⁴²³ Martin, R.C. (2004). *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*. New York: Mcmillan Reference.

⁴²⁴ Glasse, C. (2001). *The New Encyclopedia of Islam*. Lanham: Rowman and Littlefield.

⁴²⁵ Kepel, G. (2006). Pg. 220.

⁴²⁶ Wiktorowicz, Q. (2006). *Anatomy of the Salafi Movement*. Studies in Conflict and Terrorism 29 (3): Pgs. 207-239. Pg. 212

⁴²⁷ Kurzman, C. (2002). *Modernist Islam 1840-1940: A Source Book*. Oxford: Oxford University Press.

modelos de acción, como el uso del debate público y la prensa⁴²⁸. Los reformistas *salafistas* llamaban a mantener la unidad de la *umma* o comunidad islámica global, criticando la complicidad de los gobiernos en los países musulmanes con el colonialismo, al que consideraban como una de las razones principales de la decadencia y las rivalidades nacionalistas entre musulmanes. También consideraban el despotismo como un enemigo del islam, rechazando cualquier noción de poder personalista y dictatorial⁴²⁹.

En sus inicios el salafismo fue un movimiento intelectual modernista y reformador. Su meta era la de “asegurar la validez del islam en los tiempos modernos, demostrando su compatibilidad con la razón y la ciencia, y legitimando la introducción de los logros científicos y tecnológicos de occidente”⁴³⁰. A principios del siglo XX el salafismo aspiraba a provocar una reforma política que desencadenase una revitalización de las sociedades musulmanas. Sin embargo la política no era el fin último del salafismo, a pesar de la división contemporánea entre *salafistas* puristas, políticos y yihadistas⁴³¹. El verdadero objetivo del *salafismo* era “educar y cultivar entre los musulmanes el *tawhid* o monoteísmo y la adhesión a la sunna o tradición del Profeta”. Debido a ello los *salafistas* tradicionalmente se han abstenido de formar partidos políticos que pudieran defender diversas ideologías. Según Speckhard, esta incompatibilidad con la política motivó a menudo el que el *salafismo* se convirtiera en su momento en una barrera frente a la propagación del terrorismo entre los creyentes musulmanes⁴³².

El *wahhabismo* fue rechazado por los primeros reformistas *salafistas*, especialmente por Jamal al-Din al-Afghani y Muhammad Abduh, que lo consideraban como demasiado doctrinario y cercano a la escuela *hanbali*, percibida como enemiga del racionalismo musulmán⁴³³. Rasid Rida varió esta posición e inició un proceso de reconciliación entre el *wahhabismo* y el reformismo *salafista*, que culminaría a finales de la década de los 20 del siglo XX, cuando Rida se acercó al *wahhabismo* de la familia Saud y apoyó la creación del reino de Arabia Saudí. El reformismo conservador de Rida,

⁴²⁸ Esposito, J. L. (2002). *What Everyone Needs to Know about Islam*. Oxford: Oxford University Press. Pg. 275

⁴²⁹ Wadamed, L. W. (2001). *Historical Dictionary of Islam*. Lanham: Scarecrow Press. Pg. 233

⁴³⁰ Esposito, J. L. (2003). Pg. 275

⁴³¹ Wiktorowicz, Q. (2006).

⁴³² Speckhard, A. (2011). *Psychosocial, Organizational and Cultural Aspects of Terrorism*. Washington DC: NATO. International Crisis Group. (2005). *Understanding Islamism: Middle East/ North Africa Report No.37*, March 2.

⁴³³ Martin, R.C. (2004). Pg.7.

que incluía también el activismo político, también inspiraría a Hassan al-Banna, creador de los Hermanos Musulmanes.

El *wahabismo* es, por su parte, un movimiento reformista que aparece en el siglo XVIII y que tenía como objetivo la reconstrucción moral de la sociedad musulmana. Creado en Arabia por Muhammad ibn Abd al-Wahhab, un líder religioso de la escuela *hanbali*, proclamaba, al igual que el salafismo, el *tawhid* como doctrina principal. La percepción del declive moral y la debilidad política de la comunidad musulmana de Arabia provocó la aparición del movimiento⁴³⁴. Frustrado por el mencionado declive moral en su sociedad y la “heterodoxa” interpretación religiosa impuesta por el Imperio Otomano, Abd al-Wahhab propuso un retorno a un idealizado pasado islámico a través de una reafirmación del monoteísmo y la total observancia del Corán y los *hadiz* o colecciones de los hechos y frases atribuidos al Profeta, rechazando las interpretaciones religiosas y la jurisprudencia islámica medievales. El *wahhabismo* pertenece por tanto al grupo de movimientos que promueven una estricta aplicación de la *sharia*, a la vez que se oponen a la influencia occidental y a la propia tradición intelectual, artística y mística del islam. Según Abd al-Wahhab se debía reformar la sociedad para volver al islam puro y primigenio de los primeros musulmanes, abandonado gradualmente por las generaciones posteriores. Los miembros de dicho movimiento, denominados como *wahabitas* por sus oponentes, se denominan a sí mismos como *muwahhidun*, o aquellos que defienden la doctrina del *tawhid* o unicidad de Dios.

En el siglo XVIII Abd al-Wahhab se alió con Muhammad Ibn Saud, a petición de este último, proporcionando el apoyo y la justificación religiosa a la unificación política de todas las tribus de la península arábiga⁴³⁵. A pesar de que el primer reino saudí fue destruido por las fuerzas otomanas en el siglo XIX, guerreros inspirados por las enseñanzas wahabís conquistaron posteriormente la Meca y Medina y la alianza política y religiosa entre la casa Saud y los *wahabitas* triunfó en su intento de reconquistar y unificar la península arábiga⁴³⁶. Las ideas de Abd al-Wahhab inspiraron un importante movimiento político y religioso que se expandió y diseminó por toda Arabia. En la actualidad es la más importante fuente de inspiración en la esfera religiosa de Arabia Saudí y una importante

⁴³⁴ Esposito, J. L. (2003). Pg. 333.

⁴³⁵ Blanchard, C. (2009). *Islam: Sunnies and Shiites*. CRS Report for Congress. Enero de 2008.

⁴³⁶ Vassiliev, A. (2000). *The History of Saudi Arabia*. New York: New York University Press. Habib, J. S. (1978). *Ibn Sa'ud's Warriors of Islam: The Ikhwan of Najd and their Role in the Creation of The Sa'udi Kingdom, 1910-1930*. Boston, MA: Brill.

influencia en su ámbito político. Desde la fundación del reino saudí ha existido una estrecha relación entre la familia real y el estamento religioso *wahabita*⁴³⁷.

La fundación del reino Saudí proporcionó al movimiento *wahabita* un estado, que incluía a las ciudades santas de Meca y Medina, incrementando su relevancia en el mundo musulmán⁴³⁸. Financiada por la inmensa fortuna generada por las reservas petrolíferas descubiertas durante las décadas que siguieron a la fundación del estado saudí, la influencia *wahabita* en el pensamiento y cultura musulmanes aumentó dramáticamente, especialmente cuando el precio del petróleo se triplicó a mediados de la década de los 70 del siglo XX⁴³⁹. Desde ese momento el gobierno saudí invirtió cientos de millones de dólares para promover el *wahabismo* en todo el mundo islámico, mediante la construcción y financiación de mezquitas, *madrazas* y otras instituciones islámicas que predicaban las doctrinas *wahabitas*⁴⁴⁰. Como resultado, en algunos lugares del mundo árabe y musulmán las doctrinas locales fueron apartadas y sustituidas progresivamente por las ideas apoyadas por Arabia Saudí⁴⁴¹.

Sin embargo, el *wahabismo* fue también influido por las ideas de los Hermanos Musulmanes, cuyos miembros encontraron asilo en Arabia Saudita durante la década de los sesenta, y por doctrinas salafistas. Por tanto la doctrina religiosa exportada por Arabia Saudita a partir de la década de los setenta podría ser denominada más correctamente como “neo-wahabismo”. En dicha doctrina se amalgamaría el wahabismo primigenio, influencias salafistas y el activismo político islamista de los Hermanos Musulmanes⁴⁴².

Las consecuencias de este fenómeno de integración de diferentes corrientes de pensamiento son significativas, debido a que la militancia y radicalización tanto en las doctrinas *salafistas* como en las *wahabitas* comienzan a aparecer en este periodo. Según Moussalli⁴⁴³, tras la creación del estado saudí el *wahabismo* evolucionó de un movimiento puritano, religioso y revolucionario a uno social, político

⁴³⁷ Blanchard, C. (2007). *The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya*. CRS for Congress. 17 de enero de 2007.

⁴³⁸ Martin, R.C. (2004). Pg.727.

⁴³⁹ Kepel, G. (2006).

⁴⁴⁰ Al-Fadl, K. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. San Francisco, CA: Harper.

⁴⁴¹ Al-Shirian, D. *What is Saudi Arabia Going to Do?* Al-Hayat. 19 de mayo de 2003.

⁴⁴² Trevor, S. *Understanding the Origins of Wahhabism and Salafism*. Terrorism Monitor Volume. 15 de julio de 2005.

⁴⁴³ Moussalli, A. (2009). *Wahhabism, Salafism and Islamism: Who is the Enemy?* January 2009. American University of Beirut.

y teológico conservador. Como resultado, los clérigos saudíes permanecieron leales a la familia real y apoyaron las posturas del régimen saudí en diversas situaciones y circunstancias, como la Guerra del Golfo en 1991 o el ataque de los Estados Unidos contra los *talibanes* en 2001. Esta postura ha sido muy diferente de las defendidas por las bases sociales y religiosas en Arabia Saudita, provocando la aparición de las doctrinas *neo-wahabís* entre la población saudí, que se ha ido distanciando progresivamente de la decisión de sus gobernantes de cooperar con Occidente en dichas operaciones. Es en ese momento histórico cuando el elemento *yihadista* dentro del *salafismo*⁴⁴⁴ o el *neo-salafismo*⁴⁴⁵ se une con el *neo-wahabismo*, dando lugar a una reinterpretación religiosa más literal, puritana y violenta que las originales de dichos movimientos.⁴⁴⁶

En nuestros días, el *wahabismo* y el *salafismo* son términos usados a menudo de modo intercambiable⁴⁴⁷, siendo el *wahabismo* para algunos autores “una particular y ultra-conservadora orientación dentro del *salafismo*”⁴⁴⁸. Otros autores describen el *wahabismo* como una corriente de pensamiento islámico diferenciada en sus orígenes, pero que en los 60 se apropió del “lenguaje y el simbolismo del *salafismo*” hasta que los dos comenzaron a ser “prácticamente indistinguibles”⁴⁴⁹. Esta unión entre las doctrinas wahabís y salafistas es lo que en esta tesis denominaremos como *neo-salafistas*.

El *neo-salafismo* es actualmente percibido por un gran número de musulmanes en todo el mundo, tanto emigrantes en Occidente como habitantes de las urbes de Oriente Medio, como una forma de renovar el islam en el contexto histórico actual. Es atractivo debido a sus pretensiones de autenticidad y sus interpretaciones textuales, ofreciendo una alternativa más simple y emocional a otras interpretaciones. En Occidente muchos jóvenes musulmanes se enfrentan a una crisis de identidad, y no se identifican ni con la sociedad de acogida ni con la de los países de origen de sus familias. Para ellos, el *neo-salafismo*, que defiende la universalidad del islam y la *umma*, es una forma de alejarse

⁴⁴⁴ Wiktorowicz, Q. (2006).

⁴⁴⁵ Trevor, S. (2005).

⁴⁴⁶ Wiktorowicz, Q. (2006). Trevor, S. (2005).

⁴⁴⁷ Wiktorowicz, Q. (2006). Pg. 207.

⁴⁴⁸ Murphy, C. (2006) *For Conservative Muslims, Goals of Isolation a Challenge: 9 / 11 Put Strict Adherents on the Defensive*. Washington Post. 6 de septiembre de 2006.

⁴⁴⁹ Al-Fadl, K. (2005). Pg. 79

de ambas sociedades y de obtener una nueva identidad⁴⁵⁰. Por otro lado, en los países musulmanes, el neo-salafismo se está apropiando del rol tradicional de la oposición de carácter secular de defender política y socialmente a los débiles frente a los poderosos.

DIMENSIÓN DEL MOVIMIENTO NEO-SALAFISTA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Durante los últimos años numerosas fuentes han informado acerca del número y de la actitud de los seguidores del movimiento neo-salafista en Bosnia y Herzegovina. Con el fin de resaltar la disparidad entre las cifras aportadas por dichas informaciones, incluiremos en esta tesis algunos ejemplos de ellas.

El 27 de junio de 2010 la explosión de una bomba en una comisaría de policía en la localidad de Bugojno, unos 70 kilómetros al noroeste de la capital Sarajevo, causó la muerte de un agente y heridas a otros seis. El día 12 de julio del mismo año, durante una sesión de la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento de Bosnia y Herzegovina, el Director de la Agencia de Seguridad e Inteligencia (*Obavjestajno-Sigurnosna Agencija*, OSA), Almir Dzuvo, presentó las conclusiones de la investigación sobre dicho atentado. Según Dzuvo existían en el país alrededor de “3.000 potenciales terroristas”, de los que solamente un 3 o 4 por ciento eran extranjeros (en referencia a los combatientes extranjeros que llegaron al país durante la guerra de 1992-95). El resto, añadía Dzuvo, eran todos ciudadanos originarios de Bosnia y Herzegovina⁴⁵¹.

Tras las declaraciones de Dzuvo, el Ministro de Seguridad de Bosnia y Herzegovina, Sadik Ahmetovic, afirmó que según los datos disponibles por las diversas agencias de seguridad de Bosnia y Herzegovina existían alrededor de 3.000 seguidores de ideas *neo-salafistas*, pero que no todos ellos podían ser considerados como terroristas.⁴⁵²

Una posición similar ha sido mantenida por Husein Kavazovic, nuevo líder de la Comunidad Islámica desde noviembre de 2012, tras sustituir a Mustafá Ceric. Según Kavazovic, el número de *neo-Salafistas* en Bosnia y Herzegovina podría ser cercano a 3.000, constituyendo una corriente que

⁴⁵⁰ Benjamin, D. y Simon, S. (2005) *The Next Attack: The Failure of the War on Terror and a Strategy for Getting it Right*. New York: Times Books. Pg. 55.

⁴⁵¹ Periódico bosnio *Dnevni Avaz*, 13 de julio de 2010. Aunque el número mencionado por Dzuvo (3.000) es considerado por el autor de esta tesis cercano al del total de seguidores del movimiento *neo-salafista*, su afirmación acerca de que todos sean “potencialmente terroristas” es claramente exagerada.

⁴⁵² Smajilhodzic, R. *Saudi style Wahhabism flourishes in Bosnia: Fears grow over spread of radical movement in already ethnically divided Bosnia*. AFP. (28 de julio de 2010).

amalgama de forma difusa a grupos diversos: desde los más moderados, a un grupo minoritario que defiende posiciones más radicales.⁴⁵³

Otras muchas fuentes han informado acerca del mismo fenómeno de una forma mucho más exagerada y alarmante. El 2 de abril de 2010, la agencia de noticias de la República *Srpska* publicó una entrevista con Dzevad Galijasevic, presentado como “experto en terrorismo”. Según Galijasevic, existían en ese momento en Bosnia y Herzegovina alrededor de 100.000 seguidores de ideas *neo-Salafistas*. Esto supondría alrededor del 5,3 por ciento del total de la población bosniaca de Bosnia y Herzegovina.⁴⁵⁴

Algunas otras estimaciones acerca del número de seguidores *neo-salafistas* han sido incluso más alarmantes. El 29 de noviembre de 2007 el periódico bosnio-serbio *Nezavisne Novine*, publicaba una entrevista con Mikhajlo Mitrovic, presentado como antiguo oficial de la contra-inteligencia militar serbia. Según Mitrovic los *wahabís* de Bosnia y Herzegovina estaban organizados en base a una red de *dzemats*, que llevaban a cabo diversas actividades con el último objetivo de establecer unidades paramilitares. Esta red de *dzemats* sería también la base de reclutamiento para la “*Al-Qaeda Blanca*”⁴⁵⁵, la cual sería una amenaza para el conjunto de la Comunidad Internacional. Mitrovic afirmaba que: “alrededor del 20 por ciento de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina, unos 400.000 de un total de alrededor de 2.000.000, son *wahabís*. Si solamente un 1 por ciento de ellos están dispuestos a sacrificar sus vidas en un atentado, entonces estaríamos hablando alrededor de 4.000 potenciales terroristas suicidas”.

La cifra de 400.000 *neo-salafistas* también ha sido mencionada por otras fuentes. El 14 de noviembre de 2007, el periódico Bosnio Serbio *Glas Srpske* publicaba una entrevista con Oliver Potezica, presentado como un diplomático con amplia experiencia en Oriente Medio. Según Potezica alrededor de 400.000 de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina son *wahabís*. El mismo periódico afirmaba que si solo un 1% de ellos decidiera llevar a cabo un atentado, la amenaza sería terrible.

⁴⁵³ Edición bosnia del periódico croata *Dnevni List*, 27 de abril de 2013.

⁴⁵⁴ Como se ha mencionado anteriormente, según estimaciones de 2015, la población de Bosnia y Herzegovina es algo menos de cuatro millones de personas (3.867.055 según una estimación de julio de 2015). De entre ellos, alrededor del 50,1% (unas 1.917.395 personas es étnicamente “bosniaco” (musulmanes eslavos). Aproximadamente el 40% de la población total de Bosnia y Herzegovina se declara religiosamente “musulmán” (1.546,822). Central Intelligence Agency (CIA). *The World Factbook*.

⁴⁵⁵ La “*Al-Qaeda Blanca*” es un término sensacionalista usado en varios países balcánicos para referirse a supuestos terroristas eslavos de religión musulmana.

La falta de estudios estadísticos acerca del número de neo-salafistas en Bosnia y Herzegovina ha impedido un análisis científico, neutral y serio acerca de la evolución de dicho fenómeno. Como se ha podido apreciar en los artículos anteriormente mencionados, tras entrevistarse con miembros de los cuerpos de seguridad, periodistas, líderes religiosos, intelectuales y políticos, cualquier investigador puede encontrarse en su estudio con cifras que oscilan desde 1.000, pasando por 100.000, hasta incluso 400.000 miembros del movimiento *neo-salafista*.

Una de las razones para explicar esta variedad de cifras, descartando la intoxicación mediática y la propaganda política, es la falta de una definición clara y exacta del propio movimiento *neo-salafista* y de sus integrantes. Aunque globalmente el término *wahabita* se asocia con aquellos musulmanes inspirados por las ideas de clérigos saudíes, en Bosnia y Herzegovina existe una tendencia a etiquetar indiscriminadamente como “*wahabi*” a cualquier miembro de otras corrientes religiosas diferentes a la tradicional en el país, e incluso a cualquier musulmán al que se considere excesivamente ferviente o conservador. Algunos medios llegan aún más lejos y consideran como “*wahabís*” a musulmanes tradicionales bosnios que simplemente cumplen con los preceptos religiosos, a diferencia de una gran parte de la sociedad bosniaca. De esta forma, el supuesto número de seguidores de las doctrinas *neo-salafistas* se ha exagerado severamente, y miembros de diversas corrientes religiosas musulmanas diferentes de la tradicional y autóctona *sunní* y *hanafi*, han sido referidos como miembros de ese movimiento. Algunos medios han llegado incluso a incluir en sus artículos a *chiitas*, *ahmadies*, e incluso *sufís*⁴⁵⁶.

Otro problema al que se han enfrentado los investigadores ha sido la falta de un censo oficial en Bosnia y Herzegovina desde 1991 hasta la realización del último recuento exhaustivo de la población realizado en 2013, y cuyos resultados se publicaron en 2016. Por tanto, todos los datos de población a manejar hasta ese momento eran meras estimaciones⁴⁵⁷. Según estimaciones de 2015, el número total de musulmanes en Bosnia y Herzegovina es de 1.546.822. Pero, ¿cuántos de ellos son seguidores de ideas y posiciones *neo-salafistas*.

⁴⁵⁶ Rusmir Mahmutcehajic afirma que movimientos “revivalistas” y reformistas de inspiración sufi, han sido incorrectamente calificados como panislamistas o incluso wahabís, doctrinas totalmente opuestas a la tradición sufi. Matmutcehajic, R. (2000). Pg. 136.

⁴⁵⁷ Según los resultados finales el censo de 2016, la población total de Bosnia y Herzegovina era de 3.531.159. Los bosnios constituían un 50,11% de esa población. Es decir, 1.769.592. “*Census of population, households and dwellings in Bosnia and Herzegovina, 2013: Final results*”. Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina. Junio 2016.

En el año 2006 se llevó a cabo una encuesta con el fin de evaluar el impacto y la aceptación de las ideas *neo-salafistas* en Bosnia y Herzegovina. Dicha encuesta se realizó entre 431 ciudadanos bosnios adultos de confesión musulmana.⁴⁵⁸ El 69 por ciento de los entrevistados expresaron estar, en mayor o menor grado, en contra de las ideas *wahabitas*, mientras que el 12.9 por ciento apoyaban la presencia de dicho islam en Bosnia y Herzegovina. Este apoyo parecía estar condicionado en gran medida por el nivel educativo de los entrevistados. El nivel de estudios de los que estaban en contra de dichas ideas era sensiblemente mayor que el de los que las apoyaban. 3.3 por ciento de los entrevistados se declararon miembros del movimiento. Según la encuesta dichas personas se encontraban principalmente en un margen de edad de entre 15 y 35 años.

Aunque los resultados de esta encuesta son claramente insuficientes a la hora de estudiar el impacto de las ideas neo-Salafistas en Bosnia y Herzegovina, son los únicos resultados que se pueden utilizar a la hora de construir un modelo de dicho movimiento.

Si se extrapolasen los resultados de dicha encuesta al total de la población musulmana de Bosnia y Herzegovina obtendríamos los siguientes resultados: 1.067.307 musulmanes en Bosnia y Herzegovina que están en contra de la presencia de las ideas “*wahabitas*”; 199.540 que apoyan la presencia de dichas ideas. 51.045 que se declararían “*wahabitas*.”

Como se ha mencionado anteriormente una encuesta que se ha realizado entre solo una población de 431 personas y que tiene un margen de error de ± 7 por ciento, proporciona escaso soporte científico a la hora de evaluar el impacto de las ideas *neo-salafistas* en Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, podríamos usar algunos de esos datos para construir un modelo en base a la hipótesis más negativa, es decir la de mayor impacto de dichas ideas, con el objetivo de clarificar algunos conceptos.

Tras llevar a cabo numerosas entrevistas con musulmanes en Bosnia y Herzegovina, el autor de esta tesis considera que una parte de esos que declararon su apoyo a las ideas *wahabitas* podrían ser simplemente miembros de la sociedad musulmana tradicional de Bosnia y Herzegovina afectados por una serie de fenómenos que afectan su respuesta. Algunos musulmanes locales identifican el concepto *wahabismo* con el de los *muyahidín* y las organizaciones humanitarias de los países del

⁴⁵⁸ Los resultados obtenidos en esta encuesta por la Agencia de Investigación *Prisma* no sostendrían el menor escrutinio científico. Los datos se obtuvieron mediante respuestas directas en el domicilio del entrevistado. El número de entrevistados fue realmente bajo y el margen de error significativamente alto ($\pm 7\%$). Sin embargo, es la única encuesta de su clase llevada a cabo en Bosnia y Herzegovina.

Golfo, que vinieron a defender y ayudar salvar al pueblo bosniaco. Por otro lado, la mayoría de la información aparecida en los medios de comunicación acerca del *salafismo* o el *wahabismo* es considerada por muchos bosniacos como inventada por elementos anti-islámicos para justificar políticas contrarias a los intereses de la sociedad bosniaca. Finalmente, una parte de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina no perciben una amenaza en las ideas *wahabitas* o *salafistas* y consideran que deben ser respetadas de la misma forma que cualquier otra interpretación religiosa. Estos factores sugieren que el supuesto apoyo a las ideas neo-salafistas podría estar basado en muchos casos en sentimientos nacionalistas o de simple tolerancia religiosa.

La población musulmana de Bosnia y Herzegovina se muestra dividida con respecto a su percepción de las ideas *neo-salafistas* como una amenaza. Esta afirmación se sustenta en una encuesta telefónica realizada por la cadena de televisión *Hayat* el 28 de abril de 2007: el 37 por ciento de los encuestados (aproximadamente unos 1.000) afirmaban que las informaciones relativas al movimiento “*wahabita*” eran exageradas y tenían como intención dividir a los musulmanes de Bosnia y Herzegovina; el 36 por ciento percibía a los integrantes de dicho movimiento como una amenaza para la seguridad nacional; mientras que un 20 por ciento los percibían como una amenaza pero solo para la propia comunidad musulmana.

¿Son esos supuestos 51.045 musulmanes de Bosnia y Herzegovina que se definen a sí mismos como “*wahabitas*” fieles seguidores de dicha secta? ¿Condenan la versión tradicional del islam bosnio, escuchar música, visitar las tumbas de los antepasados o de hombres santos, celebrar el *Mawlid* o nacimiento del profeta y otras costumbres religiosas locales o *urf*?

Basándose en entrevistas realizadas a numerosos supuestos miembros del movimiento neo-salafista en Bosnia y Herzegovina, el autor de esta tesis afirma lo contrario. La mayoría de dichos jóvenes “conversos” parecen estar influenciados por factores “no religiosos”, tales como nacionalismo⁴⁵⁹, “hooliganismo”, sentimientos anti-sistema, o por la necesidad de pertenecer a un grupo que es percibido como fuerte y cohesionado. En el caso de Bosnia y Herzegovina ambos fenómenos, nacionalismo y *neo-salafismo*, ofrecen definiciones muy restrictivas de pertenencia al grupo social. Estas dos corrientes, una política y otra religiosa, se entremezclan y colaboran en aras de imponer una sociedad homogénea. Según Dino Abazovic, la “re-islamización” de la identidad étnica, política

⁴⁵⁹ Abazovic, D. (2010) *(Non-) Implementing Orthodoxies through War and Aftermath of Genocide -- A Heart and Head Turned East and West: The Case of Bosnian Muslims*. Nationalists and Salafis Workshop February 5–6, 2010 University of North Carolina at Chapel Hill, Global Education Center.

y cultural de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina, así como la construcción de una nueva identidad religiosa, son fenómenos que se encuentran entremezclados y a través de los cuales los seguidores *neo-salafistas* tratan de encontrar un lugar en la sociedad. De esta forma declaran pertenecer a un grupo religioso del que incluso desconocen los más básicos fundamentos doctrinales.

En último lugar hay que recordar que los seguidores de la ideas *wahabitas* rechazan casi en su totalidad ser referidos con ese apelativo. Por tanto, ¿qué sentido tiene que el 3,3% de los entrevistados durante la encuesta llevada a cabo por Prisma se declaren como “*wahabitas*”.

A pesar del incremento de la presencia y la importancia de la religión durante la guerra y la postguerra en Bosnia y Herzegovina, la mayoría de los creyentes musulmanes continúan practicando su religión de la forma tradicional, aceptando un cierto grado de reformas modernistas en el islam bosnio.⁴⁶⁰ Dichos musulmanes mantienen la rica tradición *hanafi*, practicando una versión del islam moderada y tolerante con otras comunidades, y esencialmente compatible con los valores democráticos de las sociedades occidentales. Estos musulmanes, junto con los no creyentes y los casi nada practicantes constituyen la parte predominante dentro de la sociedad bosniaca. Los musulmanes bosnios son mayoritariamente *suníes* que se adhieren a la escuela *hanafi*. Sin embargo, para muchos bosnios su identidad religiosa tiene mucho más que ver con sus raíces culturales que con sentimientos puramente religiosos. Durante y después de la guerra de 1992-95 aparecieron los primeros seguidores de doctrinas *salafistas*, conocidos localmente como “*wahabitas*”. Su número exacto no se conoce con exactitud y, contrariamente a lo que se difunde en algunos medios de comunicación, no tienen control sobre ninguna mezquita de la Comunidad Islámica y su presencia pública ha ido disminuyendo.⁴⁶¹

Tras estudiar información recogida a través de miembros de la Comunidad Islámica y de diversos de cuerpos de seguridad, tanto locales como internacionales, el autor de esta tesis considera que el número de seguidores de ideas *neo-salafistas* en Bosnia y Herzegovina ronda los 3.000 (es decir un 0,19 por ciento de la población musulmana), y que las informaciones relativas a 100,000, o incluso 400,000 Salafistas (aproximadamente 23.15% de la población bosniaca) deben ser consideradas

⁴⁶⁰ Alibasic. A. (2003)

⁴⁶¹ Kovac, M. y Smajic, A. (2010). *Muslims in Bosnia and Herzegovina*. Yearbook of Muslims in Europe. Volume 2. Leiden: Brill. Pgs 91-92.

como un claro ejemplo de intoxicación, propaganda y sensacionalismo mediático con fines políticos y nacionalistas.

El estudio de los perfiles de numerosos miembros del movimiento *neo-salafista* sugiere que dicho movimiento se compone de dos grupos diferentes de miembros: los que han superado la cuarentena y tuvieron contacto con los *muyadines* árabes que combatieron durante la guerra y los jóvenes cuya edad está alrededor de los veinte años de edad. En muchos casos los *neo-salafistas* tienen antecedentes penales o psicológicos, han tenido problemas con las drogas y el alcohol, proviene de familias desestructuradas, tienen un bajo nivel de estudios, no han tenido contactos previos con la religión antes de ingresar en el movimiento, son conversos o proceden de matrimonios mixtos, o tienen un pasado contra-cultural.

Se ha constatado a su vez que el riesgo de reclutamiento de jóvenes bosniacos por parte de grupos *neo-salafistas* es mayor entre los miembros de la diáspora en países occidentales. En dichos países esos jóvenes, en su mayoría adolescentes, se ven en muchos casos aislados de sus raíces e identidades culturales, a menudo miembros de unidades familiares desestructuradas se enfrentan a problemas de adaptación en las sociedades de acogida, convirtiéndose en objetivos fáciles y rentables para grupos de carácter radical. Sus padres son incapaces de proporcionarles una guía y una orientación espiritual y religiosa, mientras que muchas de las comunidades musulmanes carecen de imanes con una orientación moderna y democrática. Desconectados de la tradición tolerante de su sociedad de origen, esos adolescentes se ven expuestos a las doctrinas religiosas de líderes musulmanes procedentes de diversas partes del mundo musulmán, donde las doctrinas *neo-salafistas* han tenido un mayor impacto e influencia, y que predicán versiones más literales e intolerantes de la fe musulmana. El reclutamiento de jóvenes dentro de la diáspora bosniaca por parte de elementos *neo-salafistas* radicales puede ser considerado como un riesgo desde dos puntos de vista: como fuente de financiación para los grupos *neo-salafistas* en Bosnia y Herzegovina y como misioneros que expandan dichas ideas entre su círculo más cercano a su vuelta al país. Para disminuir dicho riesgo es necesario fortalecer la relación entre la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina, tanto con las comunidades bosniacas de la diáspora como con las autoridades de los países de acogida.

ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO NEO-SALAFISTA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

La posición de la Comunidad Islámica ha sido considerada como ambigua en lo referente a las ideas *neo-salafistas* y numerosos intelectuales, académicos, políticos y periodistas han reclamado una

actitud más activa a la hora de hacer frente a dichas ideas. Sin embargo, las medidas mencionadas en el capítulo anterior de esta tesis han producido un cisma en el movimiento *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina.

Antes de analizar esta escisión es necesario prestar atención a la historia de la organización Juventud Islámica Activa (*Aktivna Islamska Omladina*, AIO). La AIO fue la mayor organización neo-salafista en Bosnia y Herzegovina. Fue fundada en el año 1995 en la ciudad de Zenica, por musulmanes bosnios próximos a la unidad *Al-Mudzahid*, compuesta por combatientes extranjeros que participaron en la guerra de Bosnia y Herzegovina. A través de una red de centros culturales, campamentos de verano, locutorios de internet y otras actividades de ocio y aire libre, los integrantes de la AIO extendieron una versión estricta y literal de la religión musulmana, abriendo oficinas en diversos lugares de la geografía bosnia e incluso llegando a establecer sedes en algunos países de Europa Occidental y en algunas ciudades de los Estados Unidos. Su “época dorada” fue el periodo entre los años 1997 y 1999 y sus actividades se centraron principalmente en la edición de publicaciones y en la organización campamentos de verano, cursos de *sharia* en los que se enseñaba a vivir una vida musulmana “real y completa” desde el prisma de la propia AIO, conferencias y mesas redondas, así como en promocionar entre sus integrantes la práctica de artes marciales. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las medidas tomadas a nivel local e internacional para evitar la financiación de grupos de ideología religiosa radical afectaron severamente a la AIO, que comenzó a adolecer de ingresos económicos para financiar sus actividades.⁴⁶²

Desde su creación la AIO se enfrentó a la oposición de la mayoría de la sociedad bosniaca. Dicha oposición se incrementó aún más tras los atentados en Washington y Nueva York. Sus sedes fueron registradas y algunos de sus miembros fueron detenidos e interrogados, aunque no se condenó finalmente a ninguno de ellos. Inicialmente financiados por algunas ONGs de países del Golfo Pérsico, dicha financiación terminó debido al apoyo de la AIO a disidentes en aquellos países, poniendo a la organización en una difícil situación económica. La AIO disminuyó de esta forma su capacidad de realizar actividades masivas de proselitismo entre la población musulmana, que desde ese momento fueron mucho más modestas. El número de seguidores de la AIO nunca se ha

⁴⁶² Latic, E. *Suspicious Islamic Missionaries: Active Islamic Youth*. Southeast European Times in Sarajevo. 30 de junio de 2003.

determinado, aunque algunos autores aseguran que podría haber alcanzado el de varios miles en su época de máximo esplendor.⁴⁶³

Finalmente, el 17 de noviembre de 2006, la revista neo-salafista *Saff* publicaba una entrevista con Adnan Pezo, antiguo líder de la AIO, quien declaraba que la dirección de dicha organización había recientemente decidido el cierre de la misma, debido a la falta de financiación y a discrepancias ideológicas y de liderazgo.⁴⁶⁴

Desde la clausura de la AIO, debida a la falta de financiación y discrepancias en su liderazgo, el movimiento *neo-salafista* ha adolecido de una falta de dirección única, que se ha materializado en la aparición de diversas corrientes en su seno. Dicho movimiento no debe ser entendido por tanto como un solo bloque monolítico y cohesionado. El anterior *Reis-ul-Ulema*, Mustafa Ceric, consiguió aglutinar a su alrededor, no solo a los musulmanes que profesaban la tradicional versión del islam en Bosnia y Herzegovina, sino también a una parte importante de los seguidores de *ideas neo-salafistas* que querían distanciarse de los elementos más radicales de dicho movimiento. En los últimos años la mayoría de los seguidores de las ideas *neo-salafistas* han sido en mayor o menor medida integrados en el seno de la Comunidad Islámica, según Ahmet Alibasic, absteniéndose de criticar al liderazgo de la misma y llamando a la unidad entre musulmanes.⁴⁶⁵ Alibasic añade que la política de la Comunidad Islámica de hacer frente a los intentos neo-salafistas de tomar el control sobre algunas mezquitas, pero a la vez dejando la puerta de las mismas abierta a aquellos miembros del movimiento que aceptaran su autoridad y respetaran al resto de los creyentes, ha resultado en una disminución del número de seguidores de dichas doctrinas. El mismo autor sugiere que “esa es la razón por la que, en lugar de a varios miles de terroristas, la Comunidad Islámica se enfrenta ahora solamente con un pequeño y aislado grupo de seguidores *neo-salafistas*.”⁴⁶⁶ El ala más radical de la corriente *neo-salafista* se encuentra aislada del resto de la sociedad musulmana y apartada de las instituciones religiosas de Bosnia y Herzegovina.⁴⁶⁷

⁴⁶³ Alibasic. A. (2003)

⁴⁶⁴ Revista Neo-Salafista *Saff*, 17 de noviembre de 2006.

⁴⁶⁵ *Radical Islam on rise in Balkans, raising fears of security threat to Europe*. Associated Press. 18 de septiembre de 2010.

⁴⁶⁶ Smajilhodzic, R. (2010).

⁴⁶⁷ Foschetti, B. *A comparative study of four different groups of young practicing Muslims in the post-war Sarajevo. From nationalization to reislamization*, University of Udine (Italy).

El movimiento *neo-salafista* se encuentra por tanto dividido. A pesar de los intentos de reunificación de algunos de sus líderes, que perciben esta segmentación como el mayor obstáculo para continuar con su labor misionera, otros líderes del movimiento han rechazado frontalmente cualquier acercamiento de posturas con aquellos que aceptan la autoridad y mantienen relaciones con la Comunidad Islámica.

Aunque la mayoría de los seguidores *neo-salafistas* que se encuentran fuera del control de la Comunidad Islámica centran sus actividades en la predicación pacífica de sus ideas y posiciones religiosas, con el objetivo final de crear una estructura religiosa paralela a la Comunidad Islámica, la observación de algunas páginas en internet demuestra que posiciones *yihadistas* y *takfiris* han arraigado en algunos sectores del movimiento *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina.

El movimiento neo-salafista está actualmente dividido en tres corrientes principales:

- a) *Neo-Salafismo Misionero*
- b) *Neo-Salafismo Yihadista.*
- c) *Neo-Salafismo Takfiri y Neo-Jariyi*

Neo-Salafismo Misionero

En el periodo de post-guerra la escasez de personal con una formación religiosa adecuada en Bosnia y Herzegovina provocó que un número importante de licenciados en instituciones universitarias extranjeras obtuvieran un empleo en las diferentes instituciones de la Comunidad Islámica. Algunos de ellos, que habían finalizado sus estudios en países como Arabia Saudita, Siria, Egipto y Jordania, han jugado un papel importante en la implantación de ideas *neo-salafistas* en el seno de la sociedad musulmana bosnia.

En este contexto cabe señalar las Facultades de Pedagogía Islámica existentes en Bihac y Zenica, que pueden ser consideradas como las representantes en Bosnia y Herzegovina de un islam neo-salafista integrado en el seno de la Comunidad Islámica. Ambas facultades fueron fundadas en la década de los 90 del siglo XX y casi la totalidad de su personal educativo está integrada en la actualidad por *ulemas* educados en facultades islámicas de Arabia Saudita, con una presencia más reducida de otros que finalizaron sus estudios en Túnez y Jordania. Los planes de estudios de ambas

instituciones incluyen como lecturas recomendadas textos escritos por Hasan al-Banna, Sayyid Qutb y Yusuf al-Qaradawi. Las Facultades de Pedagogía Islámica argumentan que cualquier musulmán debe ser libre de elegir entre cualquiera de los cuatro *madhabs* y que la diferencia entre ellos no es una cuestión realmente importante. A nivel político, ambas instituciones coinciden en la necesidad de la integración de Bosnia y Herzegovina en la Unión Europea y ninguna de ellas, a pesar de estar influidas en gran manera por el ideario de los Hermanos Musulmanes, ha mostrado ninguna ambición de intervenir directamente en la política de ningún partido.

Considerando el hecho de que los licenciados en ambas facultades imparten la materia de religión a nivel de educación primaria y secundaria en el sistema educativo de Bosnia y Herzegovina, el papel de estos centros educativos no debe ser infravalorado a la hora de evaluar la influencia de las ideas *neo-salafistas* en las próximas generaciones de musulmanes bosnios⁴⁶⁸.

Tras el cisma que se produjo en el movimiento neo-salafista en Bosnia y Herzegovina a finales de 2006, entre aquellos que aceptaban la autoridad del entonces Reis-ul-Ulema, Mustafa Cerić, y aquellos que la rechazaban frontalmente, una parte importante de la corriente misionera neo-salafista, que había quedado fuera del control de la Comunidad Islámica, se vio casi totalmente aislada de la mayor parte de la sociedad musulmana. En este contexto, el objetivo de crear una estructura religiosa paralela a la oficial se percibía como inalcanzable, debido principalmente a la falta de interés de la población local por la *dawa* o predicación *neo-salafista*. Debido a ello, y a pesar de discrepancias y discusiones teológicas previas con miembros de la Comunidad Islámica, los principales líderes de la corriente misionera *neo-salafista* decidieron, al menos públicamente, establecer contactos con dicha institución y aceptar la autoridad de la misma.

Desde entonces la mayor parte de los predicadores *neo-salafistas*, previamente miembros de la AIO, han moderado sus posiciones religiosas, establecido contacto con la Comunidad Islámica y aceptado la autoridad de su líder.⁴⁶⁹ De esta forma se ha producido un acercamiento entre una gran parte de los

⁴⁶⁸ Machacek, S. (2009) *Islamic Educational System in Bosnia and its Prospective Contribution to the Place of Islam in European Schools*. Bosnicher Islam für Europa. Stuttgart-Hohenheim.20-22.11.2009. Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

⁴⁶⁹ El 1 de Julio de 2008, la página web de la Escuela Coránica de Mostar “Dar ul-Kuran” (www.darulkuran.org) publicó un sermón de Samir Avdić. En dicho sermón, Avdić, miembro del grupo de neo-salafistas anteriormente afiliados a la AIO, aceptaba la cooperación con la Comunidad Islámica, reconociendo el estado de *fitna* o división entre las diferentes corrientes del movimiento *neo-salafista*. Avdić admitía la autoridad del *Reis-ul-Ulema*, Mustafa Cerić, líder de la Comunidad Islámica, y afirmaba que: “*si el terrorismo significa matar mujeres y niños inocentes, yo seré el primero en denunciar a esa persona*”.

círculos *neo-salafistas* y las instituciones y líderes de la Comunidad Islámica, lo que ha producido de forma general una moderación de las posturas religiosas de esa corriente reformista.⁴⁷⁰

Semir Imamovic, antiguo miembro de la AIO y director de la revista neo-salafista *Saff*, ha defendido también la cooperación con la Comunidad Islámica “en beneficio del islam y los musulmanes”. Esta corriente *neo-salafista* ha abogado por la necesidad de dialogo entre líderes religiosos de diferentes confesiones y la tolerancia inter-religiosa, afirmando que ambos conceptos se encuentran recogidos en el Corán y la Sunna del Profeta. Según Imamovic, los *neo-salafistas* bosnios deben ser educados en la convivencia y el dialogo con personas que defienden otras ideas y posiciones religiosas. Durante los últimos años, *Saff* ha publicado también *fatwas* de importantes líderes religiosos en el que se explican los argumentos para permitir el compromiso activo en la vida política, acercándose a posiciones cercanas a las defendidas por los Hermanos Musulmanes en Egipto.⁴⁷¹

Los líderes de dicha corriente también han criticado abiertamente a los grupos neo-salafistas bosnios que defienden posiciones *neo-khariyis* y *pro-yihadistas*, que rechazan cooperar con otros miembros de la sociedad musulmana, poniendo en peligro la unidad de la misma.⁴⁷²

Esta corriente neo-salafí han incrementado durante los últimos años sus publicaciones y actividades a través de internet, siendo especialmente activos y moderadamente influyentes en el mundo virtual. Las principales páginas web y publicaciones de estos círculos misioneros *neo-salafistas* son⁴⁷³:

- *Saff*, una revista quincenal autodenominada como la “revista de la juventud islámica”, publicada en Sarajevo desde 1997. Desde el 15 de mayo de 2003, esta revista cuenta con una columna denominada *Pitanja i Odgovori* (Preguntas y Respuestas) en la que se resuelven preguntas planteadas por los lectores acerca de diferentes asuntos de carácter religioso. Las respuestas son respondidas en algunos casos por el “Consejo de *Sharia*” de la publicación, compuesto por

⁴⁷⁰ Sarajlic, E. (2010)

⁴⁷¹ Extracto de un artículo publicado por la página web de la organización “*Dzemat*”.<http://www.dzemat.org> , 4 de Septiembre de 2007.

⁴⁷² El 8 de Junio de 2008 el portal de internet *neo-salafista* “*El-Ihlas*” (www.elihlas.ba) publicó un sermón de Abdelmalik Basic. En dicho sermón, Basic critico severamente al grupo *neo-Khawarij* bosnio con sede en Viena liderado por Nedzad Balkan, y al grupo *pro-yihadista* que dirigia la página web “*Islamska Drzava*” por su rechazo a cooperar con los musulmanes bosnios en general y con los antiguos miembros de la AIO en particular.

⁴⁷³ Karcic, F. (2010) *Main trends in the interpretation of the Shari'a in Bosnia and Herzegovina 2000-2005*. Copenhagen University Islamic Lecture Series.15 de septiembre de 2010.

Abdusamed Nasuf Busatlić, Semir Imamovic, Haris Mujic y Abdulvaris Ribo. En otros casos los juicios son emitidos por Semir Imamovic y Safet Kuduzovic individualmente. Los autores más frecuentes citados pertenecen a la escuela *hanbali*, como Ibn Qudama, Ibn Rajab, Ibn Taymiyya y Muhammad Ibn Uthaymin. No se refieren líderes religiosos o autores bosnios. La línea dominante de interpretación es *neo-salafista*.

- El portal de internet “*Islam Bosna*” (<http://www.islambosna.ba/>) se describe a sí mismo como el “más antiguo portal islámico”, activo desde el año 2000. Durante el año 2002 esta página web contestó a 155 preguntas sobre asuntos religiosos. Dichas respuestas fueron emitidas por un “Consejo de *Sharia*”, del que se desconoce la identidad de sus miembros. Los autores citados más frecuentemente como referencia son Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik Ibn Anas, y los líderes religiosos contemporáneos egipcios Sheikh Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi y Abdul Hamid Mahmud Tuhmaz. El único autor bosnio citado es Hussein Djozo. La línea dominante de interpretación es *neo-salafista*, próxima a los postulados de los Hermanos Musulmanes.
- El portal de internet “*Studio Din*” (<http://www.studio-din.com>) tiene una sección en la que se responde a las preguntas de la audiencia. Dichas respuestas están basadas en la traducción a la lengua local de textos de autores saudíes, entre ellos Sheikh Bin Baz, Ibn Uthaymin, Abdullah Ibn Jibrin, Salih Fawzan y Abdullah Ibn Ghudayyan. Los traductores de estas fatwas son Safet Kuduzovic, Elvedin Pezic, Ahmed Dedagic y otros licenciados en la Universidad Islámica de Medina. La línea dominante de interpretación es *neo-salafista*.
- El portal de internet “*Kevser*” (<http://www.kevser.net/>) tiene también una sección en la que se responde a las preguntas de la audiencia. Dichas respuestas son emitidas principalmente por Safet Kuduzovic. Los autores citados más frecuentemente incluyen a Ibn Taymiyya, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Hazm, sheikh Nasir al-Din al-Albani, e Ibn Humam. No se cita a autores bosnios. La línea dominante de interpretación es *neo-salafista*.
- El portal de internet “*Bosnjakinja*” (<http://www.bosnjakinja.net/>) que tiene como audiencia a mujeres influidas por ideas *neo-salafistas* también tiene una sección de “Preguntas y Respuestas”. Hasta el año 2002, este portal había publicado 231 fatwas, que citan entre otros a autores como Ibn Rajab, Ibn Taymiyya y Sheikh Yusuf al-Qaradawi. La línea dominante de interpretación es *neo-salafista*, con alguna influencia de los Hermanos Musulmanes.

A pesar de una parte del movimiento *neo-salafista* misionero haya aceptado la autoridad de la Comunidad Islámica, esto no descarta que algunos de sus miembros puedan haber diseñado una estrategia a medio-corto plazo para establecer una estructura religiosa paralela para competir con ella y finalmente sustituirla. Esta estrategia podría ser resumida en los siguientes pasos:

- Reclutamiento de musulmanes bosnios residentes en el extranjero. Este reclutamiento es más sencillo que en Bosnia y Herzegovina debido a que la presencia de la Comunidad Islámica entre la comunidad bosniaca emigrada es mucho más débil. Además de eso, los emigrantes bosnios son una importante fuente de financiación para el movimiento y pueden actuar como cadena de transmisión de las ideas neo-salafistas en sus círculos sociales y familiares al regresar a su país de origen.
- Líderes religiosos, licenciados en facultades islámicas de Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico competirán con miembros de la Comunidad Islámica, especialmente en ámbitos rurales. Aunque muchos de estos licenciados continuarán practicando y predicando la versión tradicional del islam bosnio, ocupando un puesto en las instituciones de la Comunidad Islámica, algunos de ellos abrazarán doctrinas de inspiración neo-salafista, difundiéndolas al volver a Bosnia y Herzegovina.
- Creación discreta y silenciosa de una estructura religiosa, que no desafíe pública y abiertamente a la Comunidad Islámica pero con la meta final de sustituirla.
- No estar relacionados con ninguna actividad radical y terrorista, o implicarse en la esfera política.⁴⁷⁴

Algunos elementos del movimiento *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina han estado estrechamente relacionados con líderes religiosos bosnios que operan en Austria y que han promovido abiertamente la creación de una comunidad islámica, paralela a la Comunidad Islámica.⁴⁷⁵ La relación entre los círculos *neo-salafistas* de Austria y Bosnia y Herzegovina ha sido confirmada, y el hecho de

⁴⁷⁴ La revista islámica quincenal “*Preporod*”, editada por la Comunidad Islamica, publicaba en su número del 15 de marzo de 2007 un editorial escrita por su editor en jefe, Aziz Kadribegovic, titulado “Destrucción de la Comunidad Islámica como Objetivo a Largo Plazo”. En dicha editorial el autor afirmaba que los *neo-salafistas* bosnios habían planeado una nueva estrategia para conseguir sus objetivos, con el fin último de derrotar y sustituir a la Comunidad Islamica.

⁴⁷⁵ El 13 de marzo de 2007, el periódico bosnio-serbio “*Glas Srpske*” publicaba que un grupo de extremistas musulmanes bosnios desarrollaban sus actividades en la capital austriaca, donde la policía los sometía a una estrecha vigilancia.

compartir la misma meta de derrotar a la Comunidad Islámica puede sugerir una mutua connivencia e incluso un liderazgo en la sombra desde la capital austriaca.⁴⁷⁶

Muhamed Porca, el imán de la mezquita '*Al-Tawhid*' en Viena, quien ha afirmado repetidamente su oposición a la Comunidad Islámica, es considerado como el líder de una parte del movimiento *neo-salafista* bosniaco en Austria y un intermediario entre algunas ONGs de Oriente Medio y algunos de los *neo-salafistas* en Bosnia y Herzegovina.⁴⁷⁷ Tras sus estudios en Arabia Saudita, Porca llegó a Austria en 1993 donde comenzó a ejercer como imán. Tras ser rechazado al regresar a Bosnia y Herzegovina para ocupar un puesto en la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo, Porca comenzó a desarrollar un plan de crear una nueva estructura religiosa. Porca regresó a Austria donde ha obtenido un cierto éxito a la hora de propagar las ideas *neo-salafistas* entre los miembros de la diáspora bosniaca.⁴⁷⁸ Porca puede ser considerado como el líder espiritual de aquellos *neo-salafistas* bosnios que han rechazado mantener cualquier tipo de relación con la Comunidad Islámica.⁴⁷⁹

La Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina en Austria, así como la Asociación de Musulmanes de Austria, se ha distanciado de estos miembros del movimiento *neo-salafista* que, según aseguran dichas asociaciones, están causando un daño sin precedente a los musulmanes de Austria. Miembros de la diáspora bosnia en Viena han declarado que “la diáspora ha sido ignorada por la Comunidad Islámica y no se ha producido ninguna reacción oficial a la aparición de ideas neo-salafistas entre sus miembros”.⁴⁸⁰

⁴⁷⁶ El 26 de febrero de 2007, el periódico bosnio-serbio "*Nezavisne Novine*" publicaba que una comunidad de musulmanes bosnios establecida en Viena, independiente de la Comunidad Islámica y liderada por Muhamed Porca, se había convertido en un santuario para seguidores de doctrinas *neo-salafistas* provenientes de Bosnia y Herzegovina que causaban desordenes en mezquitas de toda Austria. El diario citaba fuentes de la Oficina de la Diáspora de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina.

⁴⁷⁷ Alic, E. *Wahhabism: From Vienna to Bosnia*. International Relations and Security Network.(6 de abril de 2007)

⁴⁷⁸ Programa de actualidad "Sesenta Minutos", Televisión de la Federación de Bosnia y Herzegovina", 8 de octubre de 2007.

⁴⁷⁹ En febrero de 2007, el periódico bosnio-serbio "*Nezavisne Novine*" publicaba una entrevista con el *Reis-ul-Ulema* Mutafa Cerić, líder de la Comunidad Islámica. En dicha entrevista Cerić afirmaba que la raíz del problema *neo-salafista* se encontraba en Viena y no en Bosnia y Herzegovina. Según Cerić: "Nosotros podemos hacer frente al creciente problema del *neo-salafismo*, pero debe reseñarse que el origen de este problema es un centro religioso en Viena, dirigido por bosnios que tratan de cambiar los ritos y tradiciones religiosas de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina e introducir en el país una interpretación diferente del islam".

⁴⁸⁰ Irfan Buzar, el Vicepresidente de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina en Austria ha afirmado que los musulmanes bosnios residentes en el país austriaco han advertido a la dirección de la Comunidad Islámica acerca del movimiento *neo-salafista* en Austria: "*El movimiento neo-salafista se ha fortalecido tras la guerra de Bosnia y Herzegovina y hemos advertido a Sarajevo sobre este hecho, pero no han tomado estos avisos en serio y no han reaccionado*". Periódico bosnio-serbio "*Nezavisne Novine*", 16 de octubre de 2007.

Aunque estas actividades *neo-salafistas* misioneras no puedan ser consideradas como una amenaza en sí mismas, el riesgo que implican las ideas que transmiten se puede analizar desde dos perspectivas. Los miembros de dichos movimientos, al constatar su fracaso a la hora de extender su mensaje, pueden adoptar un enfoque más radical y violento. La resistencia por parte de los musulmanes bosnios, que quieren mantener su tradicional interpretación del islam, puede acelerar este proceso. Además de esto, estos grupos neo-salafistas pueden ser utilizados por parte de movimientos radicales y violentos con fines de reclutamiento, encontrando a jóvenes altamente motivados y comprometidos religiosamente.

Neo-Salafismo Yihadista

En 2007 y 2008 la página web “*Balkancentar*” (www.balkancentar.net), que fue previamente la plataforma digital usada para difundir los sermones religiosos del difunto Jusuf Baric, mostró signos de una creciente orientación *pro-yihadista*.⁴⁸¹ “*Balkancentar*” comenzó a difundir las enseñanzas del líder *neo-salafista* radical Nusret Imamovic y de otros miembros del grupo de orientación *pro-yihadista* “*Islamska Drzva*” o Estado Islámico, que incluyen además a Ebu Idris, Idriz Bilibani, Ebu Tejma y Adem Demirovic.⁴⁸²

Líderes religiosos cercanos a “*Balkancentar*” e “*Islamska Drzava*” han conminado a los creyentes “a someterse a la voluntad de Alá y seguir su senda, respondiendo a sus mensajes y llamadas, incluyendo la de la yihad”. Según dichos líderes, “a través de la yihad el hombre alcanza el martirio y la más alta realización personal” y “la vida de un mártir es la más gloriosa y la más completa”. Dichos líderes urgen a sus seguidores a apartarse “físicamente y en sus corazones” de los “*taghuts*” o “innovadores” que atentan contra la religión islámica y la *sunna* del Profeta⁴⁸³. De esta forma, los miembros de este grupo han criticado no sólo a la Comunidad Islámica, sino también a miembros de

⁴⁸¹ Afirmaciones basadas en la observación directa de la página web www.balkancentar.net por parte del autor de esta tesis.

⁴⁸² A principios de julio de 2008 www.balkancentar.net publicaba un panfleto en el que se anunciaba una reunión que se celebraría en la comunidad aislada *neo-salafista* de Gornja Maoca, en el norte de Bosnia y Herzegovina, del 18 al 20 de Julio de dicho año. Los oradores de dicha reunión eran todos líderes religiosos ligados a www.islamskadrzava.org. El 16 de julio de 2010, la revista neo-salafista *Saff* nombraba a Ebu Tejma como uno de los líderes religiosos asociados a páginas web que “abogaban por la separación y el rechazo de la Comunidad Islámica, promoviendo la intolerancia y el odio a los que defienden otras posiciones religiosas”. Entre estos líderes se mencionaba a Bilal Bosnic, Adem Demirovic, Idriz Bilbani, Nusret Imamovic, Ebu Idris e Izet Hadzic.

⁴⁸³ Extractos de sermones de “*Balkancentar*” y “*Islamska Drzava*” recopilados por el autor.

la corriente *neo-salafista* que han moderado su actitud y establecido contactos con ella. También han afirmado que el participar en elecciones es contrario a la *sharia* o ley islámica.

La página web “*Putvjernika*”,⁴⁸⁴ dirigida por miembros del círculo cercano a Nusret Imamovic, publicaba un artículo de Ebu Hazim el-Dzibali titulado *¿Qué les ha vuelto necios?*, en el que se criticaba el comportamiento de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina. Según dicho autor, los musulmanes bosnios se han apartado de la senda de Alá en la creación de una sociedad islámica, y la democracia, aceptada por ellos, es el obstáculo más diabólico que se opone a la creación de una sociedad de acuerdo a la voluntad de Alá.⁴⁸⁵

NusretImamovic ha rechazado públicamente cualquier clase de colaboración con la Comunidad Islámica, y rechaza a las autoridades elegidas democráticamente en Bosnia y Herzegovina. Respondiendo a una pregunta acerca de la democracia y los musulmanes aseguró: “Nosotros los verdaderos musulmanes no necesitamos participar en elecciones, porque de esa forma apoyamos a los *taghuts*, líderes religiosos al servicio de los tiranos. Nosotros debemos alejarnos de ellos y no creer en lo que predicán. Debemos oponernos a ellos y no apoyarles”.⁴⁸⁶

El 12 de diciembre de 2008, el periódico bosnio-serbio *Nezavisne Novine* captó la atención de la prensa local y regional al publicar una opinión publicada en la página web portal “*Put Vjernika*” acerca de los ataques suicidas. Como respuesta a la pregunta de si era un pecado colocarse un chaleco repleto de dinamita e inmolarsse en medio de un grupo de infieles, Imamovic respondía: “Es un tipo de acto que no podemos considerar como prohibido; sin embargo, no creemos que deba ser usado como un arma convencional, sino en circunstancias y situaciones especiales”

A finales de febrero de 2009, la cadena de televisión de la Federación de Bosnia y Herzegovina emitía en su programa de actualidad “*Sesenta Minutos*” un video titulado “*Juba, el francotirador de Bagdad*” que había aparecido anteriormente en la página web “*Put Vjernika*”. Dicho video, que mostraba la muerte de varios soldados americanos en Iraq, fue distribuido previamente también entre seguidores neo-salafistas en varias ciudades del norte de y centro de Bosnia. La cadena de televisión

⁴⁸⁴ A finales de 2008 www.balkancenter.net clausuró sus actividades. El 24 de Noviembre de 2008 www.islamskadrzava.org cambió su nombre y dirección electrónica, convirtiéndose en “*Put Vjernika*” (“*La Senda del Creyente*”) (www.putvjernika.com). A pesar de cambios en su diseño gráfico, su contenido y los líderes religiosos que publican sus enseñanzas continúan siendo los mismos.

⁴⁸⁵ *Radical Islamists Expanding in Bosnia*. Serbianna. 28 de marzo de 2009.

⁴⁸⁶ Nusret Imamovic. Forum: Pitanje u vezi glasanja na izborima u BiH 7 de noviembre de 2008. www.putvjernika.com

mostró a su vez otros video-clips aparecidos en “*Put Vijernika*”, descargados de páginas web relacionadas con Al-Qaeda, en los que se llamaba a la ejecución de las tropas extranjeras en Iraq y Afganistán, y se glorificaban los ataques suicidas.

Bilal Bosnic, otro de los líderes religiosos cercanos a Nusret Imamovic, ha difundido a través de internet diversos sermones y canciones en las que se justifica y se llama a la *yihad* y al uso de ataques suicidas, haciendo afirmaciones como “América debería saber que estoy predicando por su destrucción” o “Alá, unifica este mundo para que impere el Islam”⁴⁸⁷. Tras la difusión de estos videos, en octubre de 2012, Bilal Bosnic fue detenido por las fuerzas policiales de Bosnia y Herzegovina, junto a otros cuatro miembros del movimiento neo-salafista. La policía registró diversas viviendas en Sarajevo, Zavidovici, Zivinice, Banovici, Gornja Maoca y Buzim, donde se incautó diverso material informático. Todos fueron acusados por incitación al terrorismo⁴⁸⁸. Bilal Bosnic ha expresado incluso una iniciativa para reclamar a los ciudadanos no musulmanes en el área un tributo del 10 por ciento de sus ingresos, a semejanza de, según Bosnic, una práctica habitual durante el Imperio Otomano⁴⁸⁹.

