Comprendiendo la exaltación de la fe musulmana como la ‘verdadera religión’ en la Introducción de la “Filosofía de las Enseñanzas del Islam”: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian y el proselitismo islámico a fines del siglo XIX

Néstor Véliz Catalán

Edición electrónica

URL: <https://journals.openedition.org/hamsa/322>

DOI: 10.4000/hamsa.322

ISSN: 2183-2633

Editor

CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História Culturas e Sociedades da Universidade de Évora

Referencia electrónica

Néstor Véliz Catalán, «Comprendiendo la exaltación de la fe musulmana como la ‘verdadera religión’ en la Introducción de la “Filosofía de las Enseñanzas del Islam”: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian y el proselitismo islámico a fines del siglo XIX», *Hamsa* [En línea], 6 | 2020, Publicado el 30 abril 2020, consultado el 13 mayo 2021. URL: <http://journals.openedition.org/hamsa/322> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/hamsa.322>

Este documento fue generado automáticamente el 13 mayo 2021.

Hamsa est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Comprendiendo la exaltación de la fe musulmana como la ‘verdadera religión’ en la Introducción de la “Filosofía de las Enseñanzas del Islam”: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian y el proselitismo islámico a fines del siglo XIX

Néstor Véliz Catalán

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian y el surgimiento de un “Nuevo Islam” en el noroeste de la India colonial

- 1 El origen de Ghulam Ahmad¹ es presentado en fuentes apologéticas, redactadas por miembros de su comunidad religiosa, la Ahmadiyya, emergiendo de un contexto desfavorable, de harta precariedad y carencias en el macro contexto de la India musulmana bajo la dominación británica.² Aún más, en una obra suya, *La victoria del Islam*, se manifiesta que él nació en un tiempo de ataques contra su religión, la cual también se hallaba en decadencia, cayendo las prácticas de fe en “superficialidad y vanidad”.³
- 2 Se acepta como fecha de su nacimiento el día 13 de febrero de 1835 en Qadian, actual distrito de Buyaspur, en el noroccidental Estado de Pundjab, fronterizo con el territorio homónimo perteneciente al moderno Estado de Pakistán.⁴ Nació junto a una hermana gemela, Jannat, que murió poco después. Ghulam procedía de una familia que sufrió la opresión de los sikh de Ramgath a inicios del siglo XIX, los cuales invadieron Qadian y

expulsaron a su familia. Fue el segundo hijo de Mirza Ghulam Murtaza y Bibi Charagh. Su padre fue un “hakir”, poeta y médico tradicional, que fungió como militar asimilado a las fuerzas cipayas. Se distinguió en el apaciguamiento de grupos rebeldes del noroeste del Raj como los hazaras, en el motín de 1857, apoyando a los británicos y convocando un pequeño ejército de 50 hombres. Cuando tuvo lugar la arremetida de los sikh, muchas mezquitas fueron violentadas y se realizaron expropiaciones de los zamindars musulmanes, entre los que se encontraban los Mirza.⁵

- 3 Al parecer, su padre recuperó la solvencia económica perdida con la intrusión de los sikh en Qadián, lo que le permitió pagar maestros privados para su hijo. En su niñez fue educado por varios maestros, destacando Fazal Ilahi, sunnita de Sialkot y Gul Alí Shah, un erudito chiíta de Batala. Este aprendizaje le llevó, además de leer el Qorán y algunos libros religiosos, a entender las lenguas árabe y persa. En su juventud, tuvo un desempeño como autodidacta, estudiando por su cuenta muchas materias sin asistencia de un maestro o tutor: religión, Filosofía, Ciencias Naturales, medicina y diversos idiomas, estudiando Leyes por orden de su padre para dedicarse a resolver problemas legales de su familia.⁶ Cuando esto se solucionó, volvió a la mezquita, a dedicarse de lleno a su apasionada actividad autodidacta (a la que tan intensamente se entregaba, al punto de provocar varias veces la preocupación de su padre) y la preparación de una gran obra teológica escrita tras la revelación de que tenía un destino signado: el de fungir como el continuador y renovador de la obra del Profeta.
- 4 Esto ocurrió en 1875, cuando contaba con cuarenta años, momento en el cual inició, como se puede encontrar en la tradición profética de las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e Islam, un ciclo de intenso ayuno por medio del cual pretendió purificarse para el inicio de su gran obra e inició su recepción de grandes revelaciones.⁷ Pronto inició a escribir, canalizando en sus textos muchas impresiones obtenidas en las revelaciones que recibió. Su verba y la prosa que desplegó como parte de su desenvolvimiento como difusor teológico tendió a una exaltación de la religión musulmana por la vía intelectual, realizando una especie de “Jihad de la Pluma”, una forma de difundir el mensaje de Mahoma a través de publicaciones e intervenciones orales en las que iba configurando una forma particular de procurarse prosélitos y de expresar sus opiniones acerca de diversos tópicos.
- 5 Después de la muerte de su padre, hacia 1880, logró editar una obra calificada por fuentes de su movimiento como monumental, la *Bahreen-e-Ahmadia*, que consta de cinco volúmenes, los cuales reflejan el conocimiento que tenía Ghulam Ahmad de las ciencias seculares y religiosas, entre las que hubo de encontrarse la teología occidental,⁸ pues la publicación también entrañaba un desafío a los miembros de otras religiones debido a que el autor pretendió exponer en ella la superioridad del Islam sobre dichas creencias.
⁹ La edición de este libro coincidió con la iniciación de discípulos. Fundó un movimiento que se conoció como *Ahmadiyya* hacia 1889, en reconocimiento a su accionar y liderazgo, rodeado de prosélitos y ganando lealtades.¹⁰ Su obra tiene continuidad hasta que muere en 1908.
- 6 Las referencias de las fuentes tendientes a su apología se orientan, frecuentemente, a calificarlo y exaltarlo como un esclarecido, el *Reformador del Islam*, una especie de redentor cercano a la figura chiíta del líder oculto a la vista de los hombres, del “Imán”¹¹ que culminará, para la tendencia denominada como duodecimanos, el plan de la reforma de la Humanidad que realizará lo iniciado con la revelación divina del Qorán a Mahoma¹²

- 7 Esta percepción lo aparta de la posición sunnita ortodoxa, dominante en la mayor parte de la dimensión geográfica y demográfica del Islam, la comunidad de los creyentes y le acercaría al Mahdi, un ser divino que aparecerá en el mundo para barrer a los impíos, purificarlo y hacer que reinen en él la justicia que ha sido traicionada por los líderes sucesores de Mahoma. Esto es el punto fundamental de la doctrina chiíta escindida de la ortodoxia sunnita, lo cual devino en un movimiento con implicaciones políticas retomado en los años setenta del siglo pasado por el imán Ruhollah Jomeini en Irán e irradiado a otros países del mundo islámico.¹³

¿Qué implica, en términos políticos e ideológicos la posición de Mirza Ghulam Ahmad al respecto de la necesidad del debate interreligioso en Lahore?

