

ISLAM

HOY

PUBLICACIÓN BIMESTRAL DE LA COMUNIDAD ISLÁMICA EN ESPAÑA. www.islamhoy.com. EJEMPLAR GRATUITO. JULIO - AGOSTO 2010. Nº 9

La protección social en el Islam

NOTICIAS

ANÁLISIS

CONOCIMIENTO

REFLEXIÓN

Musulmanes en Cataluña

**Redacción
Cataluña**

El pasado domingo 27 de junio, Sidi Ahmed Bermejo, Director de la Mezquita Mayor y Centro de Estudios Islámicos de Granada fue invitado por el Consell Islàmic Cultural de Catalunya a participar en el III Encuentro de jóvenes musulmanes de Cata-

lunya, celebrado en Barcelona. Este encuentro, bajo el título: "La Salud y la Juventud", reunió a alrededor de 150 personas, en su mayoría jóvenes, algunos catalanes de nacimiento y otros inmigrantes, pero todos ellos con el mismo deseo de aprender y de obtener las herramientas necesarias para poder aplicar correctamente su *Din* en esa tierra.

**Redacción
Internacional**

Durante los días 20 al 24 del mes de mayo pasado tuvo lugar una reunión de mujeres musulmanas en la ciudad alemana de Postdam. El encuentro organizado por la comunidad musulmana en esta ciudad contó con la asistencia de representantes de diversas partes del mundo, destacando delegaciones de Sudáfrica, España e Inglaterra entre otras. Conocimiento, enseñanza, *Dawa*, formaron parte del evento que podemos calificar de gran éxito, enviándoles nuestra más sincera enhorabuena a los organizadores del encuentro.

Ramadán, insha Allah

**Redacción
Granada**

Durante la segunda semana del próximo mes de agosto

dará comienzo, *insha Allah*, el sagrado mes de Ramadán. Como cada año habrá que prestar atención a la visión de la luna que determine el co-

mienzo del mes y pedimos Allah que nos dé facilidad en este periodo, nos colme de bendiciones y nos acepte el ayuno, *Amin*.

Las verdades de la guerra de Afganistán

**Redacción
Bonn**

En un desliz, en un momento de presión, al actor se le ha olvidado su papel y ha dicho la verdad. El presidente de la República Federal alemana, Horst Köhler, que antes fue director del Fondo Monetario Internacional, sabe la verdad.

Estas cosas, las verdaderas razones de las invasiones y las guerras, deben permanecer siempre ocultas, envueltas en inteligentes razonamientos llenos de altos contenidos morales de democracia, libertad, seguridad y lucha contra el odioso terrorismo.

Pero al hombre, en un momento de debilidad, se le fue la lengua y confesó que la ocupación de la OTAN en Afganistán y la presencia del ejército alemán se debe a intereses comerciales:

"En casos extremos es necesaria la fuerza militar para asegurar nuestros intereses, por ejemplo la salvaguarda de nuestras rutas comerciales".

Así que, el pobre, ha tenido que dimitir, volviendo a recubrir su dimisión con justificaciones retóricas absurdas.

El 4 de Septiembre de 2009, el ejército alemán, ordenó el bombardeo de dos camiones cisterna en el pueblo de Yaqob Ba, cerca de Kunduz, en el que murieron 142 personas, la mayoría de ellas civiles inocentes. Los dos camiones estaban atrancados en la

arena junto a un río y rodeados de cientos de campesinos que esperaban conseguir algo de gasolina a cambio de su ayuda para sacar los camiones del banco del río. Este hecho, y otros menores, han provocado un rechazo generalizado en Alemania a la participación del ejército alemán en la ocupación militar de Afganistán.

Los técnicos trabajan en el proyecto educativo en Granada

**Redacción
Granada**

La Fundación Educativa Al-Ándalus ha contratado un importante equipo de arquitectos de la capital granadina con el fin de desarrollar el proyecto educativo que se pretende construir en el municipio de Albolote.

La dirección del proyecto y el equipo técnico se han reunido en diversas ocasiones durante las pasadas semanas tratando de definir los diferentes espacios, las fases constructivas y una estimación presupuestaria con la mayor precisión posible. El proyecto que se desarrollará

en una parcela de más de 80.000 m2 tiene como eje central la construcción de una escuela desde infantil hasta el bachiller además de diferentes módulos de formación profesional. Instalaciones deportivas y lugares de encuentro social serán una parte muy importante del complejo. Las reuniones desarrolladas con gran intensidad seguirán en las próximas semanas y se espera durante el presente mes de julio obtener el consiguiente anteproyecto de forma que los trámites administrativos con el Ayuntamiento en cuestión y con la Junta de Andalucía inicien su andadura.

La Fundación EMU en Skopje

Redacción
Internacional

La Fundación European Muslim Union ha celebrado durante los días 28, 29 y 30 de Mayo su reunión anual. El encuentro se celebró en la ciudad de Skopje, capital de Macedonia, bajo el título “Definición de una positiva identidad musulmana europea desde los musulmanes europeos, reflexio-

nes y propuestas para el Islam en Europa”.

El encuentro organizado, en este caso, en cooperación con la Organización Humanitaria el Hilal de Skopje, contó con la asistencia de representantes de comunidades musulmanas de 23 países de Europa, desde Rusia hasta Gran Bretaña y con un protagonismo especial de las comunidades musulmanas e instituciones

de la región. Los Balcanes son un territorio que incluye Albania, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, y las demás naciones surgidas del desmembramiento de la antigua Yugoslavia. La presencia de un Islam autóctono en estos territorios, junto con el legado islámico de España y Portugal, son prueba de que la creencia y la práctica del Islam forman parte de la identidad de Europa. Este y otros puntos, como la falsa imagen del Islam como fenómeno extranjero, inmigrante o marginal, fueron contenidos de debate en el congreso.

La Comunidad Islámica en España, miembro fundador de EMU, estuvo representada por el Emir Malik Abdur Rahman Ruiz y el director de la Mezquita Mayor de Granada, Sidi Ahmed Bermejo. Emir Malik Ruiz intervino en la jornada del domingo 30

dedicada a los proyectos educativos en Europa presentando la Fundación Educativa Al Ándalus y el desarrollo del complejo educativo de Albolote, en Granada, como modelo de un proyecto educativo para los musulmanes del continente.

Durante los tres días que duró la reunión pudimos vislumbrar el

optimismo con el que dirigentes de mezquita, asociaciones y comunidades musulmanas de toda Europa encaran el futuro del Islam en Europa con propuestas, proyectos y acciones con un sentido de responsabilidad cívica y participativa en el deseo de mejorar la sociedad occidental en la que vivimos.

Revisitando el desenmascaramiento del Sionismo por Jeff Gates

Redacción
Granada

El reciente ataque/asesinato indiscriminado que ha llevado a cabo Israel contra una flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza, ha dejado a medio mundo en conmoción, quizá haya sido tal la impresión que ha causado que, es por ello, que nadie se digne a exigir una investigación exhaustiva de los hechos y se atreva a imponer un castigo ejemplar. Israel es responsable de la matanza, y una vez más, la comunidad internacional con un mero rumor de condena hacia lo ocurrido observan impasibles como Israel hace lo que le da la gana. Este suceso ha suscitado, no obstante, innumerables reacciones, de entre ellas está la reflexión y el análisis que presenta Jeff Gates. Este último publica un artículo titulado el Sionismo desenmascarado, en el que analiza la natu-

raleza real del mismo, más allá de ser una ideología nacionalista, lo plantea como un “estado mental”, manifestado como una forma dispersada de nacionalismo interiorizado –una diáspora– unido a la base de generar un sentido de inseguridad enfocado en un enclave extremista. Este sentimiento de inseguridad es propagado por la comunidad judía en el sentido más amplio para así conseguir apoyo financiero, militar y político, y el reclutamiento por la causa tanto de colonos como de judíos de otros lugares del mundo.

La clave está en la articulación de un discurso que, no solo plantea inseguridad para con el pueblo judío a través de la dialéctica antisemita y el constante estado de peligro en que aparentemente se encuentra, sino que, el éxito del Sionismo, sugiere, reside en subterfugios y el autoengaño de su propio pueblo.

La paz es el claro oponente, tal y

como acontecimientos recientes demuestran, pues esta ideología nacionalista, como otras, requiere mantener un estado de miedo y conflicto para perpetuar un estado de crisis que justifique y dé bases de razón para su supervivencia y la de sus actos.

Jeff Gates, indica que, el Sionismo, tiene una estrategia perfectamente delineada y planificada, nuevamente indica que el objetivo del Sionismo son los pensamientos y emociones en pos de

manipular comportamientos a través de generar antagonismos. La necesidad es la de lograr que el mayor número de Judíos se identifique con la lucha y el estrago y, a su vez, al Sionismo como su protector. Esto logra que en la subconsciencia del judío que ha sufrido un lavado de cerebro por la artimaña Sionista, acepte, apoye y considere razonable la provocación como herramienta para generar una reacción para, posteriormente,

sentirse víctima del odio por su antagonista y contraatacar, y de ese modo perpetuar el conflicto y el estado de crisis que mantiene vivo la razón Sionista.

Esta dinámica y este tipo de individuos se creen tanto el cuento que, los estados de derecho y las leyes, no son, según ellos, aplicables a su pueblo, pues son el pueblo elegido por Dios para mantener el estrago y la lucha y a su vez la ocupación.

Jeff Gates continúa llevando el planteamiento a un análisis de las características psicopáticas, estableciendo una analogía clara y contundente entre éstas y el Sionismo y sus propulsores e instigadores.

Este análisis que plantea Jeff Gates quizá esclarezca cuál es la matriz motora de los ataques y actitud israelí a la hora de actuar con el calculado libre albedrío con que masacran indiscriminadamente, y con la impunidad con la que continúan con su barbarie.

EDITORIAL

“QUE TIEMPOS NOS HA TOCADO VIVIR”

Plena de buenas noticias viene cargada esta edición de Islam Hoy. Los musulmanes se movilizan, organizan todo tipo de encuentros nacionales e internacionales, mujeres, jóvenes, comunidades locales y organizaciones de todo tipo quieren aportar luz a la más que gris situación en la que se encuentra nuestra sociedad. Esta vitalidad es muy importante y responde a la necesidad y el deseo de mejorar nuestro entorno.

Además, nuestros dirigentes se han empeñado en hacer Islam un tema de conversación para todo momento. Al ya más que manido tema del burka, donde multitud de ayuntamientos quieren regular su uso, a pesar de que no nos preocupa tan nimio elemento, aparece en estos días un partido político que quiere ilegalizar el Islam, que atrevimiento, un partido con pocos años de vida quiere ilegalizar una Revelación Divina.

Pero no nos equivoquemos todo esto no es más que el fruto de que Islam se mueve, los musulmanes se mueven y en algún momento tendremos que pasar de la palabra a la acción, y no me refiero a armas y terrorismo ya que, a algunos, les faltaría tiempo para ir a la fiscalía enjuiciándose bajo esta frase. Me refiero, por ejemplo, a que el sistema financiero ha muerto y los musulmanes tenemos la alternativa bajo la bandera del Islam. Importantes noticias tendremos, en este sentido, en los próximos meses.

Quiero, asimismo, agradecer a las decenas de personas que nos piden recibir ejemplares del periódico en un compromiso de participación, ya sea escribiendo o distribuyendo. El éxito de esta publicación es el éxito de la comunidad musulmana que quiere llevar al *Din* de Allah al lugar que le corresponde.

Y recordad que todo forma parte del plan de Allah, que este es el mejor, por mucho que no lo entendamos en su plenitud y sólo a Allah volveremos y a Él tendremos que rendir cuentas. *Amín*.

Assalamu Aleikum.

El Director

Malik A. Ruiz

Cartas al Director

Las cartas al Director deben ir firmadas y, el remitente, debe indicar nombre, DNI, dirección, y una dirección electrónica o postal de contacto. La redacción de ISLAM HOY se reserva el derecho de publicación. Las cartas no han de superar las trescientas palabras.