El grupo formado alrededor de la página “*Put Vjernika*”, probablemente no más de ciento cincuenta personas, ha mostrado todos los síntomas arquetípicos de radicalización religiosa, tales como: aislamiento, cohesión grupal e identidad propia, fuerte liderazgo, demonización de los que no mantienen las mismas posiciones religiosas y un pensamiento dicotómico de “todo o nada” y “ellos y nosotros”. Estos factores indican que dicho grupo puede considerarse como el único dentro del movimiento *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina que representa una amenaza para la seguridad y estabilidad en el país.

Durante los últimos años Nusret Imamovic y otros líderes de la corriente *neo-salafista* sin relación con la Comunidad Islámica han centrado sus esfuerzos en el establecimiento de nuevas comunidades aisladas del resto de la sociedad musulmana, en puntos recónditos de la geografía rural de Bosnia y

⁴⁸⁷ *Bosnian Salafî Preacher Bilal Bosnic Sings Songs of Jihad: “With Explosives on our Chests we pave the Way to Paradise”*. The Jihad and Terrorist Threat Monitor (JTTM), a division of the Middle East Media Research Institute (MEMRI). No 4789, 14 de junio de 2012.

⁴⁸⁸ Agencia de noticias B-92. 12 de octubre de 2012.

⁴⁸⁹ Periódico Bosnio-Serbio *Nezavisne Novine*. 18 febrero de 2013. Según Bosnic, “los musulmanes deben respetar la dignidad de serbios y croatas y no derramar su sangre, pero siempre que estén bajo la protección del *Islam*. Como pago a los beneficios de los que gozarían en nuestra sociedad, están obligados a ser leales y a pagar una parte de sus ingresos, según determine el califa, como los otomanos hicieron con los serbios, es decir, alrededor de un 10 por ciento. Tras abonar esa cantidad, nadie podrá molestarlos ni movilizarlos para defender a la *umma*”.

Herzegovina. Dichos reformistas han percibido que la coyuntura religiosa en el país no es la más apropiada para llevar a cabo su objetivo de establecer una sociedad islámica regida de acuerdo a los postulados de la *sharia* o ley islámica basada en una interpretación literal del Corán y la *sunna* del Profeta. Debido a ello se han retirado a comunidades que han creado en zonas remotas de la geografía bosnia, donde profesan su particular versión del islam y esperan el momento adecuado para continuar con su labor adoctrinadora. Este es el concepto de *hiyra* o emigración y aislamiento, que algunos grupos religiosos asocian con la salida del Profeta y la primera comunidad musulmana de la Meca y su establecimiento en Medina, y que consideran una forma de aislamiento físico y espiritual de una sociedad corrupta y oscura, a la que denominan *yahilia*, como el periodo anterior en Arabia a la llegada del Islam.

Según algunos medios de comunicación, dichas comunidades han sido financiadas gracias a aportaciones provenientes del extranjero. Dichas aportaciones económicas, alrededor de 250.000 Euros durante 2010, 2011 y 2012, procederían principalmente de Austria, Reino Unido, Luxemburgo, Italia, Alemania y Australia⁴⁹⁰.

Además de la famosa comunidad *neo-salafista* de Gornja Maoca, otras similares se han establecido en Osve, cerca de Maglaj, Gornja Dubica, cerca de Kalesija, Gracanica, cerca de Zivinice, Orahovica, cerca de Nemila, Krcevine, cerca de Gradacac, Brnjic, cerca de Kakanj, Cerovac, cerca de Tesanj, Stijene, cerca de Cazin, Cande, cerca de Brcko, y Mecevici, cerca de Zavidovici. Otros puntos de reunión de los miembros de esta corriente *neo-salafista* son casas privadas y apartamentos en las afueras de algunas ciudades de Bosnia y Herzegovina, especialmente en algunos vecindarios de Sarajevo, como Butmir, Zabrdje, Brijesce, Osjek y Bjelave.

Los miembros de estas comunidades sobreviven gracias a algunas actividades agrícolas. Además, muchos de ellos han trabajado durante un tiempo en algunos países de Europa, donde en la mayoría de los casos adoptaron las ideas *neo-salafistas*, y de donde volvieron tras haber conseguido ahorros y prestaciones sociales que contribuyen al mantenimiento de dichas comunidades.

El 17 de enero de 2013 la revista *Slobodna Bosna* publicó que Nusret Imamovic, líder de la comunidad de Gornja Maoca, había comprado una vivienda en la aldea de Satorovici, cerca de la localidad de Brcko. Según dicha revista, Imamovic pagó unos 50.000 Euros en metálico, a pesar de

⁴⁹⁰ Revista bosnia *Dani*, 5 de abril de 2013.

no poseer ningún empleo u otra fuente de ingresos conocida. Comentando el asunto de la financiación de los grupos neo-salafistas en Bosnia y Herzegovina, *Slobodna Bosna* aseguraba que dichos grupos habían visto reducida significativamente las aportaciones económicas procedentes del exterior. Esto fue debido al atentado de Mevlid Jasarevic contra la embajada de Estados Unidos en Sarajevo, que incremento la vigilancia policial sobre la comunidad de Gornja Maoca y sus patrocinadores⁴⁹¹. Este hecho habría afectado el conjunto de las actividades de dicha comunidad y de su líder, Imamovic. La revista citaba como ejemplo las conferencias religiosas organizadas en el pasado, a las que asistían seguidores *neo-salafistas* de toda Europa y en las que actuaban como ponentes líderes religiosos como Al Rudini Abdel Baset, de Suecia, Adem Demirovic y Sulejman Omerovic, de Austria, Austria, Idriz Biljibani, de Kosovo, y Husein Ademi, de Macedonia. Sin embargo, a los últimos eventos habían asistido menos de un centenar de participantes. Durante dichos actos, que se celebraban durante unos diez días, Imamovic y su grupo habían recaudado en el pasado alrededor de 50.000 Euros. Por el contrario, en la última conferencia, organizada durante tres días en diciembre de 2012, y en la que actuaron como ponentes líderes religiosos locales, como Bilal Bosnic, Ibrahim Dedic y el propio Imamovic, solo se recaudaron unos 2.500 Euros⁴⁹².

Durante los años 2011, 2012 y 2013 líderes religiosos neo-Salafistas como Imamovic y Bosnic han organizado conferencias en diversas localidades de Bosnia y Herzegovina, principalmente en Sarajevo. Durante dichos eventos, a los que asistieron menos de 100 participantes, se discutieron temas relacionados con la *sharia*, la democracia, el terrorismo y otros temas de actualidad, siempre bajo las perspectivas *neo-salafistas*. El 29 junio de 2011 Bosnic e Imamovic participaron como ponentes en una conferencia titulada “*Tribina: Budi sretan, opredjeli se za Islam*” (Mesa redonda: Sé feliz, elige el Islam), organizada en el Centro Cultural Bosnio de Sarajevo. Alrededor de 100 personas asistieron al evento⁴⁹³. El 22 de septiembre de 2012 tomaron parte de nuevo en otra conferencia denominada “*Ekstremisma, terrorism, opseg i definiciju*” (Extremismo, terrorismo, alcance y definición), de nuevo en el Centro Cultural Bosnio de Sarajevo, a la que asistieron alrededor de 50 personas⁴⁹⁴. Según la prensa local el discurso de Imamovic se centró en la necesidad

⁴⁹¹ Según diversos medios de comunicación, Mevlid Jasarevic y otros dos acusados por el atentado contra la embajada americana en Sarajevo eran miembros de la comunidad de Gornja Maoca. *Bosnia US Embassy Guman Mevlid Jasarevic Jailed for 18 Years*. BBC News Europe, 6 de diciembre de 2012.

⁴⁹² Revista *Slobodna Bosna*, 17 de enero de 2013.

⁴⁹³ Observación directa del autor de esta tesis

⁴⁹⁴ Observación directa del autor de esta tesis

de que Bosnia y Herzegovina se rigiese por la *sharia*. Al finalizar el evento, Imamovic y Bosnic trataron de convencer a los asistentes para organizar una protesta por las calles de Sarajevo en contra de una película acerca de la vida del Profeta Muhammad cuya próxima proyección en diversos lugares de Europa había causado polémicas en aquellos momentos. Finalmente el público se dispersó pacíficamente, sin prestar atención a las llamadas de Bosnic e Imamovic⁴⁹⁵. El 23 de septiembre los mismos oradores participaron en otra conferencia con el mismo título en un hotel de Zenica a la que asistió algo menos de 100 personas⁴⁹⁶.

El último de estos eventos fue la conferencia celebrada en un hotel de Tuzla el 25 de Febrero de 2013, titulada “las Ventajas de la *Sharia* y el Fracaso de la Democracia”.⁴⁹⁷ A pesar de que un gran número de medios de comunicación aseguraron que alrededor de 500 personas asistieron a dicho evento, teniendo en cuenta las fotografías aparecidas en la prensa y el aforo del salón del hotel donde se celebró la conferencia, unas 250 personas, es posible asegurar que la audiencia fue bastante menor. Alrededor de 30 personas contrarias a las ideas *neo-salafistas* se concentraron en la puerta del hotel para reclamar a las autoridades la prohibición de este tipo de actividades.

www.putvjernika.com no es la única página web con inclinaciones pro-yihadistas en Bosnia y Herzegovina. Otra de ellas es “*Essunne*” (“La tradición”) www.essunne.com, que muestra una línea editorial *neo-salafista* radical, rechazando abiertamente la autoridad del estado secular y de la Comunidad Islámica y apoyando la *yihad*. “*Essunne*” aumentó su actividad y seguidores desde que las fuerzas de seguridad bosnias aumentaron la presión sobre Nusret Imamovic y su grupo. “*Essunne*” intercambia material con www.putvjernika.com y www.balkanskiemirat.com, una página web especializada en el seguimiento de la *yihad* en Chechenia y otras zonas del Cáucaso.⁴⁹⁸

En diciembre de 2010 una nueva página web, *Spasena skupina* (el Grupo de la Salvación, www.spasenaskupina.com), fue creada por un grupo de *neo-salafistas* con sede en Sarajevo. Dicho

⁴⁹⁵ Periódico bosnio Dnevni Avaz, 23 de septiembre de 2012.

⁴⁹⁶ Periódico bosnio Dnevni Avaz, 24 de septiembre de 2012. Según conversaciones mantenidas por el autor de esta tesis con líderes religiosos de la zona, tras estas conferencias Imamovic expresó su descontento y desilusión por la baja audiencia durante estos eventos, a los que esperaba asistieran al menos 300 personas.

⁴⁹⁷ Coalson, R. y Nikolic, M. *Radical Islamists Seek to Exploit Frustration in Bosnia*. Radio Free Europe/Radio Liberty. 1 marzo de 2013.

⁴⁹⁸ El 23 de Enero de 2011, la página web “*Kavkasi Emirat*”, de línea editorial *neo-salafista* radical especializada en informar acerca de la *yihad* en el Cáucaso, cambió su nombre y dirección electrónica, pasando a denominarse www.balkanskiemirat.com.

grupo anunciaba el inicio de actividades religiosas en la *dzemat* “*Ehlu Sunneh wel Dzema’a*” situada cerca del Aeropuerto Internacional de la capital bosnia. La página web ofrece sermones de Nusret Imamovic y otros clérigos cercanos a la comunidad de Gornja Maoca, como Adem Demirovic, así como de Muhhamad Porca, líder neo-salafista en Viena.

La revista neo-salafista *Saff* ha advertido acerca de pequeños grupos de musulmanes que han decidido apartarse de la comunidad musulmanas y de sus mezquitas y que se reúnen y rezan en domicilios privados u otro tipo de locales, como garajes, sótanos o almacenes. En dichos lugares se concentran alrededor de una decena de jóvenes provenientes de diferentes municipios y vecindarios. La supuesta razón para su aislamiento es que consideran que en las mezquitas regidas por la Comunidad Islámica no se practica el verdadero islam, sino uno repleto de innovaciones que debe ser ignorado.⁴⁹⁹ Ante la falta de liderazgo religioso dichos jóvenes puede que se auto-adoctrinen a través de páginas web como “Put Vijernika”.⁵⁰⁰

Neo-Salafismo Takfiri y Jariyí

La página web “*Kelimetulhaqq*” (“Las Palabras de la Verdad”) que fue considerada como el primer portal de internet Bosniaco con inclinaciones yihadistas, defendió posiciones *takfiríes*⁵⁰¹ y *neo-jariyíes*⁵⁰². Dicha página web ha promovido activamente la *yihad* a través de videos y sermones religiosos. Sin embargo, su impacto ha sido muy reducido fuera de la región de Sandzak, en Serbia y Montenegro. A principios de 2008 este grupo se enfrascó en una disputa con los líderes religiosos de *Put Vjernika*. A pesar de sus posiciones yihadistas, *Kelimetulhaqq* publicó diferentes sermones en contra de Al-Qaeda, en las que llegaron a proclamar *takfir* contra Osama Ben Laden “por no adherirse a los principios básicos del islam”.

Aunque *Kelimetulhaqq* nunca tuvo una sección de preguntas y respuestas, publicaba las traducciones a la lengua bosniaca de los textos de líderes religiosos de todo el mundo musulmán próximos a las

⁴⁹⁹ Revista Neo-Salafista *Saff*, 19 de junio de 2009.

⁵⁰⁰ Afirmaciones basadas en entrevistas del autor con miembros de la Comunidad Islámica.

⁵⁰¹ *Takfir* o anatema es la declaración de un musulmán como infiel o *kafir*. Este concepto es utilizado en la actualidad por algunos grupos radicales para justificar la muerte de líderes políticos y religiosos o simples creyentes a los que consideran “no suficientemente religiosos”. Esposito (2003) p. 312.

⁵⁰² *Jariyíes* un término que se refiere a un grupo de musulmanes que, aunque inicialmente apoyaron a los cuatro primeros califas y a Ali como sucesor de estos, posteriormente le rechazaron y finalmente le asesinaron, aislándose del resto de la comunidad musulmana. En nuestros tiempos, diversos autores han usado el término *neo-jariyí* para referirse a grupos terroristas que abogan por la práctica del *takfir* y justifican la muerte de inocentes en sus ataques. Esposito (2003) p. 171.

ideologías del grupo que dirigía la página web como Hamud ibn Uqla al-Shuaybi, Abdul Qadir ibn Abdul Aziz y Abu Muhammad al-Maqdisi. La página web también publicaba opiniones religiosas en contra de la participación en procesos democráticos y las leyes seculares, justificando los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York, los ataques suicidas y al régimen de los *talibanes* en Afganistán.⁵⁰³

El líder de *Kelimetulhaqq* era Nedžad Balkan⁵⁰⁴. Balkan, es el hijo de un matrimonio bosniaco originario de la parte serbia de la región de Sandzak. Antiguo boxeador y portero de discoteca, Balkan dirigía la mezquita “*Al-Sahaba*” en Viena y es supuestamente el líder espiritual y el mayor financiador del movimiento neo-salafista en Sandzak. Aunque comenzó sus estudios en la Universidad Islámica de Medina a principios de la década de los noventa, sus discrepancias con las políticas del régimen saudita le obligaron a abandonar el país antes de finalizar los mismos. Tras su regreso a Austria comenzó a predicar en la mezquita de *Al-Tawhid* en Viena, pero sus diferencias con Muhamed Porca y otros miembros del movimiento *neo-salafista* le hicieron buscar un nuevo lugar de predicación. La policía austriaca puso a Balkan bajo vigilancia tras su justificación pública de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres y una serie de afirmaciones de carácter extremista que fueron publicadas por la prensa. En 2006, Balkan y otros seis *neo-salafistas* (entre ellos Nusret Imamovic) participaron en la agresión contra un ciudadano serbio en la ciudad bosnia de Brcko. Tras un breve juicio, los agresores fueron sentenciados a una corta pena de prisión, aunque nunca ingresaron en un centro penitenciario y fueron liberados bajo palabra. En el año 2007 la mezquita *Al-Sahaba* estuvo bajo vigilancia de la policía austriaca al conocerse que el autor de un video en el que se amenazaba al gobierno austriaco frecuentaba la misma.⁵⁰⁵

La falta de actividad de la página web *Kelimetulhaqq* desde finales de 2008 sugiere un una clausura de la misma. El escaso número de seguidores y problemas doctrinales y personales en su liderazgo podrían ser las causas de este cierre.

⁵⁰³ Fikret, K. (2010).

⁵⁰⁴ Revista bosnia “Dani”, 12 de Agosto de 2008.

⁵⁰⁵ Alic, E. (2011) *Nedžad Balkan: The Face of South-Eastern Europe’s Newest Radical Threat*. The Jamestown Foundation. Volume: 2 Issue: 1. 31 de enero de 2011.

ACTIVIDADES TERRORISTAS *NEO-SALAFISTAS* EN BOSNIA Y HERZEGOVINA

Miembros de diferentes “think tanks”, auto declarados “expertos en terrorismo” aunque en la mayoría de los casos carezcan de las credenciales profesionales y educativas para ser considerados como tales, han jugado un papel destacado a la hora de construir una imagen de Bosnia y Herzegovina como un país que alberga un alto número de “musulmanes radicales”, dispuestos a sacrificar su vida y a cometer actos terroristas en el país, en el conjunto de los Balcanes y en el continente Europeo. El método que usan estos autores para aumentar la credibilidad de sus informaciones, que son recicladas por la prensa nacional e internacional tras cada atentado terrorista que sacude al mundo, es el uso de expresiones como “fuentes de inteligencia extranjera que prefieren mantenerse en el anonimato”, “miembros de alto nivel de la Comunidad Internacional en Bosnia y Herzegovina”, “embajadas, la Oficina del Alto Representante de ONU, OSCE, NATO, etc.)” o “personas próximas al Primer Ministro o al Ministro de Seguridad que no quieren relevar su identidad”.⁵⁰⁶

Tras varios años de estudiar y analizar este tipo de información y de contrastarla con otras de carácter oficial, el autor de esta tesis sugiere que no sean utilizadas como una referencia fiable a la hora de evaluar la amenaza terrorista en Bosnia y Herzegovina y que se evite el uso de la misma para determinar el riesgo que suponen los movimientos *neo-salafistas*. La inmensa mayoría de estos

⁵⁰⁶ Como ejemplo de este tipo de información citaremos tres artículos que pueden considerados como modelos de esa propaganda:

"Bosnia: Suspected Islamist bombing 'the beginning' say experts," Adn Kronos International (AKI). 28 de junio de 2010. En este artículo, Dzavad Galijasevic, presentado como experto en terrorismo, aseguraba que aproximadamente un 1,5 por ciento de la población musulmana de Bosnia y Herzegovina habían sido adoctrinados en el credo wahabí, pero que los que apoyaban las mismas posturas religiosas podrían llegar a un 12 por ciento, es decir, alrededor de 280.000. Galijasevic denunciaba la pasividad e incluso connivencia del gobierno de Bosnia y Herzegovina frente a esta amenaza.

"Bosnia: Terrorism's Logistical Base: Saudis and Iranians Work Together Through a Bosnian Terrorist Group to Support the Conflict in Chechnya". Defense & Foreign Affairs Strategic Policy. Octubre de 2004. En este artículo se asegura, según supuestas fuentes oficiales, que los gobiernos saudita e iraní colaboran juntos para apoyar operaciones de guerrilla contra el gobierno ruso en Chechenia, construyendo una base operativa en la parte turca de la isla de Chipre. Para llevar a cabo estas operaciones, el artículo asegura, se usará a los miembros de Kvadrat, una organización creada en Sarajevo en 1995, en la que se encuadran jóvenes que se quedaron huérfanos durante la guerra a los que se les ha adoctrinado en las ideas wahabí y entrenados en tácticas terroristas y de lucha de guerrillas. Este personal sería enviado a través del “eje verde transversal”, que constituye un santuario para la difusión de ideas radicales y el narcotráfico desde Bosnia y Herzegovina, a través de Turquía y Georgia, hasta Chechenia.

"Journalist reveals names of 300 Iranian spies in Bosnia". intelNews.org. 8 de marzo de 2009. Por Joseph Fitsanakis. En este artículo, Domagoj Margetic, presentado como un periodista de investigación experto en terrorismo presenta un documento que incluye el nombre de 300 supuestos espías iraníes que habían operado en Bosnia y Herzegovina desde 2004 a 2007, con el beneplácito de la embajada de Bosnia y Herzegovina en Teherán y gracias a una cobertura diplomática o académica.

artículos puede ser considerada como propaganda nacionalista que proporciona una visión distorsionada de la realidad⁵⁰⁷.

Algunos autores han construido un mito de un “futuro califato en los Balcanes”, mezclando conceptos y hechos que en nada están relacionados y que incluso son a menudo opuestos, excluyentes y enfrentados como: nacionalismo y chauvinismo religioso; líderes musulmanes nacionalistas moderados y radicales religiosos; *Al-Qaeda sunita* e Irán *chiita*; *Al-Qaeda* y los regímenes de Arabia Saudita, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos⁵⁰⁸. Todos estos elementos y conceptos se agregan de forma indiscriminada en una especie de único e indeterminado “conglomerado islámico”, dando lugar a teorías como la del “Eje Transversal Islámico”, una supuesta alianza de todos los musulmanes de los Balcanes, con el apoyo de Turquía, Irán y Arabia Saudita, con el fin de asegurar la reconquista de toda la península. De esta forma se ha intentado fundir la lucha del ejército bosnio contra serbios y croatas durante el conflicto de los 90, con la presencia de los *muyahidines* extranjeros y una supuesta influencia de *Al-Qaeda*, presentándolo como una “*yihad bosnia*”, motivada exclusivamente por el fervor religioso.

En contraposición a estas teorías, un análisis más exhaustivo de las actividades terroristas llevadas a cabo en Bosnia y Herzegovina refleja que la mera presencia de unos pocos individuos capaces de cometer dichos actos, y de las ideas que les han inspirado, no convierten a Bosnia y Herzegovina en una amenaza mayor a la seguridad internacional en comparación con otros países.

Sin embargo, el contexto actual de Bosnia y Herzegovina proporciona algunas condiciones que podrían ser explotadas por las redes de terrorismo internacional. Entre dichos factores se pueden destacar: la facilidad de obtener armamento y explosivos, una corrupción endémica, redes influyentes de crimen organizado, unas fuerzas y cuerpos de seguridad fragmentadas y poco dotadas de medios, un deficiente control de fronteras, una situación socio-económica catastrófica, y la presencia de algunos grupos nacionalistas y religiosos radicales. A pesar de esto, los grupos radicales que podrían promover su ideología, reclutar personal y desarrollar sus estructuras logísticas y organizativas en

⁵⁰⁷ Para mayor información a este respecto consultar: Huremovic, E. *What do the so called "anti-terror experts" like Darko Trifunovic, Dzevad Galijasevic, and Domagoj Margetic have in common?* En el suplemento semanal “*Experts in Demonizing Bosniaks*” del periodico bosnio Dnevni Avaz. (7 de febrero de 2009)

⁵⁰⁸ Hoare, M. A. (2008). *Al-Qa'ida in Bosnia*. Comentarios sobre los libros publicados por John R. Schindler “*Unholy terror: Bosnia, al-Qa'ida, and the rise of global jihad*” y Christopher Deliso “*The coming Balkan caliphate: The threat of radical Islam to Europe and the West*”.

Bosnia y Herzegovina carecen del apoyo del conjunto de la población musulmana, e incluso una parte de los reformistas neo-salafistas se ha alejado de las corrientes más radicales del movimiento. El *International Crisis Group* (ICG) afirmaba en 2001 que, a pesar de las especulaciones y de la gran cantidad de artículos sensacionalistas acerca de la amenaza terrorista en Bosnia y Herzegovina ninguna persona o instituciones occidentales presentes en el país había sido objeto de ningún ataque, y no se había descubierto ningún campo de entrenamiento terrorista en el mismo. El ICG sugería que el “extremismo islamista” en los Balcanes, y el riesgo terrorista asociado a él, no se presentase como un problema mayor al que en realidad es⁵⁰⁹.

Según Ardian Adzanela, la mayoría de los informes acerca de actividades terroristas distribuidos por gobiernos occidentales sugieren que Bosnia y Herzegovina es observada de forma más estrecha que otros países en el área, debido a la guerra y a la presencia de algunos combatientes extranjeros o *muyahidines* con conexiones a grupos terroristas. Sin embargo, no se han llevado a cabo a cabo actos terroristas de grandes dimensiones desde el final del conflicto, sino unos pocos episodios violentos, algunos de los cuales podrían estar relacionados con el extremismo religioso⁵¹⁰.

La realidad es que, a pesar de la supuesta relación de individuos bosnios con actos terroristas en todo el mundo, ningún gobierno ha probado esa conexión o ha condenado formalmente al estado de Bosnia y Herzegovina por estar relacionado con dichos actos. Bosnia y Herzegovina representa un entorno favorable para el desarrollo potencial de grupos terroristas, debido a las deficiencias de su sistema político y administrativo, las tensiones interétnicas y su dramático pasado, pero hasta ahora no se ha detectado la presencia significativa de ningún grupo o movimiento terrorista conectado directamente a movimientos terroristas internacionales⁵¹¹.

A pesar de esto, sí que se han detectado algunas actividades terroristas en Bosnia y Herzegovina y se han perpetrado un número reducido de atentados en el país. Así mismo, ciudadanos de origen bosniaco se han visto involucrados en actividades terroristas en varios países occidentales.⁵¹²

⁵⁰⁹ International Crisis Group (ICG) *Ben laden and the Balkans: The politics of anti-terrorism*. Report no. 119. (9 de noviembre de 2001)

⁵¹⁰ Adzanela, A. (2010). *Personal Safety Deconstructed*. Deconstruction Project.

⁵¹¹ Stancic, S. (2010) *Thoughts On Terrorist Heaven*. Deconstruction Project.

⁵¹² Para una completa información acerca de estas actividades llevadas a cabo en B-H y en el extranjero, consultar: International Crisis Group (ICG) *Bosnia's Dangerous Tango: Islam and Nationalism. Appendix A: Attacks in Bosnia and abroad generally connected with Bosniaks (1997-2011)*. Europe Briefing No 70. Sarajevo/Brussels, 26 de febrero de 2013.

En octubre de 2005, la policía de la Federación de Bosnia y Herzegovina registró un apartamento en un suburbio de Sarajevo y arrestó a dos personas presuntamente relacionados con grupos terroristas en Europa Occidental. La policía confiscó armas y material explosivo. Posteriormente, la policía detuvo en noviembre del mismo año a otra persona por ser el proveedor del explosivo y a otros dos individuos acusados de actuar como intermediarios en dicha transacción.⁵¹³ Los principales acusados fueron Mirsad Bektasevic, un ciudadano sueco originario de Sandzak, y Abdulkadir Cesur, ciudadano danés de origen turco, a los que se les acusó de preparar ataques contra objetivos en Europa, que nunca llegaron a ser identificados.⁵¹⁴ El 10 de enero de 2007 la Corte Estatal de Bosnia Herzegovina sentenció a Bektasevic a una pena de prisión de trece años y medio y a Cesur a una de ocho años. En junio del mismo año esas sentencias se verían reducidas por el Tribunal Estatal de Apelación de Bosnia y Herzegovina.⁵¹⁵

En marzo de 2008, un grupo de cinco personas con supuestas relaciones con grupos neo-salafistas, lideradas por Rijad Rustempasic, fueron arrestadas en posesión de armas y explosivos. Finalmente no se pudo probar su pertenencia a ningún grupo terrorista ni sus intenciones de cometer un atentado, enfrentándose solamente a cargos de tenencia ilícita de armas y explosivos, un delito menor según el código penal de Bosnia y Herzegovina. En mayo del mismo año fueron liberados a espera del juicio.⁵¹⁶

En noviembre de 2009 Rijad Rustempasic fue de nuevo detenido junto a otros tres individuos acusados de terrorismo y tráfico de explosivos.⁵¹⁷

El 2 de febrero de 2010 centenares de oficiales de policía registraron la comunidad de Gornja Maoca, al norte de Bosnia y Herzegovina cerca de la localidad de Brcko, en la que viven aisladamente varias decenas de seguidores de las ideas *neo-salafistas*, en la que fue la mayor operación policial en el país desde el final de la guerra. Según Boris Grubestic, portavoz de la Fiscalía de Bosnia y

⁵¹³ United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2005. April 2006.

⁵¹⁴ United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2006. April 2007.

⁵¹⁵ United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2007. April 2008

⁵¹⁶ United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2008. April 2009

⁵¹⁷ United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2009. August 2010

Herzegovina, el objetivo de la operación fue identificar a personas que ponen en peligro la integridad territorial del país y su orden constitucional, además de promover el odio nacional, étnico y religioso.⁵¹⁸ Aunque la comunidad de Gornja Maoca, liderada por Nusret Imamovic, está compuesta por *neo-salafistas* de la corriente yihadista, durante el registro sólo se halló una pequeña cantidad de armas y munición, similar a la que se puede encontrar en cualquier aldea de Bosnia y Herzegovina.

El 27 de Junio de 2010 un artefacto explosivo explotó en una comisaría de policía en la localidad de Bugojno, a unos setenta kilómetros al noroeste de Sarajevo. Un oficial de policía resultó muerto y otros seis heridos. Uno de los detenidos por el atentado, Haris Causevic, confesó haber colocado un artefacto con quince kilogramos de explosivo junto al muro trasero de la comisaría. Mientras que intentaba escapar, Causevic, cercano a círculos *neo-salafistas*, lanzó varias granadas de mano contra la policía que le perseguía. Causevic, que posee un amplio historial delictivo previo. En 2007 insultó en un acto público a Sulejman Tihic, líder del principal partido bosniaco, el SDA al que llamó infiel y traidor al islam por la decisión del gobierno bosnio de enviar tropas a Iraq. En 2009 fue acusado de prender fuego a una iglesia ortodoxa en Bugojno⁵¹⁹. Otro de los detenidos fue Naser Palislamovic, también cercano a círculos *neo-salafistas* y poseedor de un amplio historial criminal que incluye violencia doméstica, robo y posesión ilegal de explosivos. Palislamovic es cuñado de Rijad Rustempasic, quien también había sido detenido por cargos de terrorismo. Durante la investigación del caso de Rustempasic, Palislamovic fue sospechoso de haberle proporcionado explosivos, aunque esto no se pudo probar. El motivo real del atentado contra la comisaría en Bugojno nunca ha sido esclarecido, aunque se ha especulado que la razón podría ser una venganza contra la detención y la acusación contra Rijad Rustempasic y su grupo⁵²⁰. Vlado Azinovic, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Sarajevo, donde es responsable de la asignatura Terrorismo en el Mundo Moderno, asegura que el atentado de Bugojno “es un incidente aislado que no prueba nada excepto que Bosnia y Herzegovina también hace frente a la amenaza global del terrorismo”.⁵²¹

⁵¹⁸ “*Bosnia police raid conservative Muslim village*”, BBC News 2 de febrero de 2010

⁵¹⁹ El 15 de julio de 2015, la sala de apelaciones del Tribunal de Bosnia-Herzegovina condenó a Haris Causevic a 35 años de cárcel por terrorismo. La sentencia, que ya no se puede recurrir, fue dictada contra Haris Causevic en un segundo proceso, después de que en 2013 fuera condenado a 45 años. *Un islamista condenado a 35 años de cárcel por un atentado en 2010 en Bosnia*. Eldia.es. 15 de julio de 2015.

