

En Memoria
Dr. Ibrahim Abdurrahman Farajajé
(1952-2016)

Hugo Córdova Quero

Graduate Theological Union

Aquel a quien amamos y perdimos ya no está donde antes
estaba. Ahora está doquiera que nosotros estemos.

San Juan Crisóstomo

El 9 de febrero de 2016 se produjo el deceso de nuestro querido colega y amigo, el Dr. Ibrahim Abdurrahman Farajajé, quien fuera no solo miembro del comité científico de nuestra revista sino también un fiel apoyo en nuestra tarea. Personalmente, Ibrahim — o Ibrahim Baba, como solíamos llamarlo— fue y siempre será uno de mis grandes amigos y mentores desde que nos conocimos en Berkeley en el año 2001. Ibrahim fue miembro de mi comité de tesis de maestría y uno de los co-directores de mi tesis de doctorado. Debo confesar que febrero no es un mes alegre para mí. Por el contrario, el 20 de febrero de 2009 partía de este mundo mi querida amiga y mentora, la Dra. Marcella Althaus-Reid, quien también co-dirigiera mi tesis doctoral. Casi siete años después asisto a la partida de mi gran amigo Ibrahim. Es muy difícil ver que las grandes personas que nos han formado, influenciado, acompañado, y apoyado en etapas importantes de nuestras vidas partan de este mundo. Quizás por el trabajo académico que hago, he tenido el privilegio de haberme formado junto a la primera generación de académicos en las disciplinas en las que me he especializado. En el reverso de ese privilegio, se encuentra también el hecho de que cada uno de mis formadores ha emprendido su viaje hacia el más allá.

En estas páginas quisiera esbozar una breve semblanza de Ibrahim a fin de recobrar aspectos de su extensa obra y contribución. Ibrahim no solo fue un gran líder interreligioso, sin que también fue un académico interdisciplinario e interseccional y un activista bisexual y queer. Como con otras grandes personalidades, no se hace justicia encasillando a una persona de tamaño importancia en un solo aspecto de su vida. La riqueza que hemos recibido de Ibrahim se debe —en gran parte— a que en su propia vida y obra se entrecruza(ba)n muchos niveles de lucha y compromiso.

Ibrahim nació en Berkeley, California, EEUU, el 19 de diciembre de 1952. Fue llamado por sus padres como Elías Farajajé-Jones. Su familia no solo representaba una mixtura de ancestrías étnicas —de Etiopía, del sudeste asiático, y de los pueblos originarios de norteamérica— sino que también propulsaban una apertura religiosa que le enseñó a honrar diversas tradiciones. De niño, Ibrahim cantaba en el Coro de Niños de San Francisco donde tenía muchos amigos judíos. Esto le llevó a querer saber más sobre el

judaísmo, especialmente el judaísmo jasídico. Al mismo tiempo, influenciado por uno de sus profesores en el colegio secundario, quien era musulmán, Ibrahim comenzó a explorar el Islam. Esto unido a su tradición cristiana, lo convirtió en alguien que podía «sentirse en casa» en cada una de estas religiones.

A la edad de 16 años, Ibrahim se mudó a Nueva York para comenzar sus estudios en la Universidad Vassar, donde continuó profundizando su interés por los estudios religiosos y la espiritualidad. Graduado de esa universidad como Bachiller en Estudios Religiosos (1972), prosiguió sus estudios en el Seminario Ortodoxo Oriental San Vladimir, también en Nueva York, de donde egresó en 1975 con una Maestría en Teología. Entre 1975 y 1976 tomó cursos de Targum, Midrash, literatura rabínica e historia de la cartografía palestina en el Instituto Bíblico Pontificio de Roma. Más afianzado en su decisión vocacional, Ibrahim comenzó su doctorado en teología en la Universidad de Berna, en Suiza, de donde se graduó con honores *Magna cum laude* en 1986.