Contextualizando la actuación y emergencia de las doctrinas de Mirza Ghulam Ahmad en un mundo islámico que registró un antiimperialismo inspirado en la religión

- 8 La parte inicial del texto que, traducido al castellano resulta nombrado como *Filosofía de las Enseñanzas del Islam*, refleja un afán proselitista, de exaltación a la religión musulmana y de contestación a una convocatoria de un religioso brahmánico, Sahib Chandra, para elucidar cuestiones teológicas ante un público interreligioso. Ghulam tuvo una muy particular forma de aceptar la convocatoria e invitación de que fue objeto, la cual se expresó así:

“En su anuncio, el Swami Shugan Chandra Sahib ha invitado a los principales teólogos Musulmanes, Cristianos y Arios, en el nombre de Dios, a que expongan los méritos de sus respectivas religiones en una Asamblea propuesta por él. Queremos comunicarle al Swami Sahib que para honrar el nombre de Dios, como él desea, estamos dispuestos a cumplir con su propuesta y, si Dios quiere, se leerá nuestra ponencia ante dicha Asamblea. El Islam requiere que un verdadero Musulmán demuestre obediencia cuando se le pide hacer algo en nombre de Dios. Ahora veremos el respeto que tienen sus hermanos los Arios y los teólogos Cristianos hacia el honor de Permeshwar o de Jesús, y si están dispuestos a participar en la Asamblea que se celebrará en el nombre del Glorioso Dios.

Es esencial que toda afirmación, y los argumentos aducidos en su apoyo se basen en el libro revelado. En esta Asamblea propicia, que tiene como propósito que aquellos que han sido invitados a participar expongan los méritos de sus respectivas religiones, con referencia a las cinco consideraciones formuladas, hoy expondré los méritos del Islam. Antes de entrar en materia, creo apropiado comunicarles que me he impuesto la obligación de basar todas mis afirmaciones en el texto del Santo Corán, que es la Palabra de Dios Exaltado. Considero esencial que quienquiera que siga un libro, creyéndolo un libro revelado, base su exposición en aquel libro, y no extienda el alcance de la defensa de su fe como si escribiera un libro nuevo. Dado que mi propósito hoy es el de establecer los méritos del Santo Corán, y de demostrar su excelencia, me incumbe no afirmar nada que no esté contenido en el Corán, y realizar toda mi exposición ateniéndome a sus versículos, de acuerdo con su significado y con el sentido que puede deducirse de ellos, para que los oyentes no encuentren dificultad a la hora de comparar las enseñanzas de las distintas religiones. Ya que todos los que creen en un libro revelado también se atenderán a las afirmaciones contenidas en los respectivos libros revelados, no me referiré a las "tradiciones", porque todas las verdaderas "tradiciones" son simplemente

explicaciones del Santo Corán, que es un libro perfecto, y comprende todos los demás libros. En resumen, éste es el día de la manifestación de la gloria del Santo Corán, y ruego humildemente a Dios Exaltado que me ayude en mi empresa. Amen. (...)" ¹⁴

- 9 Convencido de su designación divina como portador de una revelación que hacía de la fe islámica la verdadera religión en el mundo, asiste a la misma en un contexto donde su pensamiento había madurado a través de la difusión de sus doctrinas y del despuntar de la madurez como figura renovadora de la fe musulmana, fundando la Ahmadiyya.
- 10 El clima de la India colonial, la contextualidad geográfica, política y demográfica en la que Ghulam Ahmad irrumpe y desarrolla su desenvolvimiento proselitista, es rico en una efervescencia ideológica que podría calificarse como "nacionalista" si hubiera sido orientada a la emancipación de las masas oprimidas por el colonialismo británico y la construcción de un Estado emancipado de la potencia imperialista. Pero, como la Historia lo mostró, el Motín de los Cipayos de 1857 no implicaban la lucha contra los invasores, sino la manifestación de un descontento por la paga de las tropas nativas asimiladas al ejército imperial, que ejercían funciones de ocupación interna, los principales agentes coloniales del Raj en la represión de las ocasionales disidencias y oposiciones.¹⁵
- 11 A fines del siglo XIX, algunos puntos del mundo islámico habían sido epicentro de una lucha contra los europeos que había tomado la religión como basamento ideológico y elemento intersubjetivo que coadyuvó a la movilización de grupos militantes que enfrentaron la dominación imperialista. Esto sucedió en lugares "fronterizos" en los que la dominación británica establecía límites con los espacios coloniales de Francia, como puede visualizarse en la geografía colonial africana que empezaba a gestarse a partir de 1885: el Sudán que fue el epicentro del hito de Mohammed Ahmed (*El Mahdi*) y sus seguidores entre 1879 y 1899 y la oposición del jeque Rabah o Rabiha a la presencia francesa entre 1899 y 1902 en la región allende al lago Chad y la cuenca de los ríos Ubangui-Chari.¹⁶
- 12 Estas rebeliones evocan momentos de lucha antiimperialista que, debido a la participación de la religión como elemento de convocatoria y resistencia de los núcleos insurgentes, no pueden asociarse a la formación de una conciencia nacional.
- 13 En dichas rebeliones se trataba de expresar un despertar de la conciencia de la autonomía, dominación económica y de la integridad cultural amenazada que recurría a los sentimientos religiosos. Como puede comprenderse, siguiendo la lógica de un análisis que parta de una posición política, ninguno de estos episodios de violencia contestataria a la presencia de fuerzas coloniales buscó la emancipación del yugo imperialista para mutar los ordenamientos sociales y económicos. Más bien, el contenido nacionalista de los mismos queda ensombrecido por la importancia del factor religioso, que reactualizó, con la proclamación de la *Jihad* contra los invasores, una reacción cultural e ideológica contra los odiados enemigos del Islam y los pueblos musulmanes: los europeos occidentales de religión cristiana, naciones de las cuales salieron las insoslayables Cruzadas rumbo a las tierras del Islam.¹⁷
- 14 En las rebeliones citadas con anterioridad, la organización de la resistencia a las tropas europeas en los contextos geográficos señalados estuvo a cargo de liderazgos con escasa formación militar y formación política. Esta desventaja organizativa y falta de capacidad para el manejo de las masas, fue suplido con el protagonismo innegablemente carismático de algunos religiosos que, sabedores de su influencia y

ascendente, fueron promotores y gestores de movilizaciones que enfrentaron a las tropas coloniales en abierta desigualdad técnica, armamentística y estratégica.

