

Latin America & Caribbean Islamic Studies

— Newsletter —

De discípulos a misioneros: la trayectoria transcontinental de la comunidad Khoja Shia Ithna-Asheri desde el sur de Asia hasta América Latina.

Autores: Philipp Bruckmayr y Robert Gleave

Traducción: Jorge Araneda

Fuente: *Latin America y Caribbean Islamic Studies Newsletter*, Vol. 1, No. 2 (January 2021), pp. 2-8.

De discípulos a misioneros: la trayectoria transcontinental de la comunidad Khoja Shia Ithna-Asheri desde el sur de Asia hasta América Latina

Philipp Bruckmayr (Univ. de Viena) y Robert Gleave (Universidad de Exeter)

La presencia y expansión de las comunidades musulmanas chiítas en América Latina y el Caribe por fuera de los círculos de los analistas de seguridad, recibe escasa atención. Los estudios más conocidos involucran a historiadores y antropólogos que rastrean las raíces históricas del festival Hosay de Trinidad hasta las prácticas Muharram del sur de Asia que conmemoran el martirio del tercer imán chiíta, al-Husayn (Korom 2003). Es más, estas fueron introducidas por trabajadores no abonados en el siglo XIX. Mientras que la herencia chiíta de los trabajadores no abonados importados a Trinidad, Guyana y Jamaica se han perdido en su mayoría con el tiempo o se disolvieron en la cultura local (Khan 2020; Shankar 2003). Por otro lado, desde la segunda mitad del siglo XX se estableció una nueva presencia chiíta en la región con la llegada de inmigrantes chiítas del Líbano.

Instituyéndose nuevos centros chiítas, que al principio atendían casi exclusivamente a las comunidades árabes chiítas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia y Venezuela. Desde la década de 1980 en adelante, estos centros fueron apoyados con mayor frecuencia por las embajadas e institutos culturales de la República Islámica de Irán en la región, y este hecho significó que la presencia chiíta en la región fuese vista a través de la óptica de las políticas de seguridad y contraterrorismo (Bruckmayr 2018). De acuerdo con esta lógica, las redes locales chiítas y sus esfuerzos misioneros son, potencialmente, puentes para promover las agendas políticas de la República Islámica y su aliado, el Hezbolá libanés.

Sin embargo, desde la década de 1970, la misión chiíta en la región también recibió un fuerte impulso de una pequeña comunidad poco conocida y comparativamente joven, que posee una influencia global desproporcionada: los Khoja Shia Ithna-Asheris. En esta comunidad, las huellas anteriores del sur de Asia y posteriores de Medio Oriente en las comunidades chiítas en América Latina y el Caribe parecen fusionarse, y están manifiestamente enriquecidas por un componente indoafricano. De ahí que, proporcionamos una descripción general del desarrollo de la comunidad Khoja Shia Ithna-Asheri desde su aparición a mediados del siglo XIX en la India colonial, pasando

por los inicios de sus actividades misioneras en África Oriental un siglo después, hasta su rol actual en el proselitismo chiíta en América Latina.

Los orígenes de la comunidad Khoja Shia Ithna-Asheri

Hasta mediados del siglo XIX, los khojas formaron un grupo de castas, encabezados por grupos de comerciantes dispersos por Gujarat y Sind en la actual India y Pakistán. Como muchos otros grupos de la región los khojas estaban, en términos religiosos, en su mayoría vinculados a diferentes *pirs* (santos sufíes o shaykhs) y gurús (maestros espirituales); sus *panths* (caminos espirituales) a menudo sintetizaba influencias islámicas e hindúes. Entre los khojas, el camino más prominente de este tipo era el *satpanth* (“el verdadero camino”), cuya centralidad en la identidad comunal convertía efectivamente al grupo en una “casta y secta”. Entonces, es importante señalar que el *satpanth* se fundó en un repertorio religioso local, que no solo incluía elementos sunitas, sufíes e hindúes, sino también llevaba claramente la impronta distintiva de la influencia chiíta, tanto en sus aspectos Ismaili (llamado Sevener Shia) como Ithna-Asheri (llamado Twelver Shia). Ciertos textos, rituales y doctrinas *satpanthi* expresan esto, el más famoso es el texto *Dasa Avatara* (“Los Diez Avatares”) en el que la creencia del décimo avatar de *Vishnu* como el salvador esperado está vinculada a la doctrina chiíta. Identificando esta figura con el primer imán chiíta Ali y sus sucesores siguiendo la línea de los imanes ismaelitas (Boivin 2013).