Desde muy temprano en su formación, Ibrahim fue llamado a servir en distintas organizaciones religiosas y educativas. Entre 1977 y 1985 sirvió como consultor de la Comisión de Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, Suiza, al tiempo que entre 1978 y 1983 se desempeñó como investigador senior y profesor asistente en el Instituto de Ciencias Bíblicas de la Universidad de Lausanne, en Suiza. Allí enseñó cursos sobre religiones del cercano medio oriente, judaísmo temprano, cristianismo primitivo y religiones greco-romanas, con especialización en los rollos terapéuticos samaritanos y etiópicos. En 1986 fue elegido para ocupar el cargo de Profesor de Historia y Sociología de las Religiones en la Facultad de Teología de la Universidad Howard, en Washington, DC, EEUU, posición que ocupó hasta 1996. En ese año, la Facultad Starr King de la Universidad Graduate Theological Union en Berkeley, California, lo llamó como profesor. Allí sirvió también en diversas posiciones: Decano, Vicepresidente de Asuntos Académicos, Coordinador del Departamento de Estudios Culturales e Históricos en Religión en el Graduate Theological Union, Presidente del Comité de Estudios Islámicos, y finalmente Preboste, cargo con el que se iba a jubilar este año.

Su producción refleja su carácter multifacético y sus diversas inserciones en la academia, la militancia, el activismo sexual y su fuerte compromiso con diversas religiones. Su tesis doctoral fue publicada bajo el título *In Search of Zion: The Spiritual Significance of Africa for Three Black Religious Movements* [En búsqueda de Sión: El significado espiritual de África para tres movimientos religiones afro] (Berna: Peter Lang Publishing, 1990). Junto al académico David Kortright, co-editó *African Creative Expressions of the Divine* [Expresiones creativas africanas sobre lo divino] (Washington, DC: Howard University Press, 1991).

Por otro lado, en 1987 dirigió una serie de televisión de trece capítulos titulada *Other Voices* [Otras voces] producida por PBS y la Universidad Howard. En 1988 co-dirigió y produjo *Conviction: A Healing Stream* [Convicción: Una corriente de sanidad], la primera obra Gospel con el objetivo de denunciar la negativa por parte de las comunidades religiosas afro-americanas de sepultar a personas que habían muerto por complicaciones relacionadas con el VIH-SIDA. Finalmente, en 2003 produjo junto a David A. Dezern el documental *Oceans of Mercy: African American Sufi Muslims in the San Francisco Bay Area* [Océanos de misericordia: Musulmanes Sufi afro-americanos en el área de la bahía de San Francisco].

Esto debe sumarse a los diversos artículos publicados en revistas especializadas y los capítulos que integran importantes antologías académicas. La producción de Ibrahim fue vasta y significativa, y aunque sus intereses investigativos parecieran algunas veces estar en direcciones opuestas, Ibrahim supo decir al respecto: «Esto ha sido un tema recurrente en mi vida, que las cosas que parecen estar en oposición, a menudo no están en oposición radical la una a la otra» (Wall, 2012).

En cuanto a su activismo, Ibrahim fue uno de los precursores del trabajo para la prevención del VIH entre personas afro-americanas en los Estados Unidos. Su militancia sobre bisexualidad lo convirtió en un ícono en el universo de los movimientos de reivindicación de los derechos y visibilidad de las personas de la diversidad sexual. En 1994 Ibrahim junto a Lani Ka'ahumanu, Laura Pérez y Victor Raymond —todos integrantes de The Indigenous Queers/Bisexual Caucus— presentaron una ponencia

titulada «Predicándole a los pervertidos o al deseo fluido». Esa ponencia fue parte de la Cumbre Nacional sobre Prevención y Educación del VIH organizada por la Asociación de Médicos por los Derechos Humanos, actualmente llamada Asociación Médica Lésbico-Gay (Cheltenham, 2016). En 1995 fue entrevistado para un artículo que fue nota de tapa en la revista *Newsweek*. La tapa de esa revista lee: «Bisexualidad: Ni gay. Ni hetero. Una nueva identidad sexual emerge». En el artículo Ibrahim expresaba: «Nos han enseñado que debemos ser una cosa [...]. Actualmente las personas están descubriendo que no tienen que elegir entre una cosa o la otra. Esto no significa que estén confundidas» (Newsweek, 1995). Como activista bisexual, afroamericano, y persona de fe, Ibrahim abrió el camino para muchas personas, tal como lo reconocen diversas personas dentro del mundo religioso y de la diversidad sexual, especialmente Lani Ka’ahumanu, fundador de la Red Bisexual de EEUU —conocida en inglés como BiNet USA—, una organización a nivel nacional cuyo trabajo es valorar a las personas bisexuales (Cheltenham, 2016).