- 15 La derrota militar no se hizo esperar, conduciendo a un fin nada parecido a aquellas legendarias incursiones de héroes como Khalid ibn al Walid y Muhammad bin Qassim, que cimentaron la supremacía musulmana en el Levante y el Oriente derrotando contundentemente a los ejércitos bizantinos y de los estadillos brahmánicos del valle del río Indo. El resultado de tales enfrentamientos, del todo desfavorable en el aspecto militar para los musulmanes alzados, en lugar de mostrar la cohesión de las sociedades regidas por la fe de Mahoma, evidenció que no existían, en las mismas, una fuerza que permitiera expulsar a los invasores, mucho menos iniciar una contraofensiva que diera lugar a su islamización.¹⁸
- 16 Las sucesivas derrotas militares del Mahdi, Rabah y otros líderes a manos de los europeos, no tuvieron una resonancia en las multitudes que les orientara a plantear otros procesos de recuperación de la autonomía, sino que les hizo caer en el sopor de la derrota, una claudicación que es frecuente no comprender como parte de las relaciones de ese entonces entre las potencias y su periferia y de resultado de la conjunción de intereses de élites indígenas y el poder colonial.¹⁹
- 17 A pesar de que, la tradición y espiritualidad desarrollada por las escuelas islámicas sunni, chiíta y sufí, (tradicionales e históricas) puedan constituir el meollo del mundo mental de los musulmanes indios de la segunda mitad del siglo XIX, para efectos de encontrar la resonancia del pensamiento de Mirza Ghulam Ahmad en los primeros momentos de su despuntar proselitista, se ha de incorporar también otros elementos que confluyeron en la forma en que se recepcionaron e interpretaron sus mensajes tanto en lo colectivo, como en lo individual.

La versatilidad del sunnismo hegemónico, principal opción con la que se caracteriza a los musulmanes y a la vez matriz de las escisiones sectarias heterodoxas

- 18 La Ahmadiyya, históricamente, surge de una escisión en el seno del sunnismo, mayoritario en el mundo árabe y en la India musulmana. En muchos puntos de este contexto geográfico y político, el Islam es permeable al desarrollo de cofradías o hermandades que, gradualmente, desarrollan ritualidades y subjetividades apartadas de la ortodoxia, si bien, en pocos casos se puede llegar a hablar de una ruptura con la matriz ideológica, la Sunna. Esto se puede deducir del análisis de las características que distinguieron a las comunidades sennussis de la actual Libia, los sufíes Naqshbandi dispersos por el Medio Oriente y diversas congregaciones de derviches y religiosos de tendencia ascética en todo el Islam.
- 19 Por otro lado, algunas circunstancias geográficas y políticas si permitieron la ruptura con la sunna y el desarrollo de formas autónomas de ritualidad e interpretación de la Palabra Revelada que no precisamente correspondían a una "forma local" de chiísmo. Estos son los casos de la religión drusa y del alawismo, interpretado por algunos especialistas como expresión levantina del chiísmo, si bien integran a su práctica religiosa elementos no islámicos, concretamente cristianos y del paganismo mediterráneo oriental pre-cristiano.²⁰

- 20 El desarrollo de diversas cofradías en la India musulmana ilustra la flexibilidad de la doctrina islámica, lo que se evidencia claramente en el desarrollo de la Escuela de Deoband, que va a prohijar e inspirar el fundamentalismo islámico moderno. Este referente brinda un elemento para imaginar el contexto de surgimiento de Ghulam Ahmad como intérprete de la Palabra Revelada y propagandista de una nueva tendencia, la cual, asentándose en su auto nominación como *Mahdi y Mesías Prometido*²¹ iba a chocar con el liderazgo de las jerarquías religiosas reconocidas, aceptadas y obedecidas en la India británica, las cuales habrán tenido parte en el pacto colonial que estructuró el gobierno del virreinato desde su establecimiento en 1837 con Lord Mounbatten a la cabeza.

La “superioridad” del Islam sobre las demás religiones en el prólogo de “*Filosofía de las Enseñanzas del Islam*” y la introducción a la ponencia presentada en Lahore a finales de diciembre de 1896

El texto, la expresión escrita con fidelidad al pensamiento del líder

- 21 La versión de 1997 de *Filosofías de las Enseñanzas del Islam* en idioma castellano, una traducción no identificada del original en lengua urdu y de esta al inglés, expresa la motivación central de la convocatoria al debate entre representantes de las diversas religiones (cristiana, musulmana y *aria* o brahmánica) denominada *Conferencia de las Grandes Religiones* manifestada por el sabio brahmánico swami Sahib Chandra: “exponer, ante un auditorio culto, las excelencias méritos de las respectivas religiones con el fin de instilar su amor en los corazones familiarizarles con sus pruebas argumentos”.²²
- 22 Este aspecto indica selectividad en cuanto al conjunto de asistentes a las polémicas, por lo tanto “eleva” la discusión a una estatura erudita. El auditorio, según los redactores de la introducción del texto, debía escuchar con atención a todos los exponentes, “procurando encontrar la verdad dondequiera que la encontraran”²³, apelando a la capacidad de discernimiento y discriminación.
- 23 La convocatoria de Sahib Chandra se orienta, además a procurar la exposición de los puntos centrales, la *Verdad* de cada una de las creencias a una exposición de los méritos de las religiones al respecto de lo que pueden hacer las mismas para inspirar el mayor amor hacia los semejantes, lo que mostraría cuál de todas es la verdadera.²⁴ Como se ve, el asunto de la *Verdad*, cuyo tratamiento generaría mucha polémica y podría extender la discusión hasta el infinito, cedió el lugar a la capacidad de mostrar amor incondicional por el prójimo.
- 24 En el momento en que Ghulam Ahmad tiene uso de la palabra para responder a las cinco cuestiones propuestas por el organizador manifestó la superioridad del Islam sobre las religiones de los representantes convocados tras una revelación divina recibida el día 21 de diciembre en el recogimiento de su hogar cuando se preparaba para su participación en la convocatoria.²⁵ El autor manifestó que, debido a ello, su ponencia iba a manifestar *una gran noticia para los que buscan la verdad* en los términos siguientes:

“Esta ponencia no es fruto del esfuerzo humano, sino que es una de las muchas señales de Dios, y ha sido escrita con Su ayuda especial. En ella se exponen las

bellezas y las verdades del Santo Corán, y se establece con suma claridad que el Santo Corán es, verdaderamente, la Palabra de Dios, un libro revelado por el Señor de toda la creación. Quienquiera que escuche esta ponencia desde el principio hasta el final, y escuche mi tratamiento de los cinco temas propuestos para la Asamblea, desarrollará una nueva fe, percibirá que una nueva luz ilumina su alma, y adquirirá un concepto comprensivo de la Santa Palabra de Dios. Esta ponencia mía está libre de toda debilidad humana, de vanagloria y de afirmaciones extravagantes.(..)"²⁶

