

ISLAM HOY

PUBLICACIÓN BIMESTRAL DE LA COMUNIDAD ISLÁMICA EN ESPAÑA · www.islamhoy.com · EJEMPLAR GRATUITO · ENERO / FEBRERO 2013 · N° 24 · AÑO IV

Economía como deuda

► 8 y 9

Oriente Medio

El origen de las desgracias y las derrotas de los musulmanes de Oriente Medio, como ocurrió en Al-Andalus, está en haber tomado por aliados a sus enemigos ► 5

Entrevista a Abdennur Segura

Lo fundamental del acto médico es que el paciente descubra realmente quién es el que cura ► 7

Jóvenes Musulmanes en Cataluña

Es importante que exista interacción en la sociedad en la que vivimos ► 10

Yusuf Ibn Tashfin

Declarar la verdad, establecer la justicia y abolir los impuestos opresivos ► 13

El Profeta como gobernante

La razón del éxito del Profeta Muhammad, s.a.w.s., tanto en lo interno como en lo externo, fue su sumisión total y la dependencia absoluta de Allah en todo momento. Desde la súplica después de haber sido humillado por la gente de at-Taif, en el momento de mayor impotencia, hasta el establecimiento del Islam como una realidad dinámica y luminosa en Medina y su posterior expansión, el Profeta siempre fue consciente, de forma absoluta y continua, de que todo el poder y toda la fuerza pertenecen únicamente a Allah, s.w.t. ► 14

Tayyip Erdogan pide la vuelta al oro

Redacción
Granada

Tayyip Erdogan, en su comparecencia en el Quinto Foro para la Democracia en Bali, que tuvo lugar el pasado noviembre, dijo: "El mundo debería considerar cambiar a una unidad monetaria como el oro, que es, como poco, una constante internacional y un indicador que ha mantenido su honor a través de la historia. Esto es algo sobre lo que pensar". Durante esta misma reunión de líderes internacionales, el primer ministro turco también hizo referencia al trabajo del FMI y dijo que, de la forma en la que este organismo trabaja en este momento, no está ayudando a los países en vías de desarrollo.

Con esta declaración, Tayyip Erdogan pone en duda el papel que juega el dólar en la economía global y urge a que los gobiernos den pasos hacia el restablecimiento del patrón oro.

El dólar es hoy en día la forma más sofisticada de control sobre los gobiernos, que ejercen instituciones como el FMI, el Banco Mundial y el gobierno de los EE. UU. a través de políticas económicas que sólo favorecen a estos organismos, puesto que en la creación de "dinero fiat" los que más se benefician son aquellos que están más cerca del

origen del proceso de creación, es decir, los bancos centrales y los gobiernos.

En el Islam tenemos un modelo económico que prohíbe el uso de dinero fiat y promueve otras formas de intercambio de valor por valor. El uso del oro, la plata y cualquier otra cosa con valor intrínseco sirve para cumplir la función del dinero y como mantenedor de la riqueza.

Es interesante observar cómo, en medio de la situación económica actual, surgen cada vez más declaraciones de líderes internacionales que abogan por un cambio en la forma de funcionar de la economía global, que ven que lo que ha causado la presente situación es el abandono del oro –en un principio– y del patrón oro –en su final–, y que un retorno a este modelo sería beneficioso para la sociedad. Algo que lleva argumentando este periódico desde su creación.

'Ashurá y el nuevo año musulmán

Redacción
Granada

los creyentes. Es el décimo día del mes, el día de 'Ashurá.

En este día se celebra la liberación del yugo, la opresión y la esclavitud a la que fueron sometidos los Hijos de Israel. En ese día Allah, s.w.t., abrió para los creyentes el mar Rojo, que *saiduna* Musa y su gente atravesaron, cerrándose acto seguido sobre Firaún y sus ejércitos haciendo perecer ahogados.

Es un día en el que es recomendable ayunar, ya que cuando el Profeta, al que Allah le dé Su gracia y paz, llegó a Medina y vio que los judíos ayunaban el día de 'Ashurá les preguntó: "¿Qué es esto?". Dijeron: "Es un día honorable; es el día en que Allah salvó a los Hijos de Israel de sus enemigos, y Musa lo ayuno". Dijo: "Yo tengo más derecho a Musa que vosotros", y lo ayunó y ordenó que se ayunara (*Rawahul Bujari wa Muslim*).

Todos estos eventos nos deben hacer reflexionar sobre la importancia que tienen unas fechas sobre otras debido a los sucesos que puedan haber ocurrido en ellas. El día de 'Ashurá es un día de celebración, a pesar de que es también el día en el que se asesinó al Imam Husain, nieto del Profeta. Por esta razón, debemos celebrarlo no como una fiesta de regocijo y alegría, ni como un día de martirio y tristeza, sino como un día de ayuno y reflexión, conscientes de que tenemos ante nosotros una puerta abierta a hacer el bien y a aumentar nuestras buenas obras.

El primer mes de este calendario es el noble mes de Muharram, mes que Allah ha descrito como Su mes; uno de los cuatro meses inviolables que eran respetados y valorados incluso antes del Islam.

Dentro de este mes de Muharram existe un día señalado de forma especial, y no únicamente para los musulmanes, ya que es un día remarcado para todos

Ciclo conferencias grandes gobernadores en el Islam

Redacción
Granada

La Mezquita Mayor de Granada organiza un ciclo de conferencias dedicadas a estudiar la vida de grandes gobernadores en el Islam. Este ciclo pretende ofrecer una perspectiva diferente y una alternativa al liderazgo de hoy en día.

En estos tiempos en los que los líderes políticos son marionetas manejadas por los hilos financieros, en los que aquellos que toman decisiones importantes, consejos de administración de bancos y multinacionales, se mantienen ocultos en el anonimato, es de gran importancia que desde un conocimiento de nuestra historia, y de nuestro momento histórico, propongamos alternativas a esta falta de liderazgo.

El propósito es que, al estudiar a estos hombres, que destacaron en ámbitos de poder por su nobleza y justicia, y que se enfrentaron a muchas situaciones de dificultad con entereza, nos demos cuenta de su grandeza e integridad y sean un ejemplo para nosotros, puesto que cada uno de nosotros es, en algún momento, líder de algo.

La primera conferencia, que ya ha tenido lugar y está disponible en la página web de la Mezquita de Granada, fue dada por Sheij Abdalhaq Bewley y trató de la faceta como gobernante del profeta Muhammad, s.a.w.s. (pueden leer un resumen de la misma en la página 14). En las siguientes conferencias se estudiará la vida de Harun al Rashid, Abderrahman III, Salahuddin al Ayubi y Abdulhamid II. Todos estos gobernantes expresan unas características particulares a cada uno de ellos y su época, pero todos con un denominador común, que es el establecimiento de un Din correcto. A pesar de que se han dejado nombres importantes en el tintero, como podrían haber sido Muawiyya, Yusuf Ibn Tashfin o Tamerlán, se ha pretendido cubrir todo un abanico histórico y de posibilidades.

La conferencia sobre Harun Rashid tendrá lugar el 16 de enero y estará a cargo de Sheij Muhammad Al Qasbi, *imam* de la Mezquita de Granada. Mufti Abu Layth, de Inglaterra, nos ofrecerá su visión sobre Abderrahman III, el 21 de febrero. Las otras dos conferencias, sobre Salahuddin al Ayubi y Abdulhamid II, todavía no tienen una fecha establecida, pero les aconsejamos que estén al tanto de cuándo sucederán a través de la página web de la mezquita: www.mezquitadegranada.com, donde pueden consultar toda la información con más detalle.

Muhammad Morsi o Mursi

Redacción
Granada

Como vemos, esto nos coloca en una perspectiva diferente a la hora de contemplar el conflicto en Egipto: no es un hecho aislado de ese país, sino que, como siempre ha pasado en el Mediterráneo, lo que pasa en una orilla afecta a la otra.

En los medios de comunicación hay diferencias sobre cómo se transcribe el apellido del presidente Egipcio, Muhammad Morsi o Mursi, algunos lo hacen de una manera y otros de otra. Para despejar esta duda, y porque tiene un contexto político más amplio que un simple apunte lingüístico, queremos hacer una aclaración.

La forma correcta de hacerlo es 'Mursi' y no 'Morsi', ya que en árabe no existe la pronunciación de la vocal 'o'. Por otro lado, el apellido Mursi, escrito de forma correcta, nos indica la procedencia de la familia del presidente: Murcia. *Mursi* es la forma árabe de indicarnos de dónde era originaria esta familia. Algunos de aquellos con este apellido son descendientes de Abu Abbas al-Mursi, sufí español que emigró cuando la reconquista, discípulo de Abu Hasan as-Shadili, de donde viene la orden sufí a la que Asín Palacios se refiere como Los Alumbrados en su libro *El Islam Cristianizado*. Éste es un apellido popular en Egipto y por todos conocido su origen hispano.

Niños víctimas del terrorismo

Wilfredo Amr Ruiz
EE. UU.

No existe razón para que quitar la vida de lo más inocente de la creación: nuestros niños. La reciente masacre en Newtown, Connecticut, fue un acto terrorista, aun cuando en los medios no se le llame así. Al cruel perpetrador, Adam Lanza, no se le llama terrorista porque no es un inmigrante ilegal ni lleva nombre árabe; aun así cumple con el perfil de la definición de "terrorista".

Múltiples factores contribuyen a la prevalencia de la violencia en nuestra sociedad que desemboca en estas tragedias. La discusión pública está dominada por teorías y propuestas para controles de armas más estrictos, como si leyes más severas automáticamente solucionaran el comportamiento violento. Más restricciones legales, limitando por ejemplo el nuevo acceso a armas de asalto, nada harán para eliminar las que ya están en manos de millones de personas. Este problema social requiere un acercamiento más comprensivo y holístico.

En momentos de aflicción nos acercamos al Creador buscando su compasión y paz. La conciencia de Allah –llamada por algunos temor de Allah–, la espiritualidad, la oración y la vivencia de una vida guiada por principios morales, como el respeto a la vida, la propiedad y el derecho ajeno, van más allá de materias y métodos que puedan enseñarse y adquirirse por libros y maestros; valores de orden mayor que están contenidos dentro del marco de la plena convivencia familiar y comunitaria. Es imposible esperar que se viva con estos principios sin primero practicarse en nuestra propia familia y con nuestros vecinos.

Ausente en la discusión pública, figura el hecho de que la nación norteamericana es una nación extremadamente violenta, involucrada en múltiples y continuas guerras en la pasada década. Jóvenes adolescentes, como mis hijos, se han criado en una nación en estado de guerra constante; expuestos a noticias sobre nuestras fuerzas armadas matando seres humanos y bombardeando poblados alrededor del mundo; sumándose las informaciones de bajas y mutilaciones de nuestros soldados. Para esta generación, las atrocidades de la guerra no son vistas como algo

extremo o indeseable, sino como lo ordinario; son norma y no excepción.

La recurrencia de las masacres como esta demuestra que nuestras instituciones han fallado en proteger a nuestros niños. Las prioridades gubernamentales no reflejan una preocupación genuina de salvaguardar tanto su seguridad física como emocional. Hay una necesidad apremiante de reenfocar los recursos nacionales para que vayan acorde con los deseos y discursos. El liderazgo político debería preguntarse cuánto de sobre el trillón de dólares de presupuesto relacionado con la defensa será dedicado a la seguridad de nuestros niños. Según el

desde el 2006 por bombardeos con drones de los EE. UU.; los 231 que murieron en Afganistán en los primeros 6 meses de este año; los 400 niños menores de 15 años que mueren anualmente en los EEUU por armas de fuego; los 921 niños que murieron en bombardeos contra insurgentes en Iraq; los 1,770 niños estadounidenses que mueren cada año víctimas de maltrato y abuso; y los 16,000 que mueren cada día alrededor del mundo por hambruna.

Los niños son lo mejor de la creación. La tradición judía los define como seres tan puros que el Talmud establece "que hasta el aliento de un niño está libre de pecado"; y el Libro de Salmos número 127 declara que "los niños son herencia recibida del Señor". La tradición cristiana muestra evidentemente la compasión para con los niños cuando en el Evangelio según Mateo de la Biblia se cita a Jesús proclamando: "Dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios". En el Islam, los niños son considerados un legado otorgado por el Creador a los padres, quienes responderán por ellos ante Allah el Día del Juicio Final.

Hoy debemos recordar a todos los niños de todo el mundo que caen víctimas de la violencia. El Profesor Bill Quigley, Director del Centro Para los Derechos Constitucionales de la Universidad de Loyola, hizo un llamado reciente al presidente Obama:

Recuerden los 20 niños que murieron en Newtown; los 35 que murieron en Gaza solo este mes por bombardeos israelíes; los 168 que han muerto en Paquistán

Los niños son lo mejor de la creación. Actuemos para proteger tan sagrado legado.

El Abismo Fiscal de los Estados Unidos

Redacción
Granada

La constitución de los Estados Unidos (EE.UU.) establece que el Gobierno solo puede pedir dinero prestado bajo la previa aprobación del Congreso. Tradicionalmente, hasta 1917, cada vez que el Gobierno de los EE.UU. pedía prestado tenía que pedir permiso al Congreso. Con la Primera Guerra Mundial se llega a un acuerdo en "el techo de la deuda". El Congreso establece un máximo de préstamo y hasta que no se llegue al máximo el Gobierno es libre de coger prestado tanto como necesite, sin rebasar el máximo.

El déficit de G. W. Bush ya era grande, pero con Obama el déficit se disparó. Llegando en repetidas ocasiones al máximo fijado de deuda. El Congreso fue subiendo gradualmente el techo de la deuda. A partir de 2010, con la entrada en escena de los Republicanos en el congreso, comienzan las oposiciones a esta subida indiscriminada de la deuda. En Agosto de 2011 tenemos el primer encontronazo entre Gobierno y Congreso, que solo se salda previa aprobación Demócrata de recortes y subida de impuestos programados y de carácter automático para el 1 de enero de 2013.