⁵²⁰ Alic, E. (2010) *Police Targeted in Bugojno Terror Attack*. International Relations and Security Network (ISN) Security Watch.

⁵²¹ Periódico bosnio “Dnevni Avaz”, 30 de junio de 2011.

El 28 de octubre de 2011, Mevlid Jasarevic, ciudadano serbio de origen Bosniaco nacido en Novi Pazar, Sandzak, abrió fuego contra la embajada de los EEUU en Sarajevo, hiriendo a un agente de policía. La policía respondió al ataque de Jasarevic, hiriéndole en una pierna. Jasarevic y otros 3 individuos fueron detenidos.⁵²² Jasarevic que había adoptado creencias neo-salafistas durante el tiempo que residió en Viena, había sido miembro de la comunidad de Gornja Maoca, desde donde viajó a Sarajevo con dos rifles automáticos, munición y varias granadas de mano. Durante su juicio Jasarevic renunció a las ideas neo-salafistas⁵²³.

El imán bosnio Selvedin Beganovic, conocido por criticar el reclutamiento y envío de jóvenes de Bosnia a los campos de batalla de Irak y Siria, fue apuñalado el 21 de febrero de 2015, en el que sería el cuarto ataque a ese imán en un mes y medio. Un portavoz de la policía informó de que Beganovic fue agredido mientras daba clase en Trnova, cerca de la ciudad de Velika Kladusa, en Bosnia Occidental.⁵²⁴

La agencia policial central de Bosnia y Herzegovina (*Državna agencija za istrage i zaštitu*, the State Investigation and Protection Agency, SIPA) detuvo el 13 de marzo de 2015 a cuatro personas, tres ciudadanos bosnios y uno sueco de origen árabe, por posesión de un artefacto explosivo y la intención de su uso en actividades terroristas, probablemente en un país escandinavo.⁵²⁵

El 29 de abril de 2015 Nerdin Ibric, de 24 años, mató a un policía e hirió a otros dos al disparar con un fusil automático contra la comisaría de la ciudad de Zvornik, en Bosnia Oriental. En el tiroteo murió también el agresor.⁵²⁶

⁵²² United States Department Publication. Bureau of Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2011. April 2012.

⁵²³ Portal de noticias de Sarajevo *BalkanInsight*, 21 de octubre de 2013.

⁵²⁴ Beganovic es conocido por su carta abierta del 2014 a Bilal Bosnic, uno de los líderes del movimiento neo-salafista en Bosnia y Herzegovina, en la que criticó la práctica de reclutamiento y envío de jóvenes bosnios a los campos de batalla de Siria e Irak para unirse a las filas del grupo yihadista DAESH. En enero de 2015 Beganovic volvió a advertir de que, a pesar de la detención de Bosnic, el reclutamiento de los jóvenes para el DAESH proseguía, ya que las redes de la organización extremista permanecen activas en Bosnia y Herzegovina. *Apuñalado un imán bosnio que se opone al reclutamiento de jóvenes para el EI*. Radio-Intereconomía. 22 de febrero de 2015.

⁵²⁵ *Arrestan a cuatro personas en Bosnia por sospecha de terrorismo*. El Universal. 13 de marzo de 2015.

⁵²⁶ Ibric tenía un año de edad cuando miembros del ejército de la República Serbia, junto con agentes de la policía serbio-bosnia de Zvornik y unidades paramilitares de Serbia, se llevaron a su padre Sejfo, junto con otros 750 bosnios-musulmanes. En el plazo de cinco días todos fueron asesinados y sus cadáveres arrojados a una fosa común, descubierta hace nueve años. Ibric y su madre, Halima Ibric, fueron de los primeros musulmanes en regresar a la aldea de Kucic Kula, cerca de Zvornik. Tres años antes del ataque a la comisaria el joven empezó a presentar signos de radicalización religiosa. *El islamismo radical preocupa en Bosnia tras el reciente atentado terrorista*. La Vanguardia. 29 de abril de 2015.

El 18 de noviembre de 2015 Enes Omeragic, de 34 años, abrió fuego con un arma automática, matando a dos miembros de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina. La documentación encontrada en su domicilio sugiere que Omeragic profesaba posiciones religiosas radicales. Sus vecinos también aseguraron que recientemente se había unido al movimiento *neo-salafista*.⁵²⁷

El 22 de diciembre de 2015 la policía de Bosnia-Herzegovina detuvo a 11 personas sospechosas de terrorismo en la ciudad de Sarajevo. Durante la operación se confiscaron documentos que indicaban la preparación de atentados inminentes.⁵²⁸ La Fiscalía afirmó posteriormente que los arrestos impidieron un atentado en el que podrían haber muerto un centenar de personas que en ese momento estarían celebrando la llegada del año nuevo en Sarajevo.⁵²⁹

Tras el estudio de los datos bibliográficos de los individuos involucrados en actividades terroristas en Bosnia y Herzegovina, tales como Rustempasic, Jasarevic o Palislamovic⁵³⁰, es posible afirmar que existen algunas pautas comunes entre sus miembros. Estos individuos se han organizado en grupos simples, descentralizados y reducidos, que en algunos casos contaban con un líder religioso y otro de carácter más “operativo”. La falta del primero, podría ser compensada por el adoctrinamiento a través de Internet. El líder operativo, en el caso de los *neo-salafistas* bosnios, atesora un pasado militar, habiendo estado durante la guerra relacionado con combatientes musulmanes extranjeros o *muyahidines*. Dichos grupos, como el involucrado en el ataque contra la comisaria de Bugojno, han sido autosuficientes en el reclutamiento de sus miembros, su financiación y la obtención de armamento y explosivos, principalmente remanentes de la guerra de la década de los 90. Las relaciones entre los miembros del grupo no son solo de carácter ideológico, político o religioso, sino también social, personal e incluso familiar, dificultando la infiltración de elementos policiales y de inteligencia. La presencia de dichos grupos solo ha sido detectadas cuando han realizado actividades ilegales, como tráfico de drogas y armamento, para contribuir a su autofinanciación. En el caso de algunos de los elementos involucrados en actividades terroristas supuestamente adscritos a grupos

⁵²⁷ *Dos soldados muertos por un tiroteo cerca de una base militar de Sarajevo*. Europa-Press. 18 de noviembre de 2015. *Bosnia aumentará los poderes de las fuerzas de seguridad tras el ataque contra el Ejército*. Europa-Press. 19 de noviembre de 2015.

⁵²⁸ *La Policía bosnia detiene a 11 personas sospechosas de terrorismo*. Sputnik-News. 22 de diciembre de 2015.

⁵²⁹ *Bosnia prorroga la detención de ocho terroristas sospechosos de planear un atentado en Fin de Año*. Europa-Press. 28 de diciembre de 2015.

⁵³⁰ Informaciones proporcionadas al autor de esta tesis por miembros de los cuerpos de seguridad de Bosnia y Herzegovina.

neo-salafistas, son simples delincuentes que han utilizado la religión como cobertura o supuesta justificación para sus actividades delictivas. Aunque algunos fueron en algún momento miembros de alguna organización *neo-salafista*, fueron apartados o abandonaron la misma por su comportamiento violento y sus posiciones religiosas extremistas.

De esta forma se puede entender el ciclo vital de algunos de estos grupos radicales en Bosnia y Herzegovina, desde su formación a su desmantelamiento, así como su transformación en algunos casos de un grupo de carácter ideológico a una banda criminal.⁵³¹ En este contexto las raíces causales del terrorismo deben ser analizadas como el resultado de procesos sociales determinados por motivaciones claramente más materiales.

Algunos miembros de grupos *neo-salafistas* radicales fueron influidos fuertemente por elementos neo-salafistas provenientes de Afganistán y otros escenarios de la “*yihad* internacional” en la década de los 90. Estos elementos y grupos, que inicialmente tuvieron un carácter ideológico, ocuparon puestos de cierta relevancia durante el conflicto de Bosnia y Herzegovina, de los que se vieron privados con posterioridad. Así evolucionaron hasta convertirse en organizaciones criminales, mucho más interesadas en fines más materiales que ideológicos.

Estos grupos comenzaron en base a motivaciones de identidad, tanto individuales como colectivas. En Bosnia y Herzegovina, debido a las difíciles circunstancias durante el conflicto y el periodo de postguerra, la motivación personal fue generada en gran medida por la necesidad humana de seguridad, protección y pertenencia a un grupo. En el caso de los grupos *neo-salafistas* la identidad colectiva no estaba basada en factores presentes en el ser humano desde su nacimiento (etnia, lengua y comunidad nacional), sino que fue adoptada a través de adoctrinamiento por parte del grupo. Con el objetivo de alcanzar sus objetivos, intentaron aumentar su base social y ejercer una gran presión sobre aquellos que se oponían a sus metas. Sin embargo, nunca lo consiguieron y se han visto fuertemente afectados por la desaparición de algunos de sus líderes más carismáticos, operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, el colapso de los flujos de apoyo financiero, y el aislamiento de las bases de apoyo y la debilitación de sus aparatos de reclutamiento.

⁵³¹ Gupta, D. K. (2005).

COMBATIENTES NEO-SALAFISTAS BOSNIOS EN SYRIA E IRAQ: UN CASO DE ESTUDIO

En el verano de 2011 se hizo evidente que el grueso de la oposición contra el gobierno de Al-Asad estaba constituido principal por miembros de la comunidad sunita. Constituyendo alrededor del 75-80 por ciento de la población y gobernados durante cuatro décadas por una elite política, militar y policial compuestas por chiitas *Alawitas* (que constituyen un 12 por ciento de los habitantes del país), los *sunitas* de Siria tienen muchas cuentas pendientes con el gobierno de Damasco. Duramente criticado por los gobiernos de países con mayoría *sunita* de todo Oriente Medio, el régimen de Bashar Al-Asad ha sido tutelado y apoyado por Irán⁵³². Debido a esto la guerra civil en Siria se ha convertido en un conflicto sectario, en el que combatientes de ambos bandos cometen atrocidades y las exhiben en internet.⁵³³

El conflicto en Siria ha movilizado a musulmanes de todo el mundo como sucedió con Afganistán en la década de los 80, Bosnia y Herzegovina en los 90, e Iraq a comienzos del siglo XXI. En el año 2013, alrededor de un 10 por ciento de los combatientes extranjeros encuadrados en las unidades que luchaban contra Al-Asad eran europeos⁵³⁴.

Antes del conflicto de Siria, un número reducido de combatientes de Bosnia y Herzegovina y otros países de la antigua Yugoslavia se habían desplazado para combatir o recibir entrenamiento en diversas áreas de operaciones yihadistas.⁵³⁵ En el 2005 un ciudadano bosnio con conexiones en Alemania recibió entrenamiento en Afganistán.⁵³⁶ En septiembre de 2007, los datos de un ciudadano residente en Bosnia y Herzegovina aparecieron en una lista de supuestos terroristas capturada por el ejército americano en Sinjar en Iraq.⁵³⁷ Se sospecha que un miembro del grupo de Rijad Rustempasic también luchó en Chechenia.⁵³⁸ Además, un número indeterminado de ciudadanos bosnios

⁵³² Para mayor información acerca del conflicto en Siria, consultar: Dawisha, A. (2013). *The Second Arab Awakening*. New York, W. W. Norton & Company.

⁵³³ Baker, A. *The Youtube War*. Times. 27 de mayo de 2013.

⁵³⁴ *ICSR Insight: European Foreign Fighters in Syria*. The International Centre for the Study of Radicalization (ICSR). 2 de abril de 2013.

⁵³⁵ Mijatovic, S. *Gornja Maoca is Transit Point for Wahhabis Who Go to Jihad*. Revista *Slobodna Bosna*, 29 marzo 2012.

⁵³⁶ Alic, A. *Re-Arrests Hope to Prove Bosnia Terror Plots*. ISN Security Watch. 11 de diciembre de 2009.

⁵³⁷ Fishman, B. *Al-Qaída's Foreign Fighters in Iraq: a First Look at the Sinjar Records* (West Point, NY: Combating Terrorism Center, 2007)

⁵³⁸ Alic, A. *Bosnia: Catching Up with Terrorists*. ISN Security Watch. 1 de octubre de 2009.

supuestamente se desplazaron a combatir a Yemen.⁵³⁹ Sin embargo, estos casos, de los que en la mayoría no se han encontrado evidencias sólidas, no pasaban de ser una mera anécdota y un fenómeno marginal en el conjunto de la sociedad musulmana de Bosnia y Herzegovina. Algo totalmente diferente de lo que está sucediendo en la actualidad con respecto al conflicto en Siria e Iraq.

Durante los últimos años una de las más importantes amenazas a la que se ha enfrentado el Viejo Continente ha sido la de los combatientes europeos que se encuentran en Siria y en Iraq, combatiendo en grupos como el Frente *al-Nusra* y el DAESH. Un número muy importante de esos combatientes procede de países como Francia y Bélgica, en Europa Occidental. Ciertos países de los Balcanes, tales como Albania, Kosovo y Bosnia y Herzegovina también figuran como importantes focos de origen de combatientes.⁵⁴⁰

Aunque la situación de seguridad en Bosnia y Herzegovina y otros países de los Balcanes ha mejorado drásticamente, las divisiones étnicas permanecen, exacerbadas por una economía paralizada, altas tasas de desempleo y una corrupción política endémica. La situación social, económica y política hace a esta región vulnerable a diversas amenazas que podrían convertirla de nuevo en un problema para la Comunidad Internacional. Uno de los desafíos más importantes en la actualidad para la seguridad en los Balcanes es el reclutamiento de combatientes por parte del DAESH. Esto no puede resultarnos una sorpresa. Muchos jóvenes musulmanes de los países de la antigua Yugoslavia se sienten marginados por la sociedad y ven pocas esperanzas para su futuro. Los Balcanes son un buen campo de reclutamiento, a pesar de la tradición tolerante y moderada del islam en la región.⁵⁴¹

Los reclutadores del DAESH se han aprovechado de esta situación. Durante las últimas dos décadas, los países de los Balcanes han albergado pequeñas pero notorias comunidades de extremistas

⁵³⁹ Alic, A. (11 de diciembre de 2009).

⁵⁴⁰ United States Department of State Publication. Bureau of Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2014. Junio de 2015.

⁵⁴¹ Coffey, L. *Trouble is Brewing in the Balkans*. Aljazeera. (4 de febrero de 2015).

religiosos. Esto es especialmente relevante en los países de la antigua Yugoslavia con mayoría de población musulmana.⁵⁴²

Durante el conflicto en Siria, y después en Iraq, la prensa local y regional ha informado acerca de docenas de jóvenes bosnios procedentes de Bosnia y Herzegovina y la región de Sandzak que están tomando parte en operaciones militares en aquel país y existen firmes evidencias que *neo-salafistas* originarios de los Balcanes han engrosado las filas de la resistencia⁵⁴³. Algunos de ellos podrían estar encuadrados en unidades del Frente *Al-Nusra*, ligado a Al-Qaeda⁵⁴⁴. Admir Malagic, miembro del Ministerio de Seguridad de Bosnia y Herzegovina, afirmó en septiembre de 2013 que unos 60 ciudadanos bosnios estaban luchando en Siria.⁵⁴⁵ Esta cifra se incrementó alarmantemente durante el siguiente medio año y diversos expertos señalaban en abril de 2014 que alrededor de 150 ciudadanos bosnios se habían desplazado a Siria, de los que 15 habían fallecido en diferentes combates.⁵⁴⁶ En enero de 2015 la cifra de combatientes bosnios que se habían desplazado a Siria e Iraq durante los tres últimos años aumento hasta 180, incluyendo mujeres y niños. De ellos, 50 habían retornado a Bosnia y Herzegovina, mientras que 20 habían muerto en combate.⁵⁴⁷

La mayoría de los combatientes bosnios proceden de los cantones⁵⁴⁸ de Zenica-Doboj, Tuzla, Sarajevo y Una-Sana⁵⁴⁹.

El éxito excepcional del DAESH a la hora de atraer a combatientes extranjeros nos hace prestar especial atención a la motivación de estos jóvenes que se deciden a enrolarse en sus filas. Las razones más importantes inicialmente fueron: las atroces imágenes del conflicto en Siria; las noticias acerca de las atrocidades cometidas por las fuerzas gubernamentales; y la percepción de pasividad y falta de

⁵⁴² Archick, K., Belkin, P., Blanchard, C. M., Humud, C. E. y Mix, D. E. (2015) *European Fighters in Syria and Iraq: Assessments, Responses, and Issues for the United States*, by U.S. Congressional Research Service. 7-5700 (Washington, D.C.).

⁵⁴³ Morrison, K. *Balkan Salafists Join "Jihad" in Syria*. Jane's Islamic Affairs Analysis. 15 de agosto de 2013.

⁵⁴⁴ Para mayor información acerca de los grupos insurgentes en Siria, consultar: Lister, C. (2013). *Syria's insurgency beyond Good Guys and Bad Guys*. Mid-East Foreign Policy. 9 de septiembre de 2013.

⁵⁴⁵ Agencia de noticias ANADOLU, 20 SEP 13. Según fuentes extraoficiales, añadía ANADOLU, alrededor de 150 combatientes procedentes de los Balcanes se habían desplazado a Siria.

⁵⁴⁶ "Bosnia introduces jail terms to curb recruitment for Syria". Reuters, Sarajevo. 29 de abril de 2014.

⁵⁴⁷ Sito Susic, D. "Bosnian indicted over recruiting militants for Syria and Iraq". Reuters, Sarajevo. 1 de enero de 2015.

⁵⁴⁸ La Federación de Bosnia y Herzegovina, una de las dos entidades en que, junto a la Republica Srpska, está dividida el país, esta a su vez articulada en diez cantones.

⁵⁴⁹ Azinovic, V y Jusic, M.. *The Lure of the Syrian War: The Foreign Fighters' Bosnian Contingent*. Atlantic Initiative. Sarajevo. 2015.

apoyo por parte tanto de Occidente como de los países árabes. En muchos jóvenes musulmanes de todo el mundo se generó o se reafirmó un sentimiento de pertenencia a una comunidad musulmana global o *umma*, definida por una identidad religiosa común. Una parte de ellos se sintieron obligados a defender a sus correligionarios en Siria. En muchos casos, estos individuos solo adoptaron una ideología y una doctrina religiosa radical tras llegar a la zona de operaciones y entrar en contacto con elementos y organizaciones *neo-salafistas* que operaban allí.⁵⁵⁰ Debido a esto, es posible asegurar que, al menos en la fase inicial del conflicto, el proceso de reclutamiento del DAESH debe ser analizado en el contexto de la crisis humanitaria de Siria, aunque estas circunstancias cambiasen posteriormente.⁵⁵¹

Un informe de diciembre de 2015 del International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) asegura que las motivaciones específicas de cada individuo para desplazarse a Siria e Iraq varían, oscilando desde el altruismo y la solidaridad a razones mucho más prosaicas y egoístas. Algunos intentan mejorar su situación social y económica, otros los hacen por razones identitarias, otros defienden posiciones religiosas radicales. Otros están motivados por una mezcla de estas tres razones. Muchos partieron hacia Siria con el fin de apoyar y proteger a musulmanes que lo necesitaban. Sin embargo, las razones humanitarias han perdido poder de motivación a la hora de atraer combatientes extranjeros a las filas de grupos radicales en Siria desde la proclamación del Califato. Ahora muchos potenciales reclutas se desplazan con el anhelo de poder vivir en lo que consideran “una auténtica sociedad islámica”, quieren colaborar en la construcción de ese estado islámico y ser parte de una especie de renacimiento religioso. Para ello consideran que es un deber de todo musulmán defender a sus hermanos de fe y combatir a los infieles. Otros simplemente buscan aventuras e intentan vivir experiencias extremas. Otros buscan impresionar a sus familiares y amigos, convirtiéndose en héroes. En algunos casos son almas atormentadas, con problemas mentales y tendencias depresivas o suicidas, que quieren morir, pero de una forma “gloriosa”. En otros casos son atraídos simplemente por la posibilidad de poder actuar libremente empleando el máximo de violencia, denotando inclinaciones criminales o psicopáticas. Muchos otros son atraídos también por la perspectiva de camaradería, de lazos entre “compañeros de armas”. Para otros la razón es la voluntad de luchar y morir por una buena causa, animados también por un deseo de recompensa material o espiritual.

⁵⁵⁰ The International Center for the Study of Radicalization (ICSR) (2 de abril de 2013)

⁵⁵¹ Chinyong Liow, J. (19 de septiembre de 2014).

Finalmente, cabe decir que los motivos aparecen casi siempre mezclados y no hay una sola razón que anime a los combatientes a unirse al DAESH y a otros grupos radicales. La mayoría se desplazan en compañía de otros jóvenes que albergan los mismos sentimientos y motivaciones.⁵⁵²

Un informe del Soufan Group sugiere que la motivación de los jóvenes que se unen a estos grupos es de carácter más personal que político. La mayoría de la propaganda del DAESH busca atraer al califato a aquellos que buscan un nuevo futuro y no a los que tratan de encontrar venganza por actos pasados (estos últimos son más útiles para llevar a cabo actos terroristas en sus países de origen o de adopción). La búsqueda por una causa a la que dedicar la vida, la pertenencia a un grupo, la aventura y la camaradería, parecen ser las motivaciones más destacadas. Solo una pequeña proporción de ellos se desplaza a Oriente Medio para recibir entrenamiento y convertirse en terroristas en sus países de origen.⁵⁵³

En el pasado se consideraba que la mayoría de *yihadistas* se veían atraídos casi exclusivamente por una promesa de alcanzar una recompensa religiosa, como por ejemplo la entrada en el paraíso. Sin embargo, en la actualidad se considera que, aunque para muchos combatientes del DAESH las motivaciones puramente religiosas sean necesarias, no parecen ser suficientes para explicar la decisión de unirse a un grupo que predica y practica el uso indiscriminado de la violencia⁵⁵⁴.

El DAESH atrae no solo a aquellos que persiguen una utopía religiosa. Este grupo encuentra a muchos de sus reclutas entre los que buscan aventura, promoción social, y sentimiento de pertenencia y de comunidad.⁵⁵⁵ Un informe de marzo de 2015 de la organización libanesa Quantum Communications⁵⁵⁶ proporciona información adicional acerca de las motivaciones de los

⁵⁵² Schmid.A.P. y Tinnes, J. *Foreign (Terrorist) Fighters with IS: A European Perspective*. International Centre for Counter-Terrorism.-The Hague. Research Paper.Diciembre de 2015.

⁵⁵³ The Soufan Group, *Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq*. (8 de diciembre de 2015).

⁵⁵⁴ Stern, J. y Berger, J.M. *ISIS and the Foreign-Fighter Phenomenon. Why do people travel abroad to take part in somebody else's violent conflict?*. The Atlantic (8 de marzo de 2015).

⁵⁵⁵ Las acciones brutales y crueles del DAESH captan la atención pública, demuestran su poder y atrae a personas que buscan acción y violencia. El grupo opera en áreas urbanas y ofrece a los reclutas la posibilidad inmediata de entrar en combate. DAESH también proporciona favores sexuales a los miembros masculinos de la organización, proporcionados por mujeres que en algunos casos son voluntarias pero en la mayoría son obligadas a hacerlo. También hay que resaltar que hay algunos casos de adolescentes que se unen al grupo sin tener una idea clara acerca de la naturaleza real del mismo. Kurth Cronin, A. *ISIS is not a Terrorist Group. Why Counterterrorism Won't Stop the Latest Jihadist Threat*. Foreign Affairs (Marzo/Abril 2015).

⁵⁵⁶ Quantum Communications, "Understanding Jihadists in Their Own Words," Issue 2: "The White Papers" (Marzo 2015).

combatientes que se desplazan a Siria e Iraq. Una mayoría de ellos, según dicho informe, buscan identidad y una mejora en su situación social, motivados por el deseo de bienes materiales o reconocimiento, por un lado, o por un sentimiento de pertenencia a una identidad transnacional, por el otro⁵⁵⁷.

Dichas motivaciones también varían según el área geográfica. En el caso de los combatientes procedentes de países occidentales la segunda motivación es la búsqueda de aventuras. La primera y destacada es la identitaria.⁵⁵⁸ Los jóvenes radicalizados en occidente buscan una identidad, un significado a sus vidas, un sentimiento de pertenencia, y el respeto de los que les rodean. El punto de partida para que estos jóvenes lleguen a convertirse a las ideas *neo-salafistas* no es el propio proceso de radicalización, sino la desconexión social de estos jóvenes, un sentimiento de desafección y de resentimiento con respecto a la sociedad en la que han crecido. Es por ese motivo por lo que han rechazado la cultura, las ideas y las normas de los países europeos y buscan una visión alternativa del mundo.⁵⁵⁹ Los asuntos identitarios han sido reconocidos como centrales en los procesos de radicalización y no son exclusivos de las comunidades musulmanas. Los motivos subyacentes son siempre la indignación, el desafío, un sentimiento de persecución y un rechazo a obedecer las normas.⁵⁶⁰

Algunos descendientes de inmigrantes musulmanes han experimentado problemas de integración en las sociedades occidentales. En algunos países de Europa se está creando una clase de trabajadores mal pagados que en muchos casos profesan la religión musulmana y que se sienten poco o nada identificados con las sociedades de acogida⁵⁶¹. En esos países muchos descendientes de inmigrantes musulmanes sufren una crisis de identidad y no se sienten identificados ni con las sociedades occidentales ni con los países de origen de sus padres. Para ellos, el adoptar una ideología que promueve una conciencia religiosa global es una forma de diferenciarse de ambas sociedades y de

⁵⁵⁷ Revkin, M. y Ahmad Mhidi, A. *Quitting ISIS. Why Syrians are Abandoning the Group*. Foreign Affairs (1 de mayo de 2016).

⁵⁵⁸ Tucker, P. *Why Do People Join ISIS? Here's What They Say When You Ask Them*. Defense One (8 de diciembre de 2015).

⁵⁵⁹ Malik, K. *Europe's Dangerous Multiculturalism*. Foreign Affairs (8 de diciembre de 2015).

⁵⁶⁰ Maher, S. *The roots of radicalisation? It's identity, stupid*. International Center for the Study of Radicalization (ICSR), ICSR Insight (23 de junio de 2015).

⁵⁶¹ Adida, C.L., Laitin, D.D. y Valfort, M.A. *Don't Fear Muslim Immigrants. They Aren't the Real Problem*. Foreign Affairs (26 de abril de 2016).

lograr una nueva identidad.⁵⁶² Un 20 por ciento de los bosnios que se han desplazado a Oriente Medio residían permanente o temporalmente en el extranjero, principalmente en Europa Occidental y los Estados Unidos.⁵⁶³

No es extraño que muchos de los combatientes reclutados por el DAESH en Europa sean conversos o musulmanes que descubrieron bastante tarde su religión⁵⁶⁴. En ambos casos el desencanto con todas sus experiencias vitales previas es lo que les ha llevado a aceptar un código moral inspirado por una interpretación radical de la fe musulmana.⁵⁶⁵ Lo que unifica a ambos grupos no es el islam en sí mismo, sino un sentimiento de revolución generacional. Oliver Roy define esta amenaza no como una radicalización del islam, sino como una “islamización del radicalismo”: “*Los terroristas no son una manifestación de una radicalización de la población musulmana. Son un reflejo de una revuelta generacional que afecta a una categoría específica de la juventud*”⁵⁶⁶.

El alcance e influencia de la campaña de reclutamiento del DAESH se ha multiplicado gracias a una legión de especialistas en las redes sociales que operan en la red 24 horas al día. El efecto de esta labor es aumentado por un amplio círculo de voluntarios y simpatizantes que difunden sus mensajes y comunicados, intentando alcanzar al máximo número de potenciales reclutas.⁵⁶⁷ DAESH se ha mostrado especialmente exitoso en el reclutamiento a través de las redes sociales, utilizando principalmente Twitter y Facebook en sus procesos de captación.⁵⁶⁸ Es posible asegurar que el

⁵⁶² Mazarr, M.J. *The Age of Grievance: How to Play Resentment Politics*. Foreign Affairs.Snapshot. 3 de julio de 2014.

⁵⁶³ Azinovic, V. y Jusic, M. 2015.

⁵⁶⁴ Mazarr, M. J. (3 de julio de 2014).

⁵⁶⁵ Malik, K. (8 de diciembre de 2015).

⁵⁶⁶ Roy, O. *France's Oedipal Islamist Complex*. Foreign Policy (7 de enero de 2016). Según Roy, casi todos los yihadistas franceses pertenecen a una de estas dos categorías: o son franceses de segunda generación (nacidos o criados en Francia) o de origen francés convertidos al islam. Roy asegura que no existe una revolución del islam o de los musulmanes, sino un problema que afecta a dos clases específicas de jóvenes. La causa de esa revolución es la falta de transmisión de una religión en el sistema. Estos franceses de segunda generación no se identifican con el islam de sus padres, rara vez tienen una historia de religiosidad previa y normalmente han vivido en los márgenes de la comunidad musulmana. Suelen estar “occidentalizados” y comparte la cultura de los jóvenes de su generación (incluyendo el uso del alcohol y las drogas, y el flirteo con chicas en los bares y discotecas). Muchos de ellos han pasado algún tiempo en prisión y después, de repente, se (re)convierten, eligiendo el islam *neo-salafista*, “un islam que rechaza la cultura occidental y que engloba unas normas que les permiten reconstruir su “yo” interior. El *neo-salafismo* se ha convertido en un medio de rechazar la cultura occidental, así como la de sus padres. Los jóvenes conversos de origen francés también se adhieren a una forma puritana de religión, un islam de ruptura cultural y generacional.

⁵⁶⁷ Callimachi, R. *ISIS and the Lonely Young American*. The New York Times (27 de junio de 2015).

⁵⁶⁸ Banco, E. *Why Do People Join ISIS? The Psychology of a Terrorist*. International Business Times (5 de septiembre de 2014).