- 25 Como puede comprenderse, desde un inicio, Ghulam Ahmad está manifestando que el Qorān es la verdadera Palabra de Dios y que, su disertación, se orientará al alma de sus oyentes, brindándoles un conocimiento profundo de la misma. Al supeditar el origen del contenido de su ponencia a la intervención divina habla con una autoridad fuera de las jerarquías humanas, terrestres, algo que anuncia el talante sobrenatural de su intervención en Lahore.
- 26 La exaltación del Islam se aprecia aquí en la actitud con respecto al Libro Revelado, lo cual se enmarca dentro de su reconocimiento como el discurso de Dios y de que en él reside toda verdad, lo que implica un cuestionamiento radical a las pretensiones de las otras religiones. Sin embargo, el tono no es de confrontación sino de una confianza de una interna compasión por todo el género humano, pues dijo a continuación:
- "La profunda compasión que por la especie humana siento, me ha llevado a publicar este manifiesto, para que los hombres perciban la belleza del Santo Corán, y comprendan la equivocación de nuestros adversarios, que aman las tinieblas y odian la luz. Dios, el Omnisciente, me ha revelado que mi ponencia será declarada superior a todas las demás que se presenten. Está llena de la luz de la verdad, la sabiduría y la comprensión, y los demás participantes se sentirán avergonzados, siempre que asistan a la Asamblea y la escuchen en su totalidad. No podrán citar cualidades semejantes en su propia sagrada escritura, ya sean Cristianos, Arios o Dharm sanatanes²⁷, o de cualquier otra religión, porque Dios Exaltado ha querido que la Gloria de Su Santo Libro se manifieste en este día."²⁸
- 27 Como puede entenderse, el Qorān es la fuente de esa superioridad que el Islam tiene sobre el cristianismo y el conjunto de creencias brahmánicas a las cuales pertenecía la mayor parte de habitantes de la India. El *Libro Increado*, como suele ser conocido, es la manifestación plena de Dios y, por lo tanto, los demás representantes, - de quienes no se establece la identidad ni se proporcionan mayores detalles- quedarán apabullados y derrotados.
- 28 Si las palabras expresadas por Ghulam no son elocuentes para exaltar al Islam por sobre las otras religiones, es decir, que no es suficiente como muestra de una manifestación de superioridad sobre otros credos, existe un aspecto en este introito que si constituye una evidencia de la intervención sobrenatural en favor del *triunfo del Islam*: una revelación divina que dictó el contenido de la ponencia. Esto constituye un rasgo distintivo de la personalidad de Ghulam y es, según se puede inferir, el elemento fundamental de su proselitismo.

Mirza Ghulam Ahmad, iluminado en su disertación de diciembre de 1896, por una revelación divina

- 29 Continuando con la introducción al texto *Filosofía de las Enseñanzas del Islam*, la condensación de una ponencia expuesta en el marco de la convocatoria a mostrar, en las reuniones realizadas en el Ayuntamiento de Lahore, los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 1896,²⁹ asoma un elemento sobrenatural en favor suyo como defensor, en

este contexto, del Islam. Una revelación divina manifestada en una visión que él narró para ser reproducida y leída para la posteridad:

“Tuve una visión en la que una mano, saliendo de lo invisible, se posó sobre mi palacio, y al tocarlo una luz deslumbrante se extendió desde él en todas direcciones. La luz también iluminó mis manos. En este momento, un hombre que estaba a mi lado proclamó en voz alta: Al-lah o Akbar, Jaribat Jaibar (Dios es grande, Jaibar ha caído). Así ha de interpretarse la visión: El palacio alude a mi corazón, sobre el que descende la luz celestial de las verdades del Santo Corán, y Jaibar alude a las religiones perversas, afligidas del paganismo y la falsedad, en las que el hombre ha sido elevado hasta ocupar el lugar de Dios, o en las que los atributos divinos han caído de su posición perfecta. Así me ha sido revelado que la difusión y publicación de esta ponencia sacará a la luz la falsedad de las religiones perversas, mientras la verdad del Corán se extenderá paulatinamente por toda la tierra, hasta llegar a su apogeo.”

30 Este párrafo es categórico en cuanto a la manifestación, por parte de Ghulam, del contenido de Verdad y de fidelidad a la Palabra Revelada que hace del Islam la verdadera religión, que, una vez triunfante de las demás religiones, se extenderá por el mundo. Esto hace que la ponencia que dictará se constituya en un desarrollo sistemático, dentro de los parámetros establecidos por los organizadores, de una afirmación contundente acerca de la superioridad de su religión apoyada y sustentada en la Palabra Revelada.

31 Lo anterior, para comprenderlo de una forma breve y lo más sintética posible, puede desglosarse así:

1. La mano que toca el palacio donde vive Mirza Ghulam alude a la presencia de Dios posándose sobre la vivienda de su servidor, un palacio que, según él, representa su corazón. El hecho de que la luz dispensada por la misma se extienda por todas direcciones hace referencia a que, en la ponencia, se expresará la Verdad y ella se proyectará a todos los puntos cardinales de la tierra, manifiesto de un proselitismo que extenderá su doctrina por el mundo. Al iluminar las manos del líder, está colocando en él la responsabilidad de que esto se lleve a cabo, así como la dirección de misiones.

2. Jaibar podría tener una doble interpretación: 1) Según Al-Mubarakfuri, estudioso de la vida del Profeta en *“El néctar sellado”*, este nombre representa también, en el Qorán, una de las tribus o naciones enemigas de la propagación del Islam en tiempos de Mahoma, un primer escollo en la búsqueda de llevar a las tribus árabes a la sumisión a Allah;³⁰ 2) Ghulam Ahmad, al manifestar que el término *“alude a las religiones perversas, afligidas del paganismo y la falsedad, en las que el hombre ha sido elevado hasta ocupar el lugar de Dios”*³¹, o en las que los atributos divinos han caído de su posición perfecta”, testimonia que el Islam, exaltando la centralidad y Universalidad de la supremacía y soberanía de Allah, no posee esos vicios ni “debilidades”, representando una religión que permite el contacto directo del fiel con Dios sin mediaciones. Jaibar también puede denominar oposición y resistencia a la realización del plan divino, interpolando la obstrucción que la tribu judía que habitaba en este lugar tuvo contra la ofensiva de Mahoma.

3. Por tanto, y como complemento a lo anterior, Ghulam deja asentado que, la visión que ha tenido se refiere al desarrollo y consecuencias de su intervención en las exposiciones de esta Conferencia, lo cual no es otra cosa que la exaltación del Qorán como fuente de la única, verdadera e infalible Palabra de Dios a través de su trabajo presentado a la plenaria.