ISLAM HOY

www.islamhoy.com

info@islamhoy.com

cartas@islamhoy.com

redaccion@islamhoy.com

publicidad@islamhoy.com

distribucion@islamhoy.com

Director: Malik Ruiz

Equipo de redacción:

Hisham Melara

Sidi Karim Viudes

Abdel-Wáhid Barrios

Muhammad Farid Bermejo

Diseño y maquetación:

Fátimah Almeida

La Futuwah es belleza de carácter...
Es experimentar compasión tanto por los obedientes
a Dios como por los que se desvían del camino...
Es no defraudar a los compañeros y a los hermanos
en las dádivas que se les han hecho...
La Futuwah es humildad y abandono
de la arrogancia ante los hermanos...
Es que, nada en este mundo, pueda justificar
un cambio de actitud hacia un hermano en Dios...
Es prestar continuamente atención
a los hermanos (en el camino)...
La Futuwah consiste en apartarse de la pasión
y en no dirigir reproches a los hermanos...
Es no prestar oídos a lo malo
que se pueda decir de tus hermanos...
La Futuwah es la excelencia y nobleza del comportamiento.

Glosario

‘Alim. pl.: *‘Ulamá*: Un erudito, especialmente de las ciencias del Islam.

‘Amal: Acción, en concreto la ‘Práctica de la gente de Medina’.

Bida’: Innovación, algo introducido en el Islam después del período formativo.

Dhikr: Recuerdo y, en consecuencia, invocación de Allah.

Faqir. pl.: *Fuqará*. Lit.: Pobre. El que sabe que está necesitado y dependiente de Allah, el Rico y Autosuficiente.

Hadiz: Transmisión de las palabras del Profeta, a quien Allah bendiga y conceda paz.

Hafiz: El que ha memorizado la totalidad del Corán.

Haŷŷ: La Peregrinación anual a La Meca que es uno de los cinco pilares del Islam.

Halal: Lo permitido por la *Shariah*.

Haram: Lo prohibido por la *Shariah*.

Makruh: Reproable pero no ilícito en la *Shariah*.

Mumin. pl.: *Muminún*. Fem.: *Muminat*. Creyente, el que tiene *Imán*.

Mushrik: El que comete *shirk*, el que asocia algo con Allah.

Nafs: El “yo”. Se refiere generalmente al “yo” más bajo, el que se inclina hacia el mal o el que hace reproches continuos.

Rasul: Un Mensajero, un Profeta a quien se le ha dado un Libro revelado por Allah.

Todo Mensajero es un Profeta pero no todo Profeta es un Mensajero.

Sahaba: Los Compañeros del Profeta Muhammad, a quien Allah bendiga y conceda paz.

Salih. pl.: *Salihún*: La persona recta con un cierto desarrollo espiritual.

Alguien que está en el sitio correcto, en el momento correcto y haciendo lo correcto.

Shariah: La forma social y legal de una gente basada en la revelación de su Profeta, que Allah bendiga y le conceda paz.

Sheij. pl.: *Shuŷuj*. Título de respeto en virtud de la edad o condición social. En el sufismo, el maestro espiritual que te guía desde el conocimiento de tu “yo” al conocimiento de tu Señor.

Sira: Obras escritas sobre la vida del Profeta, a quien Allah bendiga y conceda paz.

Tafsir: Comentario y explicación del Corán.

Ummah: El grupo de Musulmanes como comunidad integrada y determinada.

Ŷama’at: El grupo principal en la comunidad musulmana.

Yawm al-qiyama: El Día del Levantamiento, el Día de la Rendición de Cuentas, el Día del Juicio Final.

Ŷakat: Impuesto sobre la riqueza, uno de los cinco pilares fundamentales del Islam.

Zuhud: Renunciar a lo que no es necesario y conformarse con poco.

لجاعة الإسلامية في إسبانيا
Comunidad Islámica en España

Apartado de Correos: 674.
18080 Granada. España.

info@cislamica.org

www.cislamica.org

Depósito Legal: GR 1051-2009.

ISLAM HOY

El Editor de ISLAM HOY expresa que podrá reproducirse, distribuirse o comunicarse públicamente la presente publicación, de forma global o parcial, mediante cualquier medio, sistema o procedimiento, siendo, el que posee el ejemplar, titular de los derechos para todas aquellas actuaciones que sirvan para la difusión de su contenido, en cualquier soporte o por cualquier medio, todo ello conforme a la ley de propiedad que establece la *Shariah* islámica.

Historias de la modernidad

Muhammad Farid Bermejo
Granada

Se da un fenómeno en nuestros días que, para los que andamos ya por los sesenta y aún respetamos a nuestros mayores, nos deja consternados. Hablo de esa juventud sin domar que se cree el no va más y arrasa por donde va.

Pero voy a ceñirme a lo Islámico que es lo que nos ocupa aquí. Los otros, bastante tienen con lo que tienen. (Hoy mismo leía en un periódico que cuando dos padres reprocharon a su hijo que llegara tan tarde por la noche se encontraron con que éste le dio una bofetada a la madre que la dejó sin gafas y al padre lo estranguló hasta que cayó al suelo medio desmayado. Y encima la casa es de ellos; sólo falta que el niño tuviera ya los 35 años o más).

En el mundo musulmán ha ocurrido un fenómeno que, de ser propiciado por personas con nombres y apellidos, habría que darles el premio a la maldad más absoluta. La receta es la siguiente: se coge a un joven arrebatado (con la suficiente cordura por supuesto), se le dan unos cursillos sobre lo que es el Corán y los *hadices* (sin demasiada profundidad para no agotarlo), y se le viste y adecenta para la tarea a realizar. Luego, con un título de algún tipo (algunos llegan a llamarse doctores) se le suelta por las mezquitas de la *Umma*.

“En el mundo musulmán ha ocurrido un fenómeno que, de ser propiciado por personas con nombres y apellidos, habría que darles el premio a la maldad más absoluta”

Lo nunca visto. ¿Quién le iba a decir a ese pobre desgraciado que, con esa pinta y farfullando cuatro cosas, iba a atraer una cierta admiración? Admiración, por supuesto, que le tributan los que no han tenido el entrena-

Universidad de Madinah al-Munawara

miento que él ha tenido y andan sumidos en los inframundos de las ciudades europeas y de sus propios países intentando respetarse a sí mismos.

Para explicarlo de forma más seria permítaseme citar una anécdota que Sheij Dr. Abdalqadir as-Sufi menciona en su libro *Carta a un Musulmán Árabe* y que es en realidad lo que constituye este artículo en sí. Dice el Sheij: “Tras haber completado la visita a Madinah, llevé a cabo mi intención de visitar a un distinguido *‘alim* mauritano que, según mis noticias, era profesor de la Universidad de Madinah. Cuando llegué a la casa del *‘alim* su criado me dijo que no quería ver a nadie. Insistí diciendo que había venido de muy lejos con un asunto de extrema importancia. El criado regresó diciendo que no se encontraba bien y pedía ser excusado. Volví a insistir una vez más aduciendo la importancia de mi visita y suplicando me recibiera. Por fin volvió el criado y esta vez me condujo a la biblioteca donde los libros ocupaban las cuatro pa-

redes desde el suelo hasta el techo. Me sirvió un té e instantes después entró el *‘alim* en un estado de profunda agitación. Yo intenté llevar la conversación al tema que me había llevado hasta allí, pero sin poder contener la angustia, el *‘alim* me contó su asombrosa historia.

Le habían hecho venir desde los desiertos de Mauritania donde enseñaba en una humilde madrasa a estudiantes venidos de todas partes atraídos por su gran conocimiento. El agente que se presentó en su madrasa le dijo que se le requería para servir al Islam yendo a Madinah y enseñando en su prestigiosa Universidad. El *‘alim* respondió diciendo que carecía de los títulos académicos necesarios para la enseñanza universitaria; su extenso conocimiento del *fiqh* había sido adquirido en las madrasas según la enseñanza tradicional. Se le dijo entonces que esa era precisamente la razón por la que era tan necesario. Para que los musulmanes lograran ser ‘Doctores en Estudios Islámicos’ era necesario un experto que supervisara y acreditara sus tesis doctorales. La Universidad de

Madinah le nombraría Doctor en Derecho para así activar la producción, como si dijéramos, de su fábrica de *‘ulamá*.

“Debemos tener presente ante esos impresentables el porqué algunos seguimos la orden coránica de pedir bendiciones y paz por el Profeta, a quien Allah bendiga y conceda paz”

A pesar de no estar seguro de la propuesta y sin comprender en ese entonces sus posibles implicaciones, salió hacia Madinah donde fue cómodamente instalado en una villa suntuosa. Pasado un tiempo en el que se sentó con sus estudiantes enseñándoles y corrigiéndoles, recibió una visita de los directivos de la Universidad. Estos le explicaron la naturaleza del sistema universitario y la forma de obtener las licenciaturas, esto es, la metodología racionalista secular con la que se forma el liderazgo intelectual *kafir*. Le explicaron cómo el estu-

diente presenta una tesis en la que cita expertos en el tema anteriores a él, sigue sus postulados y, en algunos casos, formula análisis críticos de sus conclusiones sometiendo el tema de estudio a sus propias críticas y opiniones, para al fin llegar a un punto de vista nuevo y moderno del tema en cuestión.

El *‘alim* ya no pudo ocultar por más tiempo las terribles implicaciones de la trampa en la que se le había hecho caer. Mirándome con el rostro descompuesto por la rabia y con lágrimas en los ojos dijo: ‘¿Se da usted cuenta de lo que me estaban pidiendo? Querían que otorgara el título de licenciados en Estudios Islámicos a unos alumnos que estudiaban el Corán como un objeto que podía ser analizado, diseccionado, confirmado e incluso rechazado en algunos aspectos. Durante este proceso estarían dando a la visión de los eruditos musulmanes clásicos el mismo peso que a los escritores judíos, cristianos y orientalistas. Me pedían que participara en un proceso que transformaba el “*Dhalikal-Kitab*” en un libro más, escrito por el hombre’.

El *‘alim* se dio cuenta inmediatamente que no había una dimensión personal en su enseñanza que pudiera alterar o incluso eludir la metodología y el sistema de desmantelamiento crítico que son la base y el fundamento de la creencia *kafir*. Había entrado en un valle infestado de chacales”.

Esto es, en realidad, la observación que, en palabras de otra persona más autorizada que yo, debemos tener presente ante esos impresentables que se mofan y enfadan porque algunos seguimos la orden coránica de pedir bendiciones y paz por el Profeta, a quien Allah bendiga y conceda paz, y por amar tanto el Corán que consideramos que recitar un *hizb* después de los *salats* de *subh* y *maghreb*, práctica ancestral en todo el norte y oeste de África, es un deleite para los corazones, un fortalecimiento de la *yama’at* y una manera de familiarizarse con el Libro Sagrado.

Fiestas Primaverales: Romerías y poder

Jalid Nieto
Sevilla

**“Se fue para sus dioses y dijo:
¿Es que no coméis?**

**¿Qué os pasa que no habláis?
Entonces fue sigilosamente
hacia ellos golpeándolos con
fuerza.**

**Y acudieron a él rápidamente.
Dijo: ¿Adoráis lo que vosotros
mismos habéis esculpido,
cuando Allah os ha creado a
vosotros y lo que hacéis?”.**
Corán 37, 91-96

Romero en su etimología griega y latina significa “romano”. Es como en Bizancio llamaban a los peregrinos occidentales que viajaban a Jerusalén. Siempre pensé que romería, la reunión de romeros, tenía que ver con la famosa

planta aromática, tan expuesta en pequeños haces en las varas de los caminantes. Pero atendiendo a su significado primigenio, podemos decir que es la reunión de romanos.

Y es que, hasta en el lenguaje, el S.P.Q.R. heredado por el catolicismo hace honor a esa vieja impregnación de significados pontificios en los tiempos nuevos. Sube lo pagano por este conducto ayudado por el poder estatista que no puede contener sus ansias de control y presencia en los espacios festivos. Así actuó Roma frente a la “devotio indigena” cuando romanizaron las tierras de Iberia. Comiéndose las fiestas propias e introduciendo el culto al emperador y su corte de dioses y diosas por los ídolos locales. Como continuidad, todo esto se

cristianizó. Cambiaron a Mercurio por S. Cristóbal, las fiestas presididas por Juno a ser celebradas por Santa Agueda y perpetuaron el toro de S. Marcos en recuerdo de las robigalias.

Pero las que han permanecido con mas fuerza son las fiestas de la diosa madre, la DEA MATER primitiva. Venus romana, Istar egipcia, Astarté fenicia. Esta diosa fenicia, muy mediterránea, recibía su nombre derivado de Aster que significa “estrella de la mañana” y se le asociaba la luna y el planeta Venus.