Debido a su amplio sentido de la justicia, Ibrahim también fue precursor en luchar por los derechos de otras personas de la diversidad sexual tales como las personas transgénero. En 1995 por primera vez las personas transgénero fueron invitadas por las comunidades médicas y académicas a participar del Congreso Internacional en Temas de Género, Travestismo y Sexualidad, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Los Angeles, California (Nangeron, 1996). A partir de allí, las personas transgénero fueron invitadas a las reuniones de otras organizaciones y en noviembre de ese año, el Equipo de Trabajo Nacional Lésbico-Gay —NGLTF por sus siglas en inglés— contó con grupos transgénero en su asamblea, en la cual Ibrahim fue el ponente de la sesión sobre inclusión y diversidad.

Ibrahim no solo fue un gran académico sino que su conocimiento también lo llevó a hablar o leer diversos idiomas. Aparte del inglés —su lengua materna— su conocimiento de idiomas incluía árabe, castellano, francés, alemán, italiano, ruso, portugués, turco y hebreo así como también latín, griego, arameo, eslavo antiguo, turco otomano, judeo-castizo, y judeo-turco. Debido a la diversidad de intereses, activismo, compromiso y

dedicación de Ibrahim fue considerado por algunas personas como alguien «no académico». Pareciera ser que para estas personas hay una sola forma de ser un académico, algo con lo Ibrahim no estaba de acuerdo:

No encajo en las categorías de las personas, y estoy acostumbrado a eso [...]. Pero a veces me siento que no puedo responder legítimamente a las preguntas de la gente acerca de mí debido a la forma de pensar en la cual se formaron esas preguntas, la cual ya está basada en una forma de ver el mundo a la cual no suscribo (Wall, 2012).

Es indudable que la obra y contribución de Ibrahim ha formado cientos de personas en un camino profesional y de compromiso que es sólidamente académico, como es mi caso. Todo lo que he aprendido de él me ha servido para poder ver el mundo con otros ojos. No puedo dejar de suscribir a la descripción de Ibrahim de ser un «queer-en-interseccionalidad», esto es, el lugar donde:

reconocemos que la raza, la clase, el género, la sexualidad, la espiritualidad y la corporalidad [*embodiment*] no son categorías monolíticas, distintas, y donde como personas queer podemos ver que las nociones de raza deberían incluir el conocimiento de elementos de clase, género, sexualidad, geografía, corporalidad [*embodiment*] y espiritualidad que intervienen en la formación de las nociones de raza. Asimismo, cómo la raza, el género, la sexualidad, la geografía, la corporalidad [*embodiment*] y la espiritualidad moldean la conformación de las nociones de clase, o cómo la raza, la sexualidad, la geografía, la corporalidad [*embodiment*] y la espiritualidad son también factores y aspectos de la formación del género (Farajaje, 2000: 20-21).

Creo que estas palabras de Ibrahim también ilustran el carácter interseccional de su propia vida que se correspondía con su obra y con su activismo. Evidentemente, tanto la academia como el mundo religioso progresista y el activismo de la diversidad sexual han perdido físicamente uno de sus más grandes pioneros. No por nada, Ibrahim fue considerado por la revista *Times* como una de las 100 personalidades más influyentes en el mundo. Sin embargo, la desaparición de su presencia física en este mundo no significa que su legado y las implicancias de su trabajo y militancia no

tengan repercusiones que durarán muchos años debido a su impacto. Fruto de su incansable tarea de educación y activismo, hay una nueva generación de «scholartivists» [académico-activistas] —como Ibrahim se autodenominaba— que continúan su legado.