El mayor punto de inflexión para los Khojas se produjo en 1844, cuando el imán ismaelita y primer Aga Khan, Hasan Ali Shah (f. 1881) se mudó de Irán a la India y comenzó a consolidar su liderazgo. Esta consolidación se produjo a través de una serie de medidas destinadas a estandarizar e islamizar la tradición *satpanth* de la comunidad khoja, y en particular mediante la introducción del ismailismo a los khojas, logrando los primeros tres Aga Khans establecer con éxito su autoridad religiosa sobre la mayoría de los otros Khojas. Un mecanismo clave de este éxito fueron diversas demandas en los tribunales coloniales británicos en Bombay y Karachi entre los Aga Khans y entre los disidentes los Khojas. Estos disidentes cuestionaron su autoridad religiosa y su condición de imán vivo, su derecho a la posesión de las propiedades comunales y su deber de entregar sus diezmos. Como resultado del éxito de Aga Khans en un famoso caso en 1866, los Khojas fueron designados oficialmente como adherentes del ismailismo y seguidores de Aga Khans por el tribunal británico (Purohit 2012). Sin embargo, ciertas partes de la comunidad, todavía se negaban a

someterse a su autoridad ya que su identidad religiosa estaba siendo decidida por los tribunales coloniales. En consecuencia, rápidamente surgieron facciones de Khoja que profesaban la adhesión a las tradiciones sunitas e itna-asheri chiítas. Si bien los khojas sunitas siguen siendo una comunidad muy pequeña con sede en Mumbai, la comunidad musulmana khoja chiíta ithna-asheri (KSIMC en sus siglas en inglés) se convirtió rápidamente en una influyente comunidad que actualmente cuenta con aproximadamente 125.000 personas repartidas en los cinco continentes (Jaffer 2014).

La formación del KSIMC y los comienzos de sus esfuerzos para difundir la fe

La formación de KSIMC a partir de la década de 1860 se atribuye en gran parte a los esfuerzos de Mulla Qadir Hussain (f. 1902), un erudito Ithna-Asheri de Madrás, que se estableció durante algún tiempo como maestro en el barrio de Khoja de Mumbai. Tras un casual encuentro entre los peregrinos de Khoja y Mulla Qadir en la ciudad santuario chiíta iraquí de Karbala en la década de 1870, Mulla Qadir se enteró de sus creencias *satpanthi* en la divinidad del Imam Ali. Rápidamente presentó a diferentes Khojas a la máxima autoridad chiíta de su época (Marja al-taqlid), el Gran Ayatolá Zayn al-Abidin al-Mazandarani (f. 1892) y comenzó a instruirlos en la doctrina y el ritual de los Ithna-Asheri. Consecuentemente, los orígenes de KSIMC estuvieron fuertemente ligados a las actividades de las autoridades religiosas no-khoja en/ desde los centros espirituales chiítas en el Medio Oriente.

Al mismo tiempo que la casta/comunidad/secta Khoja comenzó su proceso de desintegración en grupos Ismaili, ramas sunitas e ithna-asheri, mientras que los miembros también se embarcaron en importantes viajes migratorios. Es más, un gran número de khojas emigró al este de África, principalmente a Kenia y Tanzania, y a las islas frente a sus costas, especialmente a Zanzíbar y Madagascar. El establecimiento de la primera mezquita KSI en Zanzíbar en 1881 y las fortunas hechas por los miembros de la comunidad en África oriental y (más tarde) central fueron fundamentales para difundir la tradición Ithna-Asheri entre los khojas tanto en el sur de Asia como en África - y en la institucionalización de KSIMC. Después de este desarrollo inicial, la comunidad siguió dependiendo de eruditos residentes no-khoja del Medio Oriente y la India para su liderazgo religioso. Mientras que el KSIMC proporcionó a las autoridades religiosas un importante punto de vista al llevar las tradiciones chiítas a África Oriental (Akhtar 2016).

Después de fundar comunidades y sus mezquitas en varios estados africanos, se produjo un significativo punto de inflexión en la institucionalización de KSIMC con la fundación de la Federación Africana en 1946 (Rizvi y King 1973). Con una sólida organización de fondos, que se expandió rápidamente desde finales de la década de 1950 en adelante, la relación de KSIMC con las autoridades religiosas en el Medio Oriente experimentó un cambio crucial. Así, a principios de la década de 1960, el entonces presidente de la Federación Africana, Ebrahim H. Sheriff (f. en 1964), recibió por primera vez un delegado (*wakala*) de la autoridad religiosa de KSIMC, el Gran Ayatolá Muhsin al-Hakim con sede en Irak (f. 1970). Con este *wakala*, la autoridad religiosa otorgó al líder khoja el derecho de recaudar el impuesto religioso chiíta (*khums*) de los creyentes en su nombre y asignar una proporción sustancial del mismo para el trabajo misionero y otros fines religiosos a su propia discreción (Jaffer 2009). Esto formó la base de las misiones chiítas llevadas a cabo por los Khojas, primero en África y luego, entre otros, a las Américas y el Caribe. En 1964, el liderazgo local de KSIMC y del erudito residente indio no-khoja Sayyid Saeed Akhtar Rizvi (f. 2002), quien estableció la Misión Musulmana Bilal (BMM siglas en inglés) de Tanzania para difundir las tradiciones chiítas entre la población local. El BMM se extendió rápidamente a otros países de África Oriental y finalmente se convirtió en la organización chiíta más extendida en la región. Con su membresía de chiítas de origen africano superando en número al KSIMC local (Ahmed 2009; Leichtman 2020).