Todas como diosas del amor poseían como animal sagrado la paloma blanca. Tanta fuerza tuvieron en lo antiguo que, en sus desviaciones de la creencia pura, el pueblo judío, las llamó “Reina de los cielos” o “Esposa del sol”.

Ahora comprendo. Y veo con fruición al pueblo almonteño saltando la verja, caracterizado por su tribalismo ancestral. Como tribu que custodia el templo desde tiempos inmemoriales. Y todos esos gritos de ¡Viva la blanca paloma!, ¡Viva la reina de los cielos!, ¡Viva la estrella de la mañana!, acompañados por bailes con vestidos tartesios y regados con el elixir de Baco cumplen un ritual que se perpetúa a través de los siglos.

Este año el poder civil de turno, movilizó a seis mil efectivos, para montar el plan romano, digo romero, seis mil centuriones para poner orden y concierto en tanta aglomeración. Eso sí, pagados su soldada con denarios de las arcas públicas.

Como los poderes tienen que ser

exhibidos, no puede faltar la televisión en tan magnos acontecimientos. Si hablamos de sierra morena hacia abajo, no hay cita en la que Canal Sur no esté en directo, ayudando a que aparezcan los políticos con su disfraz popular.

Lean sino, el artículo publicado en el diario El Mundo (26-4-2010), titulado “La consejera enviada por la Virgen”. Luis Miguel Fuentes, su autor, desgrana con astucia ese entramado de fervor y poder que tanto gusta por el sur.

Concluyo con sus palabras y les invito a leerlo:

“Canal Sur se ha arrodillado ante una montaña, se ha ungido de ese cristianismo pagano tan al uso aquí y hasta el locutor ejerce de vestal consagrada a esa devoción ¡Viva la virgen de la.....!”. (luis-miguelfuentes.blogspot.com.)

La intolerancia francesa

Said Elkhalloufi Arakraki
Llodio (Álava)

Francia ha tomado ya una decisión respecto al uso del Burka en espacios públicos y se ha decantado por prohibir terminantemente su uso. La palabra de Allah no tiene ninguna validez frente a la voz de un país tan iluminado, y es obvio que Sarkozy no se ha preocupado por conocer la opinión de los 5 millones de musulmanes que transitan diariamente sus calles. Según el presidente galo el Burka viola los principios constitucionales de Francia y esto no se puede tolerar.

Sus argumentos se basan en primer lugar, en la supremacía de cualquier ley democrática de Estado frente a los principios religiosos. Esta visión, ante todo, muestra la hipocresía de un colectivo que juzga cruelmente la perspectiva de un grupo diferente en sus costumbres pero que bajo ningún concepto se opone a las leyes del país. Es Francia la que ha elegido imponer una ley aludiendo a las malas intenciones de una vestimenta,

nadie ha sido atacado aún por un Burka, ni ha sufrido heridas de gravedad por un corte con sus telas pero es muy fácil culpar a una prenda de ropa de oprimir la libertad de las mujeres en vez de buscar a los verdaderos indeseables que fomentan estas actitudes. Entiendo que la lucha contra la violencia de género es difícil y más cuando se trata en términos poco representativos del país, pero ¿es necesario que se opongan las leyes divinas a las leyes estatales?, si soy musulmán, budista o cristiano tendré que renunciar a mi fe para vivir en un país libre, y si soy francés, chino o portugués tendré que renunciar a mi identidad y a mi nacionalidad para instruirme correctamente ante Dios. ¿Es eso justo? Personalmente, creo que no, y me niego a creer que toda Francia prefiera recortar la libertad de algunos para la tranquilidad de unos pocos.

Por otro lado, es obvio que cualquier colectivo debe adaptarse a las leyes de su territorio siempre y cuando estas leyes estén justificadas. Yo no veo ninguna justificación en argumentar que el Burka

es peligroso porque ocidente lo relacione con el terrorismo. Que la imagen de los musulmanes esté dañada por el terrorismo no implica que cualquier musulmán sea terrorista, del mismo modo que un asesino en serie, católico, no representa a todos los católicos.

Deberíamos empezar por llamar a cada cosa por su nombre en vez de preocuparnos por generalizar, sinceramente, creo que detrás de un Burka no se esconden terroristas, simplemente preferimos rechazar lo desconocido y temerlo en vez de preocuparnos por su razón de ser y sus orígenes.

Es curioso, que Sarkozy, presidente de una democracia tan longeva, no comprenda que cualquier democracia ha de basarse en el respeto. Denominar al velo “disfraz” en sus discursos me parece de una ignorancia poco acorde a los tiempos que corren y una falta

de respeto para los cientos de millones de personas que eligen esta prenda ya sea por cultura, religión o comodidad, pero es de mayor ignorancia declarar libremente que el velo en sí mismo, muestra la desigualdad entre hombres y mujeres. Por mucho que se engañe debe ser consciente de que son las personas las que fomentan esta desigualdad y que, en muchas culturas occidentales, donde no existe velo alguno, las mujeres han cargado y continúan cargando

con grandes desigualdades en muchos aspectos de la vida.

Es admirable observar lo idénticos que son los ciudadanos de la República francesa ante la ley. Tan idénticos que no toleran ni un ápice de diferenciación en cuanto a costumbres y si lo observan, lo eliminan. ¿Y por que? Porque el Burka fomenta la desigualdad, eso sí, si la desigualdad está presente en las casas de los ciudadanos entonces si que se tolera, es un espacio privado y si la mujer es maltratada o coaccionada bajo el techo de su casa la república no hace nada. Entendamos pues, que esta ley solo sirve para dos cosas: limitar la libertad de aquellas mujeres que llevan el Burka voluntariamente y otorgar un nuevo papel al gobierno dentro de los matrimonios en los que la mujer sufre bajo la dominación masculina. Ahora, el gobierno se encargará de limitar y frustrar las libertades y sueños de las mujeres en espacios públicos y el marido se reservará el derecho de hacerlo en privado. Viva la República Francesa.

El trato de los trabajadores en Islam

Sulayman Busby
Dubai

Durante décadas el explosivo crecimiento de las economías de los países del Golfo Árabe no se ha sustentado únicamente en el petróleo y el comercio, sino en la energía humana de un ingente número de trabajadores extranjeros. Durante buena parte de este tiempo, estos trabajadores expatriados han superado en número a la población nacional de locales, sobrepasándola muchas veces por encima.

El estatus de estos extranjeros como “trabajadores invitados”, la mayoría de los cuales jamás estarán remotamente cerca de ser cualificados a convertirse en ciudadanos de dichos países, inclusive si han nacido y, o han pasado toda su vida laboral en éstos. Este hecho se ha convertido en razón de un creciente debate.

Este artículo no busca examinar el asunto sobre la nacionalización sino reflexionar brevemente sobre la estrechamente ligada cuestión con respecto al correcto trato de los trabajadores en Islam, partiendo de la base que la *Shari'ah* considera el trabajo lícito como un acto de adoración.

Islam demanda que se haga justicia sobre todo el mundo. El Corán utiliza dos términos refiriéndose a la justicia: *-al'adl* y *-al-qist*. El *Adl* es asociado con el equilibrio, el balance, y *al Qist* con el reconocimiento de los derechos.

El Corán dice: “**¡Vosotros que creéis! Sed firmes en establecer la justicia dando testimonio por Allah, aunque vaya en contra de vuestros padres o parientes más próximos, tanto si son ricos como si son pobres; Allah es antes que ellos. No sigáis los deseos para que así podáis ser justos. Y si dais falso testimonio u os apartáis... Es cierto que Allah conoce hasta lo más recóndito de lo que hacéis**”. (An-Nisá 4:135)

Y añade: “**¡Hombres! Os hemos creado a partir de un varón y de una hembra y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconozcáis unos a otros**”. (Al Huyurat 49:13)

No cabe duda que Islam demanda un trato justo y equitativo para todos, sin consideraciones raciales, de color, género, etc. Y esto es particularmente aplicable al lugar de trabajo como es obvio.

El Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: “...No existe superioridad para un árabe sobre un no árabe, de igual modo que no la existe para un no árabe sobre un árabe, ni para una persona blanca sobre una negra, ni para una persona negra sobre una blanca, excepto por rectitud”. (Musnad Ahmad)

El Profeta Muhammad advertía constantemente sobre la inactividad y el estar sin empleo. Umar Ibn Al Jattab les dice a los Compañeros: “Ninguno de vosotros ha de sentarse sin trabajo y decir: ‘Por favor Dios, dame sustentación,’ sabiendo perfectamente

que del cielo no llueve ni oro ni plata”.

También está claro que no hay trabajo, dado que sea lícito (*halal*), que sea diminutivo o razón de degradación. Hay honor y recompensa en todo trabajo excepto en aquellas actividades que están justamente proscritas e.j. las ganancias de la *Riba* (intereses sobre el dinero), de las apuestas, vender drogas o el alcohol.

Es digno de mención que era sabido que todos los profetas de Allah ejercían trabajos lícitos. Ninguno de ellos eran hombres religiosos quietos, parados, como puede que se vea en algunos círculos.

Sayyiduna Adam era granjero, Nuh, Zakariyah e Issa eran carpinteros, Idris era costurero, Ibrahim comerciaba con telas, Ismail era cazador, Daud era herrero, Ishaq, Yakub, Musa y Shuaib eran pastores y Sayyiduna Muhammad s.a.w.s. era pastor y comerciante.

Islam además específicamente demanda que los trabajadores no sólo sean tratados con dignidad pero que también tengan:

1. Contratos justos- “**¡Vosotros que creéis!, cumplid vuestros contratos**”. (Al-Ma'idah 5:1)
2. Una remuneración justa- “Cualquiera que tenga a un hermano bajo su manutención, que le dé de comer y de vestir tal y como él come y viste. Que no se les dé trabajo que les sobrecargue y si es así ayudadles en la tarea” (narrado por Al-Bujari), “**Así pues cumplid con la medida y el peso y no menoscabéis a los hombres en sus cosas**”. (Al-A'raf 7:85)
3. Y el pago a tiempo- “Pagad al trabajador su jornal antes que el sudor de sus frentes se seque”. (narrado por Ibn Majah)

Desafortunadamente según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en pos de los derechos humanos, y cuerpos internacionales tal y como el *Human Rights Watch*, las reformas llevadas a cabo por gobiernos de países de Oriente Medio y Asia han fracasado en alcanzar medidas mínimas de protección para tratar los abusos contra los trabajadores inmigrantes locales, mientras que millones de ellos siguen en riesgo. Tan sólo en este

mes, iniciativas comenzadas para establecer un salario mínimo nacional en uno de los países del Golfo, para proteger a los más vulnerables de la explotación, fueron depuestas por un alto cargo del gobierno que alegó que dañaría la economía del país que dependía de la mano de obra barata para su ventaja competitiva. Siempre y cuando los trabajadores ganen tan poco como 6 dólares al día, tener albergue que ciudadanos de países del oeste rechazan, que se les quiten los pasaportes, que se les retrasen los pagos durante meses, soportar dos años de trabajo antes de tener derecho a visitar a sus familias, será fácil para las críticas sensacionalistas poder señalar con el dedo a los gobiernos y negocios musulmanes y sugerir que eso es Islam en sí.

Puede que las cosas parezcan mejores en los Estados Unidos, pero la discriminación étnica está aún extendida y la patente presencia de trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos que están dispuestos a trabajar por salarios mucho menores que el de los ciudadanos del país anfitrión es testimonio del hecho que la desigualdad prevalece.

Tal y como pueden ver en la cita tomada del Sagrado Corán, y de los *hadices* (dichos narrados) del Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él (y hay muchas otras citas relacionadas de esta misma índole), Islam une el trato justo y equitativo de aquellos que prestan sus servicios y su trabajo. Cualquier desviación sobre este asunto no puede dejarse a las puertas del *Din*, pero tan sólo a las puertas de aquellos seres humanos los cuales están entre los *mushrikin* (hipócritas), y Allah sabe mejor que es lo que hay en los corazones de los hombres.

La protección social en el Islam

Umar Faruq Gutierrez
Granada

El pasado 12 de Mayo el presidente del Gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba en las Cortes que para reducir el déficit público iba a bajar el sueldo de los funcionarios en torno al 5% de media e iba a congelar la subida de las pensiones para el año 2011, así como, reducir la inversión en Obras Públicas, anular la prestación conocida como el cheque bebé y no pagar con carácter retroactivo la prestación que otorga la ley de dependencia a las personas que les corresponde.