Conocer y trabajar con Ibrahim fue un privilegio y una increíble experiencia. Tanto su apoyo incondicional como el aliciente constante al creer en el trabajo intelectual que uno realiza fueron dos aspectos que marcaron para mí la diferencia al momento de enfrentarme las dificultades dentro del mundo académico. Ibrahim siempre solía decir a sus estudiantes que debíamos ser «académicos de guerrilla» siempre socavando las bases sobre las cuales el heteropatriarcado ha erigido todo su poderío. Su deseo de trabajar siempre en comunidad y de creer —junto a Althaus-Reid— que la producción intelectual es siempre el resultado de un diálogo comunitario fueron pilares de su pedagogía contra toda opresión. Recuerdo con afecto —pero también con tristeza— nuestro último encuentro en diciembre de 2015. Mientras tomábamos un café, Ibrahim me miró muy seriamente y me dijo: «Me gustaría que cuando muera puedas ser tú quien edite el *Festschrift* en mi honor. Tú siempre has comprendido mi trabajo académico». Poco imaginaba yo que esas palabras serían un anticipo de su partida dos meses después. En su honor, varixs colegas y amigxs estamos ya trabajando en hacer realidad ese proyecto, como una manera de tener presente la invaluable fuente de riqueza y sabiduría que Ibrahim compartió con cada unx de nosotrxs.

En verdad, no hay duda de que, desde algún lugar, Ibrahim Baba nos está acompañando y, en otra vida, seguramente lo volveremos a ver, ¡Insh'Allah! Personalmente desde esta semblanza —así como con quienes hacemos esta revista académica— afirmo la vida y testimonio profético de Ibrahim. ¡Alhandullillah! Creo que Ibrahim quisiera que lo recordáramos siempre con su sonrisa, como en la foto al comienzo de esta semblanza. Mientras honro y atesoro a este valioso amigo, mentor y compañero de lucha, me uno a su esposa Katherina —compañera de toda la vida—, a sus hijos Issa Nessim Enver y Kuji Mah Ajani y a las miles de personas que lo han amado y valorado al orar:

«Ibrahim Abdurrahman Farajajé, rahimuhullah»

Referencias bibliográficas

- Chelterham, Faith (2016). «In Memoriam: Black, Multiracial, Bisexual Icon - The Reverend Dr. Ibrahim Farajajé». *BiNet USA's Blog*, February 10. Disponible en: <<http://binetusa.blogspot.com.ar/2016/02/in-memoriam-black-multiracial-bi-farajaje.html>> [Consultado el 8 de julio de 2016].
- Farajajé, Ibrahim Abdurrahman (1990). *In Search of Zion: The Spiritual Significance of Africa for Three Black Religious Movements*. Berna: Peter Lang Publishing.
- Farajajé, Ibrahim Abdurrahman y David Kortright, eds. (1991). *African Creative Expressions of the Divine*. Washington, DC: Howard University Press.
- Farajajé, Ibrahim Abdurrahman (2000). «Loving “Queer”: We Are All a Big Mix of Possibilities of Desire Just Waiting to Happen». *In The Family* 6, N° 1 (verano): pp. 15-21.
- Nangeron, Nancy (1996). «Transgender '95: A New Day Dawns». *Sojourner, the Women's Forum* 21, N° 6 (febrero): pp. 9-10.
- Newsweek (1995). «Bisexuality», 16 de julio. Disponible en: <<http://www.newsweek.com/bisexuality-184830>> [consultado el 8 de julio de 2016].
- Wall, Alix (2012). «Provost of Berkeley religious institute is a Sufi Muslim with a 'heart connection' to Judaism». *JWeekly.com*, 8 de marzo. Disponible en: <<http://www.jweekly.com/article/full/64484/provost-of-berkeley-religious-institute-is-a-sufi-muslim-with-a-heart-conne/>> [Consultado el 8 de julio de 2016].

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-NoDerivadas 3.0