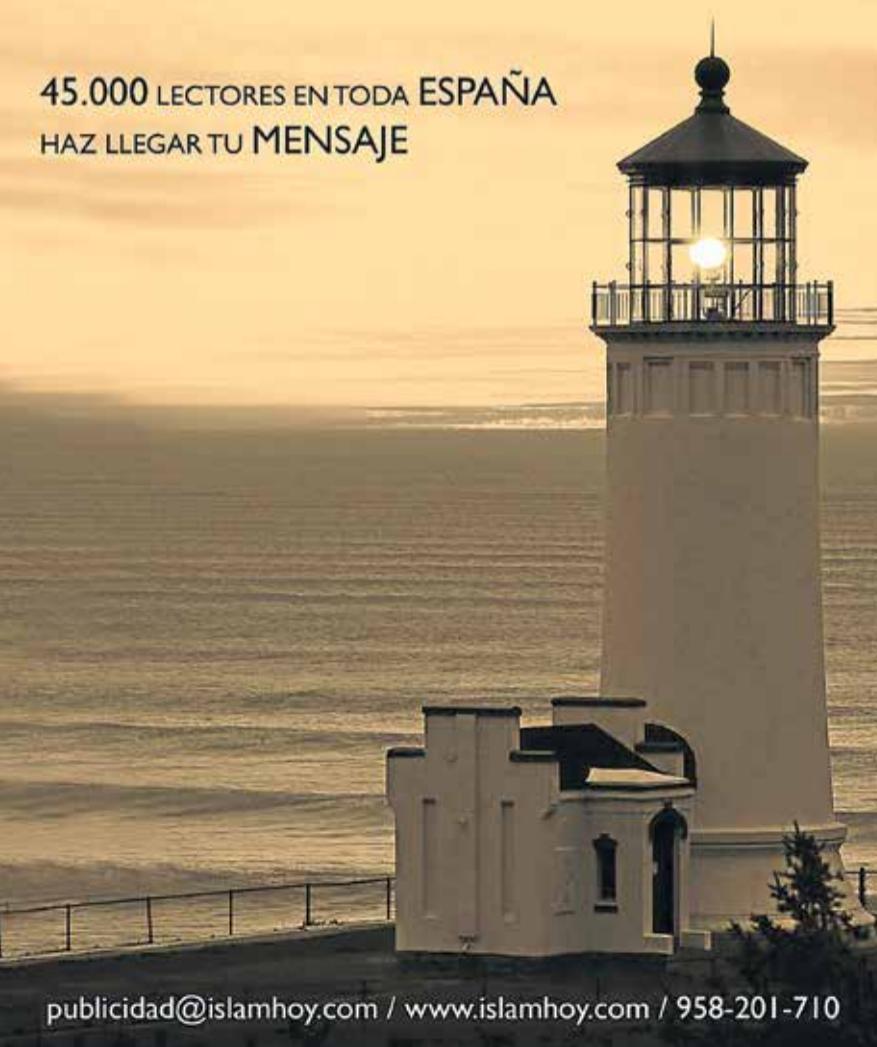

Llegados a 1 de enero de 2013 los recortes y las subidas de impuestos han sido de nuevo tema candente de debate. El resultado ha sido una nueva subida del techo de la deuda. Máximo al que aparentemente se prevé llegar en dos meses (1 de Marzo de 2013).

En otras palabras, lo que estamos presenciando no es más que la economía como deuda. No hay más dinero disponible para el Gobierno. Constitucionalmente se han rebasado en varias ocasiones los máximos establecidos. Pero la economía y el funcionamiento del Gobierno tienen que seguir adelante. Se tiene que seguir imprimiendo dinero y poniéndolo en circulación. Es la única forma de evitar que el modelo económico actual se revele ineficiente y caiga por su propia peso, y que con ello que los Gobiernos que lo mantienen caigan en una espiral de impagos y descontrol.

ESTE ESPACIO ES PARA TI

45.000 LECTORES EN TODA ESPAÑA
HAZ LLEGAR TU MENSAJE

publicidad@islamhoy.com / www.islamhoy.com / 958-201-710

EDITORIAL

Finaliza el año 2012 y comienza el año 2013. No es este un hecho de relevancia para la Umma del Islam, pero sí es cierto que para nuestra estructurada sociedad occidental es un momento lleno de deseos que pretende ser un punto de inflexión.

Nace este año con una vitola un tanto negativa, vamos, que se prevé un tiempo turbulento del que ya hemos tenido varios botones de muestra en los últimos meses. Multitud de manifestaciones y protestas por doquier invaden el mundo, noticias sobre la apocalíptica situación económica, que los dirigentes pretenden salvar a base de aumentar los impuestos de una forma desmesurada y una tremenda depresión social, cuyo resultado o motivo, no se sabe bien, son hechos como los de la matanza de niños en la ciudad estadounidense de Newton.

Miedo y desesperación son los parámetros de esta situación. Y ante todo esto, los musulmanes, con un Din completo, con unas indicaciones claras de lo que tenemos que hacer y con la firme creencia de que no hay nada que pase si no es porque Allah así lo ha decretado.

Debemos asumir la responsabilidad como califas de Allah en la Tierra y emprender diferentes acciones, como las encaminadas a restablecer una economía real basada en transacciones justas; hemos de cuidar la educación de las nuevas generaciones con un conocimiento genuino como eje de la formación y, en especial, prestar atención a una adoración correcta al Señor de los mundos, sin la cual no es posible una guía.

Pido a Allah que nos dé una intención correcta y que proteja y dé la victoria a los musulmanes, Amin.

El Director, *Malik A. Ruiz*

CARTAS AL DIRECTOR

Las cartas al Director deben ir firmadas y el remitente debe indicar nombre, DNI 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.

Ática Jiménez
Sevilla

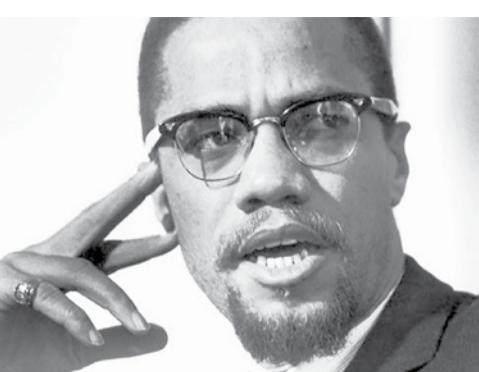
Al ver la foto del artículo "La madre es la universidad" (Nº 21, *Islam Hoy*) recordé una vieja foto muy parecida que guardaba.

Hace veinte años un grupo de madres nos reunimos para compartir la educación de nuestros hijos. Aprovechamos lo que había a nuestro alrededor para ello.

Hicimos excursiones al campo, (i-llah) con fuerza, propia de su juventud.

Ha sido un proceso educativo que ha estado inmerso en una comunidad y los primeros pasos fueron parecidos a los del artículo, como muestran las fotos.

Ha pasado el tiempo y hoy esos niños son adultos que mantienen el Din del Islam (al-Hamdu

"Si no estáis prevenidos ante los Medios de Comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido"

**El -Hajj Malik El Shabazz
Malcolm X**

GLOSARIO

Adab: Comportamiento correcto, cortesía que surge como acción correcta.

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

Asabiyyah: se refiere a la solidaridad social, con énfasis en la conciencia de grupo y su unidad.

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

Din: La transacción vital, lit. la deuda entre dos partes, en este caso entre el Creador y el creado.

Du'a: Pedir a Allah.

Faqih. pl. fuqahá: Hombre que tiene conocimiento del fiqh en virtud del cual puede emitir juicios legales.

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

Fatwa: opinión legal de un hombre de conocimiento sobre un asunto de jurisprudencia.

Fiqh: La ciencia de la aplicación de la Shari'a.

Fitra: La naturaleza innata del hombre, la particularidad con la que ha sido creado, su carácter genuino, gracias al cual reconoce a su Señor.

Futuwa: Cortesía espiritual que se manifiesta en el buen comportamiento.

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

Hafiz: El que ha memorizado la totalidad del Corán.

Halal: Lo permitido por la Shariah.

Haram: Lo prohibido por la Shariah.

Hijra: Emigración del Profeta Muhammad, s.a.w.s, de Meca a Madina.

Ibadat: conjunto de prácticas de la adoración

Imam: persona que lidera el salat

Muamalat: Conjunto de transacciones cotidianas que se producen en el entorno social.

Quirad: un tipo de transacción comercial en el Islam.

Riba: Usura.

Shahada: Atestigar; afirmar que no hay más divinidad que Allah y que Muhammad es el Mensajero de Allah.

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

Sunna - lit. 'forma': la práctica acostumbrada de una persona o grupo de personas. La Sunna es la práctica del Profeta, que Allah bendiga y le conceda paz.

Tafsir: Comentario y explicación del Corán.

Taqiya: acto de la shi'a que consiste en disimular la verdad para esconder sus verdaderas intenciones.

Taqwa: tener conciencia de Allah a la hora de actuar. Temor de Allah.

Waqf. pl.: Awqaf Poner el cuerpo de una propiedad fuera de nuestro dominio para traspasarlo hasta el Día del Juicio a la Propiedad de Allah, dedicando su usufructo en beneficio de otros.

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

ISLAM HOY MEDIA

Director:	Malik A. Ruiz
Subdirector:	Malik Basso
Equipo de redacción:	Muhammad Mujtar Medinilla Umar Molinero Luqman Nieto
Diseño y maquetación:	Salman Pinart
Producción:	GARNATA MEDIA

الجامعة 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.

www.islamhoy.com

redaccion@islamhoy.com
publicidad@islamhoy.com
distribucion@islamhoy.com

ISLAM HOY MEDIA

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 Sharíah islámica.

Oriente Medio

Amigos y enemigos

El origen de las desgracias y las derrotas de los musulmanes de Oriente Medio, como ocurrió en Al Ándalus, está en haber tomado por aliados a sus enemigos

Abdalhasib Castiñeira
Ciudad del Cabo

Los musulmanes de Oriente Medio parecen atrapados en luchas perdidas de antemano, con modalidades de pensamiento arcaicas, ideologías en desuso y formas de organizar su lucha completamente desfasadas. Nacionalismos caducos, revueltas y algaradas callejeras, enfrentamientos desiguales de civiles desarmados contra fuerzas policiales y militares perfectamente adiestradas y equipadas, no son pruebas de desesperación e insensatez, sino de un nihilismo completamente ajeno a la sabiduría del Islam. Ni en Palestina, ni en Siria ni en ninguno de los territorios musulmanes de Oriente Medio la victoria parece inminente porque una y otra vez los dirigentes de esos movimientos confunden a sus enemigos con sus amigos.

La victoria anhelada es segura, y le pertenece al Din de Allah, no a un partido, ni a una política ni a una ideología. Dice Allah: “Él es quien envió a Su Mensajero con la guía y la verdadera práctica de Adoración para hacerla prevalecer sobre todas las demás, por mucho que les pese a los asociados” (Surat al-Saff. 61:9).

La mayoría de los conflictos en Oriente Medio tienen su origen en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Los intereses estratégicos de Francia y Gran Bretaña chocaban con la presencia del Califato Otomano y su flota marítima. En el Tratado de Sykes-Picot, en 1916, ambas planearon dividir la región entre ellas. El plan se puso en práctica en la Primera Guerra Mundial. En el proceso de división y reparto de los territorios otomanos hubo muchas promesas incumplidas y más de una escandalosa traición. Gran Bretaña hizo saber que veía con buenos ojos la creación de un hogar nacional para los judíos en la tierra de

Palestina, en la Declaración Balfour de 1917, mientras que, por otro lado, seguía apoyando las aspiraciones nacionalistas de los árabes de Palestina y fomentando su rebelión contra la autoridad otomana.

Los británicos, aliados de los gobernantes del Hiyaz, la dinastía Hashemi, habían alentado la revuelta árabe contra el Califato Otomano, prometiendo un estado árabe desde Iraq hasta Yemen. En 1925, también con apoyo británico, la tribu de los Banu Saud emprendió una campaña militar que culminó con la conquista del Hiyaz, arrebátandole su gobierno a la dinastía Hashemi y sentando

En 1970, Jordania desencadenó una guerra sangrienta contra los palestinos, el Septiembre Negro, expulsando al FLP al Líbano.

Egipto tampoco quiso reconocer a la nación Palestina y en 1948 el ejército egipcio invadió Gaza. Egipto veía Gaza como una extensión natural del Sinaí. En 1952, se hizo con el poder Gamal Abdennasser. Sus ambiciones eran aún más extensas: una república árabe socialista, laica y unificada. Ese ideal se hizo realidad en 1958 con la creación de la República Árabe Unida, que incluía a Siria. Yaser Arafat aparece como aliado de los nacionalistas árabes, con

UU. durante la llamada guerra fría árabe.

A principios de 2013 el poder de los Asad en Siria se resquebraja. Es solo una cuestión de tiempo hasta que el régimen caiga. Cuatro millones de personas dentro del país y medio millón de refugiados en Líbano y en Turquía están necesitadas de ayuda humanitaria. Se estiman en 44.000 las víctimas mortales desde el inicio del conflicto en marzo de 2011. El principal apoyo militar y económico al régimen procede de Irán. La minoría *nuseirita*, que se hace llamar *alauita* (seguidores de Ali) y se arrima a los chieftains para ser más reconocible para los

dictadura. Egipto permanece bien amarrado como colonia del capitalismo banquero usurero.

Después de la fragmentación del Califato, los modelos ideológicos modernos han impregnado el cuerpo de las sociedades musulmanas. La incapacidad de distinguir entre amigo y enemigo ha multiplicado las adversidades. En *El concepto de lo político*, Carl Schmitt afirma que la esencia del criterio político es saber distinguir entre el amigo y el enemigo.

En el Corán está claramente expuesto y repetido: “**Aquellos que toman a los que no creen como amigos protectores, en lugar de los creyentes, ¿acaso esperan conseguir poder gracias a ellos? Ciertamente que todo el poder y la fuerza le pertenecen a Allah**” (4: 139). Imam al Qurtubi afirma que esos son los hipócritas. Se definen como musulmanes, pero piensan que su Señor no tiene verdadero poder, que el poder verdadero lo tienen los enemigos. No sólo toman como amigos protectores a sus propios enemigos naturales, sino que les siguen servilmente. Dijo el Mensajero de Allah: “Seguiréis las prácticas de los que os han precedido palmo a palmo, brazo a brazo, hasta tal punto que si ellos se meten en la hora del lagarto, vosotros los seguiréis entrando también en ella”.

Esta es la descripción de los Hermanos Musulmanes, con sus llamamientos a la democracia y su obsesión con los cambios constitucionales, en un país necesario de oportunidades de empleo, sediento de justicia social y cansado de poderes opresivos.

Los Ijwan, con su política de madriguera de lagarto, son parte del problema y no de la solución.

Los musulmanes del Sham, los de Egipto y los de los países surgidos del desmoronamiento del Califato deben levantar la bandera del Islam, dejar de mirar a otros y encontrar su fuerza en sí mismos, en su misión a su Creador y en su estricta obediencia a Su Mensajero, que Allah le bendiga y le conceda paz.