Es posible que si se hubieran tomado medidas de reducción del gasto público hace dos años no se habría llegado a esta situación. Ahora ya no solo peligra la protección social que ofrece “el estado del bienestar”, sino que nuestro país se encuentra en una situación desesperada.

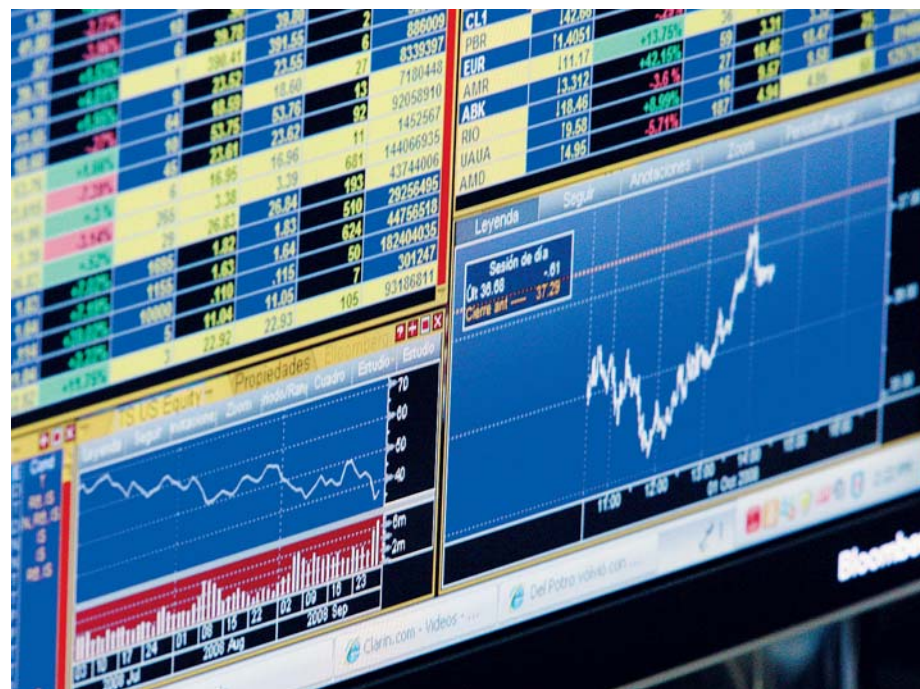
España, que tiene que realizar periódicamente emisiones de bonos para poder pagar los vencimientos de su deuda, cada vez tiene mayores dificultades para conseguir dinero de los inversores, y además tiene que pagar mayor interés y mayor prima de cobertura de riesgo. Los bancos españoles, que se dedican a conseguir dinero del BCE a un 1% y comprar bonos del Estado español al 3 o 4%, ya apenas pueden conseguir dinero del mercado interbancario. Por tanto, a las empresas y familias españolas se les hace cada vez más difícil conseguir un préstamo bancario.

España tiene que pagar de intereses de su deuda 26.000 millones de euros al año. La deuda total de España (pública más privada) asciende según algunas estimaciones al 290% del PIB. Son nada menos que unos 2 billones 900.000 millones de euros, más de la mitad en manos de inversores extranjeros.

En el mercado financiero se han diseñado productos que se cotizan al alza cuando aumenta el riesgo de impago de otros. Son los *Credit Default Swap* (CDS), las operaciones a descubierto y las operaciones a corto (que apuestan a la baja) entre otros. Actúan como los buitres carroñeros que se lanzan a devorar la presa herida de muerte. Son como talaradoras que hacen agujeros en la pared más débil del edificio a ver si consiguen derribarla, y los Estados acuden presurosos

a tapar estos agujeros con sumas inmensas de dinero. Por eso la UE crea un fondo de 750.000 millones para poder hacer frente a estos ataques del mercado. Cuanto mayores son las dificultades de España o Grecia para pagar sus deudas más ganan los que manejan estos productos. Y más caro les resulta a estos países colocar sus emisiones de bonos. Los CDS son seguros que cubren el impago de las emisiones de deuda (bonos o

ciones que apuestan a la baja son las especulaciones a descubierto que generan beneficios a base de tumbar la cotización del valor en juego. El mecanismo es el siguiente: Un operador lanza al mercado una orden masiva de venta de un valor que todavía no tiene, haciendo que por el aumento de la oferta este valor baje y pueda comprarlo a un precio inferior al que lo ha vendido.

cualquier otro activo). Así se asegura la inversión. Estos productos aumentan su cotización a medida que aumenta el riesgo de los activos que cubren. La entidad emisora que cubre el dinero en caso de quiebra se

El sistema financiero de *kufur* está sometido siempre a fuertes presiones. Es un sistema en el que unos pocos ganan muchísimo dinero que al final tienen que pagar entre otros los pensionistas de España, Grecia y otros paí-

“El sistema financiero de *kufur* está sometido siempre a fuertes presiones. Es un sistema en el que unos pocos ganan muchísimo dinero que al final tienen que pagar entre otros los pensionistas de España, Grecia y otros países”

embolsa por emitir estos papeles una enorme cantidad de dinero, papeles que se cotizan en el mercado al alza cuanto mayor es el riesgo, y al desvincularse de los bonos que cubren, ganan una enorme suma de dinero al hundirse la entidad. Otras opera-

ses. Aunque también hay que añadir que ha ayudado a lograr este resultado la incompetencia de estos gobiernos. El capital manda debido a la usura. Si un gobierno decide aumentar los impuestos a los ricos, el capital huye a otros países y destruye miles de pue-

tos de trabajo. Si Angela Merkel decide crear un impuesto a los bancos para prevenir situaciones de riesgo, inmediatamente baja la cotización de los bancos alemanes. Así que no hay más remedio que atraer al capital, dándole mayor interés y cobrando menos impuestos para que no se vaya de nuestro país a otros donde le traten mejor.

Para comprender mejor como se ha llegado a este sistema tan injusto vamos a repasar brevemente la historia del pensamiento económico:

El primer conjunto de ideas de donde arranca el sistema económico que llamamos liberalismo aparece en la obra de Adam Smith “La riqueza de las naciones” en 1776. Las ideas básicas son: los intercambios voluntarios generan beneficio para las dos partes, la persona que busca su propio beneficio (el empresario que logra fabricar un producto de calidad al mejor precio) favorece a la sociedad, la mano invisible del mercado hace que su egoísmo se convierta en altruismo, lo mejor que pueden hacer los gobiernos es no interferir en la economía (el *laissez faire*). El papel del gobierno de una sociedad libre se debe limitar a tres obligaciones: primera, proteger a la sociedad de la violencia o de la invasión de otras sociedades independientes, segunda, proteger a cada individuo de la injusticia y de la opresión de otros miembros de la sociedad, y tercera realizar y conservar determinadas obras e instituciones públicas. Desde el punto de vista islámico es difícil no estar de acuerdo con todas estas ideas.

Después de Adam Smith aparece el pensamiento de Malthus, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Stuart Mill, Karl Marx, Marshall, Walras y Keynes entre otros.

Durante muchos años se ha mantenido la ley de Say. También es conocida como la ley de los mercados. Esta propone que la producción total de bienes en una sociedad o sistema económico determinado implica una demanda agregada que es suficiente para comprar todos los bienes que se ofrecen.

Alfred Marshall decía: Los propietarios de capital percibían el interés como recompensa a su espera, es decir por el sacrificio que implica el renunciar al consumo presente a favor de una posible ganancia futura. El tipo de interés se establece por la interacción de la oferta y la demanda de

fondos prestables. El tipo de interés es el que equilibra los deseos de ahorrar con los deseos de invertir.

Keynes era partidario de fomentar las obras públicas a costa de aumentar el déficit presupuestario y la deuda pública del Estado para generar empleo en periodos de recesión económica. Adoptó la teoría del multiplicador de Kahn que dice: El gasto adicional incrementa el empleo. Los salarios adicionales se gastan en compras adicionales que a su vez generan más empleo. Este incremento del empleo y del consumo permite al Estado recaudar más impuestos que compensan el gasto inicial de promoción de obra pública.

El debate entre liberalismo económico e intervencionismo keynesiano, que continúa hasta nuestros días, ha contado con dos importantes economistas recientemente fallecidos. Milton Friedman y Paul Samuelson.

Todos estos modelos teóricos han fracasado en la práctica por una sencilla razón: la usura.

El liberalismo, el *laissez faire* de Adam Smith ha generado un sistema financiero monstruoso, se han inventado muchos productos financieros en donde con dinero se compra dinero. El dinero se coloca en donde genera más rentabilidad y ha ocasionado la actual crisis financiera.

La puesta en práctica de la ley de Say que se podría resumir en la frase “todo lo que se produce se consume” ha forzado la compra de viviendas en EEUU ofreciendo hipotecas a quien no podía pagarlas, con el fin de poder seguir construyendo casas, y pensando que el valor de las mismas iba a seguir creciendo indefinidamente.

El fracaso de la teoría de Keynes de aumento del déficit público para la promoción de obras se ha hecho patente en España con los dos planes E del gobierno con un coste de 8.000 y 5.500 millones de euros respectivamente. Lo que ha permitido ensanchar aceras y embellecer jardines, pero no ha creado empleo estable y ha aumentado el déficit del Estado Español cuando ya éste era bastante elevado.

Fracaso tras fracaso el sistema de *kufur* está empapado en deuda a un nivel que va mucho más allá de su capacidad de absorción. Pero cuando la deuda se ha hecho físicamente insostenible y la capacidad de absorber bienes de consumo se ha agotado, el sistema se resquebraja.

Como siempre decimos, la alternativa es Islam.

El sistema económico en Islam ha de cumplir dos requisitos ineludibles: Una obligación: el pago del *zakat*, y una prohibición: la usura. También podemos decir que cualquier sistema económico que cumpla estos dos requisitos es un sistema

halal, permitido por el Islam.

La protección social se establece de una manera directa por la recepción del *zakat*, y se complementa por el sistema de los *awqaf*.

Merece la pena detenernos en el 4º pilar de nuestro *din*: El *Zakat*.

El *zakat* es el pago del 2,5% de la riqueza acumulada durante un año para todo aquel que supere la cantidad del *nisab* de oro (80 gramos), y que se distribuye entre los pobres y necesitados.

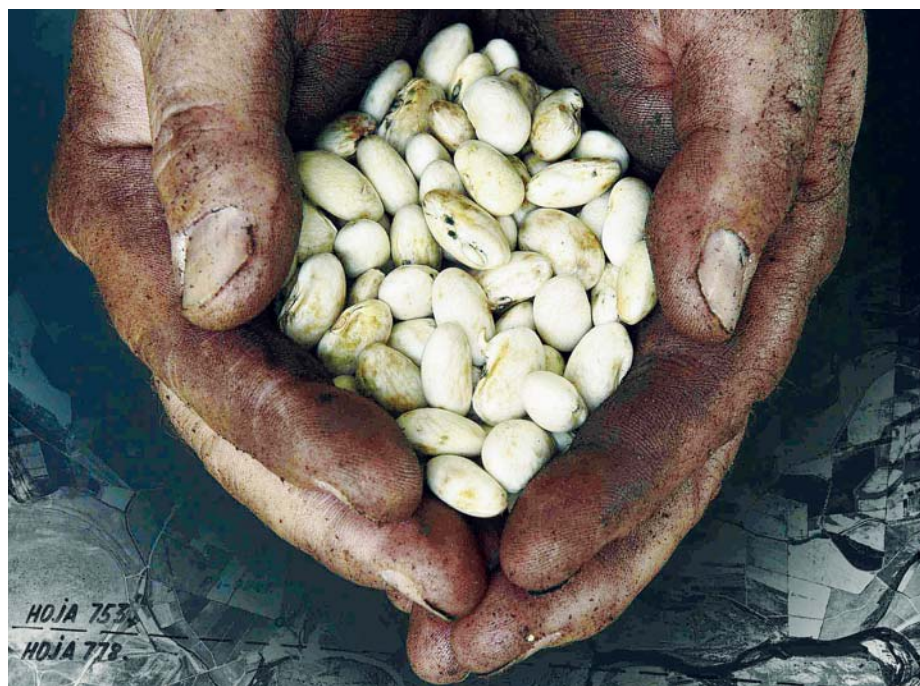
Este pilar de nuestro *din* cumple las siguientes funciones:

1ª. Protección Social. Es el objetivo del impuesto, la riqueza recaudada se distribuye inmediatamente entre las personas más desfavorecidas de la comunidad.