DAESH ha adquirido un conocimiento extraordinario de cómo organizar una campaña de propaganda a través de las redes sociales, con el fin de lograr y mantener el apoyo necesario para su causa, obteniendo financiación y nuevos reclutas.⁵⁶⁹

Siria ha sido el primer conflicto en el que un gran número de combatientes occidentales han transmitido sus acciones en tiempo real y donde las redes sociales han jugado un papel fundamental como fuente de información e inspiración. Las redes sociales ya no son algo virtual, sino que se han convertido en una faceta fundamental de lo que sucede sobre el terreno. Un gran número de combatientes reciben información acerca del conflicto no a través de los canales oficiales de los grupos en los que están encuadrados, sino por operadores simpatizantes, pero sin afiliación directa con los grupos, que ofrecen apoyo moral e intelectual a los grupos terroristas en Siria y en Iraq. Aunque estos individuos están localizados principalmente en Occidente y nunca han puesto un pie en Oriente Medio, ejercen una influencia significativa en cómo se percibe el conflicto por aquellos que están directamente involucrados en él. El “International Center for the Study of Radicalization (ICSR)” ha informado acerca de la existencia de nuevas autoridades espirituales a los que los combatientes recurren en busca de guía e inspiración. Aunque no hay evidencias que sugieran que estos líderes religiosos estén directamente involucrados en facilitar el flujo de combatientes hacia Siria o Iraq, o que estén coordinando sus actividades con grupos terroristas, sus declaraciones animan, justifican y proporcionan legitimidad religiosa a la lucha en Oriente Medio y están jugando un papel importante en la radicalización de algunos individuos.⁵⁷⁰

En el caso de Bosnia y Herzegovina, una gran parte de esos combatientes han tenido relación previa con movimientos y líderes *neo-salafistas* de orientación *yihadista*, como Nusret Imamovic, líder de la comunidad de Gornja Maoca. Supuestamente, Imamovic recibía dinero desde Jordania y Egipto, vía Viena, para organizar los viajes de combatientes a Siria.⁵⁷¹ También se ha informado de que el propio Imamovic se había desplazado a Siria, probablemente en diciembre de 2013.⁵⁷²

⁵⁶⁹ Feaking, T. y and Wilkinson, B. *The future of jihad. What next for ISIL and al-Qaeda*. Strategic Insights, Australian Strategic Policy Institute (ASPI) (1 de junio de 2015).

⁵⁷⁰ Carter, J.A. Maher, S. and Neumann, P.R. *ICSR Insight: Who inspires the Syrian foreign fighters?* International center for the Study of Radicalization (ICSR) (15 de abril de 2014).

⁵⁷¹ Periódico bosnio-serbio *Glas Srpske*, 22 de mayo de 2013.

⁵⁷² Degirmendzic, S. *Financiers Cut Off Supply*. Periódico bosnio *Dnevni Avaz*. 5 de junio de 2014.

Aunque no existe ningún perfil que englobe a la totalidad de los combatientes europeos que se desplazan a Siria e Iraq, hay algunas organizaciones que han encontrado algunas características comunes a un alto número de ellos⁵⁷³.

La mayoría son jóvenes solteros de entre 16 y 29 años de edad⁵⁷⁴. Una gran parte de ellos son hombres, y las mujeres, con niños o sin ellos, son una minoría dentro del grupo⁵⁷⁵: un promedio del 17% son mujeres⁵⁷⁶. La mayoría de los reclutados en Europa son emigrantes de primera, segunda o tercera generación, o provienen de un matrimonio mixto en el que al menos uno de los padres es musulmán. Se ha confirmado la presencia de un número reseñable de conversos entre sus filas. En algunos procesos de radicalización se han detectado problemas mentales previos⁵⁷⁷. La mayoría de ellos proceden de familias de clase baja, pero se han detectado caso de combatientes provenientes de familias de clase media.⁵⁷⁸ Los niveles de educación varían según los países de procedencia, siendo en el Reino Unido mayores que en Alemania, y en Alemania mayores que en Francia, por ejemplo.⁵⁷⁹

Algunos de los combatientes son hijos de refugiados de conflictos previos (por ejemplo, en el caso de Austria, procedentes de Bosnia y Herzegovina y Chechenia) y un número mínimo de ellos han estado

⁵⁷³ En el caso británico, por ejemplo algunos datos sugieren que muchos de los que viajaban a Siria eran: hombres jóvenes de alrededor de 20 años, de origen Afro-Asiático, con un nivel medio-alto de educación y con contactos con individuos o grupos con relaciones a nivel internacional. Maher, S. *ICSR: British Foreign Fighters in Syria*. International center for the Study of Radicalization (15 de octubre de 2013).

⁵⁷⁴ Según el informe de diciembre de 2015 del Soufan Group, la edad de la mayoría de los reclutas esta alrededor de los 20 años, aunque hay algunos mayores. The Soufan Group (Diciembre de 2015)

⁵⁷⁵ Sin embargo un estudio que incluía a 474 combatientes europeos de 25 países europeo mostraba que uno de cada siete de ellos era una mujer. Bakker, E., Paulassen, C. y Entermann, E. *Dealing with European Foreign Fighters in Syria: Governance Challenges & Legal Implications*. International Center for Counter-Terrorism – The Hague, ICCT Research Paper (December 2013).

⁵⁷⁶ Van Ginkel, B. y Entenmann, E. *The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union. Profiles, Threats & Policies*, International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) -The Hague. Research Paper (Abril 2016).

⁵⁷⁷ Ibid.

⁵⁷⁸ Algunos de los yihadistas son jóvenes que proceden de familias de clase media y que han recibido una educación superior. Generalmente han sufrido discriminación, real o percibida, a la hora de optar a un puesto de trabajo y se acercan a los grupos *salafistas* no por pobreza sino por frustración a la hora de cumplir sus expectativas. Después de iniciar este viaje no pueden volverse atrás y son susceptibles de llevar a cabo los mayores sacrificios por la organización, incluso la inmólación. Adida, C.L., Laitin, D.D. y Valfort, M.A. (26 de abril de 2016).

⁵⁷⁹ Van Ginkel B. y Entenmann, E. (Abril 2016).

involucrados como yihadistas en conflictos previos.⁵⁸⁰ Sin embargo, la mayoría de los combatientes no ha recibido entrenamiento militar en sus países respectivos antes de partir hacia Siria e Iraq.⁵⁸¹

La marginalización social de algunas comunidades de emigrantes parece haber jugado un papel importante en los procesos de radicalización. Un alto número de los jóvenes de origen europeo que se han integrado en las filas del DAESH tenían antecedentes criminales en sus países de origen y una parte de ellos habían cumplido alguna condena en prisión⁵⁸². Algunos también han sido adictos a sustancias ilegales antes de unirse al grupo y muchos han crecido en familias desestructuradas. Para ellos DAESH ofrece una atractiva alternativa de pertenencia, propósito en la vida, aventura y respeto. Uniéndose al grupo pueden acceder a una nueva identidad que no está ligada a su pasado sino a su potencial contribución al futuro de la organización.⁵⁸³ De esta forma el DAESH ofrece a los marginados o inadaptados un nuevo hogar, un nuevo propósito y una nueva dirección a sus vidas⁵⁸⁴. Para lograr este objetivo DAESH ha creado una importante y compleja red de relaciones entre hermanos, compañeros de colegios, miembros de grupos de delincuentes juveniles, compañeros de reclusión, y mentores unos años mayores que la mayoría de los reclutas⁵⁸⁵.

En cuanto al lugar de procedencia antes de viajar a Oriente Medio, hay que señalar que entre el 90 y el 100 por ciento proceden de áreas urbanas o suburbios periféricos. Muchos de ellos son originarios de los mismos vecindarios, lo que indica la existencia de redes extremistas operando en esas áreas, con grupos de amigos radicalizándose en grupo y decidiendo viajar juntos a Siria e Iraq, o reclutando a través de las redes sociales a miembros de su círculo más cercano una vez desplegados en el área de operaciones⁵⁸⁶. La aparición de estos “viveros” de yihadistas (como el barrio de Lislebyen, en la ciudad de Fredrikstad, en Noruega, o el barrio de Molenbeek en Bruselas) es el resultado de la

⁵⁸⁰ Bakker, E., Paulassen, C. y Entermann, E. (Diciembre de 2013).

⁵⁸¹ Van Ginkel B. y Entermann, E. (Abril 2016).

⁵⁸² Casi la mitad de los identificados en conexión con los atentados de París y Bruselas, de noviembre de 2015 y marzo de 2016 respectivamente, tenían antecedentes penales previos por delitos tales como robos de coches o asaltos a bancos. Watts, C. *Why ISIS Beats al Qaeda in Europe. A new Recruitment Strategy for a New World*. Foreign Affairs (4 de abril de 2016). Buchanan, L. y Park, H. *Uncovering the Links Between the Brussels and Paris Attackers*. The New York Times (23 de marzo de 2016).

⁵⁸³ The Soufan Group. Diciembre de 2015.

⁵⁸⁴ Watts, C. 4 de abril de 2016.

⁵⁸⁵ Klausen, J. y Johnson, A. *Lone Wolves No More. How ISIS' European Cells Really Operate*. Foreign Affairs (29 de marzo de 2016).

⁵⁸⁶ Van Ginkel B. y Entermann, E. (Abril de 2016).

propia naturaleza del reclutamiento: un acto emocional, involucrando frecuentemente a un familiar o un amigo íntimo en el proceso de radicalización. En aquellos lugares donde se ha reclutado a alguien es muy probablemente que continúe el reclutamiento de otros individuos. En áreas marginales donde existen grupos de jóvenes fuertemente interconectados mediante lazos familiares o de amistad, frecuentemente sin ninguna esperanza o propósito en sus vidas, ni sentimiento de pertenencia fuera de su círculo más cercano, es donde se ha detectado un impacto mayor del reclutamiento terrorista. Dicho reclutamiento se expande de grupo en grupo a través de lazos personales. En países con un gran flujo de yihadistas hacia Siria e Iraq, el reclutamiento del DAESH se ha centrado más en ciertos barrios, jugando amigos y familiares un papel mayor.⁵⁸⁷ Los jóvenes son radicalizados en un pequeño grupo de “colegas” que se reúnen en un lugar en particular, (ya sea en el barrio, en un gimnasio, en un bar o en prisión), donde recrean una “familia”, una hermandad⁵⁸⁸.

Un número significativo de los combatientes bosnios residieron o visitaron las bien conocidas comunidades *neo-salafistas* de Gornja Maoca, Osve y Duvnica, o frecuentaban mezquitas neo-salafistas que operaban al margen de las estructuras de la Comunidad Islámica, en ciudades como Sarajevo, Zenica y Tuzla.⁵⁸⁹

Con respecto a la duración de los procesos de radicalización, se ha constatado que son realmente cortos, llegando a durar en algunos casos no más de unas semanas.⁵⁹⁰

En Bosnia y Herzegovina, líderes religiosos radicales fomentan mediante el contacto directo con algunos jóvenes musulmanes un cambio en la forma de entender el mundo y el propio sentido de su vida desde un punto de vista neo-salafista. Pero este cambio se refuerza a través de interacciones sociales con otros jóvenes en la misma situación, especialmente a través de las redes sociales⁵⁹¹.

El poder de las redes sociales es innegable a la hora de radicalizar y preparar el terreno para un posterior reclutamiento. Sin embargo, una vez que se han generado viveros de radicalización en diversas áreas urbanas de Europa, su papel comienza a ser menos importante que el contacto humano directo, ya que suelen ser grupos de amigos o vecinos los que convencen a los potenciales reclutas

⁵⁸⁷ The Soufan Group. Diciembre de 2015.

⁵⁸⁸ Roy, O. (7 de enero de 2016).

⁵⁸⁹ Vlado Azinovic, V. y Jusic, M. 2015.

⁵⁹⁰ The Soufan Group. Diciembre de 2015.

⁵⁹¹ Azinovic, V. y Jusic, M. 2015.

para emprender el viaje, individualmente o por separado, para unirse al DAESH.⁵⁹² En este entorno la justificación del uso de la violencia se debe en gran parte a dinámicas de grupo: el grupo proporciona significado a las vidas de sus integrantes, llegando a estar extremadamente cohesionado en situaciones de amenaza, real o percibida, y aislamiento.⁵⁹³

En Bosnia y Herzegovina existen dos generaciones diferentes de voluntarios. La primera incluye a antiguos miembros de la unidad el *Mudzahid* durante la guerra de 1992-95, la mayoría está a mediados o finales de la cuarentena. La segunda engloba a conversos o a musulmanes que han “redescubierto el islam” a través de movimientos *neo-salafistas*. La edad de la mayoría de estos últimos esta entre los 18 y los 20. Para los primeros la guerra de Iraq y Siria es una continuación de una *yihad* que comenzaron en Bosnia y Herzegovina y que fue interrumpida por el final de la guerra. Los segundos se ven empujados por una búsqueda de un propósito en la vida, autoestima, respeto y pertenencia a un grupo.⁵⁹⁴ Existen también motivaciones de carácter socio-económicos para partir como voluntarios hacia Siria e Iraq. Bosnia y Herzegovina es un país con una sociedad postconflicto que ha experimentado una rápida erosión de los valores y normas socio-culturales, donde la violencia y las ideologías retrogradadas son percibidas frecuentemente como la única forma de auto-reafirmación y protección. Una índice de paro rondando el 44 por ciento y alcanzando el 63 por ciento en el caso de los jóvenes, hace a estos un perfecto objetivo para el reclutamiento⁵⁹⁵. Para muchos combatientes el viaje a Siria e Iraq supone alcanzar un nivel socio-económico que nunca podrían alcanzar en su país.⁵⁹⁶

Una parte importante de los combatientes bosnios tienen un nivel de estudios bastante bajo. También se han informado de frecuentes antecedentes criminales o psicológicos⁵⁹⁷. De los 156 combatientes bosnios que se habían desplazado a Oriente Medio a finales de 2014, al menos 44 tenían antecedentes

⁵⁹² The Soufan Group. Diciembre de 2015.

⁵⁹³ Kershaw, S. *The Terrorist Mind: An Update*. New York Times (9 de enero de 2010).

⁵⁹⁴ Azinovic, V. y Jusic, M. 2015.

⁵⁹⁵ Ibid.

⁵⁹⁶ Ibid.

⁵⁹⁷ Periódico Bosnio-Serbio *Glas Srpske*, 22 de mayo de 2013; Revista Bosnia Bosnian *Slobodna Bosna*, 23 de mayo de 2013; y periódico Bosnio-Serbio *Glas Srpske*, 25 de mayo de 2013.

penales por delitos como terrorismo, posesión ilegal de armas y explosivos, robo, asalto, extorsión, y tráfico de sustancias ilegales, entre otros.⁵⁹⁸

La proximidad de Europa al conflicto en Siria, la facilidad de viajar a través de diferentes países de tránsito sin necesidad de visado, y el relativo bajo coste del viaje lo hicieron especialmente atrayente para los potenciales yihadistas, que podían desplazarse en avión o incluso en automóvil, por sus propios medios o con el apoyo de algunas organizaciones religiosas o humanitarias. Existen incluso foros en internet que recomiendan a los aspirantes a yihadista no desplazarse a Siria sin haber establecido conexiones previas con grupos operando en el terreno que les proporcionen un acceso seguro al área de operaciones. Hay evidencias también de que algunos combatientes en Siria y en Iraq están usando las redes sociales para contactar e incitar a familiares y amigos a unirse a la causa.⁵⁹⁹ Viajar a Siria e Iraq se ha convertido en un objetivo bastante fácil de alcanzar. Los reclutas pueden viajar a Turquía (un fácil viaje en automóvil, tren o avión sin necesidad de visado para ciudadanos de estados Unidos y de la Unión Europea) y luego cruzar la “permeable” frontera con Siria. Las redes sociales también ayudan; DAESH y otros grupos radicales ofrecen un gran número de consejos en como contactar con elementos cercanos a la organización que pueden contribuir a facilitar este viaje.⁶⁰⁰

La relativa cercanía de Bosnia y Herzegovina a Siria, ha hecho especialmente atractivo dicho conflicto a los potenciales combatientes bosnios. Además, Turquía, el principal país de tránsito, no exige a los ciudadanos bosnios un visado para entrar en su territorio. Los combatientes han utilizado diversas rutas para desplazarse a Turquía.⁶⁰¹ Posteriormente, tras cruzar la frontera con Siria, los futuros combatientes tienen acceso inmediato a territorio controlado por fuerzas rebeldes. Tras viajar de Sarajevo a Estambul, abonando billetes de avión bastante asequibles o viajando en tren o automóvil, se concentran en las ciudades turcas de Antakia y Reyhanli, desde donde se trasladan

⁵⁹⁸ Azinovic, V. y Jusic, M. 2015.

⁵⁹⁹ Maher, S. (15 de octubre de 2013).

⁶⁰⁰ Byman, D. y Shapiro, J. *Homeward Bound? Don't Hype the Threat of Returning Jihadists*. Foreign Affairs (Noviembre/Diciembre 2014)

⁶⁰¹ Un informe sugiere que los combatientes bosnios volaban desde Eslovenia a Viena y de allí a Turquía. Corbo-Zeco, A. *BH Women Also Go to Syria*. Periodico bosnio *Dnevni Avaz*, 28 de noviembre de 2013. Otro informe afirma que algunos se desplazaban en coche de Bosnia a Turquía, a través de Serbia y Bulgaria. Mijatovic, S. *Trip to Promised Land*. Revista *Slobodna Bosna*. 26 de diciembre de 2013. Algunos de ellos podrían haber usado identidades falsas. Peric Zimonjic, V. *Religion: Balkans Feed the Syria Battle*. Inter Press Service. 2 de agosto de 2013.

hacia la frontera.⁶⁰² Tras cruzarla ilegalmente en el paso de Bab Al-Hawa, se trasladan a Sarmada, donde reciben entrenamiento⁶⁰³. Antiguos combatientes árabes de la guerra de Bosnia y Herzegovina, que han mantenido lazos con miembros de grupos *neo-salafistas*, podrían actuar como facilitadores de este proceso⁶⁰⁴.

Los combatientes bosnios han usado diversas redes y coartadas para desplazarse a la zona de combate. Supuestamente Nusret Imamovic habría usado los servicios de redes de inmigración ilegal a la hora de organizar su viaje a Siria. Las mismas redes han sido utilizadas por otros combatientes.⁶⁰⁵ El combatiente Mirza Ganic usó la coartada de un viaje a Egipto para estudiar árabe para explicar su ausencia a sus padres. Otro combatiente dijo a sus jefes que se desplazaba a Alemania para recibir tratamiento médico durante un mes. Después permanecería ocho meses luchando en Siria.⁶⁰⁶

Las informaciones aparecidas hasta el momento sugieren que, además de por el mayor número de combatientes bosnios movilizados, el conflicto en Siria e Iraq tiene la peculiaridad de haber atraído a un reducido número de mujeres que se han desplazado a Siria con sus maridos, y en algunos casos con sus hijos. Especialmente impactante fue el caso de dos jóvenes adolescentes de origen bosnio que en abril de 2014 se desplazaron desde Viena a Siria.⁶⁰⁷ Tras las noticias referentes a estas adolescentes, aparecieron informes acerca de individuos de origen bosniaco residentes en Viena que eran responsables de organizar y facilitar el traslado de hijos de refugiados bosnios residentes en Europa Occidental a Siria.⁶⁰⁸ Estos facilitadores estarían relacionados con la comunidad salafista de Gornja Maoca.⁶⁰⁹ Un 20 por ciento de los bosnios que se han desplazado a Oriente Medio residían permanente o temporalmente en el extranjero, principalmente en Europa Occidental y los Estados Unidos.⁶¹⁰

⁶⁰² Revista bosnia *Slobodna Bosna*, 23 de mayo de 2013.

⁶⁰³ Periódico Bosnio-Serbio *Nezavizne Novine*, 22 de mayo de 2013.

⁶⁰⁴ Revista bosnia *Slobodna Bosna*, 23 de mayo de 2013.

⁶⁰⁵ Gutic, A. *Bosnian Salafi Leader Reportedly Joins Jabhat Al-Nusra in Syria*. Cadena de televisión bosnia FTV. 3 de junio de 2014.

⁶⁰⁶ Mijatovic, S. *Diplomatic Offensive Against Mujahedin*. Revista bosnia *Slobodna Bosna*. 13 de junio de 2013.

⁶⁰⁷ Mijatovic, S. *Have You Seen the Girls?* Revista *Slobodna Bosna*. 24 de abril de 2014.

⁶⁰⁸ *Ibid.*

⁶⁰⁹ Mijatovic, S. *Gornja Maoca is Transit Point for Wahhabis Who Go to Jihad*. Revista *Slobodna Bosna*, 29 Marzo 2012.

⁶¹⁰ Vlado Azinovic, V. y Jusic, M. 2015.

El 8 de octubre de 2013 la revista *Slobodna Bosna* publicó en su página web una versión reducida de un artículo que sería publicado en su versión en papel el 10 de octubre acerca de los combatientes bosniacos en Siria. Dicho artículo se centraba en la figura de Bajro Ikanovic, previamente condenado por actividades terroristas y líder de una comunidad Salafista en Hadzici, localidad cercana a Sarajevo. Según *Slobodna Bosna*, tras llegar a Siria a principios de 2013, Ikanovic había obtenido rápidamente la confianza del comandante del *Jaysh Al-Ansar al Mujaheed (Al-Muhajirin Wal Ansar)*, la más numerosa y combativa unidad del Frente *Al-Nusra*, (que según el gobierno de los EEUU es una rama de *Al-Qaeda*), quien lo nombro *Amir* o comandante de una unidad principalmente compuesta por *neo-salafistas* de los Balcanes. El segundo de Ikanovic era Mirza Ganic, originario de Novi Pazar, en la parte Serbia de la región de Sandzak. El personal a las órdenes de Ikanovic es originario de Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania y Kosovo, junto a algunos combatientes procedentes del Cáucaso. Su cuartel general se encontraba situado en Azaz, a 40 kilómetros de Aleppo, cerca de la frontera con Turquía. La misma fuente aseguraba que algunos de los combatientes bosniacos habían contraído matrimonio con mujeres de origen checheno, con el fin de establecerse en Siria y fundar una base desde la que continuar la yihad en otros territorios.⁶¹¹

Según diversas fuentes, los combatientes extranjeros reciben para llegar Siria el apoyo de organizaciones humanitarias y religiosas, que han proliferado desde el inicio del conflicto⁶¹². En el caso de Bosnia y Herzegovina, diferentes grupos y líderes neo-salafistas como Dzevad Golos que cursó estudios religiosos en Siria, podrían facilitar el traslado de dichos combatientes⁶¹³.

⁶¹¹ Antes de abrazar doctrinas Salafistas, Bajro Ikanovic se dedicaba al tráfico de drogas y había estado involucrado en otros delitos menores. Alcanzó cierta relevancia mediática cuando en la segunda mitad de 2005 fue arrestado por la policía de la Federación de Bosnia y Herzegovina por su supuesta implicación en la preparación de un atentado terrorista, dirigido por un ciudadano sueco de origen bosniaco, Mirsad Bektasevic. Ikanovic, inicialmente fue condenado a ocho años de prisión, aunque su sentencia fue posteriormente reducida a cuatro años y medio. Durante su estancia en prisión estableció una cercana relación con Rijad Rustempasic, Abdulah Handzic, y Edis Velic, también arrestados y acusados de terrorismo. En julio de 2009, Ikanovic fue liberado, tras cumplir dos tercios de su sentencia. Ikanovic, fue uno de los primeros combatientes bosniacos en Siria que atrajo la atención de la prensa, tras partir hacia dicha área de conflicto en febrero de 2013 y ser herido a mediados de marzo, luchando en las filas de *Al-Muhajirin Wal Ansar* en la zona de Aleppo. Revista *Dani*, 26 de abril de 2013.

⁶¹² Maher, S. (15 de octubre de 2013).

⁶¹³ Periódico bosnio-serbio *Glas Srpske*, 22 de mayo de 2012.

Aunque inicialmente los combatientes de Bosnia se incorporaban al Frente *Al-Nusra*, dicha dinámica se alteró durante el 2013 y un número cada vez mayor se ha sumado a las filas del DAESH.⁶¹⁴

El sectarismo del conflicto de Siria ha contribuido también al incremento de las tensiones entre diferentes grupos religiosos en Bosnia y Herzegovina, especialmente entre *sufíes* y *neo-salafistas*. El 1 de junio de 2013 el periódico bosnio *Dnevni Avaz* publicó un comentario realizado por el líder sufí Edin Urjan Kukavica en el que se denunciaba que Arabia Saudí había usado su dinero y su influencia para convencer a los bosniacos a “*abandonar el sentido común y el Islam*”. Según Kukavica, “*Bosnia y Herzegovina recibió millones de dólares como asistencia durante la guerra, y ese favor se convirtió en una hipoteca que ha estado pagándose durante los últimos 18 años. Primero aceptamos a combatientes voluntarios a los que no necesitamos a los que tuvimos grandes dificultades para expulsar. Esos voluntarios se dedicaron a medir como de largas eran nuestras barbas y nuestros pantalones y como colocábamos nuestras piernas y manos durante la oración. Todo esto provocó la división en nuestras dzemats y ahora sus herederos, en nuestro nombre y en el del islam, luchan y mueren, supuestamente para defender su religión, lo que tarde o temprano nos causará un grave perjuicio*”⁶¹⁵. El 14 de junio de 2013, el semanario *Preporod*, publicado por la Comunidad Islámica incluía un comentario de Safet Halilovic, profesor de la Facultad de Pedagogía Islámica de Zenica y reconocido partidario de las ideas de los Hermanos Musulmanes, que respondió severamente a los comentarios de Kukavica acerca de Arabia Saudí y el conflicto de Siria⁶¹⁶. Las declaraciones de Halilovic fueron reproducidas también en la página web neo-salafista *Mimber*.⁶¹⁷

Debido a estas tensiones la *Rijaset* o Presidencia de la Comunidad Islámica se vio obligada a emitir un comunicado que fue leído en todas las mezquitas bajo su control, tanto en Bosnia y Herzegovina como entre la diáspora bosniaca, el viernes 29 de junio de 2013. En dicho comunicado la *Rijaset* expresaba por primera vez una posición con respecto al conflicto en Siria y hacia un llamamiento al cese de la violencia. Entre otras cosas, la *Rijaset* recomendaba a los musulmanes de Bosnia y

⁶¹⁴ La prensa bosnia ha informado que las autoridades interrogaron a un ciudadano bosnio, que había combatido en Siria e Iraq, y que aseguraba que voluntarios de dicho país habían tomado parte en las hostilidades entre ambos grupos. Mijatovic, S. *Bosniak Fratricidal War*. Revista *Slobodna Bosna*. 20 de marzo de 2014.

⁶¹⁵ Periódico bosnio *Dnevni Avaz*, 1 de junio de 2013.

⁶¹⁶ Semanario de la Comunidad Islámica *Preporod*, 14 de junio de 2013.

⁶¹⁷ *Mimber*. www.mimber.ba

Herzegovina no tomar parte o participar en la guerra de Siria,⁶¹⁸ que estaba asumiendo las características de un conflicto sectario entre diferentes facciones musulmanas.⁶¹⁹

Sin embargo, el comunicado de la *Rijaset* no fue suficiente para apaciguar las tensiones, sobre todo en los sectores más radicales del movimiento *neo-salafista*. El 28 de junio de 2013 la página de Facebook *Vijesti Ummeta*, que publicaba noticias acerca de frentes *yihadistas* de todo el mundo, reprodujo un artículo que había aparecido previamente en la página web *Esunne*, en el que se calificaba el comunicado de la *Rijaset* como hipócrita y criticaba ferozmente su afirmación de que los *chiitas* eran “hermanos en el islam”.

Otro indicador de la radicalización de algunos sectores de la comunidad neo-salafista en Bosnia y Herzegovina fueron las amenazas recibidas por Resid Hafizovic, profesor en la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo, por haber abogado por la reconciliación entre musulmanes *chiitas* y *sunitas*⁶²⁰. De las amenazas se pasó incluso a las repetidas agresiones por parte de un grupo de *neo-salafistas* contra Selvedin Beganovic, el imán de la pequeña localidad de Trnovi, como se ha señalado anteriormente, por sus palabras en contra de la participación de ciudadanos bosnios en los conflictos de Siria e Iraq.⁶²¹

Existen pruebas de que algunos de los combatientes bosnios en Siria han usado internet para enviar mensajes, videos y fotografías del conflicto a familiares y amigos que posteriormente son publicadas en diversos foros y páginas web⁶²². Sirva el ejemplo de Mevludin Cicvara y Mirza Ganic, que han

⁶¹⁸ Página web del periódico bosnio *Dnevni Avaz*, 30 de junio de 2013.

⁶¹⁹ Página web de la *Rijaset*, www.rijaset.ba, 27 de junio de 2013.

⁶²⁰ Agencia de noticias ONASA, 19 de agosto de 2013.

⁶²¹ Emric, A. “*Bosnian imam attacked 7 times over call to stay out of Syria*”. Associated Press. January 5, 2015.

⁶²² El 20 de octubre de 2013 la página de Facebook *Emirat Balkan*, administrada por un grupo denominado “*Muhajidines de los Balkanes en Sham*”, anunciaba su reactivación tras un periodo de inactividad desde el mes de julio del mismo año. Dicha página publicaba el siguiente mensaje en lengua bosnia: Esta noche se ha llevado a cabo una de las mayores acciones por la voluntad de Allah. El martirio (acción suicida) lo ha realizado uno de nuestros hermanos de los Balcanes. No revelaremos su país de origen, porque así lo solicitó. Rezaremos para que Allah lo acoja en su seno como un mártir de la fe”. (<https://www.facebook.com/pages/Emirat-Balkan/150042905201595>) Este mensaje se refería casi con toda seguridad a un ataque suicida ejecutado con un camión cargado con explosivos contra un puesto de control del ejército sirio en Hama y que causó 31 muertos.

operado diversas páginas de Facebook que muestran conexiones con otros países de la región, así como del mundo árabe y musulmán, incluyendo Arabia Saudita.⁶²³

Es evidente que estos foros y páginas web han contribuido a la radicalización de algunos seguidores y líderes neo-salafistas en Bosnia y Herzegovina. Sirva como ejemplo de esta tendencia el anteriormente citado Dzevad Golos, un líder religioso *neo-salafista* previamente centrado en actividades misioneras a través de la fundación *Dar Al-Kuran* y que nunca había demostrado tendencias yihadistas, se ha convertido en uno de los principales promotores de la *yihad* en Siria, es un buen ejemplo de esta tendencia⁶²⁴.