“**Vuestro amigo es Allah y Su Mensajero y los que creen, los que establecen el Salat, pagan el Zakat y se postran**” (5:55).

la base de la moderna Arabia Saudita. Gran Bretaña, a modo de compensación, dio a los Hashemitas dos reinos nuevos: un nuevo país al este del río Jordán (Jordania), dividiendo Palestina por la mitad, y el reino de Iraq.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el éxodo judío se intensificó y el proyecto sionista se aceleró. Simultáneamente, la ideología nacionalista llegó también a los pueblos árabes, que consideraban la integridad territorial de Siria violada por el acuerdo de Sykes-Picot, y se opusieron a la independencia de Jordania, de Líbano y a la creación de un Estado judío en Palestina.

El nacionalismo como ideología influyó en la política de Jordania. Jordania recelaba de la creación de un Estado palestino y veía al Estado judío como una garantía y una protección de su reino contra los palestinos.

Palestina como parte integral de la Unión de Naciones

La mayoría de los conflictos en Oriente Medio tienen su origen en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Los intereses estratégicos de Francia y Gran Bretaña chocaban con la presencia del Califato Otomano y su flota marítima.

Arabes alejados por Abdennasser. El socialismo árabe de Egipto, Siria e Iraq recibió el apoyo de la Unión Soviética y las monarquías árabes de Arabia Saudita y Jordania el apoyo de los EE.

musulmanes, constituye el 12% de la población de Siria y controlan todos los recursos del poder militar, económico y político, con mano de hierro, sobre la población musulmana. La fe *nuseirita* cree en la divinidad de Ali, rechaza los pilares del Islam, desprecia las mezquitas, celebra rituales en cuevas sagradas y practica la *taqiya* o disimulación. El clérigo libanés Musa Al Sadr emitió una *fatua* en 1973 declarando a los *nuseiritas* legítimos *shi'a*s duodécimos, certificando así su alianza con Irán. Las masacres de su población civil han hecho perder al régimen toda legitimidad.

En Egipto, el movimiento de los Hermanos Musulmanes, en el poder después de las elecciones de junio del 2012, no ha derrocado al ejército, que retiene su poder intacto, y ha entrado a formar parte de la escenificación de la nueva

Transacciones comerciales en el Islam

Abdellah Castiñeira
Zúrich

El marco del mundo financiero moderno se ha desarrollado sobre su fundamento usurario y la explotación ilimitada de los recursos con formulas usurarias, hasta el punto de convertirse en algo tan artificial e indescifrable para la mayoría que es algo totalmente separado de la realidad existencial de las cosas. Esta artificialidad se filtra desde lo alto de la esfera bancaria y a través de las diversas manifestaciones del juego especulativo, a través del sistema bancario y la estructura social, hasta afectar a cada individuo y penetrar en los aspectos más básicos y elementales de la vida cotidiana. El dinero que usamos a diario para todas nuestras necesidades es un producto directo de esta artificialidad.

A la hora de llevar a cabo transacciones comerciales, como con todas las actividades que emprendemos, hemos de informarnos de las reglas y normas del Din pertinentes a dichas transacciones. En este caso nos encontramos con un dilema. Al consultar con la gente

de conocimiento y estudiar los textos, vemos que gran parte de los modelos comerciales islámicos no tienen cabida en el sistema actual, y viceversa. Esto se debe a que las normas y parámetros concernientes a las transacciones económicas, como todo en el Islam, tienen bases absolutamente reales, mientras que el capitalismo reinante se ha desarrollado más allá de lo real y de lo natural; es una burbuja artificial y la causa de tremendos efectos de empobrecimiento y endeudamiento de las naciones, así como de la explotación voraz y el agotamiento de los recursos naturales.

Las consideraciones inmediatas que se suelen esgrimir, al reconocer el dilema, son dos. La primera, que el Din hoy en día no es aplicable, lo cual es absurdo. Y la segunda, que se debe adaptar al entorno económico actual, lo cual, no solamente es también absurdo, sino además peligroso. La primera conclusión es fatalista y propone que lo *halal* no es posible, lo cual roza con lo inaceptable. La segunda es una tendencia insidiosa que lleva a "islamizar" transacciones claramente prohibidas a través de estrategias, en un esfuerzo modernista de "islamizar" la modernidad, tendencia que

emana de la idea de que los musulmanes no deben permitirse quedarse atrás en el desarrollo económico mundial. Esta forma de pensar y de actuar ha sido la causa del fatal establecimiento de los bancos islámicos y otras instituciones similares en todo el mundo musulmán.

El tercer –y único planteamiento válido– es la comprensión de que el texto no puede ser separado del contexto. Esto significa que, cuando queremos llevar a cabo transacciones comerciales de manera *halal*, o sea, aplicar el texto, simultáneamente, hemos de tomar el camino y dar los pasos para cambiar el contexto, es decir, el sistema económico en el que nos movemos, que es totalmente ajeno al Islam. Por lo tanto, el esfuerzo ha de ser dual. Por un lado, redescubrir el aspecto de las *mu'amalat* que ha sido olvidado y ha caído en desuso, y, por otro, el de implementar los medios que permiten la puesta en práctica de las *mu'amalat*.

En cuanto al primer elemento, se trata de algo trágico, pues el Islam abarca e incumbe a todos los aspectos de la vida. Con respecto a las prácticas, el Din está dividido en dos dimensiones: *'ibadat*, que atañen a todas las prácticas de adoración, y

mu'amalat, que rigen las prácticas sociales y económicas. Las *mu'amalat* han sido reducidas a entornos familiares, limitándolas a temas como casamientos y divorcios.

Sin embargo, si miramos la Mudawwana, el texto matriz de los dictámenes jurídicos de la jurisprudencia de la gente de la primera comunidad de Madina, encontramos que gran parte de esta obra está dedicada a las transacciones y los contratos comerciales. La Mudawwana es una obra fundamental en la escuela Maliki. Se trata de nueve volúmenes de preguntas formuladas por Sahnún ibn Saíd Al-Tanuji al principal estudiante de Imam Malik, Abdurrahman ibn Al-Qasim. En ella, Sahnún recoge las detalladas respuestas de Ibn Al-Qasim tal y como éste las tomó de Imam Malik o, en su caso, usando su propio discernimiento. El resultado es una maravillosa fuente de detallado conocimiento, una transmisión del Din al completo que se remonta a la fuente más pura, Imam Malik, el *imam* de la Ciudad de la Hiyra, donde, como es sabido, no entró ninguna innovación durante las primeras tres generaciones que siguieron al Profeta, que Allah le bendiga y conceda paz. Incluye

capítulos que tratan sobre temas como las ventas permisibles y prohibidas, contratos válidos e inválidos, el pago por adelantado, la compra en crédito, avales y garantías, cambio de moneda, las sociedades de bienes y trabajo, el quirad, préstamos, alquiler de inmuebles, tierras plantadas o monturas y usurpación de bienes, así como todos los aspectos relacionados.

Los musulmanes debemos tomar conciencia de la importancia de re-aprender y poner en práctica las transacciones y los contratos de acuerdo con el Islam en un esfuerzo por cumplir con todas nuestras obligaciones con nuestro Creador.

Allah, exaltado sea, dice en la Sura Al-Baqara: "**¡O vosotros que creéis, entrad en el Islam por completo!**" (Ayat 208).

Este mandato de Allah a los creyentes tiene, como todas las aleyas del Corán, diversos niveles de significado, pero ciertamente uno evidente es que los creyentes no limiten su adoración y sumisión a su Señor y Creador, Allah, gloria a Él, a los rituales de adoración, sino que la sumisión a Allah (Islam) tiene que estar presente en todas las acciones, y ciertamente en las transacciones económicas, los contratos y el comercio.

Acerca del gremio o 'naqâba'

Abdelgani Melara
Granada

La palabra gremio denota a un grupo de individuos que tienen una característica en común. Su uso más corriente es para referirse a aquéllos que tienen un mismo oficio. En nuestra lengua, la palabra procede del latín "*gremium*" que significa 'regazo'. En la lengua árabe, al gremio se le denomina *naqâba*; pero veamos las implicaciones de esta palabra.

En los diccionarios árabes clásicos, como *Lisanul-'arab*, se define "*naqib*" (pl. *nuqabâ*), de la raíz de *naqâba*, como 'el conocedor o el entendido de una gente', el '*arif*'. Curiosamente la palabra '*arif*', dio en nuestra lengua '*alarife*', que pasó a significar 'maestro de obras de albañilería'. *Naqib* también designa al testigo y garante de la gente.

En el Corán encontramos: "**Y en verdad que Allah tomó el compromiso de los hijos de Isra'il y erigimos de entre ellos doce '*nuqabâ*'. Y dijo Allah: Yo estoy con vosotros. Si establecéis el *salat*, entregáis el *zakat*, creéis en Mis mensajeros y los**

honráis y le hacéis a Allah un hermoso préstamo, os librare de vuestras malas acciones y os haré entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Y quien de vosotros descrea después de eso, se habrá extraviado del camino llano" (Sura de la Mesa Servida, 12).

Es decir, eligió de cada una de las tribus un "*naqib*", un 'delegado', que fuera garante por su gente del cumplimiento del compromiso.

Y el Profeta, al que Allah le dé Su gracia y paz, la noche de al-'Aqaba, cuando le dieron juramento de fidelidad setenta hombres y dos mujeres, designó a doce hombres para que cada uno de ellos fuera *Naqib* de su gente, de manera que su gente pudiera recibir el Islam de ellos y aprender sus requisitos. Pues parte del significado de "*naqib*" es 'el que sabe cómo transmitir a los suyos'. Y los llamó "*nuqabâ*", siguiendo el ejemplo de Musa, que Allah le dé Su gracia y paz.

Estos son algunos de los antecedentes de la palabra.

Volviendo al gremio o *naqâba*, una definición más precisa sería la de un grupo de individuos pertenecientes a un mismo oficio, dirigidos por un maestro y unidos por un vínculo basado en

lo que está establecido en la costumbre, que garantiza mantener el nivel del oficio, preservarlo y proteger a sus miembros.

Los gremios tuvieron un papel esencial en todas las sociedades, musulmanas o no, de la llamada Edad Media. Aunque el principal sector de las sociedades medievales era la agricultura, en el caso de las sociedades musulmanas, el comercio tuvo una importancia fundamental.

Este papel central del comercio influyó de forma determinante en el desarrollo de las ciudades que fueron centro de producción y consumo de productos manufacturados, que implicaba la proliferación de los mercados.

Los gremios equilibraron la oferta y la demanda anulando la competencia. El precio se fijaba controlando el volumen de la producción y los costes de la misma a través de regulaciones que afectaban al proceso de fabricación y a los salarios. La calidad se controlaba con la formación de la mano de obra, la selección del material y gracias a supervisores que velaban por la calidad del producto. Este sistema funcionó hasta la Edad Moderna.

La Edad Moderna trajo el desarrollo industrial y el

nacimiento del capitalismo, y con la llamada Revolución Industrial y el desarrollo de las fábricas a mediados del siglo XVIII, los gremios fueron desapareciendo junto a la actividad artesanal. Los precios comenzaron a ser fijados por la oferta y la demanda, y las condiciones laborales fueron impuestas arbitrariamente por los patrones de las fábricas.

En realidad, este proceso no fue otra cosa sino la adaptación paulatina de todos los elementos

Casas de gremios en Bruselas

de la actividad comercial y económica a las necesidades de la práctica de las transacciones usureras, hasta el punto de transformar un modelo orgánico basado en lo que en árabe se llama *fîtra* –lo que está en consonancia con la naturaleza primordial del ser humano– en un modelo que propiciara el afianzamiento y la propagación de la usura en todas sus ramificaciones, apareciendo como algo necesario para la supervivencia y el desarrollo del ser humano.

Una de las objeciones más comunes a las propuestas que tienden a restaurar un modelo que se rija por lo naturalmente bueno para el ser humano y esté en consonancia con lo que las leyes reveladas han señalado como lícito, consiste en decir que ello supondría un retorno a la Edad Media. Y resulta curioso que fue precisamente en esa época cuando los gremios florecieron tanto en las sociedades musulmanas como en las que no lo eran. Pero el pasado no vuelve, si bien es cierto que lo que Allah, sea ensalzado, ha ordenado y ha prohibido puede y debe ser aplicado en cualquier época en la que el ser humano vive, y necesariamente siempre será lo mejor.

Entrevista a Abdennur Segura, médico

Medicina no encubridora

ISLAM HOY TV
Edición Umar Molinero

Nos damos cita en Sevilla. Abdennur Segura encontró el Islam hace más de veintidós años; sevillano, médico y homeópata da respuesta para ISLAM HOY a nuestras preguntas.

Assalamu-aleikum

¿El hacerte musulmán contribuyó a que encontraras la vocación de médico?

Wa aleikum salam. Sí, pero por la sencilla razón de que encontré, en un momento dado, una claridad en mi ser. Cuando me llegó el Islam me llenó de sensatez. Empecé a entender cosas que ocurrían antes, como la predisposición ante el daño ajeno, a acercarme y cuidar o intentar paliar aunque fuese con una sonrisa o palabra. Cuando me convertí al Islam encontré la vocación y descubrí que realmente todo aquello que estaba sucediendo en aquella época se correspondía con una vocación médica que estaba ahí latente.

¿Cómo ejerce un médico musulmán la medicina?

Para mí ejercer la medicina como musulmán significa lo siguiente: que ejerzo una medicina no encubridora. En la medicina convencional hay muchas prácticas que encubren situaciones vitales, aspectos sicológicos y mentales, o el modo de vida nefasto que está llevando el paciente y que le conduce a la enfermedad.

¿Entonces, ser médico significa en cierta forma no encubrir la verdad?

El encubrimiento es uno de los grandes problemas en todas las disciplinas hoy en día. En medicina estás obligado, si quieras hacer una verdadera medicina, a no encubrir. Porque nuestro cuerpo, o mejor dicho, por extensión, nuestro ser, es un grito a voces. Cuando ocultas algo, cuando taponas o encubres

un síntoma, ya pueda ser mental, emocional o físico, tarde o temprano se va a manifestar con una carga aún más violenta. Al final llega incluso a ser más perjudicial. Si lo miramos en términos económicos, hasta muchísimo más caro. Hoy en día, con la crisis, parte de la medicina no se sostiene por este tipo de cosas.