2ª. Impulsor del crecimiento económico. La implantación del *zakat* hace que el que dis-

enviado por el Emir para calcular el importe a pagar. Asimismo se debe dar cuenta anualmente a este encargado de todos los bienes e inversiones de que se dispone para que pueda calcular la cantidad a pagar. El gobierno conoce por este procedimiento la riqueza de todos y cada uno de los miembros de su comunidad. Sabe la gente que está bajo su autoridad y su protección, y la riqueza o pobreza de cada uno de ellos.

4ª. Prohibición de la usura. Al conocer anualmente el patrimonio de todos los miembros de la comunidad, el recaudador del *zakat* -y por tanto el Emir- conoce el movimiento de la riqueza y puede detectar fácilmente si las transacciones efectuadas son limpias (sin usura) o no. Como la usura está prohibida se aplicará al infractor el castigo que corresponda.

pone de fondos que exceden su consumo y, ni los invierte ni los presta, está sometido a un impuesto sobre esos fondos. Evitar o disminuir el pago de este impuesto es lo que le puede impulsar a emplear su riqueza.

En realidad, como hemos visto, de los dos requisitos ineludibles que hemos citado para establecer un modelo económico islámico el establecimiento del *zakat* lleva implícito el otro requisito: la prohibición de la usura.

“Los musulmanes asumen su responsabilidad con sus padres, sus hijos y sus vecinos. No tienen que pagar tantos impuestos al Estado para que este se encargue de la educación de sus hijos, de la atención sanitaria y de la pensión de sus mayores”

3ª. Establecimiento de un marco político-administrativo-económico. La puesta en práctica del *zakat* es el vínculo que delimita este marco. Todo musulmán que supere el nivel de riqueza requerido debe pagar el *zakat*. En el acto de pagar el *zakat* se acepta la autoridad del Emir y la capacidad del recaudador

¿Por qué el establecimiento del *zakat*, el cuarto pilar del *din*, no se cumple en la actualidad en ningún país del mundo? No es por casualidad. Implica un cambio total en la organización social e implica, sobre todo, la prohibición de la usura.

Al revés que en el Estado estructuralista, en una sociedad musulmana todas las instituciones se crean de abajo a arriba. No son impuestas por el gobierno. La sociedad va creando sus propias estructuras a medida que se van necesitando. Las personas no delegan su responsabilidad con sus padres e hijos en manos del Estado, sino que la asumen y todos los miembros de la comunidad crean las instituciones que son necesarias para satisfacer las necesidades de protección social de la comunidad. Se crean hospitales, escuelas, residencias y todo lo necesario por medio del sistema de los *awqaf*, o por medio de contribuciones voluntarias o exigidas cuando sea menester. Un *waqf* se establece cuando su fundador o fundadores deciden que los beneficios de una propiedad, de una industria o de un negocio se destinen a sufragar los gastos de una institución que proporciona a la sociedad un servicio social de cualquier tipo, según la voluntad de su fundador. En las sociedades musulmanas gran parte de los gastos sociales se satisfacen por el sistema de los *awqaf*. Un sistema que está fuera del control del Estado y de las injerencias políticas, y proporciona una base segura y estable para la sociedad.

Los musulmanes asumen su responsabilidad con sus padres, sus hijos y sus vecinos. No tienen que pagar tantos impuestos al Estado para que este se encargue de la educación de sus hijos, de la atención sanitaria y de la pensión de sus mayores. Son ellos mismos los que se encargan en compañía de los demás miembros de la comunidad de satisfacer estas necesidades, con los medios que no les ha quitado el Estado estructuralista vía impuestos.

En el modelo islámico no hay ninguna intervención del gobierno en los asuntos económicos salvo para recaudar el *zakat*, lo que lleva implícito la prohibición de la usura. **La usura no es el premio por invertir dinero, sino que el *zakat* es el precio a pagar en caso de no hacerlo.** La prohibición de la usura y el pago del *zakat* van estrechamente unidos, de forma que se deben dar las dos condiciones para hacer que el sistema económico funcione, para lograr un crecimiento económico justo. La libertad económica, el *laissez faire* de Adam Smith ya se da por sentado en el modelo económico islámico hace 1.400 años. Todo el pensamiento económico desde Adam Smith hasta Keynes, y posteriormente Milton Friedman y Paul Samuelson nos conduce, después de ver las consecuencias de su puesta en práctica, a ver cada día con más nitidez, de forma científica y racional, que el único modelo económico que proporciona riqueza, justicia, libertad y protección social a los seres humanos es el modelo islámico.

Acerca del emir y su importancia

Abdel Ghani Melara
Granada

Dice Allah en el Corán: “**¡Vosotros que creéis!, obedeced a Allah, obedeced al Mensajero y a los dotados de autoridad entre vosotros; y, si disputáis acerca de algo, remitidlo a Allah y al Mensajero, si creéis en Allah y en el Último Día, eso es mejor y más excelente interpretación**”. (Sura de las Mujeres, 59)

La palabra que se ha traducido como “autoridad” en árabe es “*amr*” (orden, mandato, asunto). De ahí “emir”, el que decide sobre los asuntos y detenta el mando.

En esta aleya, Allah manda obedecerlo a Él, obedecer a Su mensajero y a los que tienen “*amr*” que según todos los comentaristas se refiere en primera instancia a los gobernantes justos de entre los califas y los emires después de ellos. El califa es el sustituto del Mensajero de Allah, al que Allah le dé Su gracia y paz, y el emir es el sustituto del califa.

También se refiere, en otro orden de cosas, a los hombres de conocimiento, a la autoridad del conocimiento. Dijo Abul-Asuad: No hay nada más preeminente que el conocimiento, los reyes gobiernan sobre la gente y los hombres de conocimiento gobiernan sobre los reyes. La obediencia a los emires es una obligación del *Din*, y el Profeta, al que Allah le dé Su gracia y paz, pudo establecer la sociedad de Medina, la mejor que ha conocido la humanidad, basándose en el compromiso y la obediencia de sus Compañeros. La única salvedad a esta obligación se produce cuando lo que se ordena está fuera de la obediencia a Allah. De hecho en la aleya dice: Obedeced a Allah y obedeced al Mensajero, repitiendo en ambos casos el verbo “obedeced”, y luego añade: “y a los dotados de autoridad de entre vosotros” sin repetir “obedeced”, lo cual sugiere que en este caso la

obediencia no es incondicional. El Profeta, al que Allah le dé Su gracia y paz, dijo: “La obediencia es sólo en el *ma'ruf*”. Y el *ma'ruf* es aquello que el intelecto reconoce como bueno y está corroborado por la *Shariah*.

No obstante, en el caso de que un emir no fuera justo, habría aún una situación en la que sería obligatorio obedecer y ésta es cuando se teme el conflicto, la *fitna*. El Profeta, al que Allah le dé Su gracia y paz, dijo: “Os gobernarán gobernantes, y os gobernará el virtuoso con su virtud y os gobernará el depravado con su depravación, pero escuchadles y obedeced en todo lo que esté de acuerdo con la verdad y rezad detrás de ellos; y si hacen el bien será en su favor y si hacen el mal será en vuestro favor y contra ellos”.

En cuanto a la cualidad del emir, Allah le dice a Su mensajero, que Allah le dé Su gracia y paz: “**Y por una misericordia de Allah fuiste suave con ellos, y si hubieras sido áspero (de mal carácter), de corazón duro, se habrían apartado de tu alrededor, así pues sé indulgente con ellos (en lo que te afecta a ti), pide perdón por ellos (en lo que concierne a Allah) y consúltalos en la decisión (amr), y cuando te hayas decidido, confíate en Allah, es cierto que Allah ama a los que se confían (en Él)**”. (Sura de la Familia de 'Imrán, 159)

La mejor cualidad de un emir ha de ser el sentido de la justicia, el gobernante justo es una de las categorías mencionadas en el *hadiz* que se refiere a aquéllos que estarán bajo la sombra de Allah el día que no haya más sombra que la Suya. Y su mayor virtud es saber pedir consejo, de hecho uno de los significados que derivan de la raíz de la que viene emir es pedir consejo. Tomar decisiones va unido a consultar a los demás, el Profeta, al que Allah le dé Su gracia y paz, dijo que quien pidiera consejo

antes de decidir no se arrepentiría después. Y dijo: “Si vuestros emires son los mejores de vosotros, vuestros ricos los más generosos de vosotros y vuestro asunto (*amr*) consulta mutua, la superficie de la tierra será mejor para vosotros que su interior pero si vuestros emires son los peores de vosotros, vuestros ricos, vuestros

destamante, sin ostentación, y en una ocasión que había algo que repartir entre las esposas del Mensajero de Allah, dejó a su hija Hafsa la última y le dio la peor parte, siguiendo el ejemplo, en su escrupulosidad, del Profeta, al que Allah le dé Su gracia y paz, que una vez encontró en su casa un dátil y se lo comió y luego pen-

miendo que por su inadvertencia y desconocimiento del lugar les robaran permaneció el resto de la noche vigilando sin que ellos lo advirtieran. Y en una ocasión, un anciano de la gente del Libro le pidió limosna e hizo que le asignaran una pensión que cubriera sus necesidades diarias y lo explicó diciendo: Mientras era joven y se valía por sí mismo estuvimos tomando de él la *yizya* y ahora que es anciano y no puede valerse por sí mismo se lo devolvemos.

La existencia de un emir es indispensable para mantener la cohesión de la comunidad, asuntos como la recolección del *Zakat* y determinar el inicio del mes de Ramadán, enviando a gente de confianza que atestigüen el crecimiento de la luna, están bajo su responsabilidad. Sustituirlo por cualquier otra cosa supone una grave innovación y un alejamiento absolutamente determinante del modelo original establecido por el mejor de la creación, que Allah le dé Su gracia y paz, junto con sus Compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos, en la ciudad de Medina.

“La responsabilidad del emir es el bien común, es un servidor de la gente, y esto es lo que le confiere grandeza y le hace merecedor de obediencia. El modelo de emir por excelencia está representado por ‘Umar Ibn al-Jattab, que Allah esté complacido con él”

tacaños y vuestros asuntos no son consulta mutua, entonces el interior de la tierra será mejor que su superficie”.

La responsabilidad del emir es el bien común, es un servidor de la gente, y esto es lo que le confiere grandeza y le hace merecedor de obediencia. El modelo de emir por excelencia está representado por ‘Umar Ibn al-Jattab, que Allah esté complacido con él. Vivía mo-

sando que podría ser un dátil procedente del *zakat*, que era almacenado en su casa hasta ser repartido, no pudo dormir.

Todas las noches ‘Umar Ibn al-Jattab, salía de incógnito a rondar por las calles de Medina para comprobar por sí mismo que todo estaba bien, una de estas noches vio llegar a una caravana con la intención de hacer alto en un lugar de las afueras de Medina y te-

El servicio en el Islam

Muhammad Rafiq Pallares
Mallorca

Dijo *Rasulullah*, bendiciones sobre él y una paz perfecta, “Los creyentes son como las vigas de una casa, se fortalecen unas a otras”.

Esta es una de las descripciones que él, sobre él la paz y las bendiciones, hizo de los creyentes. Este fortalecimiento se materializa por medio del servicio. En el servicio cada uno ofrece a los demás su habilidad y esto fortalece al grupo, pues aquello que para uno resulta fácil para otro resulta difícil y con el servicio unos suplimos las carencias de los otros y el resultados de ello es la “*as-sabiya*” que podríamos definir como “conciencia de grupo” los ejemplos más evidentes son la familia, la tribu, la nación, Allah, *aza wa yalla*, utiliza esta palabra en el Corán refiriéndose a los hermanos de Yusuf. También encontramos que éste, es el término que designa al sistema nervioso del cuerpo, que es el

encargado de transmitir la información dándole al cuerpo la posibilidad de actuar siendo que cuando está dañado, el cuerpo se queda paralizado.

Como gente de *tariqa* debemos leer los significados que Allah expresa con las formas. En el cuerpo social esta *assabiya* surge de que los individuos estén pendientes de las necesidades de los demás y se pongan al servicio de ellos. Además de estos tipos de *assabiya* hay otros que son superiores. En su primer término está la *assabiya* entre los creyentes que, como sabemos por experiencia, trasciende diferencias raciales, lingüísticas, tribales o de cualquier otro tipo y al hacer palpable que los creyentes son hermanos es una realidad.