Diferentes organizaciones han tomado medidas para revertir esta situación y contrarrestar los procesos de radicalización en el movimiento *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina. El Departamento de Amenazas Transnacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), por ejemplo, en cooperación con cuerpos de seguridad y agencias de inteligencias de varios países europeos y americanos, ha llevado a cabo un proyecto para aumentar la preparación y los medios para contrarrestar los procesos de radicalización religiosa en Bosnia y Herzegovina y otros países de la antigua Yugoslavia. Dicho proyecto está dirigido no solo a agencias policiales, sino también a líderes políticos y religiosos y organizaciones no gubernamentales.⁶²⁵

Por su parte, el líder de la Comunidad Islámica de Bosnia y Herzegovina ha criticado numerosas veces las interpretaciones de la religión islámica que promueven y justifican el uso de la violencia. En noviembre de 2014 un reconocido profesor de la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo también publicó en el periódico de más tirada en el país, un artículo condenando la organización terrorista del DAESH.⁶²⁶

Las autoridades locales políticas y judiciales también han tomado medidas para prevenir el desplazamiento de combatientes bosnios al conflicto de Oriente Medio. Entre dichas medidas destaca

⁶²³ Antes de morir a principios de enero de 2014 la página de Facebook del combatiente bosnio Mirza Ganic tenía 1800 seguidores. Holman, T. *Foreign Fighters from the Western Balkans in Syria*. West Point. Combating Terrorism Center. 30 de junio de 2014.

⁶²⁴ El Ministerio de Justicia de la Federación de Bosnia y Herzegovina ha eliminado la fundación *Dar Al-Kuran*, con sede en Mostar y dirigida por Golos, del registro de fundaciones religiosas. Periódico bosnio *Dveni Avaz*, 21 de agosto de 2013.

⁶²⁵ Zvijerac, P. “*Bosnian police preparing strategy against radical Islamic groups*”. Periódico bosnio-croata *Dnevni List*. 16 de agosto de 2014. El autor de esta tesis participó como asesor en dicho Proyecto.

⁶²⁶ Country Reports on Terrorism 2014. United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism. Junio de 2015.

la introducción de reformas en el código penal, que desde abril de 2014 incluye la pena de hasta diez años de cárcel para cualquier ciudadano bosnio que combata en conflictos en el extranjero o que realice labores de reclutamiento para enviar combatientes a los mismos.⁶²⁷

Dichas autoridades también han llevado a cabo diversas operaciones policiales con el mismo objetivo.

El 4 de septiembre de 2014 las autoridades de Bosnia y Herzegovina, en colaboración con las fuerzas de seguridad italianas, arrestaron al predicador *neo-salafista* Bilal Bosnic Cremona, Italia, y a otros 15 activistas. La policía incautó una gran cantidad de armas durante la operación. Bosnic fue acusado de reclutar y financiar a combatientes enviados a Siria e Iraq.⁶²⁸ El 5 de noviembre 2015, Bilal Bosnic fue condenado a siete años de cárcel.⁶²⁹

En octubre y noviembre de 2014, las autoridades de Bosnia y Herzegovina arrestaron un total de 27 personas en el marco de la llamada “Operación Damasco”, dirigida contra aquellos ciudadanos que se habían desplazado para luchar en Siria y en Iraq, así como contra las personas que les ayudaron y asistieron para llevarlo a cabo.⁶³⁰

El 18 de febrero de 2015, las autoridades bosnias arrestaron en varias ciudades del país a seis sospechosos de apoyar al DAESH. Dos de ellos fueron arrestados en el aeropuerto de Sarajevo cuando se disponían a viajar a Siria. Los detenidos "son sospechosos de financiar actividades terroristas, incitar públicamente a ellas, reclutar personas para esos actos, organizar grupos terroristas, así como de violar la ley al sumarse a formaciones paramilitares y parapoliciales extranjeras."⁶³¹

⁶²⁷ Sito Sucic, Daria. Thursday, 1 de enero de 2015.

⁶²⁸ Malagic, M. y Spaic, I. *Bosnia's Wahhabis Are Targets of BiH's Latest Police Action*. Reporting Project. Wednesday, 10 de septiembre de 2014. Country Reports on Terrorism 2014. United States Department of State. Publication Bureau of Counterterrorism. Junio de 2015.

⁶²⁹ *Siete años de cárcel para un clérigo musulmán bosnio por reclutar para el Estados Islámico*. Europa-Press. 5 de noviembre de 2015.

⁶³⁰ Country Reports on Terrorism 2014. United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism. Released June 2015.

⁶³¹ *Arrestados seis bosnios por su intento de sumarse a la yihad en Siria*. El Diario Vasco. 18 de febrero de 2015.

El 11 de enero de 2015 la policía bosnia detuvo a cuatro personas que presuntamente iban a unirse a Estado Islámico. La Policía incauto granadas de mano, minas terrestres, munición, un machete, una bandera del DAESH y material para imprimir la insignia del grupo.⁶³²

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró el 20 de mayo de 2015 en Sarajevo que su país había repatriado a Bosnia y Herzegovina a 141 personas que intentaron cruzar la frontera turco-siria para luchar en ese país árabe.⁶³³

A pesar de todas estas operaciones para detener el flujo de combatientes procedentes de Bosnia y Herzegovina hacia Siria e Iraq su número aumento durante 2015, al igual que en el resto de los países de Europa. Un informe de diciembre de 2015 del Grupo Soufan sugiere que al menos 875 combatientes se han desplazado al menos desde siete países diferentes de los Balcanes a Siria e Iraq. Al menos 800 proceden de solo cuatro países. Albania: 90 según cifras oficiales, 100-200 según estimaciones no oficiales; Bosnia y Herzegovina: 330 según cifras oficiales, 217 según estimaciones no oficiales; Kosovo: 232 según cifras oficiales, 300 según estimaciones no oficiales; y Macedonia: 146 según cifras oficiales, 100 según estimaciones no oficiales. El mismo informe señalaba que el número de combatientes provenientes de los Balcanes se había doblado, si no triplicado desde su anterior informe en junio de 2014.⁶³⁴

Los Balcanes se están también convirtiendo en una ruta de tránsito para el DAESH, ofreciendo a los futuros combatientes viajar de Europa Occidental a Oriente medio, utilizando las conexiones aun existentes entre grupos extremistas de ambas regiones, forjadas durante las guerras de secesión de la antigua Yugoslavia.⁶³⁵

⁶³² *La Policía bosnia detiene a cuatro personas que pretendían unirse a Estado Islámico*. Europa-Press. 11 de enero de 2016.

⁶³³ *Turquía repatrió a 141 bosnios que iban a combatir en Siria, según Erdogan*. Eldiario.es. 20 de mayo de 2015.

⁶³⁴ The Soufan Group (8 de diciembre de 2015). En enero de 2015 se filtraron a la prensa algunos informes clasificados de la Agencia de Seguridad e Inteligencia de Bosnia y Herzegovina (*Obavjestajno-Sigurnosna Agencija, OSA*) acerca de los combatientes bosnios en Siria e Iraq. Según dichos informes, alrededor de 200 personas en total se habrían desplazado a Oriente Medio desde el verano de 2012. De ellos, unos 100 permanecerían allí (incluyendo a 20 familiares) y 28 habrían fallecido. Se afirmaba a su vez que el número de combatientes en 2014 (unos 30) había descendido con respecto a 2013 (100). La policía bosnia había detenido y luego liberado a 40 combatientes retornados que seguían bajo investigación. Sin embargo, como en otros países de los Balcanes y del resto de Europa, esta cifra aumento dramáticamente durante el año 2015.

⁶³⁵ Banco, E. *Balkans Track ISIS Fighters Flowing Through Turkey, Overwhelmed by Lax Border Control*. International Business Times, 23 de junio de 2015.

Otro factor a tener en cuenta es el de aquellos combatientes que retornan de los campos de batalla de Siria e Iraq. Estos veteranos pueden ser extremadamente útiles a la hora de reclutar, inspirar, entrenar y liderar a nuevos integrantes del DAESH en Europa.⁶³⁶ El porcentaje de retorno de combatientes del DAESH en Europa es de entre el 20 y el 30%, suponiendo un importante desafío para los servicios de seguridad e inteligencia de dichos países.⁶³⁷ En Bosnia y Herzegovina, en enero de 2015 habían retornado 48 hombres y 3 mujeres.⁶³⁸

Las instituciones de los países de los Balcanes han hecho un gran esfuerzo para detener los procesos de reclutamiento, pero no ha sido suficiente, probablemente porque no tienen las capacidades necesarias para lograrlo. Uno de los principales problemas es que dichas instituciones son aun débiles y no funcionan en la forma que deberían, debido en gran parte a las agendas políticas de los diferentes grupos étnicos.⁶³⁹

Sin embargo hay que estudiar el fenómeno del reclutamiento de combatientes en los Balcanes en su verdadera dimensión, comparando sus cifras con el número de personas reclutadas en Europa Occidental. Según el grupo Soufan, 3,700 de los 5,000 combatientes procedentes de la Unión Europea son ciudadanos de solo cuatro países: Francia (1700), Reino Unido (760), Alemania (760) y Bélgica (470).⁶⁴⁰ El número de musulmanes en esos países es⁶⁴¹: Francia: 5.989.838; Reino Unido: 2.819.881; Alemania: 2.991.613; Bélgica: 1.019.157. Por tanto la ratio entre el número de combatientes y el del número de musulmanes (religión de la práctica totalidad de los combatientes europeos en Siria y en Iraq) en esos países es: Francia: un combatiente cada 3523 musulmanes; Reino Unido: un combatiente cada 3710 musulmanes; Alemania: 1 combatiente cada 3936 musulmanes; Bélgica: un combatiente cada 2162 musulmanes. Las ratio de Austria (300 combatientes y 363.953 musulmanes) sería incluso más preocupante y la más alta de Europa: 1 cada 1213 habitantes de confesión musulmana.

⁶³⁶ Cardash, S.L., Cilluffo, F.J. y Marret, J.L. *Foreign Fighters in Syria: Still Doing Battle, Still a Multidimensional Danger*. Fondation por la Recherche Strategique. Agosto de 2013.

⁶³⁷ The Soufan Group. Diciembre de 2015.

⁶³⁸ Azinovic, V y Jusic, M. 2015.

⁶³⁹ Brown, J. *ISIL recruits in the Balkans*. Aljazeera. (13 de enero de 2016).

⁶⁴⁰ El Comité de Seguridad Nacional de los EEUU ha proporcionado cifras similares a las del Grupo Soufan para Francia, Reino Unido y Alemania. *Final Report of the Task Force on Combating Terrorist and Foreign Fighter Travel*. Homeland Security Committee. September 2015

⁶⁴¹ Según cifras del CIA WorldFactbook.

Si estudiamos ahora la ratio de Bosnia y Herzegovina (330 combatientes y 1546.822 musulmanes), Kosovo (232 combatientes y 1.788.657 musulmanes) y Macedonia (146 combatientes y 697.972 musulmanes), tres países de la antigua Yugoslavia, los resultados serían: Bosnia y Herzegovina: 1 combatiente cada 4.687 musulmanes; Kosovo: 1 combatiente cada 7.709 combatientes; y Macedonia: 1 combatiente cada 4.778 musulmanes.

Todas estas cifras son claramente inferiores que las de países europeos anteriormente mencionados, a pesar del traumático pasado de los países de la antigua Yugoslavia y su difícil situación política, social y económica. Estos datos sugieren la resistencia de las comunidades musulmanas de los Balcanes a los procesos de radicalización.

CONCLUSIONES

La amenaza del terrorismo de inspiración *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina se ha exagerado y mal interpretado durante años. Campañas mediáticas organizadas por líderes nacionalistas han mantenido viva la memoria de crímenes cometidos por combatientes *muyahidines* durante la guerra de 1992-95, seguidores de posturas religiosas *neo-salafistas*, aunque la mayoría de ellos abandonaron el país. Incidentes ocasionales y aislados se presentan frecuentemente como supuesta evidencia de que Bosnia y Herzegovina esta “cayendo exponencialmente en la influencia del *yihadismo*”.⁶⁴²

Sin embargo, la mayoría de la reducida comunidad neo-salafista rechaza la violencia, y los elementos más radicales están aislados del resto de la comunidad. Como asegura el International Crisis Group, los escasos episodios terroristas en los que se han visto involucrados ciudadanos de origen bosniaco en Bosnia y Herzegovina y en el extranjero, mantienen la percepción de que el movimiento *neo-salafista* constituye una amenaza seria y consolidada para la estabilidad y la seguridad. La realidad es que existen diversos grupos de *neo-salafistas*, con un número escaso de seguidores y enfrentados entre ellos. Algunos de ellos aceptan la autoridad de la Comunidad Islámica y su liderazgo, habiéndose integrado en la misma. Otros se han retirado a comunidades aisladas. Muchos de los ciudadanos de origen bosniaco que se han visto involucrados en actividades terroristas se han radicalizado en el extranjero, y son individuos con antecedentes criminales o psicológicos.⁶⁴³

⁶⁴² International Crisis Group. (26 de febrero de 2013).

⁶⁴³ Ibid.

Bosnia y Herzegovina, como el resto de países en los Balcanes, no juega un papel destacado como origen de elementos o grupos terroristas, ni en la financiación de los mismos. Su principal papel en el contexto del terrorismo internacional, como se ha analizado en este y en otros capítulos anteriores de esta tesis, ha sido el de zona de tránsito y recuperación. Sin embargo, debido a la situación socio-económica y política del país, Bosnia y Herzegovina podría ser vulnerable a las actividades de grupos terroristas en el futuro.⁶⁴⁴

Tras los atentados protagonizados por Haris Causevic y su grupo contra la comisaría de policía de Bugojno en junio de 2010, por Mevlid Jasarevic contra la Embajada de Estados Unidos en Sarajevo en 2011, por Nerdin Ibric en abril de 2015 contra la comisaria de Zvornik, y por Enes Omeragic contra miembros de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina, es evidente que existe el riesgo de que ataques similares a pequeña escala se puedan producir en un futuro. Sin embargo, es menos probable la amenaza de ataque llevados a cabo por una organización bien estructurada capaz de llevar a cabo actos terroristas complejos o del uso masivo de la violencia.

Tras el estudio de los datos bibliográficos de los individuos involucrados en actividades terroristas en Bosnia y Herzegovina, es posible afirmar que existen algunas pautas comunes entre sus miembros. Estos individuos se han organizado en grupos simples, descentralizados y reducidos. Dichos grupos, como el involucrado en el ataque contra la comisaria de Bugojno, han sido autosuficientes en el reclutamiento de sus miembros, su financiación y la obtención de armamento y explosivos, principalmente remanentes de la guerra de la década de los Noventa. En el caso de algunos de los elementos involucrados en actividades terroristas supuestamente adscritos grupos *neo-salafista*, son simples delincuentes que han utilizado la religión como cobertura o supuesta justificación para sus actividades delictivas. Aunque algunos fueron en algún momento miembros de alguna organización *neo-salafista*, fueron apartados o abandonaron la misma por su comportamiento violento y sus posiciones religiosas extremistas. De esta forma se puede entender el ciclo vital de algunos de estos grupos radicales en Bosnia y Herzegovina, desde su formación a su desmantelamiento, así como su transformación en algunos casos de un grupo de carácter ideológico a una banda criminal.

Estos grupos comenzaron en base a motivaciones de identidad, tanto individuales como colectivas. En Bosnia y Herzegovina, debido a las difíciles circunstancias de seguridad, sociales y económicas,

⁶⁴⁴ Woehrel, S (2005) *Islamic Terrorism and the Balkans*. Foreign Affairs, Defense, and Trade Division Congressional Research Service, The Library of Congress. 26 de Julio de 2005.

durante el conflicto y el periodo de postguerra, la motivación personal fue generada en gran medida por la necesidad humana de seguridad, protección y pertenencia a un grupo. En el caso de los grupos *neo-salafistas* la identidad colectiva no estaba basada en factores presentes en el ser humano desde su nacimiento. Los bosniacos han practicado su fe durante siglos de acuerdo a una interpretación de la fe islámica mucho más abierta y tolerante. Por tanto, es posible aseverar que la identidad colectiva de los neo-salafistas fue adoptada a través de adoctrinamiento por parte del grupo. Con el objetivo de alcanzar sus objetivos, intentaron aumentar su base social y ejercer una gran presión sobre aquellos que se oponían a sus metas. Sin embargo, nunca lo consiguieron y se han visto fuertemente afectados por la desaparición de algunos de sus líderes más carismáticos, operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, el colapso de los flujos de apoyo financiero, y el aislamiento de las bases de apoyo y la debilitación de sus aparatos de reclutamiento.

La guerra en Siria y la extensión de la violencia, que ha desembocado parcialmente en un conflicto sectario entre facciones sunitas y chiitas, ha contribuido a una radicalización de algunos líderes y grupos neo-salafistas en Bosnia y Herzegovina. Durante 2013, aparecieron numerosos informes acerca de la presencia de neo-salafistas bosniacos luchando en las filas de la insurgencia en Siria, especialmente en las filas del Frente *Al-Nusra*, grupo afiliado a *Al-Qaeda*, y posteriormente encuadrados en el DAESH. Esta presencia constituye un motivo de preocupación para diversas agencias policiales en Bosnia y Herzegovina ya que, además de la ya mencionada radicalización de algunos sectores *neo-salafistas*, se suma la posibilidad de que a su regreso al país estos combatientes podrían ejercer una influencia perniciosa en el conjunto del movimiento. También *neo-salafistas* de Serbia, Montenegro, Kosovo y otros países de la antigua Yugoslavia, podrían utilizar los lazos existentes entre algunos miembros del movimiento en Bosnia y Herzegovina con antiguos miembros sirios de la unidad *Al-Mudzahid* durante la guerra de 1992-1995, a la hora de organizar el viaje, alojamiento y entrenamiento de combatientes en Siria. Algunos líderes *neo-salafistas* entre la diáspora bosniaca también podrían jugar un papel similar en el reclutamiento de combatientes en países occidentales.

El retorno de una parte de esos combatientes, cuyas circunstancias no permiten su resocialización y reintegración en la sociedad, entraña un riesgo para la seguridad de Bosnia y Herzegovina y un incremento de la amenaza terrorista. Esta situación requiere una mayor cooperación e intercambio de información entre las estructuras policiales y de inteligencia, enfocando el esfuerzo principal en la

detección temprana de las amenazas, sin olvidar el desarrollo de medidas de prevención de procesos de radicalización religiosa.

Uno de los principales problemas en Bosnia y Herzegovina y otros países de la región es la catastrófica situación económica y las exorbitadas cifras de desempleo juvenil, que hacen especialmente atractiva la afiliación a movimientos y grupos financiados por organizaciones religiosas radicales e incluso la participación en conflictos en el extranjero.

La radicalización religiosa es un fenómeno multidimensional. Por lo tanto, a la hora de prevenirla y contrarrestarla hay que involucrar a todos los sectores de la sociedad, incluyendo, además de los elementos judiciales y policiales del estado, a familias, el sistema educativo y social, organizaciones religiosas y no gubernamentales y a la prensa. Esta es la única forma de evitar que jóvenes procedentes de Bosnia y Herzegovina y de otros países de la región sucumban a una visión romantizada y utópica del conflicto en Siria e Iraq y de su papel en dicho conflicto como una manera de hacerse merecedores de la gracia de Alá y un lugar en el Paraíso.

Para conseguir ese objetivo, como señala el Profesor Vlado Azinovic, uno de los mayores expertos en el fenómeno terrorista en Bosnia y Herzegovina, es de vital importancia involucrar a aquellos combatientes bosnios que han retornado de Siria e Iraq, y que están especialmente descontentos con lo que vieron y experimentaron allí. Su testimonio podría ser especialmente importante para cambiar la percepción de algunas personas acerca del DAESH y otros grupos terroristas. En lugar de una heroica batalla en contra de los enemigos del islam, que fue lo que esperaban encontrar, experimentaron la falta de estructuras de mandos y de un objetivo común y tomaron parte en luchas internas entre diferentes facciones *yihadistas*, robos, crímenes contra civiles y violaciones. Su experiencia podría servir como un aviso real para jóvenes confundidos que no entienden la complejidad del conflicto en Siria e Iraq y que tienden a construir sus opiniones basándose solamente en lo que ven en algunas redes sociales y escuchan de algunos correligionarios.⁶⁴⁵

Para cerrar este capítulo es importante resaltar que la proporción de combatientes en Siria y en Iraq provenientes de Bosnia y Herzegovina y otros países de la región, con respecto al número de habitantes musulmanes, son claramente inferiores que las de muchos países de la Unión Europea, a

⁶⁴⁵ Mrkonjic, A. *Expert views Bosnian nationals' participation in Islamic State forces*. Periódico bosnio-croata *Dnevni List*. 8 de diciembre de 2015.

pesar del traumático pasado de los países de la antigua Yugoslavia y su difícil situación política, social y económica. Estos datos sugieren un alto resistencia de las comunidades musulmanas de los Balcanes a los procesos de radicalización religiosa.

CONCLUSIONES

El devenir de la historia ha marcado la forma en que los musulmanes de Bosnia y Herzegovina entienden y practican su religión. La llegada del islam a este país balcánico se produce en el marco de la conquista de la región por parte del Imperio Otomano. Dicho islam presenta dos características principales que influirán en gran medida en la forma en que se desarrolla la religión musulmana en el país: la interpretación religiosa de acuerdo a la escuela de jurisprudencia *hanafi* y la implantación de una estructura religiosa jerarquizada y centralizada.

Una gran parte de la población autóctona se convierte a la religión de los conquistadores, en una magnitud que no tiene parangón en ningún otro país de la región, a excepción de Albania. Este hecho podría ser explicado por dos factores fundamentales: el escaso arraigo de la religión cristiana en unas tierras de difícil acceso y distantes de Roma y Bizancio; y las diversas ventajas socio-económicas asociadas a la conversión.

La sociedad otomana se regía por el sistema de *millet* que determinaba diferentes derechos y obligaciones para los diversos grupos religiosos que habitaban en el Imperio. Dicho sistema influirá en gran medida en la creación de las diferentes identidades étnico-religiosas. En el caso de los musulmanes, se les asigna una obligación militar, lo que provoca la aparición de una elite guerrera y terrateniente que, además de contribuir a defender las fronteras del imperio, estará al cargo de la administración de extensas propiedades agrícolas, cuya mano de obra principal será campesinado de religión cristiana. Este hecho motivó que durante el periodo otomano una gran parte de las revueltas tuvieran un carácter socio-económico y no étnico-religioso.

Con la llegada del Imperio Austro-Húngaro los musulmanes de Bosnia y Herzegovina deben adaptarse a la nueva situación y a los retos de la modernidad. Ya no serán el grupo dominante ni su religión será la oficial del estado. Apartados del Imperio Otomano, deberán desarrollar sus propias instituciones, en el marco de la nueva administración. Durante este periodo se verán influidos, a su vez, por tendencias nacionalistas y seculares. Comenzará a desarrollarse la idea de una nación bosniaca o musulmana, donde la religión será el principal elemento diferenciador.

Con el final de la Primera Guerra Mundial y la creación del Reino de Yugoslavia, centralizador y pro-serbio, los musulmanes de Bosnia y Herzegovina pierden una gran parte de su autonomía y de su libertad para administrar los asuntos religiosos.

Un hecho parecido sucederá durante el régimen comunista, en el que la religión será considerada como un elemento contrario a los principios del sistema, estando controlada y vigilada por el mismo. Sin embargo, esta situación cambiará progresivamente con el paso de los años, produciéndose un “renacimiento islámico” desde el principio de la década de los 70. En dicho renacimiento tendrá una influencia decisiva una progresiva apertura del régimen, así como el papel de Yugoslavia en el movimiento de los “No Alineados”, constituido por un gran número de países de mayoría musulmana.

Finalmente, con el desmembramiento de Yugoslavia y la aparición de nacionalismos excluyentes aumenta la visibilidad y el papel del islam en la sociedad. En este contexto la religión musulmana y sus instituciones religiosas jugarán un papel de identidad y cohesión fundamental en la consolidación de la idea de la nación bosniaca.

A la vez que la religión jugo un papel fundamental en el resurgimiento de las diferentes identidades étnicas y nacionalistas, también contribuyo a dar forma a ideas excluyentes en apoyo de destructivos programas políticos. Durante el periodo de decadencia del régimen comunista, aunque no fuese el principal catalizador del conflicto, la religión jugo un papel fundamental a la hora de contribuir al desarrollo del mismo.⁶⁴⁶

Tras el final de la etapa comunista se produce en Bosnia y Herzegovina, como en otros países de la Europa del Este, un renacimiento religioso. Sin embargo, dicho renacimiento es aún más profundo en Bosnia y Herzegovina que en otras zonas, debido al papel central jugado por la religión a la hora de construir la identidad nacional de los distintos grupos étnicos. La posterior exaltación de los sentimientos nacionalistas y las atrocidades sufridas durante la guerra exacerbaron aún más el papel jugado por la religión y su visibilidad en la esfera social.

Este incremento en la religiosidad y en la importancia de la religión en el ámbito social provoco que aumentase la necesidad de edificios de culto. En el caso de la comunidad bosniaca, cientos de mezquitas fueron destruidas durante el conflicto y, tras el mismo, hubo que reconstruirlas. También

⁶⁴⁶ Johnston, D. y Sampson, C. (1994).

hubo que construir otras nuevas en aquellas zonas donde se había desplazado la población bosniaca durante la guerra y en la que muchos permanecieron tras concluir la misma. Este incremento del número de mezquitas y su construcción en lugares donde nunca habían existido antes, ya que tampoco la población musulmana estuvo presente en aquellas zonas, han provocado alegaciones de intentos de islamización de la sociedad bosniaca y del conjunto del país por parte de la elite musulmana. Sin embargo, lo que se ha producido en realidad es una politización, nacionalización y “etnificación” del islam. Un fenómeno parecido también se ha producido en las otras confesiones religiosas principales presentes en Bosnia y Herzegovina.

Hay también otro factor a tener en cuenta cuando se analiza el fenómeno del incremento de la religiosidad en Bosnia y Herzegovina: las atrocidades sufridas durante la guerra también aumentaron los sentimientos religiosos de una parte de la población.

Bosnia y Herzegovina es hoy en día un país fragmentado, con una sociedad dividida en base a la pertenencia a un determinado grupo étnico. Las campañas de limpieza étnica produjeron grandes movimientos de población, lo que dio lugar a que los grupos nacionales se asentasen en zonas mayoritariamente mono-étnicas donde las comunidades minoritarias sufren discriminación y ataques contra su libertad religiosa. Cada año se producen un alto número de incidentes interétnicos en todas las áreas del país que no pueden ser atribuidos a ningún grupo étnico en concreto, ni a ningún grupo religioso en particular.

Sin embargo, una supuesta radicalización religiosa de los musulmanes y la influencia de las ideas *neo-salafistas* han sido aludidas a menudo por algunos líderes políticos y medios de comunicación como la razón principal de esta división y polarización étnica del país. Los elementos *neo-salafistas* han tenido un papel residual y secundario en los incidentes contra miembros de otra religión, siendo dichos incidentes exagerados, tergiversados o incluso inventados para ser utilizados como evidencia de una supuesta radicalización religiosa de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina.

El análisis de historia reciente del país proporciona una visión esclarecedora acerca de la religiosidad de los musulmanes bosnios y de los factores que han afectado al incremento de la misma, tales como el colapso de las estructuras y el sistema comunista, la guerra, el genocidio, la limpieza étnica, la globalización y la fundación del nuevo sistema post-socialista. Dicho estudio pone de manifiesto que la intolerancia religiosa en el país no es el resultado de la aparición de nuevas interpretaciones religiosas, sino que refleja directamente la intolerancia étnica y nacionalista, debido a los lazos

indisolubles y a la total identificación entre el grupo étnico y la confesión religiosa de sus miembros: bosniacos e islam, serbios y ortodoxia, y croatas y catolicismo.

En algunas comunidades, los líderes políticos y religiosos han contribuido a un incremento de la intolerancia y los sentimientos étnicos y nacionalistas excluyentes. De esta forma, se han aprovechado de las heridas aún abiertas del conflicto con el objetivo de consolidar sus posiciones privilegiadas de poder, conseguidas durante la guerra y afianzadas en el periodo de postguerra. La escena política de Bosnia y Herzegovina continúa dominada por todopoderosos partidos nacionalistas, que se identifican casi totalmente con la confesión religiosa de los miembros de su etnia. De esta forma se ha establecido una simbiosis entre nacionalismo y religión. Algunos líderes religiosos se han caracterizado por sus posiciones y simpatías ultranacionalistas, abogando por la defensa de los intereses étnicos como un auténtico “deber sagrado”. La línea entre política y religión es a veces prácticamente indistinguible, sobre todo durante periodos electorales, cuando los sermones y servicios religiosos se han usado en muchos casos con motivos y fines políticos.

A la vez que una parte de los líderes religiosos han alentado el incremento de la religiosidad entre los jóvenes, las heridas y secuelas de la guerra, las penurias económicas y una historia reciente de segregación entre los diferentes grupos étnicos, han provocado un aumento de los sentimientos nacionalistas excluyentes entre este sector de la población. Estos sentimientos a menudo se materializan en ataques contra otras comunidades religiosas y sus símbolos. La intolerancia étnica y religiosa es un terreno fértil para la captación y reclutamiento por parte de cualquier grupo radical, tanto político como religioso. Debido a ello, los líderes políticos del país deberían abandonar el uso de discursos que fomentan el odio y el miedo hacia los otros grupos étnico-religiosos. Cualquier iniciativa para desarrollar una sociedad realmente multiétnica en Bosnia y Herzegovina también será la mejor forma para evitar o revertir cualquier proceso de radicalización religiosa.

La influencia de los recursos financieros provenientes del mundo islámico supuso un desafío para la unidad de la sociedad musulmana y para la autoridad de la Comunidad Islámica. Las rivalidades entre diversos países musulmanes y su influencia sobre algunos musulmanes de Bosnia y Herzegovina han aumentado las tensiones y los conflictos en el seno de la Comunidad Islámica. La influencia externa ha favorecido también la proliferación de centros culturales y movimientos de re-islamización independientes, cuestionando el monopolio ostentado por la Comunidad Islámica a la hora de administrar, dirigir y regular la vida de los musulmanes, y provocando una cierta

fragmentación del islam bosnio. Individuos y organizaciones procedentes de diferentes países musulmanes comenzaron a establecer sus propias redes en Bosnia y Herzegovina. Actualmente el desafío a la autoridad de la Comunidad Islámica es especialmente relevante a dos niveles: la interpretación religiosa y la administración de asuntos islámicos.

En este contexto, algunos grupos defienden interpretaciones dogmáticas y reduccionistas, cuestionando la práctica del *iytihad*, la continua y evolutiva interpretación del Corán y la *Sunna*. Se desarrolla una lucha teológica entre una interpretación moderada y “humanista” del islam y otras posiciones mucho más extremistas y “puritanas”, provocando una crisis en el pensamiento islámico bosnio.