Porque enfermedades que eran agudas pudieron curarse en su momento de una forma suave

y siguiendo la vía natural de la curación y, sin embargo, se han ido encubriendo y finalmente se crean enfermos crónicos. Que no solo afecta al individuo sino a la sociedad como comunidad humana.

Acabas de mencionar la vía natural de la curación ¿Qué significa esta vía natural de la medicina?

Creo que medicina solo existe una, que es la que cura y la que se practica sin encubrimiento. Es decir, puede haber una medicina alopática –la convencional–, que bien llevada a cabo, fuera de la imposición que está ofreciendo lo que hoy se llama la medicina basada en la evidencia, cualquier médico puede hacer una buena medicina. Después existe también otro tipo de medicinas que han sido llamadas alternativas. Tienen un factor común todas ellas, y es que por la forma en cómo nacieron tienen un entendimiento del ser humano, con lo cual se permite que la vía natural de la curación pueda ejercitarse y pueda el ser humano empezar a notar esos procesos curativos desde sí mismo.

¿Te sientes abierto a usar y recomendar otros tratamientos en conjunción a la medicina alopática?

Hay muchas herramientas para curar. Hay muchísimas enfermedades diferentes y estas se van a manifestar de una forma muy singular en cada paciente. Por tanto, no podemos cerrarnos y pensar que vamos a tratar con un solo modelo. Hay algunas enfermedades que llegan

hasta tal grado que necesitan cirugía para ser tratadas. Otras, por el entendimiento del paciente, por cómo se encuentra su vitalidad, cómo todas las enfermedades se han ido manifestando a lo largo de su vida, pues necesita de fármacos químicos. Y hay otras enfermedades, y son la mayoría, que requieren un tratamiento suave, algunas veces

muchísimo aquí, a nivel de las cervicales". Y su médico no va a ahondar mucho más que en darle analgesia; cuando, en realidad, lo que está sucediendo es que ese pensamiento está produciendo una alteración en todo su modelo de vida.

¿Crees que hoy en día hace falta que la medicina haga un estudio más profundo, que el

Lo mismo que en el ámbito de la política la gran diosa es la democracia, un tótem creado y que a todas luces no solo es que tenga defectos sino que es una cosa inviable, en medicina existe la medicina basada en la evidencia. Eso consiste en un corpus que se hace en todo el orbe, ayudado por los medios de comunicación actuales, que hace que todo conocimiento esté muy bien sujeto a una serie de parámetros científicos con unos ensayos clínicos que están muy bien determinados. A su vez, la medicina basada en la evidencia tiene un entramado financiero fundamentado en la industria farmacéutica.

¿Se ha convertido la medicina en un asunto político y financiero?

Es ineludible. Debería existir una separación entre lo financiero y el conocimiento. Considero que es necesario que la sociedad tenga un equilibrio vital. La figura del médico es sustituida por la figura de algo a donde tú no puedes hacer llamadas de reclamación, que es la medicina basada en la evidencia.

Entonces, para salir de este entramado político-financiero-médico, reivindicas la figura del médico arquetípico. ¿Cómo desarrolla un médico en este momento esa figura médica?

Esto lo enfoco obviamente de una forma muy personal. Considero que en esta situación lo que es fundamental es que el médico tenga *taqwa* de Allah. La *taqwa* le va a hacer que esté comprometido con sus pacientes y que su primordial misión sea la de curar. No es cuestión de que les dé un discurso de *taqwa* de Allah a sus pacientes, sino que sepa transmitírselo a sus pacientes. Porque lo fundamental del acto médico, y concretamente como musulmán, es que el paciente descubra realmente quién es el que cura. Y que el médico no es más que un acontecimiento más en ese proceso curativo.

Imagen de la entrevista a Abdennur Segura para ISLAMHOY TV.

de una leve intervención, que será suficiente para que se estimulen los procesos curativos.

¿Tiene alguna relación el proceso curativo de una persona con su estado emocional?

El grupo mayor de enfermedades que se está produciendo hoy en día son las llamadas enfermedades funcionales. Así es como se llama desde la alopacia a la enfermedad en la que el paciente presenta una sintomatología muy inespecífica. Por ejemplo, una persona que está francamente inquieta por el estado de sus finanzas, empieza a dormir mal; no se relaja la musculatura torácica, el diafragma –sobre todo– no se relaja en absoluto, cuando se levanta por la mañana tiene algunos dolores musculares porque no ha habido una buena oxigenación, entonces los músculos están cargadísimos de calcio. Es una cosa muy sutil, que no se percibe. Lo que sabemos es que de fondo hay un pensamiento y eso no se percibe para nada. Bien, ahora va a su médico y dice: "Me duele

médico se acerque más enfermo, que conozca de su vida?

Desde luego. El signo de este tiempo en la medicina, como ocurre en otras disciplinas, es que está desapareciendo lo genuino y ancestral y el médico como figura ancestral está desapareciendo. Es decir, el médico, hoy en día, está apretando un eslabón en la cadena de producción de salud-enfermedad. El paciente, tal como se desarrolla la medicina actualmente, con la medicina basada en la evidencia, está suggestionado en tanto en cuanto obedece más a los datos clínicos. Está atrapado por tantos temores que necesita una evidencia total de donde se encuentra el tejido que está lesionado. El paciente ha perdido la oportunidad previa que podía haber existido antes de encontrarse con un médico que le iba a escuchar atentamente. Ese médico arquetípico está desapareciendo.

¿A qué te refieres cuando hablas de la medicina basada en la evidencia?

Buscamos distribuidores. Interesados llamar a los tels:

0034 953 28 09 17 - 630 099 008

info@sierramiginasa.es

La economía como deuda

Economía es un término que todos conocemos, pero la transformación de la economía en un sinónimo de deuda, a través de ingenierías financieras de bancos y Gobiernos, es algo que solo data de 1971.

Luqman Nieto
Granada

Ya lo decían los abuelos de Soria – Isidro y Moisés– en el vídeo que ha causado furor en internet, con esas boinas y ese aire antiguo de hombres de campo: “Muchos dicen ‘yo tengo un chico que estudia economía’. Eso no hace falta estudiar. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno, ya está la economía. Pero el hombre que gana cinco duros y se gaste seis, ya se ha jodido la economía. No hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo, ganar cinco y gastar uno. Esa es la economía verdadera”. Detrás de esa inocencia y ese postulado simple, se esconde una verdad como la copa de un pino, valga la expresión campechana. Una economía que se basa en la deuda es una economía que no puede funcionar. Este tipo de economía está generalizada en el mundo, pero vamos a centrarnos en cómo funciona en España esta economía de deuda y por qué hemos llegado a la situación actual.

Lo primero que tenemos que saber es que cuando se habla de economía hoy en día se está hablando de deuda; por lo tanto, cuando se dice que la economía está en crisis, lo que realmente está en crisis es la deuda. Claro, uno se pregunta: “¿Deuda?, ¿qué deuda?”. Esa deuda es la que tiene el conjunto del Estado y los individuos. La primera es a la que se llama deuda pública –o deuda nacional–, y la segunda, la deuda doméstica –o deuda privada–. La deuda pública es la que contrae el Gobierno con sus acreedores para solventar sus gastos de funcionamiento, y la deuda privada es la que contrae el resto de la sociedad, tanto individuos como empresas, con el mismo fin. Primero veamos cómo se contrae esa deuda y con quién; para esto tenemos que conocer la naturaleza del dinero que usamos hoy en día, que se llama dinero fiat, y el de su predecesor, el dinero fiduciario. En principio, este dinero se define como dinero que deriva su valor de un decreto gubernamental, en latín la palabra “*fiat*” significa ‘debe ser’. Pero otra forma de describirlo es decir que se basa en la fe de los que lo usan y no en su valor intrínseco.

El dinero se puede clasificar en tres tipos: el que llamaremos dinero real, el fiduciario y el dinero fiat. El dinero real es aquel cuyo valor es intrínseco al material con el que está fabricado y a la apreciación de ese material en la

sociedad, como el oro o la plata. El dinero fiduciario es aquel que está respaldado por alguna comodidad, es decir, que su valor nominal está determinado por la cantidad de oro, plata, petróleo, sal o cualquier otra comodidad por la que en última instancia ese trozo de papel sea intercambiable. El dinero fiat, en cambio, no está respaldado por ninguna comodidad, es decir, su valor real es el del peso del papel sobre el que está impreso y la tinta con la que está impreso. Durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX la economía se basaba en un término llamado “patrón oro”. El patrón oro significaba que la denominación de los billetes y monedas era para indicar por qué cantidad de oro éstos eran intercambiables, y, aun-

creación de dinero, aunque ya empezaban a tenerlo usando el método que se conoce como “reserva fraccionaria”. La reserva fraccionaria funcionaba (y sigue funcionando) de la siguiente manera: un banco recibe en depósito diez monedas de oro, por las cuales emite un recibo al depositario por ese valor. Pero luego, a partir de que los bancos se dieron cuenta de que la gente no solía retirar su oro, sino que usaba esos recibos como forma de trueque, sobre esas diez monedas empezaron a emitir recibos por valor de cien. Procedimiento por el cual estaban creando dinero de la nada. A pesar de esto, siempre, en última instancia, era necesario el respaldo de algo tangible. Pero desde que en 1971 el presidente Nixon abandonara

dólares sin ninguna restricción y hacer frente a sus pagos. Desde este momento el dólar pasó de estar respaldado por el oro, a estar respaldado por la deuda; se pasó del dinero fiduciario al dinero fiat. Por extensión, porque todos los bancos centrales tenían la mayoría de sus reservas en ese momento en dólares, y porque los gobiernos copiaron el modelo estadounidense, este cambio afectó a las economías de todo el mundo.

Todas las divisas internacionales, junto al dólar, pasaron a estar respaldadas por la deuda de los países emisores. Es en este momento cuando establecemos una conexión entre dinero y deuda; para esto tenemos que saber cómo se emite ese dinero. Existen varios mecanismos.

que la relación no era de una unidad monetaria por pieza de oro y se emitía más moneda que el oro acumulado, el hecho de que en última instancia toda

el patrón oro, las cosas han cambiado. Hasta entonces los países procuraban mantener un balance de importación/exportación que les permitiera acumular oro, o, en su defecto, dólares, que de acuerdo al tratado de Bretton Woods de 1944, podían ser canjeados por oro.

EE. UU. era el único país al que no le importaba mantener este equilibrio de importación/exportación, pues al ser el dólar la única divisa internacional, codiciada por todos los bancos centrales, podía pagar a sus acreedores simplemente imprimiendo más dólares. Poco a poco los bancos centrales de casi todo el mundo fueron deshaciéndose de sus reservas de oro y canjeándolas por dólares, puesto que proporcionaban una mayor liquidez, de ahí que surgiera la expresión: “Un dólar es tan bueno como el oro”. El dólar se basaba en la hegemonía internacional de los EE. UU. Pero cuando en los años 70, EE. UU. se enfrentó a una grave crisis de liquidez, conocida como “la crisis del petróleo”, y a sus enormes gastos en la guerra de Vietnam, decidió romper con el patrón oro para poder emitir más

El Gobierno de un país, como podría ser España, recoge unos ingresos por los impuestos, pero estos ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos; digamos que si el año fiscal empezase en enero, para marzo estos ingresos se han agotado. Es en ese momento cuando el Gobierno acude al banco central,

que suele ser un organismo privado, a quien el mismo Gobierno le ha dado el privilegio de emitir su divisa, y le dice al gobernador de este banco que necesita tantos millones para continuar funcionando. En ese momento el banco central saca un cheque en el cual escribe la cantidad pedida por el Gobierno y abre lo que se conoce como un “asiento contable”, es decir, que esos millones de euros no existen en ningún sitio, sino que en ese momento el Gobierno hace la promesa de pagar esos millones y el banco central deposita dicha cantidad en la cuenta del Gobierno. En ese momento se ha creado dinero, y no es que no esté respaldado por nada tangible, sino que está respaldado por la deuda adquirida; si no hubiese deuda, no habría millones. Luego, ese dinero se filtra

Lo primero que tenemos que saber es que cuando se habla de economía hoy en día se está hablando de deuda; por lo tanto, cuando se dice que la economía está en crisis, lo que realmente está en crisis es la deuda

emisión tenía que estar respaldada por oro, era un control sobre la inflación y la especulación monetaria.

Con este modelo la inflación se mantuvo a unos niveles bajos en el mundo occidental; esto se debía a que ni los bancos centrales ni los comerciales tenían un control absoluto sobre la

por diferentes mecanismos por toda la sociedad.

La segunda forma que tiene un Gobierno para financiarse y crear dinero es vendiendo bonos del Estado a inversores, que suelen ser bancos internacionales y corporaciones. Este proceso es muy similar: el Estado emite unos bonos por valor de una cantidad que pagará en equis tiempo; estos bonos se ofrecen a inversores que prestarán ese dinero al Gobierno con un interés. En el momento en el que el Gobierno hace esto y los inversores lo compran, este crea dinero que se filtrará a su vez a la sociedad en una cadena piramidal.

La tercera forma de creación de dinero es cuando los bancos comerciales reciben este dinero del Gobierno (hasta ahora la pirámide de beneficio del dinero nuevo es: banco central, Gobierno, bancos comerciales) y a su vez ponen en práctica la reserva fraccionaria, es decir, de cada euro que reciben pueden prestar alrededor de diez, aunque las

están exentas de intereses, y en muchos casos, por ejemplo el de EE. UU., su PIB anual solo cubre los intereses de su deuda, que crece a un ritmo vertiginoso. En la mayoría de las ocasiones, las deudas de los Gobiernos son insoldables.

La forma de crecimiento económico actual se basa en la creación de dinero, es decir, en la creación de deuda. El hecho de que el dinero no esté basado en nada tangible, de que el cobro de intereses y el uso de la reserva fraccionaria sean algo común, ha dado lugar a un marco económico que no tiene casi ninguna conexión con la realidad, por no decir ninguna. Los propios economistas utilizan dos términos diferentes para referirse a la economía: economía real –o productiva– y economía especulativa. La economía real es la que se basa en el principio de producción/demanda; las ganancias son obtenidas por la producción de bienes o servicios de consumo, los cuales se venden y se obtiene un beneficio. Hasta ahora los

obtienen beneficio, y que en última instancia son con los que se pretende pagar esta deuda. Esta creación de dinero/deuda continua hace que se produzca lo que se conoce como inflación. La inflación es la devaluación del dinero/deuda existente por la inyección en la economía de más cantidad del mismo.