32 A continuación, los editores de esta versión del libro exponen cual fue el contenido de la exposición de Mirza, la cual gravitó sobre los cinco aspectos, “consideraciones” sobre las cuales gravitó el ciclo de exposiciones de la *Conferencia de las Grandes Religiones*, la

cual tardó más de lo estipulado, recibiendo el beneplácito de una gran cantidad de asistentes musulmanes.³²

Conclusiones

- 33 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian es una figura descollante en el panorama del Islam moderno. Surgió en un contexto altamente adverso y desfavorable, desarticulado económicamente y precario, propio de la administración británica y del manejo que hizo la Corona de las disensiones entre sikhs y musulmanes en Punjab. Lo superó debido a sus dotes intelectuales y su convicción en la designación divina para el trabajo de renovar el Islam.
- 34 Desde que despuntó como redactor y predicador, propuso una reforma de las costumbres y la forma de vida de los musulmanes. Apeló a una dignificación de los mismos y a su reafirmación en la fe a través del llevar una vida piadosa y apegada a los mandatos de Mahoma. Su surgimiento como figura teológica tuvo lugar en un momento en que el mundo musulmán atravesaba una crisis en sus consensos y articulaciones societarias, aspecto que repercutió en el desarrollo de algunos movimientos anticoloniales en los que el sentimiento religioso destacó como elemento aglutinador de miembros de diversas clases sociales. Este momento de la Historia del mundo islámico daría lugar a la *Nahda* o renacimiento, el cual planteó una renovación en términos políticos, culturales y filosóficos sensibles en los países árabes sometidos desde hacía siglos a presiones y dominación extranjera.³³
- 35 La formación autodidacta a que accedió con sus múltiples lecturas de obras científicas, seculares y teológicas, le permitió sondear los alcances de la ideología religiosa desprendida de las doctrinas en boga en Occidente, lo que influyó en la elaboración de sus argumentos en favor de la supremacía del Islam sobre el Cristianismo. Los considerados rasgos heréticos de su doctrina, muy importantes como expresión de su ideología, residen en una autoproclamación de sí como el Mesías Prometido y el Mahdi de la presente era. Según la tradición, con gran acogida en la escuela chiita, este es un reformador social y religioso que barrería la corrupción en el mundo, el cual ha de enfrentarse a los corruptores dentro y fuera del Islam.
- 36 Al aceptar la convocatoria para la *Conferencia de las Grandes religiones*, realizada en las instalaciones del Ayuntamiento de la Ciudad de Lahore a fines de diciembre de 1896, Mirza Ghulam asumió la misma como una oportunidad para *iluminar* a los ateos y creyentes brahmánicos cristianos y musulmanes que llegaron ahí para escuchar las exposiciones de los ponentes. Estos, como él, se debían enfocarse en tratar consideraciones morales, éticas y religiosas establecidas como puntos prioritarios de sus disertaciones según los dictámenes y normativas impuestas por el convocante y acatadas por los ponentes.
- 37 En el marco de la lectura de su ponencia en defensa del Islam, Ghulam Ahmad enfatizó, justificándose en una visión divina, la supremacía y superioridad de su religión sobre todas las demás apoyándose en la infalibilidad del Qorān, el Libro Revelado. De ello emana una posición de defensa y exaltación de la fe musulmana y la invitación, a los asistentes de la presentación de las ponencias y a quienes leen el contenido de las mismas, a descubrir la Revelación Divina en sus palabras.

- 38 El proselitismo de Ghulam Ahmad se refleja en la fundación de la Organización Ahmadiyya en 1889, una congregación que aglutinó a sus principales seguidores y adeptos, los cuales, formando una jerarquía, orientaron la continuación de la obra de Mirza al proselitismo en el extranjero, lo que ha resultado en una presencia que es, en algunos casos, más perceptible y notoria que las tradicionales vertientes sufí, sunní y chiita.

BIBLIOGRAFÍA

AHMAD, Mizrat Ghulam, *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam*, Córdoba, Misión Amadia del Islam en España, 1997.

AHMAD, Mirza Ghulam, *La victoria del Islam*, London, Islam International Publications Inc., 2004.

AL-MUBARAKFURI, *El Néctar sellado*, Buenos Aires, Centro Cultural Rey Fahd, 2003.

AMIR-MOEZZI, Mohammad Ali, "Shiite Doctrine", *Encyclopaedia Iranica*, [online], available at: <http://www.iranicaonline.org/articles/shiite-doctrine>.

CÁCERES, A. M., *La fe bahá'í Una aproximación desde sus textos*, Madrid, Universidad Complutense, 2011.

Comunidad Ahmadiyya en Mérida, Yucatán México [online], <https://www.islamespaz.org/hazrat-mirza-ghulam-ahmad/> [consultado el 14 de marzo de 2019].

DONT, Frank, "The historical figure of Omar al Mokhtar and Islamic Martyrdom in Indonesia", *Al-Jāmi'ah*, 50.1, (2012), pp. 75-96.

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, M., *¿Qué es el chiísmo? Génesis, evolución, doctrina y situación de la otra rama del Islam*, Madrid, Centro de Estudios Estratégicos, 2015.

HOEHNE, Markus V., "Dervish State (Somali)", *The Encyclopaedia of Empira*, John Wiley & Sons, 2016, <https://doi.org/10.1002/9781118455074.wbeoe069>.

KADRI, A. Kadri, *Development Challenges and solutions after the arab spring*, London, Palgrave Mcmillan, 2016.

MACÍAS AMORETTI, J. A., "La nahda como despertar político en el Magreb: tensiones históricas y conceptuales en el pensamiento de Mālik Bennabī", *Anaquel de Estudios Árabes*, 24 (2013), pp. 85-104.

MADLUNG, Wilferd, "al-Mahdī", in *Encyclopaedia of Islam*, vol. 5 (2nd ed.), Leiden, Brill, 1986, pp. 1230-1238.

PRANHUPADA, A.C. Bhaktivedanta Swami, *Viaje fácil a otros planetas*, Los Angeles, Fondo Editorial Bhaktivedanta, 1994.

RAJA, Shaid Hussain, *1857 Guerra de Independencia de la India/1857 Motín de los Cipayos de la India*, [s.l.], Balbecub Ink, 2019.

SMITH, Wilfred Cantwell, "Ahmadīyya", in *Encyclopedia of Islam*, Vol. 1 (2nd ed.), Leiden, Brill Academic Publishers, 1979, pp. 301-303.

SOFIANTO, K., "Mirza Ghulam Ahmad: Founder of the Ahmadiyya Muslim from Qadian, India", in *Tawarik, Journal of Historical Studies*, 7.2 (April 2016), pp. 183-200.

"Una ciudad da refugio a los ahmadis para escapar de la violencia en Pakistán", <https://www.lavanguardia.com/vida/20181019/452423198634/una-ciudad-darefugio-a-los-ahmadis-para-escapar-de-la-violencia-en-pakistan.html> [consultado el 24 de marzo 2020].

UPAL, M. A., *Moderate Fundamentalists Ahmadiyya Muslim Jama'at in the Lens of Cognitive Science of Religion*, Warsaw-Berlin, De Gruyter, 2017.

Yamaat Ahmadía del Islam en España (Comunidad Musulmana Ahmadía) [online], <http://www.ahmadiyya.es/islam/filosofia.html#intro>, [consultado el 14 de Diciembre de 2018.]