Ahora bien, el asidero más fuerte que no se deshace, al que Allah nos ordena agarrarnos, es la *as-sabiya* de los *‘arifin*, fundada en la realización de la visión de la unidad de Allah que les obliga a una total entrega a su servicio, pasando a ser como los define Sheij Muhammad Ibn Al habib

“Maquinas movidas por Allah” perfeccionadas con su testimonio de “Muhammad *rasulullah*” expresión perfecta de sometimiento en la acción acorde con su noble *sunna*. Este nivel de *assabiya* es el de la *tariqa*, que es la gente de *ihsan*, excelencia, de *adab* (cortesía). Se podría decir que son como si fuesen los servidores del rey que están pendientes de que sus invitados estén atendidos de la mejor manera y que tienen el privilegio de participar de la relación íntima y personal con el rey.

Si vemos las últimas instrucciones de Sheij Abdal Qader en ellas, insiste a menudo sobre la *futuawah* y la define como la cima del comportamiento. La *futuawah* está basada en el servicio a los demás. Dijo también en cierto *moussem*: La *tariqa* siempre ha sido servicio, es servicio y será servicio, en este sentido dijo en una ocasión en Granada: si percibís un problema, si pensáis que está en vosotros mismos, la cura es *sadaqa* y si pensáis que el pro-

blema son los demás la cura es servicio. En ambos casos nos llama a la generosidad. El servicio siempre ha sido el método más rápido para alcanzar el objetivo del *murid*, sabemos que todos los problemas tienen su raíz en el *nafs* (uno mismo) el servicio consiste en olvidarse de uno mismo y dedicarse a los demás y en ello nuestro ejemplo más perfecto es el Sheij que dedica su tiempo y su vida a ofrecernos

lo mejor de *dunya*, que nos conducirá a lo mejor del *ájira*. Sheij Muhammad Ibn Al Habib dice en su Diwan: “Sé un siervo y un esclavo de aquel así descrito y cumple con el contrato de Allah y te dará lo prometido. Los mejores en este asunto son los mensajeros y el más perfecto de ellos es el Profeta Muhammad. Su exterior es una luz y su interior es un secreto. Sus perfecciones no se pueden enumerar”.

Expulsión de los musulmanes de España

La historia sólo nos admite como restos arqueológicos.

Sidi Karim Viudes
Murcia

Las cuatro primeras palabras de la *Shahada* contienen la teoría del Islam, las tres siguientes la práctica. La teoría consiste en una negación y una afirmación, la práctica es una regla de vida. La razón musulmana consiste en negar lo imposible y afirmar lo posible. Haciendo esto seguimos el ejemplo de nuestro Profeta iletrado (s.a.w.s).

Nuestro Profeta iletrado (s.a.w.s) dijo en cierta ocasión “Se me ha hecho amar de vuestro mundo tres cosas, entre todo aquello que contiene de triple” y a continuación mencionó: “Las mujeres, los perfumes y el

salat”, en el que encontraba el “frescor de sus ojos”, metáfora árabe que significa “el consuelo de esta vida”. Por otro lado sabemos que su enemistad también era contra tres cosas: la injusticia, la opresión y la magia.

Lo que me trajo al Islam, hace ya treinta años, fue mi enemistad con los contratos injustos, la dialéctica de los puños y las pistolas y la hipocresía nacional-católica del franquismo que hoy veo levantar cabeza, intentado recuperar su poder trinitario de antaño. Da miedo ver como el frente mediático de la derecha española se posiciona contra el Islam mientras la izquierda se pierde en busca de

un “nuevo paradigma” que permita una segunda transición democrática.

La primera transición sucedió gracias a lo que Franco llamó “contubernio de Múnich” y tildó de “conjuración judeo-masónica”, en referencia a los contactos políticos que tuvieron lugar en Múnich en el año 1953. Salvador de Madañaga fue el promotor de aquellos encuentros entre la oposición democristiana y socialista, que se oponía al franquismo desde dentro de España, y los monárquicos y los republicanos que lo hacían desde fuera.

La intención de unos y otros era acabar con la fatalidad española de los exilios por cuestiones religiosas o ideológicas, que empezó

con el establecimiento del Tribunal de la Inquisición en Sevilla en el año 1473. Desde esa fecha se expulsó de España a judíos, protestantes, musulmanes, humanistas, ilustrados...etc. Pero lo más grave es que la mentalidad inquisitorial perduró entre los políticos después de la supresión del Santo Oficio en 1836. A partir de esta fecha, liberales, republicanos, isabelinos, carlistas, anarquistas, comunistas...etc., tuvieron que tomar el camino del exilio según mandaran unos u otros, hasta llegar al momento democrático en que vivimos.

Pero en medio de estos avatares los musulmanes seguimos expulsados de la historia de España, dentro de la cual sólo se nos ad-

mite como gloriosos restos arqueológicos.

En nuestro mundo tridimensional todo sucede por el Poder y la Voluntad de Allah. Si alguien prefiere hablar del azar y la necesidad de los actuales movimientos migratorios, vale. Pero ya somos 1.600.000 los musulmanes que vivimos en España. ¿Se nos va a seguir negando el lugar que nos corresponde dentro de la cultura ibérica, o se nos va a expulsar de nuevo? Dejemos a los eruditos dilucidar estas cuestiones. Los iletrados tenemos que pedir a Allah que nos mantenga firmes en el *salat* y en el ayuno del próximo Ramadán que se nos echa encima en apenas dos lunas.

La enfermedad como misericordia de Allah

Iman Travieso
Bonn

Para la persona que no cree en la dependencia continua de su Creador, la enfermedad se ve generalmente como una gran desgracia; “salud, dinero y amor”, pide la canción y la salud en primer término.

A nadie en su sano juicio se le ocurriría pedir la enfermedad para sí mismo o para sus seres queridos.

Incluso para los creyentes que se someten con paciencia cuando la enfermedad les llega, muchas veces es considerada como una desgracia que deben soportar o tal vez un castigo que Allah les impone por sus faltas.

Sin embargo decimos que la enfermedad es una Misericordia y es también, una prueba de la perfección inmensa de la Creación de Allah.

Estamos acostumbrados al sistema alopático de medicina que “desmiembra” al ser humano y lo convierte en una serie de órganos, con funciones independientes y enfermedades o curaciones igualmente independientes. Todos hemos visto eso en alguna ocasión, vamos al médico porque nos duele el estómago y si le hablamos de que nos han dolido las muelas, nos envía al dentista porque él no entiende nada de eso y si al dentista le decimos que hemos tenido un día taquicardia, nos envía al cardiólogo y así sucesivamente.

Todos ellos saben muy bien el órgano del que se encargan, pero nada de los demás ni de la constante interacción entre unos y otros.

Sin embargo el Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo que en el ser humano hay un órgano que si está enfermo, el resto del cuerpo está enfermo y, que si está sano, el resto del cuerpo está sano y que ese órgano era el corazón. ¿Qué significa esto?

Significa que en el ser humano todo está interconectado, es decir, no solamente unos órganos con otros sino también el intelecto —el *aql*— y el espíritu —el *ruh*— de manera que un cuerpo sin espíritu —y eso es algo evidente— no se mantiene con vida y alguien cuyo

cuenta de esta gran contradicción en la práctica de la medicina y que investigan en este campo del ser completo, y las conclusiones a las que han llegado, como otros muchos descubrimientos científicos, esclarecen y confirman las palabras del Profeta Muhammad, que Allah

“La enorme Misericordia de nuestro Creador, cada síntoma de nuestro cuerpo, cada dolor, cada enfermedad, no han sido creados para destruirnos sino por el contrario, para preservar nuestra vida y nuestra integridad”

intelecto no funciona adecuadamente se considera un enfermo aunque su cuerpo esté sano, y un cuerpo con un estómago fuerte pero con los pulmones destrozados no puede vivir, etc., etc.

Afortunadamente, hay muchos médicos que empiezan a darse

le bendiga y le dé paz.

Los médicos “naturistas” —término ya casi en desuso— o por decirlo de otra manera, que intentan descubrir la forma natural en que el ser humano ha sido creado para llegar al remedio que restablezca su funciones sin dañarlo, coinci-

den en asegurar que todas las enfermedades padecidas se pueden resumir en una sola en el aspecto físico: “la intoxicación del torrente sanguíneo” que puede deberse a causas diferentes y asimismo provocar la disfunción de diversas partes del cuerpo. ¿Y cuál es el órgano que controla el sistema circulatorio? Como todos sabemos, el corazón.

El corazón, por su parte, es el núcleo donde visualizamos las virtudes, las emociones.. “tiene buen corazón...”, “me duele el corazón”... En árabe, la raíz de la palabra corazón *qalb* y de la palabra intelecto *aql* son muy similares como si quisieran dar a entender que la línea que separa las funciones de ambos es muy sutil.

En las últimas investigaciones sobre nuestro cerebro se ha descubierto que la parte del mismo donde se producen las emociones y que no es la parte consciente o neocórtex, está íntima y constantemente relacionada con el corazón, de tal forma que ambas se influyen continuamente y afectan y se ven afectadas por el funcionamiento del resto del cuerpo.

Cada dolencia del cuerpo se corresponde con una dolencia del espíritu, o mejor dicho del corazón-mente inseparables ya que se afectan recíprocamente. Es decir, una emoción negativa puede modificar la presión sanguínea, la producción de hormonas, enzimas o jugos gástricos, o un mal hábito físico puede producir una enfermedad en las emociones, depresión, negatividad, etc. No están separados.

La enfermedad, que como hemos dicho al principio es una Misericordia de Allah, cura el espíritu de la misma manera que la medicina cura el cuerpo, aunque también se puede convertir en crónica si no se realizan los cambios necesarios para que se produzca la curación o sencillamente no curarse y producir la muerte, en algunos

casos, no del cuerpo, pero sí del espíritu.

La Inmensa Generosidad de Allah ha hecho que todo el funcionamiento de Su Creación esté destinado para mantener la vida no para destruirla, eso explica la increíble capacidad de recuperación del ser humano después de golpes, heridas y enfermedades.

“Hace salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo y le da vida a la tierra después de muerta”. (Corán 30:10) “Así pues, mira las huellas de la misericordia de Allah: cómo le da vida a la tierra después de haber estado muerta”. (Corán 30:50)

Cualquier daño podría destruir nuestra vida sin más y cualquier error podría enviarnos a una eternidad de sufrimientos. Sin embargo, y ahí es donde podemos ver, una vez más, la enorme Misericordia de nuestro Creador, cada síntoma de nuestro cuerpo, cada dolor, cada enfermedad, no han sido creados para destruirnos sino por el contrario, para preservar nuestra vida y nuestra integridad.

Son una llamada de atención de la sabiduría que Allah ha puesto en nuestra naturaleza para protegernos, son una nueva oportunidad.

Una oportunidad para abandonar un hábito que no nos beneficia, o para adquirir otro que sí lo hace, una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente es importante y a dónde nos dirigimos, y corregir el rumbo de nuestra vida; una oportunidad para que el corazón dañado por emociones tristes o negativas, preste su atención y su cuidado al cuerpo dolorido y de esa manera pueda olvidar y tal vez perdonar dolores mayores.

“¿Es que no vais a recapacitar?. Si tratarais de enumerar los dones de Allah, no podríais contarlos, es cierto que Allah es Perdonador, Compasivo”. (Corán 16:17-18)

La escuela del Sheij

Tomar en nuestras propias manos la cuestión educativa significa hoy, antes que nada, un elemento básico de supervivencia.

Muhammad Mujtar Medinilla
Granada

La Escuela del Sheij, éste es su nombre e, *insh'Allah*, será una realidad en los próximos años. Es un proyecto educativo de altas expectativas. *Expectare*, esperar; esperar de Allah, *subhana wa ta'ala*. Esperanza en Nuestro Señor, porque Él es el Dador sin límite y nada es imposible para Él.

Es verdaderamente un proyecto ambicioso; porque hoy por hoy, pretender menos, representa poco menos que un acto de desagradecimiento, habida cuenta del enorme potencial que Allah ha puesto en nuestras manos.

Si de algo somos conscientes la gran mayoría de los musulmanes de Granada es de la necesidad de contar con nuestras propias escuelas; al menos en

estos momentos, con una escuela musulmana; un espacio que ofrezca a nuestra juventud la protección necesaria y permita un desarrollo expansivo y a salvo a cada uno de los niños. Escuela que ha de significar un

factor de encuentro y conciliación entre todos los musulmanes. La unión de los musulmanes por medio del *adab*, del afecto y de la preocupación de unos por otros. Estaremos de este modo fortaleciendo la cohesión de la comunidad musulmana, preparando a las nuevas generaciones de musulmanes y reconstruyendo un modelo educativo que funcione, es decir, que permita la transmisión y la recuperación de la enseñanza genuina desde un *Tawhid* que unifique todos los aspectos que intervienen en la enseñanza.