España, tras la formación de la “comunidad económica del euro”, aceptó ciertas normas, las cuales incluían una cláusula para el libre movimiento de capitales dentro de la misma. Esto significa que inversores de toda Europa podían inyectar dinero en la economía española; pero este dinero no era tal, sino que lo que inyectaban era deuda, asientos contables que bancos alemanes, franceses o de otro país apuntaban en sus libros. Es decir, un banco alemán creaba un asiento contable, una deuda, a favor de una entidad española; en ese momento, ese dinero aparecía en la entidad española, que lo que en realidad adquiría era una deuda con el banco

veamos cómo pasó con la burbuja inmobiliaria. El libre movimiento de capitales y la creación del euro dieron pie al crédito fácil. Se empezó a especular con la vivienda; se construían muchas más de las que se necesitaban y lo precios no tenían relación con el valor real o la demanda; había liquidez, dinero; a los bancos les interesaba prestar mucho, crear mucha deuda, porque lo apuntaban en sus libros como beneficio; el crédito fácil y la construcción crearon empleo y la sensación de que había mucho dinero circulante –lo cual era verdad–; pero lo que realmente circulaba era deuda, que día a día acumulaba más intereses; esto dio pie a un auge en el consumo, tirando del crédito fácil, y repercutió en casi todos los sectores; la economía estaba en auge, es cierto, pero endeudándose para el mañana, tanto de forma privada como todos los sectores del Gobierno. Se disparó el índice de la deuda pública y privada en relación al PIB. Pero llegó un momento en el cual la crisis financiera internacional hizo que los bancos endurecieran las concesiones de créditos. Esto causó que bajase la demanda drásticamente, bajase la construcción, se parase todo el mercado que ésta movía y empezase el periodo de recesión. En 2008 había un millón de unidades pendientes de venta. Mucha gente que vivía del mercado inmobiliario perdió el trabajo; los créditos fáciles que se habían dado para la especulación en el mercado inmobiliario empezaron a acumular intereses. Se dio una alta morosidad. Los asientos contables de los bancos, con los cuales habían especulado en el mercado internacional, fallaron; la gente no podía pagar los créditos. Todos habían participado en los buenos tiempos producidos por la creación de deuda, pero cuando llegó la hora de pagar esa deuda, y sus intereses, nadie tenía dinero –porque no existía–.

Como vemos, lo que decían los viejos de Soria no iba del todo desencaminado. No se había gastado de acuerdo a lo que se obtenía, sino que se obtenía en función de lo que se gastaba, puesto que se creaba dinero/deuda de acuerdo a la necesidad o deseo. Esa emisión de dinero/deuda solo le está permitida a los bancos, y dado que son ellos los que emiten todo el dinero, toda la deuda es para con ellos, tanto la privada como la pública. Al ser los dueños de la deuda, del dinero, son, por consiguiente, los dueños de la economía.

En Islam, todo lo que hemos descrito hasta ahora está prohibido. No se puede comprar o vender deuda, o con deuda; no se puede especular en futuros o derivados; solo se comercia con lo existente en el momento; y los intereses, en cualquier forma, escondida o aparente, están prohibidos. La moneda de cambio tiene que tener un valor intrínseco para proteger a la sociedad y la economía de cualquier tipo de especulación financiera, de la devaluación por inflación (el impuesto escondido!) y para proteger la libertad económica de los individuos. Y más importante, para cumplir con aquello que el Creador nos ha encomendado, y que es uno de los pilares del Din, de forma correcta: el Zakat.

proporciones varían dependiendo de la legislación de cada país. Esos nueve euros extra que prestan, con intereses, pasan a existir cuando nosotros vamos al banco y pedimos un crédito. En ese momento el banco crea un asiento contable, similar al del banco central con el Gobierno, y de ese euro que ha recibido pasa a crear diez que solo están respaldados por nuestra promesa de devolverlos.

Es por esto que decimos que la base de nuestra economía, el dinero, es deuda, porque ese dinero solo está respaldado por la promesa de que alguien lo va a devolver. Sin esa promesa no hay dinero.

Es ahora cuando podemos seguir investigando cómo hemos llegado a la situación actual, puesto que la mayoría de mecanismos de financiación hoy en día al alcance del individuo se basan en estos tres procesos, por los cuales se crea dinero constantemente a través de tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos y demás herramientas financieras. Hay que decir –y hacer hincapié– en que todas estas formas de deuda no

empresarios eran respetados por generar empleo y riqueza, y, en base a ello, ganaban su dinero; ahora la economía se basa en la especulación, y el dinero se gana así, sin necesidad de producir nada y, por supuesto, sin generar puestos de trabajo. La economía especulativa es aquella que especula con los llamados derivados, con futuros, con divisas, con bonos del Estado, con préstamos y con un sinfín de ingenierías económicas que no producen nada más que dinero. O dicho de otra manera, deuda que crea más deuda, con más intereses. Se especula con las cosechas de años venideros y con los peces que aún no se han pescado; se compran y se venden deudas de hipotecas, de tarjetas de crédito, de coches; se especula con cualquier cosa que se pueda comprar o vender, exista o no, sea tangible o no.

Todo esto es posible por la naturaleza del dinero; se puede crear tanto como deuda se pueda contraer, y esto da una capacidad ilimitada. Los que no son ilimitados son los recursos naturales de la Tierra y los bienes de consumo y servicios de los cuales se puede

extranjero. Este proceso fue repetido numerosas veces, tanto entre inversores extranjeros en España como con bancos españoles. Esto dio pie a un boom

Todo esto es posible por la naturaleza del dinero; se puede crear tanto como deuda se pueda contraer, y esto da una capacidad ilimitada. Los que no son ilimitados son los recursos naturales de la Tierra

en la economía, había mucho capital disponible para gastar, es decir, mucha deuda, y de ahí emergió lo que se conoce como el boom del ladrillo, o burbuja inmobiliaria.

Todo ese capital disponible hizo que se derrochase en muchas cosas y creó altos niveles de corrupción en todos los sectores, públicos y privados. Pero

Verdad y Sumisión

Karim Maliki
Moscú

En febrero de 2007 hará siete años que abracé el Din del Islam, atestiguando la unidad de Allah y la profecía de nuestro Maestro Muhammad, *salalahu 'aleihu wa salam*. He aprendido mucho durante estos siete años y me gustaría compartir algunas reflexiones.

¿Por qué Islam? Como me fue indicado por Shaykh Said Fuda, un gran teólogo moderno islámico de Jordania, que Allah lo guarde, esta pregunta solo puede tener una respuesta: "Me hice musulmán porque me di cuenta de que el Islam es la Verdad". A propósito de declaraciones tales como "me hice musulmán porque vi el respeto que los musulmanes muestran por los mayores" o "solo entre musulmanes encontré la verdadera hermandad", etc. no pueden ser la respuesta a por qué el Islam. ¿Qué pasaría si tus hijos, que son criados por ti como musulmanes, o tus amigos musulmanes, te traicionasen? ¿Dejarías el Islam por eso, porque no conseguiste lo que buscabas? Todos aquellos que

respondan sí, ya han dejado el Islam, como ha sido explicado por estudiosos de las ciencias islámicas.

Después de haber comenzado mis estudios islámicos se me hizo claro que el Islam no es una fe. La palabra "fe" implica la creencia de la persona en ciertas cosas, incluso aunque estas creencias no estén basadas en ninguna prueba.

La palabra "Islam" en árabe significa 'sumisión'. Esta sumisión, el significado de la cual no es entendido por los no-musulmanes, no es sino el reconocimiento del verdadero estado de las cosas. Este reconocimiento de la Verdad está formulado en la Shahada, a saber, el hecho de la existencia del Creador de este mundo y su Unidad y Perfección, y el hecho de que Muhammad es Su Mensajero.

A propósito de la primera declaración de verdad, empieza por el reconocimiento de que el ser humano está limitado por su naturaleza. Está limitado por el tiempo, es decir, por su nacimiento y muerte; está limitado por el espacio –por ejemplo, por su cuerpo–; hay un inmenso universo a su alrededor que también está limitado por el tiempo y el espacio. La necesidad del ser humano de tener un creador es indicado por la lógica y por la experiencia. La lógica no permite la aparición de este mundo de la nada, mientras que la experiencia enseña que este mundo, como cualquier otra cosa, requiere de un creador. La persona que se da cuenta de esto se enfrenta a una elección: o someterse, y reconocer este estado de las cosas, siendo ésta la situación de uno mismo y de

Su Señor, o rebelarse contra la Verdad y la Realidad.

El rechazo de esta Verdad, sin embargo, tiene sus consecuencias. La presunción de la ausencia de un creador distorsiona la forma de ver el mundo de esa persona. El mundo pasa a ser percibido inevitablemente como caótico y hostil. Si el mundo exterior es caótico, está por tanto justificado lógicamente el tener un miedo constante al fin del mundo. Si el mundo interno del cuerpo humano es caótico, está igualmente justificado tener un miedo constante de, por ejemplo, un paro cardíaco.

En cuanto a la segunda afirmación de la Verdad, sigue lógicamente a la primera. Si uno reconoce la Omnipotencia y Omnipresencia del Creador, entonces uno ha de reconocer la posibilidad de que Éste envíe Mensajeros a la humanidad. Uno también ha de admitir la posibilidad de los milagros, que son llevados a cabo por Sus Mensajeros como una prueba de su misión. Y, una vez más, la persona tiene que tomar una decisión: someterse o rechazarlo.

La desobediencia a los Mensajeros de Allah, de igual manera que el rechazo al Creador, tiene sus consecuencias. No cabe duda de que la

persona necesita racionalizar su negación, es decir, explicar de forma coherente sus razones, primeramente a sí mismo. Nadie admitirá, ni siquiera para sí mismo, que niega la Verdad por su arrogancia. La negación de la profecía puede tomar varias formas. Sobre nuestro Profeta Muhammad, *salalahu 'aleihu wa salam*, se decía que era un mentiroso, que estaba poseído y más cosas. Aun así, para el ateísta esta negación está basada en la siguiente declaración, aunque no se exprese claramente: "No creo que una persona pueda decir la verdad en todo lo que dice, ser sincero en todo lo que hace y ser deslumbrante interna y externamente, como vosotros decís de vuestro profeta".

La persona que rechaza la Verdad y la Realidad nunca estará en armonía ni consigo mismo, ni con el mundo, ni con la gente a su alrededor. Y el resultado de esta negación lo podemos ver hoy a gran escala, puesto que por varios siglos el poder en el mundo ha estado en manos de aquellos que se han rebelado contra la Verdad y la Realidad. Y ahora, a la gente de caos existencial y desarmonía le son confiadas la liberación del ser humano y la creación de una sociedad justa.

Jóvenes musulmanes en Cataluña

Hajar Fawzi Minoun
Barcelona

En este artículo trataré de hablaros de cómo se encuentra la comunidad musulmana de origen inmigrante en Cataluña y qué factores son los que impiden que los jóvenes nos desarrollemos en el terreno islámico en plena totalidad; asimismo, del avance de otros países de la UE respecto a España en según qué materias relacionadas con el Islam y, finalmente, en qué podríamos mejorar y por qué es necesario avanzar.

Al ser catalana de orígenes marroquíes qué mejor que empezar hablando de mí misma.

Corrían los años ochenta cuando mis padres emigraron desde Marrakech a Barcelona. Para ellos, llegar a Cataluña significó acceder a nuevas oportunidades y, junto a ello, proporcionarnos una vida mejor. Venían de un Marruecos bastante occidentalizado, al menos a nivel social, en el que adoptar una tendencia occidental significaba ascender de

clase, por lo que el Islam en muchas de las familias pasaba a ser algo secundario o, al menos, lo pasó a ser durante una secuencia de tiempo en la mía, ya que la colonización, por ejemplo, no les hizo arrinconar su religión, pero sí trastocó muchos de sus pensamientos y de sus prácticas religiosas. De una u otra manera, mis padres aprendieron más Islam en España que en Marruecos; seguramente, este hecho paradójico se produjo porque buscaban su propia identidad y qué mejor manera que la de sumergirse en el Islam, que, para la Barcelona de entonces, no era ni lo más habitual ni lo más corriente.

Cada país ha tenido su propia política de inmigración y sus formas de adaptar a este colectivo; pero, por lo general, el Estado español se queda en la cola de otros países europeos. Es cierto que esto se debe al modelo de bienestar del que gozan otros países; quizás existe menos desigualdad social, pero lo cierto es que son muchos y variados los factores que podrían responder a esta cuestión, el más visto sería el número de generaciones de inmigrantes ya instaladas en

estos países. Es difícil comparar un país con otro porque, de hecho, el perfil del inmigrante también es variado, ya que la inmigración musulmana es multicultural, multiétnica y, en definitiva, gran parte de la que vive en Cataluña es de origen marroquí o pakistání, y aunque existe el sentimiento de fraternidad, no hay una gran comunicación entre ambos. Lo que sí es cierto es que la asimilación del Islam por parte de los musulmanes en Cataluña se ha efectuado de una manera satisfactoria.

Al principio, cuando entré en la universidad, no conocía a un solo musulmán, y la primera vez que vi a una chica con *hiyab* resultó ser conversa y de padres colombianos. Ciertamente, esa historia me sorprendió, aunque lo cierto es que cada vez son más los inmigrantes que asisten a la universidad, hecho que hasta hace poco era casi inexistente. A través de esta nueva generación, la que va desde los años noventa hasta la actualidad, podemos afirmar que se ha producido un *boom*, que ha significado un gran progreso y que dentro de poco empezarán a hacerse visibles muchos

cambios, *insha-Allah*.

La educación islámica, para cualquier tipo de joven musulmán, es algo primordial. Por esta misma causa, creo que es necesario atraer a los jóvenes musulmanes al Islam y que lo combinen y vivan de manera más amplia en sus vidas, porque esperamos de ellos que puedan aportarnos en un futuro beneficios, tanto en lo que concierne a nuestra religión como a la hora de sentirnos halagados por sus éxitos académicos o profesionales, porque al fin y al cabo el Islam regula todos los aspectos de la vida del individuo.

"Sois la mejor comunidad jamás surgida para el bien de la humanidad." (3:110)

Lo que en Cataluña surgió cuando los primeros inmigrantes llegaron, fue una especie de ignorancia hacia el Islam por parte de los propios musulmanes, a causa de la carencia de centros islámicos para formarse. Los centros y las asociaciones islámicas son también un fenómeno muy nuevo que se ha producido ante el crecimiento del Islam. Por otro lado, las comunidades musulmanas no

han terminado de forjar una identidad islámica y europea, seguramente ha sido debido a que existen desórdenes en nuestra propia estructura interna.