NOTAS

1. El calificativo del fundador, "Mirza" significa en farsi "noble", trato dado a la nobleza en el Imperio Mughal – M. A. Upal, *Moderate Fundamentalists Ahmadiyya Muslim Jama'at in the Lens of Cognitive Science of Religion*, Warsaw-Berlin, De Gruyter, 2017, pp. 107-141.
2. Este es un elemento a tomar en cuenta en el despliegue de Ghulam como líder carismático e intérprete del Qorān. Es común encontrar en la historia de vida de algunos liderazgos ese nacimiento en circunstancias poco favorables y propensos al desarrollo de conductas de desapego y lucha contra el materialismo. El componente ascético, sin embargo, es perceptible en este inicio, tal como se puede apreciar en religiones como el cristianismo y el budismo, que tienen entre sus estructuras una jerarquía monacal.
3. Ghulam Ahmad, M., *La victoria del Islam*, Islam International Publications Inc., 2004.
4. Para efectos formales, puede que resulte reiterativo decir "Pundjab, India", pero en aras de la especificidad, esto es necesario existiendo también en Pakistán la provincia homónima. Lo más acertado es entender que esta es una región arbitrariamente segmentada como consecuencia de las decisiones políticas que hicieron posible la creación de un Estado artificial para albergar a las minorías musulmanas de la India. Esta exclusividad queda de manifiesto al saber que los sikh, una minoría religiosa que combina elementos del hinduismo con la fe musulmana, no hallaron acogida favorable en el nuevo Estado y se concentraron en el Pundjab indio.
5. M. A. Upal, *Moderate Fundamentalists Ahmadiyya Muslim Jama'at ...*, pp. 107-141.
6. En los escritos apologéticos y de proyección doctrinaria global, se enfatiza que Ghulam Ahmad tuvo un temprano casamiento en el cual procreó dos hijos, no siendo feliz ni realizándose. Se presenta también la intervención divina en la obtención de una segunda compañera, con la cual si logra la dicha conyugal, procreando con ella diez hijos. Ver: Comunidad Ahmadiyya en Mérida, Yucatán México, vínculo <https://www.islamespaz.org/hazrat-mirza-ghulam-ahmad/> [consultado el 14 de marzo de 2019].
7. Ver: Ahmadiyya Movement Mérida Yucatán México vínculo web Ahmadiyya en Mérida, Yucatán México, vínculo <https://www.islamespaz.org/hazrat-mirza-ghulam-ahmad/> [consultado el 14 de marzo de 2019].
8. K. Sofianto, "Mirza Ghulam Ahmad: Founder of the Ahmadiyya Muslim from Qadian, India", in *Tawarik, Journal of Historical Studies*, 7/2 (April 2016): 183-200.
9. Ghulam, al terminar con la edición de su libro lanzó abiertamente un reto a cualquier religioso o pensador que fuese capaz de demostrar la superioridad de su creencia sobre la fe musulmana. El mismo no solamente implicaba la demostración pública de argumentos de peso, sino elaborar una refutación a los puntos esenciales de su disertación, por lo que daría una recompensa de diez mil rupias - Yamaat Ahmadía del Islam en España (Comunidad Musulmana Ahmadía) <http://www.ahmadiyya.es/islam/filosofia.html#intro>, [consultado el 14 de Diciembre de 2018.] A pesar

de que nadie acudió al desafío y que, Ghulam obtuvo cierto prestigio con la ausencia de contendientes, esta misma vena polémica y orientación a la defensa de la superioridad del Islam queda presente como una de las notas distintivas de su proyección pública, un rasgo que se repite en su participación en la conferencia interreligiosa que tuvo lugar en Lahore y que se ha incluido, por varias ocasiones, como el punto de arranque del prólogo del texto *Filosofía de las Enseñanzas del Islam*, socializado en diversos contextos como texto introductorio al estudio y conversión a la fe musulmana, según las disposiciones de la Ahmadiyya. Ver: Ahmadiyya Movement Mérida Yucatán México vínculo web Ahmadiyya en Mérida, Yucatán México, vínculo <https://www.islamespaz.org/hazrat-mirza-ghulam-ahmad/>, [consultado el 14 de marzo de 2019].

10. No obstante, su organización no es reconocida como otra tendencia islámica, siendo frecuentemente calificada como “secta”, lo que adquiere, frecuentemente, tintes despectivos tanto en las narrativas occidentales como en fuentes islámicas.

11. Este argumento propende al desarrollo del sincretismo en el chiismo y la creencia en que el poder detentado por las jefaturas no proviene de la instancia suprema. El hecho de que la presencia de este líder no se manifieste y que su misión en el mundo sea de renovación le acerca a la figura hebrea y por extensión, judeocristiana del Mesías, un elegido que barrerá con todo el mal y cuya presencia no puede ser revelada. cf. Mohammad Ali Amir-Moezzi, “Shiite Doctrine”, *Encyclopaedia Iranica*, <http://www.iranicaonline.org/articles/shiite-doctrine>. Según puede asumirse en ciertas escrituras apologéticas de la Ahmadiyya, Ghulam Ahmad encarnaba esta figura para la Era Moderna, presentándosele como el “Mesías Prometido”- Mizrat Ghulam Ahmad, M., *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam*, Córdoba, Misión Amadia del Islam en España, 1997.

12. M. González Hernández,, *¿Qué es el chiísmo? Génesis, evolución, doctrina y situación de la otra rama del Islam*, Madrid, Centro de Estudios Estratégicos, 2015.

13. Cf. Wilferd Madelung, “al-Mahdī”, in *Encyclopaedia of Islam*, vol, 5 (2nd ed.) Brill Academic Publishers, 1986, pp. 1230–8. Un aspecto por dilucidar asoma al respecto de esta tendencia del Islam chií a incubar la creencia y certeza en la venida del Mahdi y el desarrollo del proselitismo de Ghulam Ahmad, quien se proclamó como tal sin tener mayor resonancia en los chiítas. Sus seguidores, los ahmadis, ahmadíes o qadianis, son tomados como pertenecientes a una secta herética, recibiendo ataques tanto de organizaciones integristas sunitas como de chiítas, siendo muy especialmente acosados, en lo que va del siglo XIX, por facciones del movimiento integrista talibán y la internacional terrorista Al Qaeda y sus grupos asociados en Pakistán, país sede de la Misión y de sus principales Seminarios de formación. La ciudad de Rabwah, en el Oriente de este país, acoge a decenas de miles de ahmadis o qadianis perseguidos que huyen de la intolerancia y los ataques de grupos extremistas musulmanes - ver el artículo periodístico titulado “Una ciudad da refugio a los ahmadis para escapar de la violencia en Pakistán”, <https://www.lavanguardia.com/vida/20181019/452423198634/una-ciudad-da-refugio-a-los-ahmadis-para-escapar-de-la-violencia-en-pakistan.html> [consultado el 24 de marzo 2020].

14. Mizrat Ghulam Ahmad, *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam*, Córdoba, Misión Amadia del Islam en España, 1997.