Esta escuela ha de ofrecer oportunidades para que nuestros jóvenes se enorgullezcan y comprendan la bendición y el regalo que Allah les ha concedido por el hecho de ser

musulmanes; y que permita que pueda emerger en cada uno de ellos aquellos dones y talentos que le han sido otorgados.

Una enseñanza que integre todos los aspectos esenciales para una educación correcta y completa, desde la transmisión de la *aqida* y del *amal*, la creencia y el comportamiento, hasta la adquisición de un saber que les permita enfrentarse a todos los aspectos de la sociedad

Asegurarnos, en definitiva, de que los niños reciben una educación islámica, lejos de la cultura de la calle y del peligro de las drogas.

Nuestra obligación radica en velar porque el *Din* se esté enseñando. En palabras de Sheij Dr. Abdalqadir as-Sufi: "Nuestra comunidad musulmana europea tiene una gran responsabilidad, establecer unos firmes cimientos educativos

que sobre la base del *Din* del Islam se afiancen fuertemente en esta sociedad".

Necesitamos luchar con ilusión por la convergencia y la cooperación entre familia, escuela y comunidad. Tenemos que llevar a la práctica nuestro conocimiento, y esto, a pesar de las circunstancias de este lugar y tiempo. Los musulmanes hemos de mostrar en nuestro contexto contemporáneo la importancia capital para el mundo moderno del legado islámico.

Pero qué mejor estímulo para esta noble tarea que las palabras del último *ayat* del *Sura* de la Familia de Imran:

"¡Vosotros que creéis! Sed pacientes, tened más aguante, manteneos firmes y temed a Allah para que podáis tener éxito".

El restablecimiento de la economía justa

Hisham Melara
Granada

La humanidad asiste impasible al desenmascaramiento de la realidad en la que vivimos. El derecho internacional es una farsa mal llevada a escenario, la política un teatrillo de marionetas que descuidan y erran hasta en el guion, y la economía un monstruo sin escrúpulos vestido de corderito casi entrañable que mientras a media voz bala una cancioncilla de prosperidad y oportunidades, va mermando y corrompiendo las entrañas de la fibra humana.

Ojala la realidad no se ciñese a tan terrible comienzo, pero no son duros apelativos los que alcanzan a describir la situación actual, sino el más que patente estado en que se encuentra la sociedad, la política y la economía hoy día. Con todo, el prospecto de futuro no es tan oscuro como parece, a

pesar del letargo generalizado, el desarrollo y progreso reales hacia un estado social justo y equilibrado va tomando inexorablemente su curso. El cambio reside en las personas, no en las instituciones, que día a día muestran y demuestran no ser más que artificios impersonales para el lucro y el control de tiranos con delirios de grandeza, que ejercen su tiranía social y económica sobre la humanidad, esto último que a sabiendas o sin saber consentimos todos.

Alguien dijo una vez "yo no quiero ser producto de mi entorno, quiero que el entorno sea producto de mí". Si pagamos pleitesía a los bancos, al vacío discurso político o a cualquier cosa que no sea lo que Allah a dispuesto como lícito y claramente indicado como el camino del éxito, ciertamente no hallaremos más que menoscabo y despropósito.

El saneamiento de la fibra social parte principalmente del saneamiento del comercio y las transacciones tanto comerciales como humanas. A partir de las conferencias que sucedieron en Skopje, Macedonia, a cargo del EMU (Unión Europea Musulmana), hace apenas unos días el punto de partida y propulsor de este saneamiento se anunció e hizo oficial en un acto que tuvo lugar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Dr Sheij Abdalqadir As-Sufi junto a una delegación de personas comprometidas y dedicadas a su establecimiento, anunció el comienzo de la moneda para los musulmanes, el Dinar y el Dirham, oro y plata, y el correspondiente fulus (moneda fraccionaria) que permite y cubre el espectro de cualquier tipo de transacción, desde comprar el pan hasta cualquier

cosa abarcable. Con el establecimiento de una moneda *halaal* para los musulmanes, no solo se logra dar un primer y crítico paso hacia el restablecimiento del *Zakat* (el pilar olvidado), sino que propiciamos la erradicación de la usura, esa fórmula de transacción e interacción que lo corrompe y ensucia todo.

Es nuestra responsabilidad y nuestro deber tomar, ejercer y expandir esta realidad y este regalo que se nos brinda. Acoger y hacer uso de esta moneda, es sin duda alguna el comienzo hacia la mejora del *status quo* tanto para los musulmanes como para los no musulmanes. Restituir una sociedad justa parte de la base principal de la purificación de la riqueza, el fortalecimiento de una sociedad musulmana independiente, basada en una formulación de las transacciones y el

comercio lícito, y el restablecimiento del *Zakat* tal y como Allah nos ha ordenado.

Esta es una noticia que ha de alegrar nuestros corazones, un recordatorio de la victoria y el éxito que Allah nos ha prometido. Se nos brinda la oportunidad y hemos de tomarla. Es un regalo para nosotros, es como ver concluida la construcción de una mezquita, por ejemplo, una indicación más de que se nos conceden y dan los medios para llevar a cabo nuestra *Ibada* correctamente, Allah nos hace fácil cumplir con nuestro *Din*, y es con el permiso de Allah que quede en nuestras manos restituir el buen orden, acoger, apoyar y dar el lugar que le corresponde a este gran paso que es tomar el Dinar y el Dirham como nuestra moneda. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la *Umma*.

Ni evolucionismo ni creacionismo: Islam

Dice el Corán en la aleya 43 de la *sura* de La Luz: **"Allah creó todo ser vivo a partir del agua; y de ellos unos caminan arrastrándose sobre su vientre, otros sobre dos patas y otros sobre cuatro; Allah crea lo que quiere, es cierto que Allah tiene poder sobre todas las cosas"**.

Yahya Ballesteros
Granada

Darwin no descubrió nada pues, que no estuviera ya escrito. Que todos los seres vivientes de este mundo sensorial proceden del agua. Los musulmanes lo sabemos desde que Allah se lo reveló al Profeta Muhammad (s.a.w.s.) hace ya muchos siglos. Las aportaciones de carácter científico que el naturalista catalogó y estudió en sus observaciones suman datos para los estudiosos y para quienes dedican sus energías a la erudición y la acumulación de información que, para según qué cosas, puede ser útil.

Pero para una cosmovisión y para entender mejor nuestra existencia no aportan nada que no estuviera ya dicho en el Corán. Y, lo que es peor, para muchos beatos de la religión "cientifista" y laica tan extendida hoy día, ha servido para presentar como científico algo que NO LO ES, que es una mera teoría basada en especulaciones ("creencias", por tanto) pero tan dogmáticas y acientíficas que se pretenden demostraciones sin tener nada que demuestre lo que dicen demostrar.

Porque los registros fósiles nos ilustran la evolución que determinados seres vivos han ido realizando a lo largo de los tiempos y cómo algunos han desaparecido y otros han ido surgiendo y adaptándose a las distintas circunstancias geográficas y climáticas. Pero NO HAY un solo registro fósil que pueda demostrar que la conciencia de existir y de morir y el lenguaje que trae nombres a las cosas y a la vida y se pregunta sobre su propia existencia haya surgido de la "evolución" de la materia.

Basta con ver cualquier documental sobre evolucionismo para observar que cuando llegan a la aparición del hombre pasan por sus explicaciones

por algo tan sencillo como que la conciencia y el espíritu no dejan huella fósil. Y estudiar la evolución del lenguaje como algo en sí mismo,

rentes que los idiomas modernos, que tienen más acumulación de términos, pero menos capacidad de expresar mucho con poco y de sugerir tensiones opuestas en una

Sin embargo, a cualquier persona que tenga un poco de lógica e imparcialidad le cuesta "creer" que algo tan sublime, elevado y complejo como el pensamiento pueda surgir de la materia, por muy pretenciosa que pueda ser la *creencia* que *pretende* que eso es científico. Un musulmán, además, cree en

"Y, lo que es peor, para muchos beatos de la religión "cientifista" y laica tan extendida hoy día, ha servido para presentar como científico algo que NO LO ES"

lo que Allah dice en el Corán: que Él insufló el espíritu en el ser humano y le dio la conciencia de sí mismo, dotándolo del lenguaje como herramienta para el conocimiento y de un aparato fonador adecuado para articular los sonidos que iba a necesitar, no para su subsistencia (¿quién que no sea un fanático creyente de sus dogmas puede creerse que eso le permite "adaptarse mejor al medio"?), sino para su papel como Califa de la tierra y para su búsqueda de conocimiento (que es bastante más que erudición). Ninguna rama homínida, por tanto, *evoluciona* a una primera humanidad. La teoría puede ser "mona", pero no es legítimo ese recurso frecuente de ciertos teóricos que, en lugar de adaptar sus teorías a la realidad, adaptan ésta a sus especulaciones para que su teoría no haga aguas. Muy mono, en efecto; pero nada científico.

como quien pisara sobre ascuas ardiendo. Y en los centenares (tal vez miles) de libros que investigan sobre los llamados homínidos, además de contradecirse continuamente y quedar obsoletas afirmaciones rotundas y que se creían indiscutibles, con nuevos descubrimientos arqueológicos y paleontológicos (pinturas rupestres, enterramientos, símbolos...), resultaría cómico si no fuera tan patético ese afán por descubrir el "eslabón perdido" que nunca podrán encontrar

separado del ser humano y su humanidad, como muy bien dice Sheij Dr. Abdalqadir as-Sufi en su libro *Indicaciones de los signos*, es como estudiar una cabeza de perro separada del cuerpo del mismo. Goethe ya había dicho que la naturaleza no es un sistema; es vida. Y la física cuántica ha comprobado que hasta el propio experimentador influye en el experimento aunque no lo pretenda. Los lingüistas se sorprenden de que lenguas arcaicas como el griego de la *Iliada* o el árabe del Corán sean más perfectos y suge-

la afirmación. Su "evolución" ha sido técnica y acumulativa, pero en el fondo han degenerado más que ir hacia delante. Un musulmán no va a defender propuestas infantiles como las de esos creacionistas que afirman que el mundo se hizo hace menos de diez mil años o que niegan la existencia de los dinosaurios, porque también utiliza la ciencia para lo que está a su alcance y la historia y la actual civilización occidental son testigos y deudores de las aportaciones islámicas en ese campo.

Sobre la tarea del poeta

Hay un componente angélico, una participación angélica en todo lo que ocurre. (Sheij Abdalhaqq Bewley)

“¿Es que no ves cómo divagan en todos los sentidos?”. (Corán, 26:224)

Abdel Basir Ojembarrena
Ciudad del Cabo

En su libro sobre el Islam, Sheij Abdalhaqq dice, hablando de los ángeles, que “cada gota de lluvia que cae tiene un ángel que la acompaña. Cada brizna de hierba, cada brote en la rama del árbol, cada capullo que se abre, cada árbol que florece. Los animales que reptan y los pájaros que vuelan. Las piedras, manantiales, valles y colinas. No hay nada en la existencia que no esté impregnado con la presencia angélica indicando y proclamando su procedencia Divina”.

Y luego Sheij Abdalhaqq añade: “Esto es lo que los poetas y pintores, al percibirlo en un estado de inspiración, tratan de transmitir en sus cuadros y palabras”.

Sin embargo, no todos los poetas escriben en un estado de inspiración. Como aparece en la aleya 224 de la *Sura* de los Poetas, hay dos clases de poetas: los que divagan y los que hablan con sen-

tido. Y no es fácil escribir con sentido.

En palabras de Rainer María Rilke, “las cosas no son todas tan palpables y decibles como nos querrían hacer creer casi siempre; la mayor parte de los hechos son indecibles, se cumplen en un ámbito que nunca ha hollado una palabra; y lo más indecible de todo son las obras de arte, realidades misteriosas, cuya existencia perdura junto a la nuestra, que desaparece”.

La condición esencial que Rilke encuentra para que el acto de escribir tenga sentido es que esté basado en una necesidad profunda del corazón.

Después, el escritor debe escoger los temas que conoce bien, los que le ofrece su propia vida, y describirlos con sinceridad interior tranquila y humilde. Porque lo que está en juego no es la pobreza del mundo sino el ser capaz de conjurar sus riquezas.