Es importante que exista interacción en la sociedad en la que vivimos, que nos asociemos y que asistamos a actos para ampliar nuestro conocimiento, ya que se necesita más comprensión y más interacción, y por este motivo más importante todavía es la mentalidad grupal, para poder facilitar la cohesión islámica. La asociación en España es casi nula, y justamente es la que garantiza parte del avance y metas comunes, porque forma parte de la implicación del joven en la sociedad en la que habita.

Pedimos a Dios que el Islam siga siendo una religión en alza y que sea la base más importante de nuestras vidas, sobre todo las nuestras, las de los jóvenes que configuramos el futuro de la Umma. Que se repita para siempre en nuestro rezo las alejas de la Fatiha:

"Solo a Ti te adoramos, solo en Ti buscamos ayuda."

"Guíanos por el camino recto." (1:5-6)

Soberanía alimentaria

Ya'qub González
Santiago de Chile

"Y comed de aquello que Allah os da, lícito y bueno..."

Corán 5:88

Cuando hace unos años en una ocasión, mi querido Hajj Muhammed Rafiq afirmó que la única comida *halal* era la biológica u orgánica, no creí que se tratara de una declaración seria y desprovista de algún afán de provocar o polemizar. Sin embargo, pasados los años, y dada la cuantiosa información que hoy disponemos respecto a la diversidad de formas en que son manipulados los alimentos antes de que lleguen a nuestra mesa, he podido darme cuenta de las profundas implicancias que tiene este asunto, y de que la afirmación que entonces se realizó no deja de tener una base en una rigurosa interpretación de nuestro *fiqh*.

En efecto, si tomamos en consideración no sólo la cuestión de los transgénicos, sino aspectos tan importantes como el tipo de cosas con que a nivel industrial son alimentadas

las aves de corral y los animales de ganado –previamente a ser apartados por algunos para ser sacrificados ‘de modo *halal*’– llegaremos a conclusiones semejantes, pues mayoritariamente estos animales no son alimentados con granos o pasto según conviene a su naturaleza y al modo en que han sido conformados por Allah, sino que con aceites animales, cuando no con la propia carne de otras criaturas o especies (hemos de recordar que la alimentación de vacas con piensos industriales en los que había carne de vacuno y otros se reguló únicamente por y a partir del síndrome de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob –‘mal de las vacas locas’–, lo cual no significa que su prohibición se haya extendido al resto de la industria cárnica), ya se trate de harinas de pescado, o aún con granos en el caso del ganado, que no está hecho para mantenerse sano bajo ese tipo de consumo, dado que éste determina un cambio en el pH (la acidez) de sus intestinos y la presencia persistente de microorganismos como la *E. coli*, de los que de otro modo estarían libres (además del cloro lejía con que esto se intenta “solucionar”).

Logo resistencia Monsanto

Otro tanto sucede con la leche, a la que se retira la materia grasa para hacer mantequilla, siendo sustituida con materias grasas de otros orígenes. De manera que lo que en un comienzo se supone una fuente de nutrientes, pasa a ser un producto desnaturalizado, que en el mejor de los casos apenas contiene los aportes nutritivos que de él se esperan, si es que no contiene además sustancias añadidas directamente nocivas para la salud. O, como es el caso de las frutas y las verduras, que en lugar de aportar sus vitaminas y propiedades

naturales, muchas de ellas curativas –como las depurativas y hepáticas, por ejemplo en el caso de las piñas o ananás–, terminan siendo vías introductorias al organismo de sustancias patógenas difíciles de erradicar, presentes en ellas por su fumigación con una amplia gama de pesticidas altamente tóxicos.

Respecto a todo ello, hay dos sensaciones sumamente encontradas. Por una parte, nos maravillamos ante la *hikma* (sabiduría) del Hacedor de todas las cosas, que ha puesto en todo aquello que nos sirve

de alimento no sólo propiedades nutritivas, sino muchas veces propiedades digestivas, depurativas y curativas; mientras que por otra, nos horroizamos ante el modo en que los alimentos son tratados en su producción, en razón única de la codicia y afán usurero de ganancias, que de ese modo pasa por alto los altos costos en salud, a la larga, para los destinatarios de dichos productos.

Todo ello nos señala la necesidad apremiante de buscar, dentro de las cosas que redundan en el crecimiento y beneficio de nuestras comunidades, las maneras de hacernos cargo o de asegurarnos el acceso a alimentos de buena calidad, exentos de aquellos tipos de manipulaciones que signifiquen su desnaturalización, alteración o modificación. Lo que, por otra parte, reforzaría la necesidad de recuperar los procesos productivos en manos de la gente, para poder así restablecer el mercado donde, a un mismo tiempo, pueda restablecerse el patrón oro y plata como base de un comercio bendito y *halal*. Todo lo cual con la ayuda de Allah iremos haciendo, antes o después, *jinsha Allah!*

Hazte Amigo de ISLAM HOY MEDIA

Recibirás cada edición del periódico de forma gratuita en tu casa además de contenido exclusivo.

La donación es de 12 euros anuales para recibir el periódico a domicilio en España y Europa, y de 24 euros para el resto del mundo.

Ayúdanos dando esta sádaqa para continuar con este proyecto de *dā'wa* que tiene como fin divulgar el Islam.

www.islamhoy.com
info@islamhoy.com
facebook.com/pages/Islam-Hoy
 958 20 17 10

Los tiempos que llegan

Yahia Ballesteros
Granada

Escuchando hablar a los políticos de uno y otro signo, de uno y otro país, si algo queda claro es que todo está oscuro. Ni saben cómo atajar el problema ni son capaces de reconocer que no paran de dar palos de ciego, como arreglar endeudamientos desorbitados con más préstamos (cuando se atreven a darlos) y, por tanto, con más deuda. Y mientras tanto, cada día más paro, más desahucios y más negocios que cierran; y el Estado cobrando más y dando menos. ¿De qué extrañarse entonces que crezca la economía sumergida?

Y es que ésta no es sólo una crisis de sobreproducción de las que explicaba Marx. Es también una tremenda crisis financiera de endeudamientos desorbitados e intereses caníbales, de monedas que pierden sentido porque se basan en nada, de valores que han tirado por los suelos conceptos como el respeto, la familia, la disciplina, el amor...; y como consecuencia, es también una crisis demográfica (si no se quiere tener hijos, la población se estanca; y encima estorban los ancianos porque resultan caros de mantener).

Si para algo nos sirve la historia como maestra, el periodo que mejor nos puede ilustrar lo que está pasando es el de la decadencia del

Imperio Romano: cada vez más gente que reniega del Estado y se buscan la vida como pueden, degeneración de las relaciones personales, caída de las ciudades, regreso al campo como forma de subsistencia... Durante muchos años, en aquellos tiempos no llegó una *assabiya* nueva que tomara las riendas. Por eso las tensiones entre los distintos pueblos bárbaros tuvieron a Europa y parte de África y Asia en un continuo desasosiego... Hasta que llegó el Islam.

El papel de los pueblos germánicos de entonces lo pueden jugar hoy día los llamados "países emergentes"; pero, como aquellos, estos tienen mucha vitalidad y una gran cantidad de energía, pero no una *assabiya*:

un sentimiento de unidad y un proyecto claro. Si hay alguien que tenga la fuerza necesaria para coger las riendas (miles de millones de musulmanes repartidos por todo el mundo, un proyecto definido con una guía clara en un Libro intemporal, los valores humanos intactos, moneda que vale, sistema que funcionó y puede funcionar en cuanto se ponga en marcha...) ese es el Islam. Sólo falta que los musulmanes de todo lugar y tendencia se den cuenta y digan: ¡ya basta!, abandonen todas las ideologías decadentes y sobrevenidas (nacionalismos, capitalismos, socialismos, socialdemocracias, liberalismos, tiranías...) y vuelvan a formar una *assabiya* unida

que ponga al ser humano en su sitio como *jalifa* de la Tierra.

Falta sólo que digan: ¡Allahu akbar! y pongan en el mundo la única alternativa que puede arreglar esto: ISLAM.

Selección natural

Jadilla Loh Sadik
Granada

"Cuando se les dice: ¡No corrompáis en la Tierra!, dicen: Pero ¡si somos reformadores!"

Sura de la Vaca, 11

Actualmente, es frecuente que la gente recurra a afianzar su lugar en un debate con un: "Científicamente está comprobado". Conceptos como el de "evolución", "selección natural", "adaptación" son tratados por el hombre de la calle como algo de lo que no hay ninguna duda de su certeza... Una de las grandes bases de las teorías occidentales que "resuelven" el porqué de la existencia del ser humano, es el proceso de selección natural (propuesto por Darwin en su libro *El origen de las especies*).

Mediante este proceso, dentro de una misma población, sobreviven los más fuertes, o mejor dicho, aquellos que están mejor adaptados al ambiente; de forma que son los únicos capaces de reproducirse, dando descendencia, lo que asegura que la siguiente generación mantendrá estas características, gracias a la herencia. Por otro lado, aquellos que no están adaptados al ambiente, mueren sin dejar descendencia.

En la naturaleza, resulta fácil observar este proceso: un gran ejemplo es el de

la polilla *Biston Betularia*, que habita en las cortezas de los árboles en Inglaterra. Esta población presentaba dos variantes: se podía encontrar una variedad negra y otra albina. Con la llegada de la Revolución industrial, la contaminación se hizo latente en el país, las cortezas de los árboles se oscurecieron, de forma que la variedad albina del insecto se hizo más visible a ojos de sus depredadores, los pájaros; mientras que la variedad negra, al no sufrir depredación, fue la que aumentó en número.

La selección natural, por lo tanto, se trata de un proceso que favorece la existencia de aquellos seres que están mejor adaptados, haciendo que desaparezcan aquellos que no lo están. Dicho en otras palabras, formamos parte de una Creación viva, que mantiene continuamente ese proceso de formación y destrucción, reciclando todo lo que vemos a nuestro alrededor e incluso nuestra propia existencia.

Basamos el hecho de nuestra vida en ese proceso, en esta realidad, pero a su vez -en esta sociedad en la que vivimos- se opta por alejarnos de ella, se nos aleja de esa perfecta armonía de la naturaleza; pudiendo llegar a manipularla (selección artificial), modificándola y destruyéndola, con la excusa de lograr una perfección de la Creación (cuando ya de por sí es perfecta), pero con un trasfondo de obtener un beneficio de ella, ya que no se hace difícil el observar que la gran mayoría de avances se encuentran dirigidos hacia el comercio: el aislamiento de hormonas para el engorde de aves y el resto del ganado, la secuenciación de un plasmido bacteriano en la gran industria de los antibióticos o la secuenciación de nuestro propio genoma (uno de sus fines es el de obtener los ya conocidos "bebés a la carta")... Y en esto hay una evidencia: **"Cuando se les dice: ¡No corrompáis en la Tierra!, dicen: Pero ¡si somos reformadores!"**.

Sin embargo, a pesar de la acción espontánea de la naturaleza mencionada, nuestra sociedad refleja una población en la que se ha convencido al hombre, (mediante una técnica parecida a la de *Un mundo feliz* de Aldous Huxley), en mantener un patrón de vida que impide el desarrollo de este gran "proceso de cambio natural y espontáneo" dentro de nuestra especie.

El propósito principal del *Homo sapiens sapiens*

ya no es el de mantener su existencia, no es el de tener descendencia, sino que es ni más ni menos el de cumplir una serie de requisitos que aseguren una estabilidad sobre la cual poder funcionar, y en última instancia, terminado todo este "apren-

características que posee.

Por lo que, desde una perspectiva biológica, se ha aumentado la esperanza de vida del ser humano, pero por otro lado disminuye su eficacia biológica (limitada en el macho, por la cantidad de hembras que es capaz de fecundar; y en las hembras, por la cantidad de prole que puede tener. He aquí la base natural de la poligamia.

La tasa de natalidad ha disminuido notablemente en los "países desarrollados", aumentando el número de individuos de mediana edad. La población de *Homo sapiens sapiens*, a medida que aumenta el nivel de avances tecnológicos, se hace cada vez más vieja. Se produce un deterioro del material genético heredado entre generaciones, ya que las mujeres tienden a tener hijos a edad tardía, aumentando la probabilidad de riesgos de aborto, malformaciones en el feto y otros problemas genéticos. Lo cual nos propone: ¿es posible que este boom tecnológico y esta mejora en la calidad de vida impliquen la negación de la evolución?, ¿puede que conduzca a la destrucción de la criatura humana, no solo por la utilización de una cada vez mayor amplia gama de instrumentos químicos y biológicos (utilizados además en multitud de guerras con anterioridad e incluso hoy en día), sino por su propia degeneración debido a la reproducción tardía y la disminución de la descendencia?

dizaje", el de tener descendencia. El hombre y la mujer retrasan la concepción de su progenie, por lo que el número de individuos de su prole es más reducido; y, por otro lado, el cuidado de la prole (practicado por todos los mamíferos del reino animal) queda desplazado a un lugar secundario. En definitiva, el hombre ha conseguido, desde la época de los romanos, aumentar su media de vida; pero esto no ha implicado de ninguna forma el aumento de su descendencia, que es lo que verdaderamente importa en términos biológicos, ya que un "individuo macho" no llega a ser un "macho" hasta que no produce descendencia -y lo mismo ocurre con las hembras-, es decir, no es capaz de transmitir las

Una relación poderosa

Yusuf Ibn Tashfin y Zainab Bint Ishaq al Nafzawiya

Jalid Nieto
Sevilla

Yusuf ibn Tashfin se educó en el espacio que une la virtud clásica de la *areté*, referida al valor en la guerra y el carácter heroico, y la *futuwwa*, la excelencia de carácter que proviene de la disciplina personal y la preferencia.

Desde muy joven había participado, bajo las órdenes de Yahia ibn Umar y la dirección de Abdellah ibn Yassin, en la expansión y establecimiento del *Din*, unificados bajo la autoridad de un emir y los parámetros legales del Islam. Se incorporó pronto a esta actividad guerrera que envolvió su tiempo y saboreó en primera persona la superación del miedo a la muerte, en entrega absoluta al decreto Divino en cada batalla que participó.

Yusuf, cuando los *almorávides* construían Marrakech, ya pasaba de los sesenta años y era uno de los generales más destacados del ejército de su primo Abu Bakr ibn Umar, emir de los *murabitún*.