15. Cf. Shaïd Hussain Raja, *1857 Guerra de Independencia de la India /1857 Motín de los Cipayos de la India*, ebook, Balbecub Ink, 2019. La mención a esta rebelión viene al caso cuando se toca la temática del proselitismo islámico de fines del siglo XIX. El desarrollo de la misma puso de manifiesto las disidencias dentro de los ejércitos de ocupación interna y la tendencia a la desobediencia armada de sus unidades. Sin temor a expresar una exageración, puede decirse que, de haberse dado en territorios de mayoría musulmana, es de esperar que, por la tendencia a proclamar la *Jihad* o Guerra Santa, los británicos hubieran presenciado el desarrollo de un movimiento integrista capaz de echar por los suelos las ventajas obtenidas con la anuencia de algunas élites para consolidar su alianza a través del pacto colonial. Aun así, y a pesar de que, resulta fácil separar la citada revuelta con el derrotero del Islam noroccidental por no tratarse de un movimiento con vínculos religiosos, la fundación del movimiento integrista cuyas

proyecciones llegan hasta el presente, con epicentro en la Escuela de Deoband, germen del integrismo islámico moderno, tiene lugar el mismo año en que las tropas hindúes se sublevan contra los amos británicos, 1857.

16. En el siglo XIX, quizás una muestra temprana de estos movimientos islámicos enfrentados a la hegemonía de los gobiernos “*infieles*”, tal como se vio en las guerras del Cáucaso, región periférica del mundo islámico, que Rusia dirigió para lograr el control de las minorías musulmanas, en aquel tiempo, convocadas a la *Jihad* por el mullah checheno Shamil, derrotado al final por las tropas zaristas, lo que constituye el meollo de la obra literaria del escritor ruso conde Leo Tolstoi, *Hadji Murad*. La apelación a la fe como elemento de lucha contra el invasor europeo también fue invocado en la rebelión somalí de Muhammad Abdille Hassan, conocido como *Mullah el Loco*, que encendió a algunas tribus entre 1899 hasta su derrota total en 1920 – Markus V. Hoehne, “Dervish State”, *Empire's Encyclopedia*, J. W. Son's, 2016. Este líder tuvo una convocatoria resonante en tribus somalíes del área ocupada por Italia, desde la cual procedió a hostigar a las fuerzas británicas hasta su derrota. Una rebelión desarrollada en estas mismas temporalidades tuvo lugar en Libia, cuando el líder beduino Omar Mokhtar, *El León del Desierto*, quien dirigió ofensivas contra los ocupantes italianos hasta su captura, enjuiciamiento y ejecución por los ocupantes en 1931 – Frank Dont, “The historical figure of Omar al Mokhtar and Islamic Martyrdom in Indonesia”, *Al-Jāmi'ah*, 50 -1, (2012 M/1433 H): 75-96. Estas rebeliones invocan el sentimiento de lucha, fidelidad y entrega que tuvieron los Compañeros del Profeta hacia la Misión de Mahoma – Al-Mubarakfuri, *El Néctar sellado*, Buenos Aires, Centro Cultural Rey Fahd, 2003 -, cuya impronta anima a los que, en momentos de opresión, se levantan en lucha en contra de la injusticia. Por ello, no es de extrañar la apelación al sentimiento religioso por sobre cualquier elemento político como parte de una forma sui géneris de despertar el sentimiento nacionalista. Debido a la cosmovisión dominante, estos elementos son secundarizados, siendo la religión y la defensa de una religión y una cultura que se encuentra mancillada y humillada el estímulo para luchar contra los europeos, que además de infieles, a quienes hay que combatir, reducir e islamizar, podríamos agregar que son opresores políticos y económicos, aspecto que desvanece el colaboracionismo de las élites indígenas como factor trascendental de la dominación imperialista y colonial.

17. Este episodio de enfrentamiento entre el mundo islámico y los países del occidente cristiano no puede ignorarse fácilmente desde la óptica en que se tratan los alzamientos antiimperialistas que hicieron de la fe un elemento de convocatoria y lucha política. La concepción de que el contacto entre ambas culturas estuvo siempre en abierta contradicción y animosidad, juega un papel descolante también en el discurso islámico, por estar íntimamente relacionado con la decadencia árabe, la emergencia del poder otomano, y el imperialismo europeo.

18. Este aspecto resulta contradictorio con los planteamientos de Ghulam Ahmad y sus seguidores, que se orientan fuertemente al pacifismo y la conciliación con otras creencias, para lo cual se amparan en textos coránicos en que el Islam resulta definido como una *religión de paz* Ver: Ahmadiyya Movement Mérida Yucatán México vínculo web Ahmadiyya en Mérida, Yucatán México, vínculo <https://www.islamespaz.org/hazrat-mirza-ghulam-ahmad/> [consultado el 14 de marzo de 2019].

19. Esto quiere decir que, en el discurso y el imaginario de las masas, es frecuente encontrar a los europeos como los responsables y causantes de la opresión, sin caer en cuenta de que, ninguna dominación se puede establecer desde el exterior sin que tenga lugar el papel mediador de élites nativas que comparten beneficios económicos con los colonizadores, así como la existencia del pacto colonial y la alianza entre las clases dominantes locales y los poderes externos. Una lectura que no incorpore la posibilidad de la participación de las élites nativas en la dominación fácilmente las exime de su colaboracionismo y pactación con los poderes externos representados por las potencias hegemónicas y las transnacionales, como se verifica en nuestros días, que manejan la extracción, procesamiento y comercialización de los productos provenientes del

petróleo y el gas natural – A. Kadri, *Development Challenges and solutions after the arab spring*, UK, Palgrave Mcmillan, 2016, pp. 221-236.

20. La secta alawita, con comunidades en Siria, Líbano y Turquía, posee un conjunto de particularidades doctrinales que la hacen sumamente interesante y particular en el contexto de las opciones del Islam Levantino. En ella se realizan, según algunas investigaciones y referencias, ceremonias de culto a Sócrates y Platón, la Partición del Pan y la Navidad de los cristianos ortodoxos además de algunas otras no fácilmente documentadas porque entran en el precepto de la *taqqiyya* (que significa algo parecido a la ocultación de la verdadera fe). Lo mismo sucede con los fieles de la religión drusa, existente en casi todo el Levante, a quienes se asume como defensores de los misterios de su religión al punto de aparentar pertenecer al cristianismo si se encuentran con cristianos, practicar los preceptos de Mahoma si les circundan musulmanes y lo mismo si en sus vecindades hay judíos – M. González Hernández, *¿Qué es el chiísmo? Génesis, evolución, doctrina y situación de la otra rama del Islam*, Madrid, Centro de Estudios Estratégicos, 2015. El movimiento de Ghulam Ahmad tiene grandes concordancias y paralelismos con la fe Bahá'í, escisión del Islam chií ortodoxo en Irán (entonces Persia) de mano de la labor del líder religioso Baha 'u'llah (1817-1892) – A. M. Cáceres, A. M., *La fe bahá'i Una aproximación desde sus textos*, Madrid, Universidad Complutense, 2011. Se han desarrollado ambos en el siglo XIX y representan una ruptura con las posiciones oficiales, sobreviviendo a persecuciones y a la dispersión de sus miembros. Aun así, a la larga, ambos movimientos acumularon suficiente fuerza y mostraron gran resiliencia, lo que les permitió obtener una base considerable de fieles y adherentes en Occidente, donde quizás el proselitismo de las variantes hegemónicas no hubiese logrado la penetración que actualmente se observa.