Esto, indica Rilke, puede conseguirse buscando la hondura de las

cosas; allí donde no puede descender la ironía, aunque ésta, usada con pureza, como un medio más para captar la vida, también puede ser pura.

Entonces, sobre estas bases, la escritura nace del encuentro de un sentir, de una impresión interior, oscura e inaccesible al propio entendimiento, con lo que llama “el descenso de una nueva claridad”.

Rilke hace varias recomendaciones al que se dispone a adentrarse por el camino de la poesía.

Al poeta no le conviene la pose, sino que debe seguir siempre sin presentir sus mejores virtudes, si no quiere quitarles a éstas su soltura y su virginidad.

El poeta no debe preocuparse por el tiempo. Por el contrario, debe estar despreocupado y tranquilo, como si tuviera por delante una eternidad. Él y su escritura deben madurar como el árbol que no apremia a su savia.

En este sentido, el escritor debe tener paciencia con todo lo que no

está resuelto en su corazón e intentar amar y vivir las preguntas mismas.

En cuanto al sexo, el poeta debe cobrar respeto ante su fecundidad, que es sólo una, por más que aparezca como espiritual o corporal, pues también la creación espiritual procede de la física, tiene una misma naturaleza que ésta, y es sólo como una repetición más silenciosa, más encendida y más eterna de la voluptuosidad corporal.

El poeta debe sobrellevar la soledad interior, no debe perder demasiado el tiempo ni demasiado ánimo en explicar a la gente su posición. Y si se encontrara con que no tiene a nadie con quien comunicarse, cerca de él están las cosas. Todavía le quedan las noches y los vientos que cruzan por los árboles y por muchas tierras. Todavía, entre las cosas y los animales, todo está lleno de un acontecer en que el poeta debería tomar parte.

Y si dice que ya no puede creer en Dios, aunque aparece allí por todas partes, el poeta debe preguntarse: ¿Cómo quien realmente Le tiene podría perderle como una piedrecilla? ¿No será más bien que quien Le tuviera sólo podría ser perdido por Él?

Finalmente, entre las últimas recomendaciones de Rilke, está la de amar como es debido, sin ocultar la seria gravedad que tiene en la existencia.

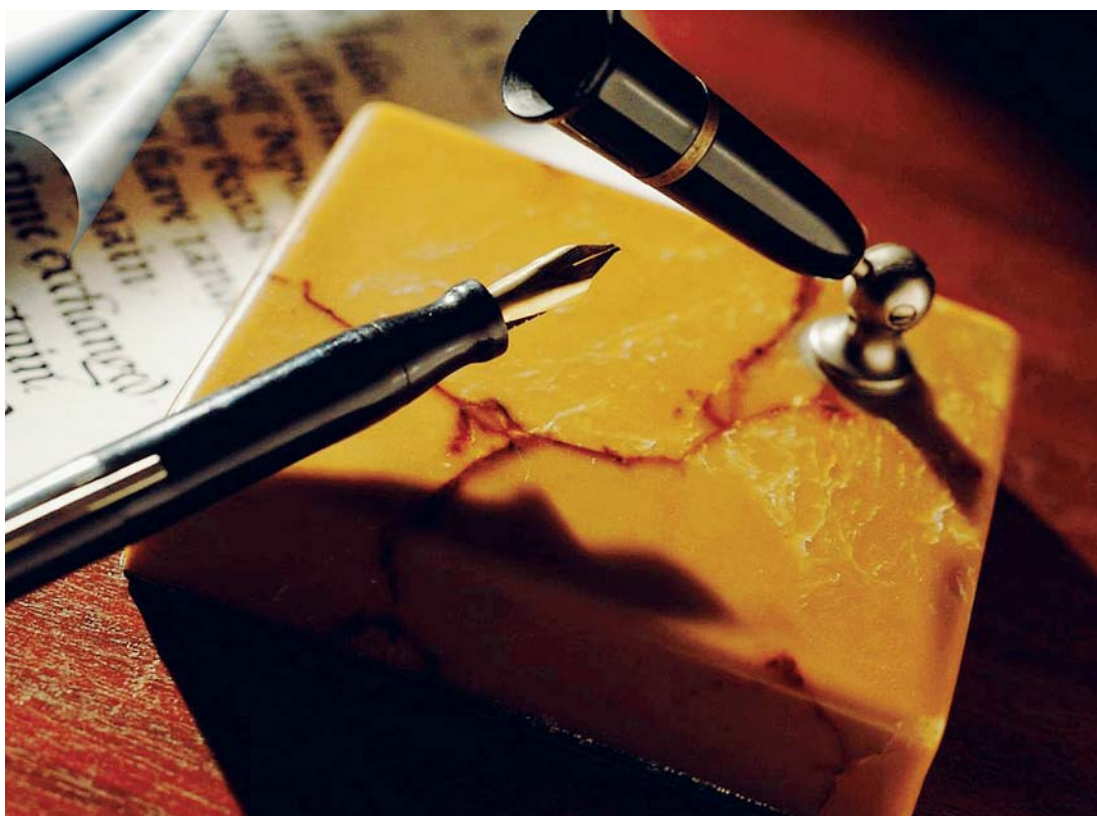
El poeta debe aceptar su existencia en toda la medida en que corresponda: todo, aun lo inaudito, debe ser posible en ella. Esto es en el fondo la única valentía que se le exige: ser valiente para lo más extraño, asombroso e inexplicable que le pueda ocurrir.

A la vida, concluye Rilke, “le ha hecho infinito daño el que los hombres hayan sido cobardes en este sentido; la experiencias que se llaman apariciones, todo el llamado mundo de los espíritus, la muerte, todas estas

cosas tan unidas a nosotros, han quedado tan apartadas, por la cotidiana aversión a la vida, que se nos han estropeado los sentidos con que podríamos captarlas. Para no hablar de Dios. Pero el miedo a lo inexplicable no sólo ha hecho más pobre la existencia del individuo, sin que también las relaciones de persona a persona están limitadas por él, como si se las hubiera sacado del cauce de las posibilidades infinitas a una orilla baldía, donde no tiene lugar nada... No tenemos ninguna razón para desconfiar de nuestro mundo... Quizás todo lo espantoso, en su más profunda base, es lo inerme, lo que quiere auxilio de nosotros”.

Volviendo al Corán, las tres últimas aleyas de la *Sura* de los Poetas nos sirven para situar las recomendaciones en su trascendencia. La primera de ellas, la 224, encabeza este escrito: **“¿Es que no ves como divagan en todos los sentidos?”**. La siguiente, la 225, añade: **“¿Y que dicen lo que no hacen?”**. La última, la 226, concluye: **“Con la excepción de los que creen, llevan a cabo las acciones rectas, recuerdan mucho a Allah y se defienden cuando han sido vejados. Y ya sabrán los injustos a qué lugar definitivo han de volver”**.

Esto nos llevan al pensamiento de que las recomendaciones de Rilke son no sólo válidas para los escritores sino también para toda actividad humana, que para ser llevada a cabo bien de una manera lograda debe estar anclada en una necesidad profunda del corazón, en consonancia con la propia vida. Y debe ser ejecutada buscando la hondura de las cosas, con sinceridad tranquila, humilde y llena de paciencia. Porque lo que está en juego no es la pobreza del mundo sino el saber conjurar sus riquezas.

Y encontré el camino...

Pearl Atkinson
Oklahoma, USA

Fue el diecisiete de enero de este año que tomé mi *shahada*, justo un mes antes de mi cumpleaños. El camino que me llevó al Islam fue uno lleno de pruebas y obstáculos que Allah había planeado para mí.

Yo había tenido una niñez difícil. Mi familia no era religiosa y era disfuncional, y nunca tuve una guía, que era lo que más quería: ser guiada, con una dirección. El estado americano donde crecí es parte del "Cinto Bíblico," una región en los Estados Unidos donde la mayoría de la gente se adhiere a una forma evangélica muy conservadora de la religión Protestante. Yo asistí a varias iglesias pero la fe Cristiana nunca tuvo sentido para mí, ni en mi mente ni en mi corazón. Lo único que sí tenía claro era que creía en

un sólo Dios, pero hasta aquí era donde mis creencias llegaban. ¿Como me podría comunicar con El? ¿Que es lo que El quiere de mí? Estas eran preguntas que no sabía donde encontrar las respuestas correctas.

Después de mi graduación todavía sentía mi alma perdida y hambrienta por disciplina. Entonces fue que decidí unirme al ejercito de los Estados Unidos, y fue allí donde encontré disciplina y por un momento sentí que tenía un propósito en la vida. Casi un año después de unirme, la tragedia del once de septiembre ocurrió y mi país se convirtió una nación en guerra.

En febrero del 2003, fui enviada a Kuwait y me trasladé a Iraq para la "Operación de Libertad para Iraq". Esta fue la primera vez que me encontré con Musulmanes y no era ante las condiciones ideales. Yo era recién casada y mi esposo estaba a miles de millas lejos de mí. Después de dos meses en el país, la base donde yo estaba estacionada empezó a recibir morteros y ataques de cohete diario. Sentía que los iraquíes no nos querían ahí, y yo tampoco. Fue uno de los tiempos mas difíciles de mi vida, pero Alhamdulillah, regresé a casa después de un año.

Un año después fui enviada a Afghanistan, y de nuevo pasé un año en guerra en otro país lleno de problemas. Mientras estuve allí, yo me identificaba con muchas de las prácticas culturales con el Islam. El maltrato hacia las mujeres fue repulsivo para

mí. No sabía absolutamente nada del Islam, para mí era una religión muy extraña y que no era para una chica de un pueblo pequeño de Oklahoma.

Después regresé a casa y había terminado mi tiempo con el ejercito. Había terminado con honores pero todavía sentía que necesitaba algo más. Pasé por un divorcio terrible, y el vacío de mi corazón se hizo más grande que nunca. Los sufrimientos del mundo y la vida se hicieron en la cosa más normal para mí, mi corazón se había entumecido. La única cosa que me daba ánimo era continuar con mi educación.

"Empecé a leer el Corán y me llenaba de lágrimas"

Durante mi segundo año en la Universidad de Oklahoma yo descubrí realmente que era el Islam en una clase llamada "Introducción a Tradiciones Islámicas" que era enseñada por un reverendo Cristiano que se había especializado en Estudios Islámicos en la Universidad de Harvard. La clase no era necesaria para mi carrera, ni era una que había planeado tomar.

Dos semanas en la clase y mi corazón se empezó a ablandar y el vacío empezó a desaparecer. Yo me iba de la clase con lágrimas en los ojos y me encontraba llorando mientras conducía a casa. Lloraba porque finalmente

había sido inspirada. Durante veintiocho años había vivido una vida sin sentido y llena de melancolía, no tenía dirección y ninguna razón para vivir. ¿Porqué ahora, después de tantos años, tantas tribulaciones y tanto dolor, después de estar frente a la muerte ahora finalmente había encontrado mi camino hacia Dios?

Al terminar el semestre yo sabía que quería aprender más, apenas había rayado la superficie. Quería saber si verdaderamente el Islam era para mí, y que no era sólo una fase que estaba pasando. Pasé los próximos nueve meses estudiando el Islam y seguía las reglas como yo veía adecuado. Primero empecé con todo lo prohibido en Islam, encontré que fue muy fácil. En el verano usé ropa de manga larga y pantalones aún con las temperaturas extremadamente calientes en Oklahoma y encontré facilidad.

Empecé a leer el Corán en Inglés y me llenaba de lágrimas.

Cuando el mes de Ramadán llegó, decidí que iba a ayunar también, y encontré facilidad. Empecé a aprender y memorizar unas pocas *suras* del Corán para rezar y encontré facilidad. Una semana antes de tomar mi *shahada* empecé a usar el *hiyab*, y encontré facilidad. El Islam, mientras parece estar lleno de reglas y obligaciones por fuera, me llenó con una paz inmensa y con la conexión con Dios que siempre había anhelado. El único dolor que siento ahora es el dolor que se siente al estar separado de Allah.

Quisiera darle las gracias a la linda comunidad de musulmanes en Oklahoma que Allah SWT ha puesto en mi vida para ayudarme en mi camino. Nunca se cansaron de mis preguntas y nunca me presionaron hacia la conversión. Allah los bendiga con los lugares mas altos en el *Yannah*.

VII Aniversario de la Mezquita Mayor de Granada

Expectativas del Islam en Europa

8 - 11 de Julio