Había obtenido Yusuf la convicción que nace de conservar la vida después de cada lance, y una confianza sellada por las victorias continuas en su corazón. Estas certezas dispusieron en Ibn Tashfin el anhelo por un destino que engrandeciera la tarea heredada de sus padres y abuelos, poniendo en presente los principios que con la fuerza de las tormentas insertaron a aquellas tribus subsaharianas en la historia:

“Declarar la verdad, establecer la justicia y abolir los impuestos opresivos”.

Lo que el futuro emir no esperaba era que a esta edad, de la forma más inesperada, apareciera en su vida Zainab al Nafzawiyya, rejuveneciéndole y confirmando el empuje interior que habría de manifestarse muy pronto en una fuerza conquistadora imparable. Los acontecimientos se precipitaron y él solo tuvo que navegar convenientemente en los vientos del destino.

Zainab bint Ishaq era una mujer de familia noble, de una belleza cautivadora. Culta y bien educada, conocedora de ciencias que le abrían puertas que estaban cerradas para el común de su época. Su riqueza era inmensa y lo más valioso era el deseo de ser la compañera de un hombre con espíritu conquistador. La historia lo transcribió según ella lo había

expresado: “Solo me casaré con el hombre que domine todo el Magreb”.

Intuyó Zainab que ese hombre era Abu Bakr, el emir *murabitún*, pero cuando este decidió volver a su país de origen a luchar contra las tribus que se habían levantado contra su poder, ante la incertidumbre de su vuelta, él le concede el divorcio. Antes de partir Abu Bakr aconsejó a su primo: “Yusuf, cásate con ella, es una mujer de un genio e inteligencia excepcional”.

Continuó con la construcción de Marrakech y escribía a su primo dando noticias de sus progresos.

Cuando Zainab hubo cumplido el plazo legal tras su divorcio, se casó con Yusuf. Este enlace tuvo un extraordinario impacto en los acontecimientos futuros, siendo el epicentro de una fuerza renovada en Yusuf, cuyo núcleo quedó registrado en la historia como sigue: “Se unió con ella y se alegraron mutuamente. Le comunicó ella que reinaría en

Magreb, y le ayudaba supervisando sus asuntos y “cooperando con él todos los días con sus tardes... hasta que las gentes del Magreb siguieron los cánones de lo estricto”.

Tras su matrimonio, Yusuf pudo disponer de un ejército propio y bien equipado, de una tierra donde la gente le amaba y respetaba, de unos generales que luchaban por su causa y de una casa bien gobernada y dichosa, en la que Zainab fue la colaboradora que un hombre con su destino necesitaba.

saborear sus logros como dirigente, su primo Abu Bakr, el emir *murabitún* anunció su regreso a Marrakech.

Esta noticia conmovió profundamente a Yusuf, y se sintió apenado por tener que abandonar todo lo que había realizado. Y es aquí donde Zainab, conociendo la naturaleza de ambos hombres, jugó un papel fundamental en la transmisión efectiva del poder *almorávid* a su marido.

Zainab notó preocupación en la cara de Yusuf por el significado de la vuelta del emir. Le dio ánimos, diciéndole que si se mostraba firme, cuando su primo le enviase la vanguardia de su ejército, Abu Bakr, que ya tenía noticias de sus actos, comprendería sus intenciones y le cedería el mando sin luchar. Sabía Zainab que su ex marido era un hombre con temor de Allah y muy creyente, por lo que evitaría derramar sangre entre hermanos. Para que el emir se sintiese honrado y su marido quedase tranquilo en su corazón le pidió que fuese generoso en extremo y le colmase de bienes y riquezas.

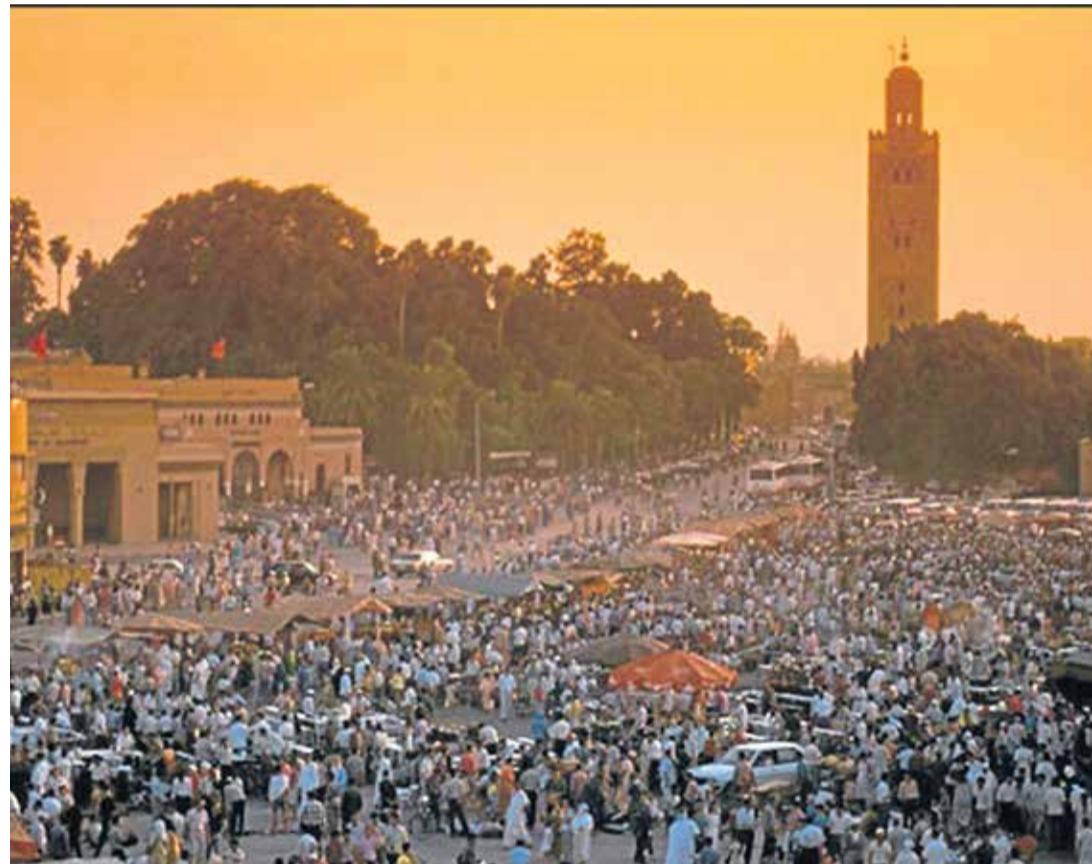
Yusuf consideró su consejo y todo aconteció como su esposa le había descrito. Se firmó la cesión de poder ante los notarios y principales, y Abu Bakr, cargado de presentes, volvió al *yihad* a tierras subsaharianas.

Tras estos dos años de aconteceres, con el poder claramente en sus manos, de forma imparable amplió el emir Yusuf ibn Tashfin su gobierno sobre todas las tribus en dirección norte, quedando el Magreb bajo su emirato y el Islam fuertemente establecido en todos los rincones magrebíes.

Con el paso de los años Yusuf siguió escuchando el consejo de Zainab. Ella nunca pretendió asumir poder en su persona, sino ocupar el lugar que anheló desde joven.

Los frutos de la ternura se derramaron sobre ellos, naciéndoles cuatro hijos como fruto de su amor, y aunque tuvieron algún desencuentro relacionado con el hecho sucesorio, el emir, cuyo territorio llegó desde el desierto sahariano a la orilla del río Ebro, nunca cambió el trato respetuoso con Zainab bint Ishaq al-Nafzawiyya.

Yusuf honró a Abu Bakr acuñando dinares con su nombre hasta que este murió en el campo de batalla. Sólo entonces se introdujo el nombre de Yusuf ibn Tashfin, Emir de los Musulmanes, en el cuño.

Minarete de la Kutubia construida por los Almorávides

Por convicción y mérito ante los notables, y debido a unas circunstancias reveladoras que confirmaban su elección, Abu Bakr ibn Umar dejó como lugarteniente suyo en Marrakech a Yusuf ibn Tashfin, quien asumió el mando completo del gobierno y el tercio del ejército *murabitún* que su primo le había dejado.

Yusuf no dudó en dar su impronta a los deberes que debía ejercer desde la responsabilidad asumida.

Como buen y noble general comprendió que las gentes a su cargo debían seguirle y estar bajo su obediencia, y que el mejor camino era despertar en ellos la estima hacia su persona, como era la *sunna* de los gobernantes musulmanes desde el ejemplo del Mensajero, que Allah le bendiga y conceda paz. Dice el texto del Bayán, del Cadi Ibn Idari al Fasi: “Le ayudaron las cabilas en todos sus asuntos y empresas. Se hizo amar y los colmó de favores”.

todo el Magreb y le entregó su fortuna; le arregló sus asuntos y le dio grandes sumas con las que montó a caballo a muchos hombres”.

Es patente que Zainab confirmó e impulsó en su marido el deseo de que su nombre se mencionase en los jutbas del Magreb, y le ayudaba supervisando sus asuntos y “cooperando con él todos los días con sus tardes”

Es patente que Zainab confirmó e impulsó en su marido el deseo de que su nombre se mencionase en los *jutbas* del

El Profeta como gobernante

Resumen de la conferencia de Shaykh Abdalhaqq Bewley

Redacción
Granada

La razón del éxito del Profeta Muhammad, s.a.w.s., tanto en lo interno como en lo externo, fue su sumisión total y la dependencia absoluta de Allah en todo momento. Desde la súplica después de haber sido humillado por la gente de at-Taif, en el momento de mayor impotencia, hasta el establecimiento del Islam como una realidad dinámica y luminosa en Medina y su posterior expansión, el Profeta siempre fue consciente de forma absoluta y continua de que todo el poder y toda la fuerza pertenecen únicamente a Allah, s.w.t.

El profeta Muhammad rechazó la realeza cuando Yibril le ofreció la posibilidad de elegir entre ser un Profeta-rey o un Profeta-esclavo. Siempre vivió en Medina de la misma manera que los habitantes más modestos y con menos comodidades que muchos de ellos. Esto no quiere decir que rechazase las responsabilidades de gobierno, sino que no quería saber nada de la pompa y circunstancias de la realeza. A pesar de esto, era el dirigente en todos los sentidos de la floreciente entidad política musulmana.

Aunque es verdad que la mayoría de los que han compilado la Sira del Profeta, s.a.w.s., reconocen que él era el dirigente indiscutible, son pocos los que han especificado cómo ocurría esto. Se cree comúnmente que el gobierno real y la administración política de la *umma* musulmana es algo que no ocurrió hasta después y por influencia de los romanos y persas. La realidad es que ésta viene de la guía del Corán y de la Sunna del Profeta, s.a.w.s. una vez puesta en práctica y que se manifestaba en todas las cuestiones de gobierno y administración. Pasa lo mismo con la civilización islámica, pero lo cierto es que el Profeta, s.a.w.s., mostró gran interés por campos como la anatomía, la medicina y varios aspectos de las ciencias naturales, el comportamiento en su forma más general, la ética, los viajes, la historia, la geografía, las matemáticas y la agricultura, además de alentar a la búsqueda intelectual y la aplicación práctica en todas estas áreas de las disciplinas humanas.

Lo primero y más destacado es que esto tenía un efecto

sobre las personas y las hacia cambiar. Al-Kattani dice que transformó a esos hombres que antes de ser musulmanes sólo prestaban atención a su existencia cotidiana como beduinos en grandes hombres y líderes sofisticados que mostraban interés por todos los campos del saber, tanto de la Shari'a como de las ciencias. Hizo esto a través del ejemplo y mediante el establecimiento de todos los aspectos que hoy se esperan de un gobierno.

Podríamos decir que el primer acto político fue el *ba'ya* de los representantes de las tribus de Aws y Jazray, que le

tanto administrativa como de adoración: nombró escribanos que redactaban la Revelación y todo tipo de contratos. Se reunían en un sitio llamado Diwán, nombre que se mantiene hasta hoy en día. Organizó la justicia, juzgando él la mayoría de casos, y nombró a otra persona en algunos; mandó gobernadores a todas las zonas que llegaron a estar bajo su control con instrucciones detalladas; mantenía relación con naciones extranjeras, mandaba emisarios y recibía delegaciones.

Un área crucial a la que prestó atención fue la del co-

de recolectores y distribuidores y de una considerable administración.

Por último, en el ámbito administrativo financiero, encontramos también en el tiempo del Profeta, s.a.w.s., el establecimiento del *waqf* o hábús, fundaciones de carácter benéfico cuyo objetivo es satisfacer las necesidades sociales y económicas de los musulmanes. Al Kattani escribió: "El Profeta, s.a.w.s., y los musulmanes posteriores, siguieron estableciendo hábuses hasta que llegaron a convertirse en una de las principales fuentes de ingresos del Islam para

que respecta a la educación, la salud, la agricultura, el bienestar social e, incluso, la vivienda, llegando muchas de ellas a seguir activas en épocas muy posteriores.

Todo esto transcurría sin dejar de lado el objetivo principal de su vida, respecto al cual todo lo demás era secundario: recordar a los que le rodeaban la naturaleza verdadera de la existencia, transmitirles el Mensaje que le había revelado su Señor, purificar sus corazones y adiestrarlos para que, a su vez, difundieran ese Mensaje por el mundo y establecieran la adoración del Único Dios de manera que estuviese a disposición de todas las generaciones futuras de seres humanos en todas partes del mundo.

La clave de todo es que todo lo que hacía lo hacía para complacer a Allah. En nada de lo que hacía buscaba reconocimiento para sí mismo y cuando se enfadaba siempre lo hacía por Allah, nunca por asuntos de este mundo. Era el mejor ejemplo de todas las cualidades que transmitía: integridad, valentía, generosidad, austeridad, determinación y humildad. Cuando todas estas cualidades mencionadas se reúnen en una persona, solo es posible reaccionar de una manera. El poder que algunos detentan sobre sus súbditos está basado en el miedo. Es posible que, en el caso de otros, sea mediante el respeto. En el caso del Profeta, s.a.w.s., era el amor. Cuando los Quraysh enviaron a 'Urwa ibn Mas'ud az-Zaqafi como emisario a los musulmanes acampados en al-Hudaybiyya, regresó de su misión diciendo: "He visto a Cosroes en sus dominios, a César en su imperio y al Negus en su reino, pero nunca he visto a una gente que ame a su líder como los musulmanes aman a Muhammad. No hay pelo que caiga de su cabeza que los musulmanes no atesoren con estima. Nunca lo van a abandonar, así que pensad muy bien lo que vais a hacer".