21. M. A. Upal, *Moderate Fundamentalists Ahmadiyya Muslim Jama'at ...*, pp. 107-141. Hacia 1891, llevado por sus visiones, Mirza proclamó ser un nuevo avatar de Krishna, deidad hindú, así como también una nueva encarnación de Jesucristo – Wilfred Cantwell Smith, “Ahmadiyya”, in *Enciclopedia of Islam*, vol, 5 (2nd ed.) Brill Academic Publishers, 1986.

22. Mizrat Ghulam Ahmad, *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam*, Córdoba, Misión Amadia del Islam en España, 1997.

23. Mizrat Ghulam Ahmad, *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam...*

24. Dicho amor es el que se verá reflejado en la asistencia al prójimo en caso de una enfermedad, en cuyo caso, según Sahib Chandra, el creyente en la religión verdadera no podrá negarle el remedio – Mizrat Ghulam Ahmad, *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam...*

25. Dichas consideraciones fueron las siguientes: 1. Los estados físico, moral espiritual del hombre; 2. ¿Cuál es el estado del hombre después de la muerte?, es decir, el Más Allá; 3. ¿Cuál es el propósito verdadero de la existencia del hombre en la tierra como puede conseguirse este propósito? 4. ¿Cómo afectan las acciones de una persona su existencia en esta vida en la vida ultraterrena? 5. ¿Cuáles son las fuentes del Conocimiento Divino? – Mizrat Ghulam Ahmad, *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam...*

26. Mizrat Ghulam Ahmad, *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam...*

27. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977) de origen bengalí, moderno apologista y defensor de la primacía del hinduismo sobre las demás religiones, fundador del Movimiento Internacional para la Conciencia de Krishna, (ISKCON por sus siglas en inglés) sostuvo en el libro *Viaje Fácil a otros Planetas* una posición cercana a la de Mirza Ghulam Ahmad. Esto se encuentra plasmado en su explicación del término *sanathana dharma* se refiere a su religión, a una ritualidad y explicación del Universo que es eterna, sin principio ni final – A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, *Viaje fácil a otros planetas*, Fondo Editorial Bhaktivedanta, 1994. La nominación que aquí hace el religioso musulmán parece denominar a los eruditos y teólogos hindúes participantes en la *Conferencia de las Grandes Religiones* de Lahore – Mizrat Ghulam Ahmad, *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam...*

28. Mizrat Ghulam Ahmad, *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam...*

29. Según Ghulam Ahmad la convocatoria se realizó “*aprovechando el descanso de la Navidad*”, lo que puede expresar elocuentemente el grado de penetración cultural del cristianismo y la contemplación de las normativas impuestas por las autoridades británicas.^f

30. Al-Mubarakfuri, *El Néctar sellado*, Buenos Aires, Centro Cultural Rey Fahd, 2003.

31. Esta constituye una alusión directa al antropocentrismo propio del cristianismo y a ciertas prácticas del brahmanismo en las cuales se reconoce y reverencia el carácter sagrado tanto de Cristo como de muchos ascetas, aspecto que, al menos en el Islam sunní resulta ser una afectación idolátrica y una afrenta para la centralidad de Dios, en lo cual también incurren ramas heterodoxas y los chiítas que reverencian a sus grandes líderes religiosos con el nombre de *ayatollah*, “el reflejo o signo de Dios” - M. González Hernández,, *¿Qué es el chiísmo?*...

32. Según el texto, el secretario de las Conferencias, Danpat Roy, un hindú, abogado de la Corte Suprema de Pundjab, la lectura de la ponencia de Ghulam Ahmad se dio no en el Ayuntamiento de Lahore, sino en la Universidad Islámica, a la cual acudieron muchos musulmanes y fieles de otras religiones que sumaron siete u ocho mil personas. La lectura, encargada a Maulvi Abdul Karim Sialkotti, alumno de Mirza, tuvo lugar después de que hiciera uso Pandit Gordhan das Sahib y duró de 1:30 de la tarde a 4:30 en el día 27 de diciembre, prolongándose una hora más a petición de un gran grupo de los oyentes. A tal grado de aceptación llegó la ponencia, que la misma se prologó dos horas el día 29 según Chaudvin Sadi, periodista de Rawalpindi en un reporte del día 1 de febrero de 1897, haciendo falta cien folios para escribirla - Mizrat Ghulam Ahmad, *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam*...

33. J. A. Macías Amoretti, La “*nahda* como despertar político en el Magreb: tensiones históricas y conceptuales en el pensamiento de Mālik Bennabī”, *Anaquel de Estudios Árabes*, 24 (2013): 85-104.

RESÚMENES

En este artículo se expone la forma en que tuvo lugar la exaltación del Islam como verdadera religión en el prólogo e introducción de *La Filosofía de las Enseñanzas del Islam*. Este libro condensa la participación, como representante de la comunidad islámica, de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, reformador religioso fundador de la organización Ahmadiyya, una vertiente musulmana heterodoxa, en un ciclo de conferencias interreligiosas desarrollado en Lahore, India, hacia diciembre de 1896.

Este artigo expõe a maneira pela qual a exaltação do Islão como religião verdadeira se expressou no prólogo e introdução de *A Filosofia dos Ensinos do Islão*. Este livro condensa a participação, como representante da comunidade islâmica, de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, reformador religioso e fundador da organização Ahmadiyya, expressão muçulmana heterodoxa, num ciclo de conferências inter-religiosas realizadas em Lahore, na Índia, por volta de dezembro de 1896.

This paper analyses the form in which the exaltation of Islam as a true religion expressed itself in the prologue and introduction of *The Philosophy of the Teachings of Islam*. This book condenses the participation, as representative of the Islamic community, of Mirza Ghulam Ahmad, religious reformer and founder of the organization Ahmadiyya, a heterodox Muslim expression, in a cycle of interfaith conferences held in Lahore, India, around December 1896.

ÍNDICE

Keywords: interfaith conference, exaltation of Islam, Mirza Ghulam Ahmad, Islamic proselytism

Palavras-chave: conferência inter-religiosa, exaltação do Islão, Mirza Ghulam Ahmad, proselitismo islâmico

Palabras claves: Conferencia interreligiosa, exaltación del Islam, Mirza Ghulam Ahmad, proselitismo islámico

AUTOR

NÉSTOR VÉLIZ CATALÁN

Investigador independiente

nestorvelizct111[at]gmail.com