Los elementos de transmisión más frecuentes de activismo religioso foráneo en Bosnia y Herzegovina son las mezquitas financiadas con capital extranjero, las instituciones educativas, las embajadas y los centros culturales, organizaciones benéficas, los estudiantes que estudian en algunos países de Oriente Medio, las publicaciones religiosas y el ciber-espacio.

En cuanto a la interpretación religiosa es de destacar el influjo de literatura, misioneros y estudiantes de origen bosnio graduados en estudios islámicos en facultades del mundo musulmán durante la década de los 90.

El otro reto al que se enfrenta la Comunidad Islámica está relacionado con el modo en que la administración de asuntos islámicos está organizada en Bosnia y Herzegovina. Se produce un choque entre dos culturas diferentes: una predominante en el mundo árabe, con tendencia a una estructura religiosa más independiente y descentralizada, y otra basada en la tradición otomana, en la que existe una jerarquía religiosa altamente organizada y estructurada.

Sin embargo, y a pesar del hecho de que la práctica y la interpretación del islam en Bosnia y Herzegovina se vio afectada por diversas reformas para hacerla compatible con nuevas ideas y movimientos que aparecían en la escena islámica global, la Comunidad Islámica es hoy más poderosa de lo que era en la década de los 90 del siglo anterior y no hay razón para creer que perderá su posición en un futuro cercano.

El liderazgo de la Comunidad Islámica continuará haciendo frente a la expansión de las ideas *neo-salafistas*, de una forma silenciosa y cauta. Con esta estrategia pretende aislar a los elementos más radicales del movimiento y atraer y congregar bajo el control de sus instituciones, no sólo a los

creyentes tradicionales, sino también a las corrientes más moderadas del movimiento *neo-salafista*, que acepten su autoridad y quieran distanciarse de los elementos más extremistas.

Diferentes conclusiones emergen del análisis de la situación actual del movimiento neo-salafista realizado en los diferentes capítulos de esta tesis, proporcionando información necesaria a la hora de prever cómo será la evolución del mismo en un futuro, así como a la hora de establecer las bases de futuros estudios e investigaciones acerca del mismo.

Aunque el *neo-salafismo* es un movimiento ajeno a la interpretación de la fe musulmana tradicional en Bosnia y Herzegovina y otras zonas de la península balcánica, ha tenido un éxito parcial a la hora de captar a algunos jóvenes adeptos en la sociedad musulmana local. Según diversos líderes religiosos y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, dicho movimiento cuenta con alrededor de 3.000 seguidores en Bosnia y Herzegovina.

Los seguidores del movimiento neo-salafista se compone de dos grupos diferentes de miembros: los que han superado la cuarentena y tuvieron contacto con los *muyadines* árabes que combatieron durante la guerra y los jóvenes cuya edad esta alrededor de los veinte años de edad. En muchos casos los neo-salafistas tienen antecedentes penales o psicológicos, han tenido problemas con las drogas y el alcohol, proviene de familias desestructuradas, tienen un bajo nivel de estudios, no han tenido contactos previos con la religión antes de ingresar en el movimiento, son conversos o proceden de matrimonios mixtos, o tienen un pasado contra-cultural.

Se ha constatado también que el riesgo de reclutamiento de jóvenes bosniacos por parte de grupos neo-salafistas es mayor entre los miembros de la diáspora en países occidentales. En dichos países esos jóvenes, en su mayoría adolescentes, se ven en muchos casos aislados de sus raíces e identidades culturales. A menudo miembros de unidades familiares desestructuradas, se enfrentan a problemas de adaptación en las sociedades de acogida, convirtiéndose en objetivos fáciles y rentables para grupos de carácter radical. El reclutamiento en el extranjero de jóvenes bosniacos por parte de elementos neo-salafistas radicales puede ser considerado como un riesgo desde dos puntos de vista: como fuente de financiación para los grupos neo-salafistas en Bosnia y Herzegovina y como misioneros que expandan dichas ideas entre su círculo más cercano a su vuelta al país. Para disminuir dicho riesgo es necesario fortalecer la relación entre la Comunidad Islámica con las comunidades bosniacas de la diáspora y con las autoridades de los países de acogida.

Es necesario resaltar que no se puede considerar al movimiento *neo-salafista* en Bosnia y Herzegovina como un grupo homogéneo y bien estructurado, ya que se encuentra dividido en diversas corrientes y grupos. Si todas esas corrientes son tratadas indiferenciadamente (sin distinguir entre las que simplemente defienden una interpretación religiosa diferente y aquellas que justifican el uso de la violencia para el logro de sus fines) y son todas consideradas como una amenaza a la seguridad, estando bajo el escrutinio más severo por parte de los cuerpos de seguridad, se corren dos riesgos principales: que las diferentes corrientes se amalgamen en un solo movimiento, atenuando sus diferencias, y que las posiciones y elementos más radicales eclipsen a las demás tendencias.

En la actualidad la rama más extremista de dicho movimiento, defensora del uso de la violencia, se encuentra totalmente aislada tanto del conjunto de la sociedad musulmana como del resto de elementos *neo-salafistas*. Dichos reformistas más radicales dentro del movimiento neo-salafista han percibido que la coyuntura religiosa en Bosnia y Herzegovina no es la más apropiada para llevar a cabo su objetivo de establecer una sociedad islámica regida de acuerdo a los postulados de una *sharia* o ley islámica basada en una interpretación literal del Corán y la *sunna* del Profeta. Debido a ello se han retirado a comunidades que han creado en zonas remotas de la geografía bosnia, donde profesan su particular versión del islam y esperan al momento adecuado para continuar con su labor adoctrinadora. Para reducir el aislamiento de dichos grupos y el riesgo de radicalización de sus miembros, sería conveniente realizar esfuerzos para fomentar su relación con el resto de la sociedad musulmana.

Las interpretaciones religiosas foráneas no han tenido un impacto decisivo en la sociedad musulmana de Bosnia y Herzegovina y no cuentan con un gran número de seguidores en el país. No existen en la actualidad grupos u organizaciones neo-salafistas que tengan la capacidad y las estructuras necesarias para expandir dichas ideas a gran escala. La mayoría de la población bosniaca es contraria a cualquier interpretación fundamentalista y radical de su religión e incluso, como se ha señalado anteriormente, una parte importante de los reformistas neo-salafistas, se ha distanciado públicamente de los elementos más extremistas del movimiento. Dichos elementos son los únicos grupos en el seno de la sociedad musulmana que pueden ser considerados como una amenaza potencial para la seguridad y estabilidad de Bosnia y Herzegovina, pudiendo en un futuro llevar a cabo actos violentos tanto contra musulmanes como contra miembros de otras confesiones religiosas, tras haber sido reclutados, organizados y entrenados por individuos u organizaciones con fines terroristas.

Los esfuerzos de las agencias de inteligencia y cuerpos policiales deben centrarse en dichos elementos aislados del resto de la sociedad y del conjunto del movimiento neo-salafista, por su posición religiosa extremista y su comportamiento radical e incluso violento. Dichos elementos deberían ser en un futuro “reeducados”, a través de programas de des-radicalización con el fin de adaptarlos de nuevo a la sociedad.

Una parte de los medios de comunicación locales y regionales, motivados en la mayoría de los casos por intereses políticos de carácter nacionalista, han tratado de mostrar esa presencia *neo-salafista* como una amenaza creciente contra la estabilidad y la seguridad del país, la región e incluso el resto de Europa.

La amenaza del terrorismo de inspiración neo-salafista en Bosnia y Herzegovina se ha exagerado y mal interpretado durante años. Diferentes atentados terroristas en todo el mundo han provocado un incremento en el número de informaciones relativas a la radicalización religiosa de elementos en el seno de la sociedad musulmana de Bosnia y Herzegovina y sus posibles relaciones con organizaciones y actividades terroristas de carácter regional y global. La mayoría de dichas informaciones están basadas en rumores y en el reciclaje de artículos aparecidos anteriormente, y no en nuevas evidencias. Estas informaciones, regurgitadas cada nuevo atentado terrorista, intentan representar a una parte importante de la sociedad bosniaca y a sus líderes políticos y religiosos como promotores del radicalismo religioso y de la expansión de las ideas neo-salafistas, cuando en realidad son los principales oponentes y el mayor obstáculo frente al desarrollo de las mismas.

Tras los atentados llevados a cabo en Bosnia y Herzegovina durante los últimos años, resulta evidente que existe el riesgo de que ataques similares se puedan producir en un futuro, involucrando a lobos solitarios o pequeños grupos. Sin embargo, amenaza de una organización bien estructurada capaz de llevar a cabo actos masivos de carácter terrorista o del uso masivo de la violencia es considerada por el autor de esta tesis como probable.

El estudio de los datos bibliográficos de los individuos involucrados en actividades terroristas en Bosnia y Herzegovina, muestra que existen algunas pautas comunes entre sus miembros. En el caso de algunos de los elementos involucrados en actividades terroristas, supuestamente adscritos grupos *neo-salafistas*, son simples delincuentes que han utilizado la religión como cobertura o supuesta justificación para sus actividades delictivas. Aunque algunos fueron en algún momento miembros de

alguna organización neo-salafista, fueron apartados o abandonaron la misma por su comportamiento violento y sus posiciones religiosas extremistas.

Bosnia y Herzegovina, como el resto de países en los Balcanes, no juega un papel destacado como origen de elementos o grupos terroristas, ni en la financiación de los mismos. Su único papel, como se ha analizado en diferentes capítulos de esta tesis, ha sido el de zona de tránsito y recuperación. Sin embargo, debido a la situación socio-económica y política del país, Bosnia y Herzegovina podría ser vulnerable a las actividades de grupos terroristas en el futuro.

La guerra en Siria, que ha desembocado parcialmente en un conflicto sectario entre facciones sunitas y chiitas, ha contribuido a la radicalización de algunos líderes y grupos neo-salafistas en Bosnia y Herzegovina. Durante 2013 y 2014, han aparecido numerosos informes acerca de la presencia de *neo-salafistas* bosniacos luchando en las filas de la insurgencia en Siria y en Iraq, especialmente encuadrados en el Frente *Al-Nusra* y el DAESH. Esta presencia constituye un motivo de preocupación para diversas agencias policiales en Bosnia ya que, además de la ya mencionada radicalización de algunos sectores *neo-salafistas*, se suma la posibilidad de que a su regreso a Bosnia y Herzegovina estos combatientes podrían ejercer una influencia perniciosa en el conjunto del movimiento.

De esta forma, como sucedió en la propia Bosnia y Herzegovina durante la guerra de 1992-1995, un conflicto local como el de Siria vuelve a influir en el contexto global debido a la percepción de que actos violentos de carácter sectario se están cometiendo contra un grupo con el que los *neo-salafistas* bosniacos se sienten identificados. Esta motivación a la hora de identificarse con elementos ajenos a su propia sociedad se incrementa entre una parte de los *neo-salafistas*, debido a sentirse alienados en el contexto religioso de Bosnia y Herzegovina.

El retorno de una parte de esos combatientes, cuyas circunstancias no permiten su resocialización y reintegración en la sociedad, entraña también un riesgo para la seguridad de Bosnia y Herzegovina y un incremento de la amenaza terrorista. Esta situación requiere una mayor cooperación e intercambio de información entre las estructuras policiales y de inteligencia, a nivel local e internacional, enfocando el esfuerzo principal en la detección temprana de las amenazas, sin olvidar el desarrollo de medidas de prevención de procesos de radicalización religiosa. Uno de los principales problemas a tener en cuenta en Bosnia y Herzegovina y otros países de la región es la catastrófica situación socio-económica y las exorbitadas cifras de desempleo juvenil.

La radicalización religiosa es un fenómeno multidimensional. Por lo tanto, a la hora de prevenirla y contrarrestarla hay que involucrar a todos los sectores de la sociedad, incluyendo, además de los elementos del estado, a familias, el sistema educativo, organizaciones religiosas y no gubernamentales y a la prensa.

El estudio de la estructura y organización de la Comunidad Islámica y el análisis de la historia de la sociedad musulmana muestra al islam bosnio como un ejemplo y modelo de lo que podría ser un futuro islam europeo: moderado, pacífico y flexible; una encarnación del reformismo islámico que unifica y compatibiliza la tradición islámica con los principios del estado moderno. Esta afirmación se apoya en algunas características del islam practicado mayoritariamente por los musulmanes bosnios, tales como: la centenaria tradición sunita, interpretada desde los tiempos del Imperio Otomano de acuerdo a la escuela *hanafí*, y fuertemente influida por las ordenes sufíes; una autoridad espiritual central, introducida por los otomanos y consolidada durante el Imperio Austrohúngaro con la fundación de la Comunidad Islámica, una organización jerarquizada y estructurada piramidalmente de instituciones y líderes religiosos; siglos de convivencia con otras religiones, confesiones e interpretaciones religiosas, en diferentes etapas históricas y bajo diversos sistemas de gobierno, incluyendo periodos en un estado secular regido por principios democráticos; compatibilidad e integración de las instituciones educativas y sociales religiosas en los sistemas del estado secular; y, por último, aunque no menos importante, el requisito de que los futuros imanes se formen en alguna de las seis madrazas de la Comunidad Islámica y en la Facultad de Estudios Islámicos de Sarajevo.

Todos estos elementos, además, han servido de salvaguarda a la tradicional interpretación del islam en Bosnia y Herzegovina, frente a la influencia de otras ideas y corrientes religiosas, llegadas al país durante las dos últimas décadas.

El desarrollo económico y social de Bosnia y Herzegovina y su integración en las estructuras Euro-Atlánticas (la Unión Europea, EU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN) son factores esenciales a la hora de evaluar el impacto futuro y la evolución del movimiento *neo-salafista* en el país.

Como en otras religiones, en el caso del islam la marginación, la falta de libertades políticas, la falta de un conocimiento amplio de la propia religión, así como una crisis de la propia identidad musulmana son a menudo las principales causas del extremismo y el terrorismo.

El actual contexto político y socio-económico de Bosnia presenta ciertos elementos que pudieran ser favorables y ventajosos para los propósitos y objetivos de grupos terroristas de carácter local e internacional. Entre dichos factores cabe señalar la facilidad a la hora de conseguir armamento y explosivos, en su mayoría remanentes del reciente conflicto, la corrupción, las redes de crimen organizado, la fragmentación y la falta de coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, un deficiente control de fronteras, una sociedad dividida y fragmentada en base a los diferentes grupos étnicos, la presencia de grupos e ideologías radicales y, por último, una dramática situación socio-económica.

Sin embargo, una gran parte de los individuos de origen bosniaco que se han visto involucrados en actividades terroristas se han radicalizado en el extranjero, y contaban con antecedentes criminales o psicológicos previos. A pesar de todos los elementos políticos, sociales y económicos enumerados en el párrafo anterior, el número de actividades terroristas llevadas a cabo por miembros de la sociedad bosniaca puede ser considerado como escaso, en comparación con los que se han llevado a cabo en otros países europeos. Es importante resaltar que la proporción de combatientes en Siria y en Iraq provenientes de Bosnia y Herzegovina y otros países de la región con respecto al número de habitantes musulmanes son claramente inferiores que las de muchos países de la Unión Europea, a pesar del traumático pasado de los países de la antigua Yugoslavia y su difícil situación política, social y económica. Estos datos sugieren la resistencia de las comunidades musulmanas de los Balcanes a los procesos de radicalización.

En el futuro la hora de evaluar el riesgo de radicalización entre los musulmanes de Bosnia y Herzegovina es necesario emplear métodos de investigación basados en una observación activa y directa. Dichas técnicas proporcionarán un enfoque más objetivo y riguroso de dicho fenómeno. Métodos similares se han utilizado a la hora de valorar procesos de radicalización en mezquitas⁶⁴⁷ y prisiones⁶⁴⁸ españolas.

Estas técnicas permitirían evitar y corregir los resultados de estudios realizados previamente, que han aportado conclusiones basadas en enfoques intuitivos, especulativos e incluso anecdóticos. Dichos estudios previos han complicado la evaluación del fenómeno de radicalización entre los

⁶⁴⁷ Trujillo, H. M., Leon, C. Sevilla, D. & Gonzalez-Cabrera, J. *Estudio del riesgo de radicalización islamista en cinco mezquitas de una ciudad española*. Athena Assessment No 5/09.(Marzo de 2009)

⁶⁴⁸ Trujillo, H. M., Jordan, J., Gutierrez, J. A., & Gonzalez-Cabrera, J. *Indicios sobre la radicalización yihadista en prisiones*. Athena Assessment No. 12/08. 2. (Diciembre de 2008)

musulmanes bosnios y, debido a sus deficiencias metodológicas, han obstaculizado de una hipótesis empíricamente demostrable y la evaluación de la dimensión, la evolución y el impacto de las ideas *neo-salafistas* en Bosnia y Herzegovina.

Los investigadores que realicen dichos estudios deben evitar convertirlos en una “caza de brujas” que pudiese alimentar la sospecha sobre el conjunto de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina⁶⁴⁹. Estudios serios, objetivos, rigurosos y profesionales permitirían evaluar el impacto de las ideas *neo-salafistas*, con el fin de alcanzar dos objetivos principales. Primero, detectar, detener y revertir cualquier proceso de radicalización que pueda constituir una amenaza para la seguridad del conjunto de la sociedad bosnia. Segundo, en caso de demostrarse científicamente que el impacto de dichas ideas ha sido marginal y escaso, como sugieren los resultados de esta tesis, dichos estudios contribuirían a “limpiar” la imagen de los musulmanes de Bosnia y Herzegovina, oscurecida por rumores, especulaciones y análisis dudosos previos, motivados e influidos en su mayoría por diversas agendas políticas y nacionalistas, aprovechando la falta de conocimiento y los prejuicios y estereotipos de algunos periodistas, personal de los cuerpos de seguridad y de algunas organizaciones internacionales, y de algunos académicos e investigadores.

Dichos estudios, de los que se carece en la actualidad, deberían repetirse periódicamente con el fin de evaluar la evaluación real del fenómeno. Los errores previos deben corregirse adoptando un enfoque transversal y multidimensional, realizando estudios científicos realizados por grupos de expertos, que incluyan a especialistas de diferentes disciplinas, contando con el apoyo de personal de la Comunidad Islámica e incluso elementos del movimiento *neo-salafista* que rechazan la violencia. El estudio de los procesos de radicalización y la detección temprana de los indicadores de dichos procesos, solo son posibles con el apoyo y la colaboración de los líderes religiosos y otros miembros de la comunidad musulmana. Basándose en sus propias experiencias en Bosnia y Herzegovina, el autor de esta tesis afirma que dichos líderes religiosos, cuando son abordados de una forma respetuosa, seria y profesional, mostrando deferencia y respeto por su cultura, religión y tradición, se convierten en fuentes de información veraz acerca de cualquier proceso de radicalización.

A forma de resumen final cabría decir que los movimientos *neo-salafistas* en Bosnia, como otros grupos radicales de tipo ideológico se han enfrentado a fluctuaciones. Dichas oscilaciones han sido motivadas por razones locales y globales. Entre las primeras cabe destacar el éxito inicial de algunos

⁶⁴⁹ Niksic, S. (2009)

elementos *neo-salafistas* a la hora de conseguir adeptos entre la población musulmana local, utilizando las circunstancias dramáticas a las que se enfrentaba dicha población. Para ello, gracias al adoctrinamiento, crearon en ellos una nueva identidad, abusando al mismo tiempo una causa étnica y nacionalista. Pero esas circunstancias evolucionaron afectando a la evolución de esos grupos. Además de estas razones locales, un acontecimiento global, el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono, provocaron el colapso de los flujos de apoyo financiero y el aislamiento del grupo de sus bases de apoyo y la destrucción de sus aparatos de reclutamiento. Por último, hay que reseñar que, de la misma forma que la guerra de Bosnia y Herzegovina influyó en el conjunto yihadista global, el conflicto en Siria e Iraq ha influido en el contexto religioso local, contribuyendo a la radicalización de posturas de una parte del movimiento neo-salafista en el país balcánico.

BIBLIOGRAFÍA

Libros editados

- Abou al Fadl, K. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, San Francisco: Harper.
- Akgunduz, A. (2008) *Labour Migration from Turkey to Western Europe, 1964-1974: A Multidisciplinary Analysis*. England, Aldershot: Ashgate Publishing Limited.
- Al-Fadl, K. (2005). *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. San Francisco, CA: Harper.
- Aziz Said, A., Abu-Nimer, M., y Sharify-Funk, M. (2006). *Contemporary Islam: Dynamic, not static*. Nueva York: Routledge.
- Benjamin, D. y Simon, S. (2005) *The Next Attack: The Failure of the War on Terror and a Strategy for Getting it Right*. New York: Times Books.
- Boyle, K. y Sheen, J. (1997) *Freedom of Religion and Belief: A World Report*. London: Routledge
- Bringa, T. (1995). *Being Muslim The Bosnian Way*. Princeton: Princeton University Press.
- Burke, J. (2004). *Al Qaeda, la verdadera historia del islamismo radical*. Barcelona: RBA Editores.
- Dawisha, A. (2013). *The Second Arab Awakening*. New York, W. W. Norton & Company.
- DeLong-Bass, N. J. (2007) *Wahhabi Islam, from Revival and Reform to Global Jihad*. New York: I.B. Tauris.
- Djilas, A. (1991) *The Contested Country: Yugoslav Unity and Communist Revolution, 1919-1953*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Donia, R.J. (1981) *Islam under the Double Eagle: The Muslims of Bosnia and Herzegovina, 1878-1914*, Boulder, Colorado: East European Monographs.
- Donia, R.J. and Fine, J.V.A. (1994) *Bosnia and Herzegovina: A Tradition Betrayed*. London: Hurst and Company.
- Donia, R.J. (2009) *Sarajevo, a Biography*. London: Hurst & Company.
- Esposito, J. L. 2002. *What Everyone Needs to Know about Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Esposito, J. L. (2003) *The Oxford Dictionary of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Filandra, S. y Karic, E. (2004) *The Bosniac Idea*. Zagreb: Nakladni Zavod Globus

- Fine, J.V.A. (1975) *The Bosnian Church: A New Interpretation*. Colorado: Boulder. East European Monographs.
- Friedman, F. (1996) *The Bosnian Muslims: Denial of a Nation*.(Boulder: Colorado) WestviewPress.
- Gerges, F. A. (2007) *Journey of the Jihadist: Inside Muslim Militancy*. New York: HarcourtPress.
- Glasse, C. (2001). *The New Encyclopedia of Islam*. Lanham: Rowman and Littlefield.
- Gunaratna, R. (2003) *Al Qaeda, Viaje al Interior del Terrorismo Islamista*. Barcelona: Servidoc.
- Habib, J. S. (1978). *Ibn Sa'ud's Warriors of Islam: The Ikhwan of Najd and their Role in the Creation of The Sa'udi Kingdom, 1910-1930*. Boston, MA: Brill.
- Hickok, M.R. (1997) *Ottoman Military Administration in Eighteenth Century Bosnia*. Leiden: E. J. Brill.
- Hoare, M. A. (2004) *How Bosnia Armed*.London: Saqi Books
- Hoare, M. A. (2007) *The History of Bosnia, From the Middle Ages to the Present Day*. London: SaqiBooks
- Ihsanoglu, E. (2006) *Culture of Peaceful Coexistence*. Sarajevo: Connectum.
- Jelavich, C. y B. (1977) *The Establishment of the Balkan National States, 1804-1920*. Seattle: University of Washington Press.
- Jelavic, B. (1983). *History of the Balkan: Eighteen and Nineteen Centuries*.Cambridge: Cambridge University Press
- Johnston, D. y Sampson, C. (1994). *Religion, the Missing Dimension of Statecraft*.New York: Oxford University Press.
- Karcic, F. (1999). *The Bosniaks and the Challenges of Modernity: Late Ottoman and Hapsburg Times*. Sarajevo: El-Kalem
- Karic, E. (1999) *Essays (On Behalf of Bosnia)*. Sarajevo: El-Kalem
- Kepel, G. (2001) *La Yihad, Expansión y Declive del Islamismo*. Barcelona: Ediciones Península.
- Kepel, G. (2001) *La Yihad, Expansión y Declive del Islamismo*. Barcelona: Ediciones Península.
- Kepel, G. (2006). *Jihad: The Trail of Political Islam*. 4th ed. London: I.B. Tauris.
- Kili, S. (2003) *The Atatürk Revolution, a paradigm of modernization*.Estambul: Turkiye Is Bankasi Kultur Yayinlari.

- Kohlmann, E. (2004) *Al-Qaeda's Jihad in Europe: The Afghan-Bosnian Network*. New York: BerBerg.
- Kurzman, C. (2002). *Modernist Islam 1840-1940: A Source Book*. Oxford: Oxford University Press.
- Lampe, J. (1996). *Yugoslavia as History: Twice There Was a Country*. New York: Cambridge University Press.
- Lovrenovic, I. (2001). *Bosnia: A Cultural History*. London: Saqi Books.
- Matmutcehajic, R. (2000) *Bosnia the Good*. Budapest: Central European University Press
- Malcolm, N. (1996) *Bosnia a Short History*. New York: New York University.
- Markowitz, F. (2010) *Sarajevo: A Bosnian Kaleidoscope*. Chicago: University Of Illinois Press.
- Martin, R.C. (2004). *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*. New York: Mcmillan Reference.
- McFarlane, B. (1988) *Yugoslavia: Politics, Economics and Society*. London: Pinter.
- Mazower, M. (2002). *The Balkans: A Short History*. New York: The Modern Library.
- Medlicott, W.N. (1938) *The Congress of Berlin and After*. Londres: Methuen.
- Omerdić, M. (1999), *Prilozi izučavanju genocida nad Bošnjacima, 1992–1995*. Sarajevo: El-Kalem
- Petrović, R. (1987) *Migracije u Jugoslaviji i etnički aspekt /Ethnic Aspects of Migrations in Yugoslavia/* (Belgrade: Izdavački Centar SSO Srbije, 1987)
- Ramet, P. (1984) *Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1963-1983*, Bloomington: Indiana University Press.
- Redzic, E. (2005) *Bosnia and Herzegovina in the Second World War*. Londres: Frank Cass.
- Rothschild, J. (1993). *Return to Diversity: A Political History of East Central Europe since World War II*. 2nd ed. New York: Oxford University Press.
- Sells, M. A. (1998). *The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia*. Berkeley: University of California Press.
- Silajdzic, A. (2006) *Muslim perceptions of other religions. Experiences of Bosnia and Herzegovina*. Sarajevo: El-Kalem.
- Summer, B. H. (1962) *Russia and the Balkans 1870-1880*, Hamden, CT: Archon Books.

- Tomasevich, J. (1975) *The Chetniks: War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945*. Stanford: Stanford University Press
- Tomasevich, J. (2001) *War and Revolution in Yugoslavia: Occupation and Collaboration*. Stanford: Stanford University Press.
- Vassiliev, A. (2000). *The History of Saudi Arabia*. New York: New York University Press.
- Velat, D. (1988) *Stanovništvo Jugoslavije u posleratnom periodu /Population in Yugoslavia in the post-war Period*. Belgrade: SZS
- Velikonja, M. (2003) *Religion Separation and Political Intolerance in Bosnia-Herzegovina*. Texas: A&M University Press.
- Wadamed, L. W. (2001). *Historical Dictionary of Islam*. Lanham: Scarecrow Press
- Wensel, M. (1962) *Bosnian and Herzegovinian Tombstones: Who Made Them and Why*. Munich: Südost Forschungen.
- Wenzel, M. (1999) *Bosnian History and Austro-Hungarian Policy: Some Medieval Belts, the Bogomil Romance and the King Tvrtko Graves*. En Wenzel, M. *Bosanski stil nastecima i metalu/Bosnian Style on Tomstones and Metal*. Sarajevo: Sarajevo Publishing
- Wiebes, C. (2003). *Intelligence and the War in Bosnia: 1992-1995* (Studies in Intelligence History) Berlin: Lit Verlag.
- Woodward, S. (1995). *Balkan Tragedy*. Washington, D.C.: Brookings Institute
- Wright, L. (2006). *Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11*. New York: Knopf
- Zulfikarpasic, A. (1998) *The Bosniak*. London: Hurst & Company.

Contribuciones a libros editados

- Abazović, D. (2006) "*Religijski Nacionalizam kako Prepreka Evropskim Integracijama*." Chap. XI. En *Religija i Evropske Integracije*, editado por Abazović, D. y Cvitković, I. 201-210. Sarajevo: Magistrat.
- Appleby, R. Scott (2006) *Religion as an Agent of Conflict Transformation and Peacebuilding*. En *Turbulent Peace*, editado por Crocker, C. Washington D.C.: United States Institute of Peace Press
- Banac, I. (1993). *Yugoslavia*. En Kruegler, J. (Ed.), *The Oxford Companion to World Politics*. Oxford: Oxford University Press

- Banac, I. (1994). *Bosnian Muslims: From Religious Community to Socialist Nationhood and Postcommunist Statehood, 1918-1992*. En Pinson, M. (Ed.), *The Muslims of Bosnia-Herzegovina: Their Historic Developments from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia* (pp. 129-153) Harvard University Press, Cambridge
- Bougarel, X. (2003). *Islam and Politics in the Post-Communist Balkans (1990-2000)* en Keridis, D. y Perry, C. (Ed.). *New Approaches to Balkan Studies* (pp. 345-360) Virginia: Brassey's, Dules.
- Bougarel, X. (2007). *Death and the Nationalist: Martyrdom, War Memory and Veteran Identity among Bosnian Muslims*. En Bougarel, X, Helms, E. y Duijzings, G. *The New Bosnian Mosaic*. Aldershot, England: Ashgate. P. 176-91.
- Bringa, T. (2002). *Islam and the Quest for Identity*. En Shatzmiller, M. (Ed.), *Islam and Bosnia: Conflict Resolution and Foreign Policy in Multi-Ethnic States* (pp. 24-34) Montreal: McGill Queen's University Press.
- Donia, R.J. (1979) *The Battle for Bosnia: Habsburg Military Strategy in 1878*. En Ekmecic, M. *Otporaustrougarskojokupaciji 1878 godine u Bosni i Hercegovini* (Resistencia a la Ocupación Austro-Húngara en 1878 en Bosnia y Herzegovina), Sarajevo: Akademijahnauca i umjetnostiBosne i Hercegovine. Pp. 109-121.
- Grandits, H. and Promitzer, C. (2000). *Former Comrades at War: Historical perspectives on "Ethnic Cleansing" in Croatia*. En Halper, J. y Kideckel, eds. *Neighbors at War: Anthropological Perspectives on Yugoslav Ethnicity, Culture and History*. University Park: Pennsylvania State University Press. 123-42.
- Kovac, M. y Smajic, A. (2010). *Muslims in Bosnia and Herzegovina*. Yearbook of Muslims in Europe. Volume 2. Leiden: Brill
- Heywood, C. (1994). *Bosnia under Ottoman Rule, 1463-1880*, en M. Pinson (Ed.). *The Muslims of Bosnia-Herzegovina: Their Historic Developments from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia* (pp. 42-60) Cambridge: Harvard University Press.
- Karcic, F. (2008). *The Reform of Shari'a Courts and Islamic Law*. En Clayer, N. y Germain, E. (Ed.) *Islam in Interwar Europe*. New York: Columbia University Press; London: Hurst.
- McCarthy, J. (1996) *Ottoman Bosnia, 1800 to 1878*. En Pinson, M. *The Muslims of Bosnia y Herzegovina*. Cambridge, Massachusset: Harvard University Press.
- Pass Friedenreich, H. (1979). *Sarajevo: City of Four Faiths*. En *The Jews of Yugoslavia: A Quest for Community*. Philadelphia: Jewish Publication Society of America

- Riedlmayer, A. J. (2002) *From the Ashes: The Past and Future of Bosnia's Cultural Heritage*. En M. Shatzmiller, M. (Ed.) *Islam and Bosnia: Conflict Resolution and Foreign Policy in Multi-Ethnic States* (pp. 98-135) Montreal: McGill-Queens University Press.
- Spasovski, M., Živković, D. Y Stepić, M. (1995) *The Ethnic Structure of the Population in Bosnia and Herzegovina*. En *The Serbian Question in The Balkans*. Universidad de Belgrado, Facultad de Geografía.
- Wenzel, M. (1999) *Bosnian History and Austro-Hungarian Policy: Some Medieval Belts, the Bogomil Romance and the King Tvrtko Graves*. En Wenzel, Marian. *Bosanskistilnasteccima i metalu/Bosnian Style on Tomstones and Metal*. Sarajevo: Sarajevo Publishing.