La primera comunidad estaba construida y unida por este amor; esto es lo que los convirtió en una fuerza irresistible que se propagó por la mitad del mundo conocido en una sola generación. Y esto es lo que, junto con los logros de gran repercusión que hemos mencionado antes, distingue al Profeta Muhammad, *salla-lahu 'alayhi wa sallem*, como el gobernante y el líder político más encumbrado que ha conocido este mundo en el que vivimos.

Foto de Omer Faruk Aksoy

pidieron ser su líder, y que es la base del liderazgo político musulmán hasta hoy día. Una vez en Medina, estableció una mezquita y a continuación un mercado y envolvió a toda la comunidad en ello, estableciendo las bases de todo asentamiento musulmán posterior. Redactó un pacto para establecer los derechos y obligaciones de las diferentes facciones de Yazrib. Aún más importante fue el tratado de hermandad entre los *muhayirún* y los *ansar*, que establecía una nueva hermandad dejando de lado todo tipo de lazos tribales, nacionales y raciales, que se basaba en una creencia religiosa compartida y que sería la fuerza de la expansión posterior del Din.

Una vez hecho esto se dedicó a la organización política de los musulmanes en un conjunto único y orgánico. El Profeta hizo esto por medio de organizar toda la actividad

mercado, algo muy detallado en los libros de *fiqh* pero ausente en muchas de las Siras modernas. Medina era un hervidero de actividad económica en el que se negociaba con todo tipo de productos agrícolas, con caravanas y multitud de oficios manuales. Todo esto requería una cierta normativa y supervisión. Para esto especificó el tipo de monedas a usar, el dirham de plata y el dinar de oro, aunque nunca llegó a acuñarlos. Éstos fueron la base monetaria de la expansión del Islam. Específicamente, asimismo, medidas como el *sa'a'* y el *mudd*. De suma importancia fue la prohibición de la usura y el nombramiento de inspectores, llamados *muhtasib*, que realizaban inspecciones –o *hisba*– en el mercado. También había registros de deudas y contratos.

Conjuntamente a esto estaba la recolección y distribución del *zakat* y la *yizia*, hecho que necesitaba del nombramiento

ayudar a la gente, y, hoy en día, en los territorios musulmanes, las rentas de los *awqaf* superan a lo que se obtiene con los impuestos". Esto se escribía a principios del siglo XX.

A todo esto no hay que olvidar que como jefe militar se encargó de toda la estrategia; lideró veintiséis expediciones y se encargó de la organización de otras treinta, además de introducir numerosas innovaciones en las técnicas militares de los árabes.

Entre toda esta actividad diaria el Profeta, s.a.w.s., dirigía las cinco oraciones del día y cumplía con las actividades domésticas normales de un padre y marido escrupuloso. ¡Cuán lleno de actividad debía de ser un día en su vida!

Lo más asombroso es que toda esta actividad política y administrativa tuvo lugar en menos de una década. Además de lo que ya hemos mencionado instauró medidas en lo

La fe de Van Gogh

Abdelbassir Ojembarrena
Ciudad del Cabo

Y todo lo que para vosotros ha producido en la Tierra con distintos colores; verdaderamente en ello hay un signo para la gente que recapacita.

Sura de la Abeja 16:13.

Vincent Van Gogh es un pintor cuyos escritos y cuadros expresan la conciencia de Dios.

En septiembre de 1875 – cuando trabaja en la galería Gourpil de París y no sabe todavía que su destino es ser pintor y no marchante de cuadros– le escribe a su hermano: “El sentimiento puro y delicado que despierta en nosotros la belleza de la Naturaleza no es lo mismo que el sentimiento religioso, aunque existe entre ambos una especie de inteligencia. Casi todos poseemos el sentimiento de la naturaleza, pero son pocos los que sienten que Dios es espíritu y que deben adorarle en espíritu y en verdad”.

pero el permiso dura muy poco porque Van Gogh, viendo la poca ayuda que proporcionan los sermones, se dedica a ayudar directamente a los pobres y enfermos con su propia ropa y comida; una generosidad que sus superiores ven con tanto desagrado que acaban destituyéndolo

Un año más tarde abandona la galería Gourpil y se pone a trabajar en la Blusse and Van Braam Library de Dordrecht. Pasa sus horas libres estudiando la Biblia y haciendo dibujos con los que cubre las paredes de su cuarto. Escribe en esta época: “Lo que llamamos nuestra conciencia es el hecho de que Dios nos ve. Es la prueba y la certeza de que no está lejos de nosotros; de que es como una sombra a nuestro lado; de que nos protege del mal, porque de Él nos viene la luz en medio de la oscuridad del mundo y de la vida. Si tenemos la impresión de que un ojo nos mira, es bueno

que elevemos nuestra mirada hacia los cielos, como si pudieramos percibir en ellos lo invisible”.

En 1877, Van Gogh se traslada a Ámsterdam para preparar su examen de ingreso en la Universidad y llegar a graduarse en Teología, lo que le permitirá ser pastor de almas. Su voluntad y su entusiasmo son considerables, sin embargo fracasará en sus estudios, pues

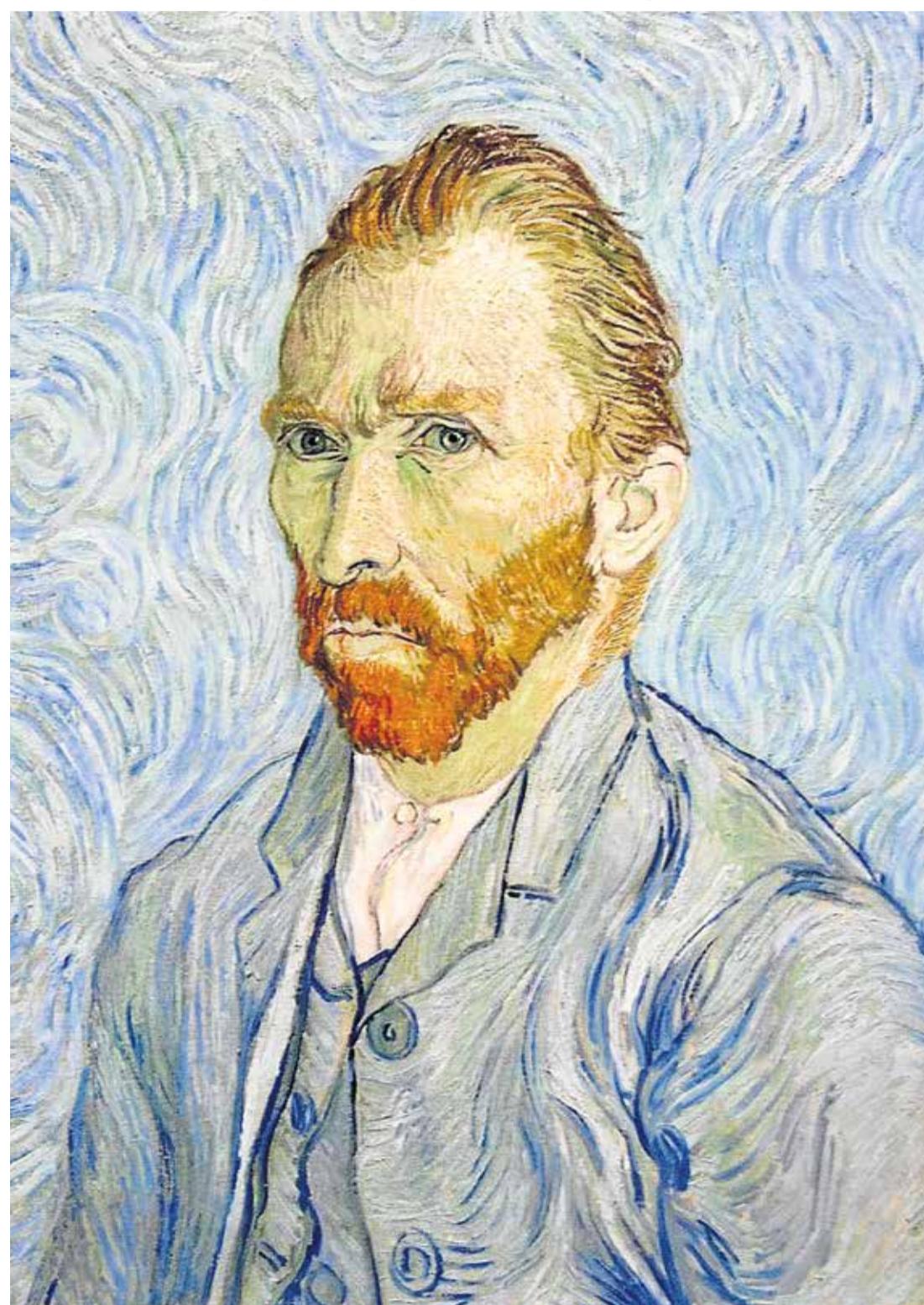
El fracaso en sus estudios no le desanima y decide, durante el verano de 1878, trasladarse por su propia cuenta a la región minera de Mons, con el objeto de enseñar la Biblia a los mineros y ayudar en lo que pueda a los pobres y a los enfermos. Al cabo de unos pocos meses, las autoridades religiosas le conceden permiso para ejercer de pastor en Wasmes; pero el permiso dura

carta lo siguiente: “Hay algo de Rembrandt en Shakespeare, algo de Corrège en Michelet, algo de Delacroix en Víctor Hugo, algo de Rembrandt en el Evangelio y algo del Evangelio en Rembrandt [...] Me inclino a pensar que la mejor manera de conocer a Dios es amar. Cuando amas a un amigo, cuando amas algo –lo que quieras– tomas un camino que te llevará a conocerlo me-

decide entregarse a la pintura en cuerpo entero. Dedicará los diez años que le quedan de vida a dibujar y a pintar sin descanso; vivirá siempre muy pobemente, sin llegar a vender su obra y dependiendo para todos sus gastos de su hermano Theo, a quien entrega los trabajos por los que doscientos años después se pagarán millones.

En La Haya –después de que la mujer de su vida se niega a casarse con él– se une a otra mujer, Christine, una prostituta con dos hijos pequeños, a quien acoge y con la que forma durante poco más de un año el único hogar que llegará a tener. Escribe a su hermano desde este hogar una carta en la que le dice: “A veces, para encontrar algo grande, algo infinito, algo que revela la presencia de Dios, no necesitas ir muy lejos. Basta mirar en los ojos de un niño que se despierta por la mañana. Hay algo inmenso, profundo y más grande que el océano en los ojos de un niño que se despierta por la mañana y que grita de alegría porque la luz del sol inunda su cuna [...] La mejor manera de conocer a Dios es amar mucho. La diferencia entre una persona que ama y otra que no ama es la misma que existe entre una lámpara encendida y una apagada. Se trata de la misma lámpara, pero la que está encendida añade luz a su presencia y cumple con la función para la que ha sido creada. Querer a un amigo, a una persona, una cosa, lo que se quiera, es el mejor camino para conocerla [...] En cuanto al artista, la cuestión es captar en lo pasajero lo que no es pasajero, y una de las cosas que nunca pasará es la fe en Dios. Sólo las formas están sujetas a cambio; como el verde en la primavera. Nos rodea la poesía divina, aunque es más difícil transcribirla al papel que verla”.

Después de La Haya, los dos años que pasa en Nuenen, en la casa de sus padres (1884-5), son prolíficos: alrededor de ciento ochenta cuadros y doscientos cuarenta dibujos. El año 1886, se traslada a París, donde permanece hasta 1888 y donde pinta doscientos cuadros y conoce a Monet, Gauguin, Pissarro, quienes le ayudan a descubrir el lado colorista de la paleta y sobre todo la importancia de la luz. En 1888, se muda precisamente a Arles, en el sur de Francia, en busca de la luz. Pintará en Arles sus primeras obras maestras. Escribe: “Si alguien llegara a amar a Rembrandt, descubriría a Dios en este artista y creería [...] Quien comprenda lo que dicen los grandes artistas en sus obras maestras, encontrará a Dios en ellas”.

no es capaz de ver la relación que hay entre el aprendizaje de Latín y Griego y la labor del cuidado de las almas. De nuevo, llena su mesa de papeles en los que se aprietan una tras otra las citas de la Biblia, y cubre las paredes con sus dibujos y litografías de cuadros que ama. Sobre uno de estos cuadros, una obra de J. Maris, dice: “Se podría escribir al pie de este cuadro lo siguiente: Un pobre hombre en el Reino de Dios”.

muy poco porque Van Gogh, viendo la poca ayuda que proporcionan los sermones, se dedica a ayudar directamente a los pobres y enfermos con su propia ropa y comida; una generosidad que sus superiores ven con tanto desagrado que acaban destituyéndolo.

Solo, sin dinero y sin trabajo, se dedica a dibujar a tiempo completo. Lee también las obras de Shakespeare, de Dickens, de Michelet. Escribe por entonces en una

jor; sobre todo si amas con una simpatía interna elevada y seria. Es también un camino que te llevará a Dios y a una fe inquebrantable. Por ejemplo, si alguien ama a Rembrandt profundamente, llegará a conocer que hay un Dios y creerá”.

Entre 1878 y 1882 Van Gogh se traslada a Wasmes, luego a Bruselas, más tarde a Tournai, seguidamente a Etten, a Ámsterdam, y finalmente a La Haya, donde se quedará unos años y donde

Mejor aerolínea
de Europa

A STAR ALLIANCE MEMBER

Desde MÁLAGA

→ hasta Oriente Medio,
vía Estambul. Todo halal.

KUWAIT

RIYADH

AMMAN

BEIRUT

JEDDAH

ISTANBUL

Destinos: Tehran, Tabriz, Mashad, Shiraz, Mosul, Najaf, Suleymaniah, Basra, Erbil, Jeddah, Dammam, Medinah, Riyadh, Abu Dhabi, Alexandria, Amman, Bahrain, Muscat, Chipre, Yemen, Tel Aviv, Dubai, Kuwait, Doha, Cairo, Beirut, Aden, Hurghada, Sham el Sheikh, Taif, Yanbu, Esfahan, Kermanshah

Delicias culinarias, asientos confortables, gran entretenimiento a bordo y mucho más. Te llevamos a más de 200 ciudades de todo el mundo con los privilegios de Turkish Airlines, vía Estambul. Desde Málaga a Estambul 5 veces a la semana: cada martes, miércoles, jueves, viernes y domingo.

turkishairlines.com | +34 952 974 610-611
info.agp@thy.com

Globally Yours

TURKISH AIRLINES