Tesis, artículos y documentos presentados en proyectos, seminarios y conferencias

- Abazović, D. (2008) “*Secularism and Secularization in Today's Public Discourse (the Bosnian example) – from Non-religious Perspective*” En *Religion and Secular State: Role and Meaning of Religion in a Secular Society from Jewish, Christian and Muslim Perspectives*; European Abrahamic Forum Zurich, Konrad-Adenauer-Stiftung Sarajevo, Interreligious Institute in Bosnia and Herzegovina Sarajevo; Zurich & Sarajevo, 2008.
- Adida, C.L., Laitin, D.D. y Valfort, M.A. *Don't Fear Muslim Immigrants. They Aren't the Real Problem*. Foreign Affairs (26 de abril de 2016).
- Abazovic, D. (2010) *(Non-) Implementing Orthodoxies through War and Aftermath of Genocide -- A Heart and Head Turned East and West: The Case of Bosnian Muslims*. Nationalists and Salafis Workshop February 5–6, 2010 University of North Carolina at Chapel Hill, Global Education Center. Dis
- Adzanela, A. (2010). *Personal Safety Deconstructed*. Deconstruction Project.
- Ahmetasevic, N. *Investigation: Emissaries of Militant Islam Make Headway in Bosnia*. BalkanInsight. (21 de marzo de 2007).
- Aldrich, R. J. (22 April de 2002) *America used Islamists to arm the Bosnian Muslims: The Srebrenica report reveals the Pentagon's role in a dirty war*. The Guardian.
- Alibasic, A. (2003). *Traditional and Reformist Islam in Bosnia*, Cambridge Programme for Security in International Society (C-SIS) C-SIS Working Paper N° 2.

- Alibasic, A. (2007) *The Profile of Bosnian Islamans. How West European Muslims Could Benefit from It*. Akademie der DiozeseRottemburg-Stuttgart, *Bosnicher Islam fur Europa*, Stuttgart-Hohenheim. 16-17.11.2007.
- Alibasic, A. *Globalisation and Its Impact on Bosnian Muslims practices*. Islam in South East Europe Forum (ISEEF). (17 de febrero de 2008)
- Alic, A. *Bosnia: Rights, threats, politics*. ISN, Center for Security Studies (CSS), ETH Zurich, Switzerland. (5 Febrero de 2008)
- Alic, E. *Wahhabism: From Vienna to Bosnia*. International Relations and Security Network. (6 de abril de 2007)
- Alic, E. *Bosnia: Catching Up with Terrorists*. ISN Security Watch. 1 de octubre de 2009.
- Alic, E. *Re-Arrests Hope to Prove Bosnia Terror Plots*. ISN Security Watch, 11 de Diciembre de 2009.
- Alic, E. (2010) *Police Targeted in Bugojno Terror Attack*. International Relations and Security Network (ISN) Security Watch.
- Alic, E. (2011) *Nedžad Balkan: The Face of Southeastern Europe's Newest Radical Threat*. The Jamestown Foundation. Volume: 2 Issue: 1. 31 de enero de 2011.
- Alic, E. *Re-Arrests Hope to Prove Bosnia Terror Plots*. ISN Security Watch, 11 de diciembre de 2009.
- Al-Shirian, D. *What is Saudi Arabia Going to Do?* Al-Hayat. 19 de mayo de 2003.
- Antúnez, J.C. *Breve análisis histórico del sufismo en Bosnia y Herzegovina*. Web Islam Comunidad Virtual. 31 de julio de 2007.
- Antunez, J.C. (2007) *Sandzak: una inestable región entre Bosnia Herzegovina y Kosovo*. Athena Assessment 12/2007.
- Archick, K., Belkin, P., Blanchard, C. M., Humud, C. E. y Mix, D. E. (2015) *European Fighters in Syria and Iraq: Assessments, Responses, and Issues for the United States*, by U.S. Congressional Research Service. 7-5700 (Washington, D.C.).
- Armborst, A. (2009). *A Profile of Religious Fundamentalism and Terrorist Activism*. DefenceAgainst Terrorism Review. Vol. 2, No. 1, Spring 2009.
- Attanassoff, V. (Marzo 2006) *Islamic Revival in the Balkans*. Master Thesis, Naval Postgraduate School, California: Monterey.

- Azinovic, V. (2007). *Challenges to international security: the case of Bosnia-Herzegovina*. Second Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime in the Western Balkan Region, organized by the HUMSEC project in Sarajevo, 4-6 October 2007.
- Azinovic, V y Jusic, M.. *The Lure of the Syrian War: The Foreign Fighters' Bosnian Contingent*. Atlantic Initiative. Sarajevo. 2015.
- Bajrovic, A. *Raid on Wahhabi Camp Raises Tensions in Sandzak: Most locals welcome police swoop on group seen as troublemakers*. Balkan Insight. (22 de marzo de 2007)
- Baker, A. *The Youtube War*. Times. 27 de mayo de 2013.
- Bakker, E., Paulassen, C. y Entermann, E. *Dealing with European Foreign Fighters in Syria: Governance Challenges & Legal Implications*. International Center for Counter-Terrorism – The Hague, ICCT Research Paper (December 2013).
- Banco, E. *Why Do People Join ISIS? The Psychology of a Terrorist*. International Business Times (5 de septiembre de 2014).
- Banco, E. *Balkans Track ISIS Fighters Flowing Through Turkey, Overwhelmed by Lax Border Control*. International Business Times, 23 de junio de 2015.
- Black, I. *The Islamic State: is it Isis, Isil – or possibly Daesh?* The Guardian. (21 de septiembre de 2014)
- Blanchard, C. (2007). *The Islamic Traditions of Wahhabism and Salafiyya*. CRS for Congress, 17 de enero de 2007.
- Blanchard, C. (2009). *Islam: Sunnies and Shiites*. CRS Report for Congress, Enero de 2008.
- Blavicki, S. (2009). *Islamist terrorist networks in Bosnia and Herzegovina*. Naval Postgraduate School, Monterey, California.
- Bougarel, X. (1999) *Bosnian Islam since 1990: Cultural Identity or Political Ideology?* Documento presentado durante la *Annual Convention of the Association for the Study of Nationalities*, Columbia University.
- Boyd, T. y Avramovic, I. *Fundamentalist Mujahedeen attract speculation, fear in Bosnia*. Stars And Stripes. (16 de abril de 2002).
- Brown, J. *ISIL recruits in the Balkans*. Aljazeera. (13 de enero de 2016).
- Buchanan, L. y Park, H. *Uncovering the Links Between the Brussels and Paris Attackers*. The New York Times (23 de marzo de 2016).

- Byman, D. y Shapiro, J. *Homeward Bound? Don't Hype the Threat of Returning Jihadists*. Foreign Affairs (Noviembre/Diciembre 2014)
- Callimachi, R. *ISIS and the Lonely Young American*. The New York Times (27 de junio de 2015).
- Carter, J.A. Maher, S. and Neumann, P.R. *ICSR Insight: Who inspires the Syrian foreign fighters?* International center for the Study of Radicalization (ICSR) (15 de abril de 2014).
- Cetin, O. (2009). *Religion, Nation and the Motherland: Bosnian Ulama as the Custodian of Collective Memory through Religious Advices*, 14th Annual World Convention of the Association for the Study of Nationalities: *Imagined Communities, Real Conflicts, and National Identities*.
- Chinyong Liow, J. (19 de septiembre de 2014) *ISIS Goes to Asia*. Foreign Affairs.
- Coalson, R. y Nikolic, M. *Radical Islamists Seek to Exploit Frustration in Bosnia*. Radio Free Europe/Radio Liberty. 1 marzo de 2013.
- Coffey, L. *Trouble is Brewing in the Balkans*. Aljazeera. (4 de febrero de 2015).
- Cole, I. (2004) *The West Does Not Want to Share Its Values*, Entrevista con Erich Rathfelder© TAZ/Qantara.de 2004.
- Corbo-Zeco, A. *BH Women Also Go to Syria*. Periódico bosnio *Dnevni Avaz*, 28 de noviembre de 2013.
- Delamer, I. y Rabkin, M. (2006). *Democracy in Bosnia and Herzegovina*. Transitions to Democracy – Bosnia and Herzegovina. 8-29.
- Degirmendzic, S. *Financiers Cut Off Supply*. Periódico bosnio *Dnevni Avaz*. 5 de junio de 2014.
- Durakovic. E. *Los lectores pueden elegir el título para este texto*. *Oslobodjenje*. 18 de noviembre de 2006.
- Emric, A. *“Bosnian imam attacked 7 times over call to stay out of Syria”*. Associated Press. 5 de enero de 2015.
- Esteban Ceballos, A. (2010) *Vuelve Sandzak*. *Balkania*, Revista de Estudios Balcánicos. No 1. Psp 48-65.
- Feaking, T. y and Wilkinson, B. *The future of jihad. What next for ISIL and al-Qaeda*. Strategic Insights, Australian Strategic Policy Institute (ASPI) (1 de junio de 2015).
- Fishman, B. *Al-Qaída's Foreign Fighters in Iraq: a First Look at the Sinjar Records* (West Point, NY: Combating Terrorism Center, 2007)

- Foschetti, B. *A comparative study of four different groups of young practicing Muslims in the post-war Sarajevo. From nationalization to reislamization*, University of Udine (Italy).
- Fowkes, B. y Gökay, B. (2009). *Unholy Alliance: Muslims and Communists – An Introduction*, Journal of Communist Studies and Transition Politics, 25:1, 1-31.
- Gupta, D. K. (2005). *Toward an integrated behavioural framework for analyzing terrorism: individual motivations to group dynamics*. Democracy and Security, 1(1), 5-31.
- Gutic, A. *Bosnian Salafi Leader Reportedly Joins Jabhat Al-Nusra in Syria*. Cadena de televisión bosnia FTV. 3 de junio de 2014.
- Hafizovic, R. *Ellos vienen a por nuestros hijos*. Suplemento semanal del periódico bosnio *Oslobdjenje*. 25 de noviembre de 2006.
- Hoare, M. A. (2008). *Al-Qa'ida in Bosnia*. Comentarios sobre los libros publicados por John R. Schindler “*Unholy terror: Bosnia, al-Qa'ida, and the rise of global jihad*” y Christopher Deliso “*The coming Balkan caliphate: The threat of radical Islam to Europe and the West*”.
- Holman, T. *Foreign Fighters from the Western Balkans in Syria*. West Point. Combating Terrorism Center. 30 de junio de 2014.
- Hunter, T. (1997) *The Embargo that Wasn't: Iran's Arms Shipments into Bosnia*. Jane's Intelligence Review, num. 12.
- Huntington, S. P. (Verano de 1993) *The Clash of Civilization? Foreign Affairs*. 22-49
- Huremovic, E. *What do the so called "anti-terror experts" like Darko Trifunovic, Dzevad Galijasevic, and Domagoj Margetic have in common?* En el suplemento semanal “*Experts in Demonizing Bosniaks*” del periódico bosnio *Dnevni Avaz*. (7 de febrero de 2009)
- Ingesson, T. (2007). *Causes and Contexts: A Structural analysis of terrorism past and present*. Lund University. Department of Political Science. Peace and Conflict Studies.
- Irwin, Z.T. (1984) *Islamic revival and the Muslims of Bosnia and Herzegovina*. East European Quarterly, vol. 17. Pp. 441-2.
- Jahic, E. (2006). *Developments of events in Bosnia and Herzegovina Following the 11th September 2001*. Paper presented at the First Annual Conference on Human Security, Terrorism and Organized Crime in the Western Balkan Region, organized by the HUMSEC project in Ljubljana, 23-25 November 2006.
- Jordán, J. y Mañas, F. M. (2007) *Indicios externos de la radicalización y militancia yihadista*. Athena Intelligence Journal. Vol. 2, No.

- Jukic, Elvira M. “*Bosnia Police Round up More Alleged Terrorists*”. Balkan Insight. 13 noviembre de 2014.
- Karcic, F. (1999) *Administration of Islamic Affairs in Bosnia and Herzegovina*. Islamic Studies 38:4, 535-561. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad
- Karcic, F. (2007). *From Law to Ethics: the Process of Modernization and Reinterpreting the Shari'a in Bosnia*. Bosnicher Islam fur Europa. Stuttgart-Hohenheim. Akademie der Diozese Rottemburg-Stuttgart. 16-17.11.2007.
- Karcic, F. (2010) *Main trends in the interpretation of the Shari'a in Bosnia and Herzegovina 2000-2005*. Copenhagen University Islamic Lecture Series. 15 de septiembre de 2010.
- Karcic, H. (1 de junio de 2010) *Islam After Communism in Bosnia*. TodayZaman.
- Karcic, H. (2011) *Islamic Revival in Bosnia and Herzegovina 1992-2010*. Islam in South East Forum (ISEEF).
- Kershaw, S. *The Terrorist Mind: An Update*. New York Times (9 de enero de 2010).
- Klausen, J. y Johnson, A. *Lone Wolves No More. How ISIS' European Cells Really Operate*. Foreign Affairs (29 de marzo de 2016).
- Kovacevic, E. (2005) *Legal Position of Churches and Religious Communities in Bosnia Hercegovina*, World Conference on Religion and Peace (WCRP), International Institute for Middle East and Balkan Studies. 12 de octubre de 2005.
- Kurth Cronin, A. *ISIS is not a Terrorist Group. Why Counterterrorism Won't Stop the Latest Jihadist Threat*. Foreign Affairs (Marzo/Abril 2015).
- Latic, E. *Sarajevo Trial may lift lid on assassinations*. Balkan Crisis Report, No 338, 25 de mayo de 2002.
- Latic, E. *Suspicious Islamic Missionaries: Active Islamic Youth*. SoutheastEuropean Times in Sarajevo - 30/06/03
- Lederer, G. (Septiembre de 2005) *Countering Islamist Radicals In Eastern Europe*. Conflict Studies Research Center (CSRC) Discussion paper 05/42.
- Lindstrom, N. (2005) *Yugonostalgia: Restorative and Reflective Nostalgia in Former Yugoslavia*. East Central Europe/ECE, vol. 32, part 1-2, pp. 191-226
- Lister, Charles (2013). *Syria's insurgency beyond Good Guys and Bad Guys*. Mid-East Foreign Policy. 9 de septiembre de 2013.

- Machacek, S. (2007) *European Islam' and Islamic Education in Bosnia-Herzegovina, Sudost Europa*, 2007/4. pp. 395-428
- Machacek, S. (2009) *Islamic Educational System in Bosnia and its Prospective Contribution to the Place of Islam in European Schools*. Bosnicher Islam fur Europa. Stuttgart-Hohenheim. 20-22.11.2009. Akademie der Diozese Rottensburg-Stuttgart.
- Maher, S. *ICSR: British Foreign Fighters in Syria*. International center for the Study of Radicalization (15 de octubre de 2013).
- Maher, S. *The roots of radicalisation? It's identity, stupid*. International Center for the Study of Radicalization (ICSR), ICSR Insight (23 de junio de 2015).
- Malagic, M. y Spaic, I. *Bosnia's Wahhabis Are Targets of BiH's Latest Police Action*. Reporting Project. 10 de septiembre de 2014.
- Malik, K. *Europe's Dangerous Multiculturalism*. Foreign Affairs (8 de diciembre de 2015).
- Mazarr, M.J. *The Age of Grievance: How to Play Resentment Politics*. Foreign Affairs.Snapshot. 3 de julio de 2014.
- Mijatovic, S. *Gornja Maoca is Transit Point for Wahhabis Who Go to Jihad*. Revista Slobodna Bosna. 29 de marzo de 2012.
- Mijatovic, S. *Diplomatic Offensive Against Mujahedin*. Revista bosnia Slobodna Bosna. 13 de junio de 2013.
- Mijatovic, S. *Trip to Promised Land*. Revista Slobodna Bosna. 26 de diciembre de 2013.
- Mijatovic, S.. *Bosniak Fratricidal War*. Revista Slobodna Bosna. 20 de marzo de 2014.
- Mijatovic, S. *Have You Seen the Girls?* Revista Slobodna Bosna. 24 de abril de 2014.
- Moe. C. (2003) *A Bosnian Paradigm for Religious Tolerance? The Local as a Sacred Model for Global Society*, Universidad of Oslo. EASR 3rd Conference, Bergen. 9 de mayo de 2003.
- Moe, C y Alibasic, A. (2006, April 2006) *Current Islamic Trends in Bosnia: A Critical Survey*.
- Moe, C. (2007) *Comments to the program Islamic radicalization-Reality or Fata Morgana?* (transmitido por Radio Free Europa el 17 de noviembre de 2007).
- Morrison, K. (2008) *Wahhabism in the Balkans*. UK Ministry of Defense, Advanced Research and Assessment Group. Balkan Series. Febrero de 2008.
- Morrison, K. (2013) *Balkan Salafists Join "Jihad" in Syria*. Jane's Islamic Affairs Analysis. 15 de Agosto de 2013.

- Moussalli, A. (2009). *Wahhabism, Salafism and Islamism: Who is the Enemy?* January 2009. American University of Beirut.
- Mrkonjic, A. *Expert views Bosnian nationals' participation in Islamic State forces*. Periódico bosnio-croata *Dnevni List*. 8 de diciembre de 2015.
- Murphy, C. (2006) *For Conservative Muslims, Goals of Isolation a Challenge: 9 / 11 Put Strict Adherents on the Defensive*. Washington Post, 6 de septiembre.
- Naegele, J. (2000) *Saudi Wahhabi Aid Workers Bulldoze Balkan Monuments*, (4 de agosto de 2000) RFE/RL Weekday Magazine.
- Niksic, S. (2009) *Bosnian Muslims: Threat or Opportunity?* Balkan Fellowship for Journalistic Excellence. Robert Bosch Stiftung y ERSTE Foundation, en colaboración con el Balkan Investigative Reporting Network, BIRN.
- Oktem, K. (2010) *New Islamic actors after the Wahhabi intermezzo: Turkey's return to the Muslim Balkans*, European Studies Centre, University of Oxford. December 2010.
- Oliodort, J. (24 de diciembre de 2014) *What Is Salafism? How a Non-political Ideology Became a Political Force*. Foreign Affairs.
- Oliodort, J. (29 de marzo de 2016) *Theology in Foreign Policy. ISIS in Context*. ForeignPolicy.
- Pejic, N. (2010, 25 April) *The Suicide Of Multiethnic Sarajevo*. Radio Free Europe/ Radio Liberty RFE/RL.
- Peric Zimonjic, V. *Religion: Balkans Feed the Syria Battle*. Inter Press Service. 2 de agosto de 2013.
- Poggioli, S. *Radical Islam Uses Balkan Poor To Wield Influence*. NPR, Washington. (25 de octubre de 2010).
- Powers, G.F. (2001) *"Religion, Conflict, and Prospects for Reconciliation in Bosnia, Croatia and Yugoslavia."* *Journal of International Affairs*, 2001. 221-252.
- Revkin, M. y Ahmad Mhidi, A. *Quitting ISIS. Why Syrians are Abandoning the Group*. Foreign Affairs (1 de mayo de 2016).
- Riedlmayer, A. (1995). *Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina*. Middle East Studies Association Bulletin 29, Harvard University, pp. 7-11
- Rogers, P. (Octubre de 2014) *The Islamic State and Its Potential*. Global Security Briefing. Oxford Research Group.

- Roy, O. *France's Oedipal Islamist Complex*. Foreign Policy (7 de enero de 2016).
- Sarajlić, E. (2010). *The Return of the Consuls: Islamic networks and foreign policy perspectives in Bosnia and Herzegovina*. Documento presentado en la conferencia: *After the Wahabi Mirage: Islam, politics and international networks in the Balkans*. European Studies Centre, Universidad de Oxford.
- Schmid, A.P. y Tinnes, J. *Foreign (Terrorist) Fighters with IS: A European Perspective*. International Centre for Counter-Terrorism.-The Hague. Research Paper. Diciembre de 2015.
- Schwartz, S. *Wahhabism and al-Qaeda in Bosnia-Herzegovina*. Terrorism Monitor, Volume: 2 Issue: 20. (9 de mayo de 2005).
- Schwartz, S. *The Arab Hijacking of Bosnian Muslims*. Family Security Matters. (30 de mayo de 2007)
- Schwartz, S. (2010) *Islamic Fundamentalism in the Balkans*, Partisan Review (Julio de 2000), pp. 421-426;
- Schwartz, S. *Islam in Europe Destroyed by Radicalism?* Weekly Standard. (11 de octubre de 2010)
- Sito-Sutic, D. *Bosnia's Muslims divided over inroads of Wahhabism*. Reuters. (29 de diciembre de 2006)
- Sito-Sucic, D. *Bosnian indicted over recruiting militants for Syria and Iraq* Reuters, Sarajevo. 1 de enero de 2015.
- Slatina, S. *Money Trouble: Are terrorist groups the real benefactors of donations obtained under the aegis of charitable organizations?* TIME Europe Magazine. (1 de julio de 2002)
- Smajilhodzic, R. *Saudi style Wahhabism flourishes in Bosnia: Fears grow over spread of radical movement in already ethnically divided Bosnia*. AFP. (28 de julio de 2010).
- Smajlovic, A. (1979) *Muslims in Yugoslavia*, Journal Institute of Muslim Minority Affairs (Saudi Arabia), 1,2 (winter): 132-144.
- Solberg, A. R (2007). *The Role of Turkish Islamic Networks in the Western Balkans*. Balkan Muslims and Islam in Europe. Sudosteuroopa, 55.4, Pp. 429-462.
- Somun, H. *Wahhabism in the Balkans: a threat to regional stability? (1)*. Today's Zaman. (2 de marzo de 2010)
- Speckhard, A. (2011). *Psychosocial, Organisational and Cultural Aspects of Terrorism*. Washington DC: NATO.

- Stancic, S. (2010) *Thoughts On Terrorist Heaven*. Deconstruction Project.
- Sterland, B. y Beauclerk, J. (2008). *Faith Communities as Potential Agents for Peace Building in the Balkans: An analysis of faith-based interventions towards conflict transformation and lasting reconciliation in post-conflict countries of former Yugoslavia*. Published by Norwegian Church Aid.
- Stern, J. y Berger, J.M. *ISIS and the Foreign-Fighter Phenomenon. Why do people travel abroad to take part in somebody else's violent conflict?*. The Atlantic (8 de marzo de 2015).
- Testorides, K. *Radical Islam on rise in Balkans*. Associated Press. (19 de septiembre de 2010)
- Trevor, S. *Understanding the Origins of Wahhabism and Salafism*. Terrorism Monitor Volume. 15 de julio de 2005.
- Trujillo, H. M., Jordan, J., Gutierrez, J. A., y Gonzalez-Cabrera, J. *Indicios sobre la radicalización yihadista en prisiones*. AthenaAssessment No. 12/08. 2. (Diciembre de 2008)
- Trujillo, H. M., Leon, C. Sevilla, D. y Gonzalez-Cabrera, J. *Estudio del riesgo de radicalización islamista en cinco mezquitas de una ciudad española*. Athena Assessment No 5/09. (Marzo de 2009)
- Tuathail, G. y O'Loughlin, J. (2009) *After Ethnic Cleansing: Return Outcomes in Bosnia-Herzegovina a Decade Beyond War*. Annals, Association of American Geographers Vol. 99, no. 5
- Tucker, P. *Why Do People Join ISIS? Here's What They Say When You Ask Them*. Defense One (8 de diciembre de 2015).
- Van Ginkel, B. y Entenmann, E. *The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union. Profiles, Threats & Policies*, International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) -The Hague. Research Paper (Abril de 2016).
- Veiga, F. (2010) *De la clandestinidad a la profundidad estratégica. La nueva política exterior turca en los Balcanes: 1990-2010*. Balkania. Revista de Estudios Balcánicos.
- Watts, C. *Why ISIS Beats al Qaeda in Europe. A new Recruitment Strategy for a New World*. Foreign Affairs (4 de abril de 2016).
- Wiktorowicz, Q. (2006). *Anatomy of the Salafi Movement*. Studies in Conflict and Terrorism 29 (3): 207-239.
- Woehrel, S (2005) *Islamic Terrorism and the Balkans*. Foreign Affairs, Defense, and Trade Division. Congressional Research Service. The Library of Congress. 26 de Julio de 2005.

- Woker, M. (2007). *Established Muslims Resist Neo-Salafists* © Qantara.de 2007. Traducido del alemán por Isabel Cole. Este artículo fue previamente publicado por el periódico suizo NeueZürcherZeitung.
- Wood, G. (Marzo de 2015) *What ISIS really Wants*. The Atlantic.
- Zvijerac, P. *Bosnian police preparing strategy against radical Islamic groups* · Periódico bosnio-croata *Dnevni List*. 16 de agosto de 2014.

Instituciones públicas nacionales e internacionales

- Homeland Security Committee. *Final Report of the Task Force on Combating Terrorist and Foreign Fighter Travel*. Septiembre de 2015.
- Central Intelligence Agency. *World fact Book: Bosnia and Herzegovina*.
- Civil Rights Defenders. *Human Rights in Bosnia and Herzegovina*.
- Danish Institute for Human Rights. “*Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity Sociological Report: Bosnia-Herzegovina*”.
- European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) (2011, 8 February). ECRI Report on Bosnia and Herzegovina.
- Fundación Konrad Adenauer. *IslamskaScena U Bosni I Hercegovini (theIslamicScene in Bosnia-Herzegovina)*, editado por Udruzenje IlmijjeIslamske Zajednice u BiH/FondacijaKonrad Adenauer u BiH/Fondacija Konrad Adenauer, 77–85. Sarajevo: Udruzenje Ilmijje IslamskeZajednice u BiH/Fondacija Konrad Adenauer.
- International Amnesty. *Violence surrounds Sarajevo Queer festival*. September 2008.
- The International Centre for the Study of Radicalization (ICSR) *ICSR Insight: European Foreign Fighters in Syria*. 2 de abril de 2013.
- The International Centre for the Study of Radicalization (ICSR) *ICSR Insight: British Foreign Fighters in Syria*. The International Centre for the Study of Radicalization (ICSR). 15 de octubre de 2013.
- International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). *Summary of the judgement for Enver Hadžihasanović and Amir Kubura*.
- International Crisis Group (ICG) *Rebuilding a Multi-Ethnic Sarajevo: The Need for a Minority Return*. (2 de febrero de 1998).

- International Crisis Group (ICG), *Changing Course? Implications of the Divide in Bosnian Croat Politics* (13 August 1998).
- International Crisis Group (ICG) *Ben Laden and the Balkans: The politics of anti-terrorism*. Report no. 119. (9 de noviembre de 2001)
- International Crisis Group (ICG). *Understanding Islamism: Middle East/ North Africa Report No.37* (2 de marzo de 2005).
- International Crisis Group (ICG) *Bosnia's Dangerous Tango: Islam and Nationalism. Appendix A: Attacks in Bosnia and abroad generally connected with Bosniaks (1997-2011)*. Europe Briefing No 70. Sarajevo/Brussels, 26 de febrero de 2013.
- *ICSR Insight: European Foreign Fighters in Syria*. The International Centre for the Study of Radicalization (ICSR). 2 de abril de 2013.
- *"The Missing 2015 Milenium Goals: Bosnia and Hercegovina"*. (The Missing Millennium Development Goal es un proyecto del "One Young World Ambassador Impact").
- Office of the High Representative (OHR) Bulletin no. 66. (3 de febrero de 1998).
- OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina, *Tackling Hate Crimes: An Analysis of bias-motivated incidents in Bosnia and Herzegovina with recommendations*, 2012, Sarajevo
- OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), *Preventing and Responding to Hate Crimes – A Resource guide for NGOs in the OSCE region*, 2010, Varsovia
- OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), *Understanding Hate Crimes: A Hand Book for Bosnia and Herzegovina*, 2010, Varsovia
- Quantum Communications, "Understanding Jihadists in Their Own Words," Issue 2: "The White Papers" (Marzo 2015).
- The Soufan Group, *Foreign Fighters: An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq*. (8 de diciembre de 2015).
- United Nations High Commissariat for Refugees. Minorities at Risk Project, *Assessment for Croats in Bosnia*, 31 de diciembre 2003.
- U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: International Religious Freedom Report 2009. Bosnia and Herzegovina.
- U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: International Religious Freedom Report 2011.

- U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: International Religious Freedom Report 2012.
- U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: International Religious Freedom Report 2013.
- U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: International Religious Freedom Report 2014.
- United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2005. Abril de 2006.
- United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2006. Abril de 2007
- United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2007. Abril de 2008
- United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2008. Abril de 2009
- United States Department of State. Office of the Coordinator for Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2008. Agosto de 2010
- United States Department Publication. Bureau of Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2011. Abril de 2012.
- United States Department of State Publication. Bureau of Counterterrorism. Country Reports on Terrorism 2014. Junio de 2015.