El KSIMC y la misión chiíta en América Central, del Sur y el Caribe

En 1976, el BMM se integró en la recién creada Federación Mundial de KSIMC. Poco tiempo después, el BMM y Sayyid Rizvi un líder ampliamente experimentado fueron responsables de las primeras actividades misioneras de los Khojas en América Central, del Sur y el Caribe. En 1979, Latif Ali estableció la Asociación de pioneros chiítas de Guyana, quien abrazó las tradiciones chiítas unos años antes a través de la correspondencia con Rizvi y el BMM. Esto formó el núcleo de la comunidad chiíta de Guyana. Esta asociación con el BMM de África Oriental siguió siendo importante en las décadas siguientes. En 1992, la Organización de Propagación Islámica de Irán envió a un ex maestro de una escuela BMM en Tanzania como misionero a Guyana, quien luego estableció un centro en la segunda ciudad más grande del país, Linden (Rizvi 2017).

En 1993, la Misión Musulmana Bilal de las Américas (BMMA en sus siglas en inglés) se incorporó en Nueva York bajo el liderazgo de miembros de la familia Khoja

Kermalli de Dar es Salaam en Tanzania. El BMMA en ese mismo año descubrió aparentemente por casualidad, las celebraciones anuales de Hosay en Trinidad. Entonces volviendo, a donde comenzamos este artículo el BMMA envió una delegación para asistir a las procesiones en 1994 y establecer contacto con los afrotrinitenses conversos. Posteriormente, en 1996 la BMMA y la Misión Afrotrinitense Imam-e Zamana inauguraron el primer centro chiíta del Caribe en Puerto España (BMMA 1997). Después de más de un siglo, fue nuevamente la influencia del sur de Asia la que fue fundamental para (re)implantar las tradiciones chiítas en Trinidad.

En los últimos años, los esfuerzos misioneros de la Federación Mundial de KSIMC, cuyo liderazgo es en su mayoría nacido en África, se intensificaron en una escala sin precedentes en la región. El Informe “Khums 2019” de la organización evidencia las actividades en Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Cuba, República Dominicana, Jamaica y las Islas Vírgenes (World Federation 2020a). Es más, en el 2020 la Junta de Educación Islámica de la Federación Mundial, entre otras cosas, se centró en la producción de materiales en español y en la organización de actividades en línea para España y los países de América Latina. En consecuencia, su departamento externo de *Tableegh* produjo 55 videos para los meses de Muharram y Safar, y produciendo videos que se transmite diariamente en veinte países de América Latina.

La Federación Mundial, cuyos idiomas principales son el inglés, el gujarati y el urdu, hasta ahora parece carecer de experiencia y redes en contextos de idioma español. Hasta la actualidad, tuvieron que depender para este propósito de las estructuras ya existentes de predicación chiíta en América Latina, en su mayoría establecidas por académicos e instituciones iraníes. Entre los cuatro oradores que aparecen en la serie de videos, las figuras principales son Mohsin Rabbani y Mohsen Mujtahid Zadeh Qummi (World Federation 2020b). Rabbani pasó 14 años en Argentina como clérigo antes de regresar a Irán, donde se convirtió en profesor en la Universidad Internacional Al-Mustafa (MIU), la universidad chiíta más importante que atiende a estudiantes internacionales. También fundó la fundación cultural Islam Oriente como el órgano principal para la propagación de las tradiciones chiítas entre las audiencias de habla hispana. Qummi, comúnmente conocido entre los hispanohablantes como Sheij Ali Qomi, también está afiliado a MIU y la fundación Islam Oriente.

Mientras que la Federación Mundial ha reclutado a los promotores de tradiciones chiítas más experimentados y competentes de América Latina, esta configuración puede ser problemática. Las KSIMC son únicas en sus estructuras democráticas

internas, establecidas primero para la Federación Africana y luego para la Federación Mundial. Además, se caracterizan por su sumisión a la autoridad del Gran Ayatolá Ali al-Sistani (n. 1930), con sede en Najaf. Sin embargo, la Federación Mundial mantiene estrechas relaciones con las organizaciones chiítas iraníes y las instituciones de educación superior. Con Rabbani y Qummi, que no sólo predicadores elocuentes sino también fervientes partidarios del régimen iraní y su guía supremo, las actividades misioneras de la Federación Mundial en América Latina se cruzan directamente con las redes que están bajo el escrutinio de analistas de seguridad y grupos de expertos estadounidenses y de otros países (Ottolenghi 2017). Aunque la política es sólo un aspecto marginal de las conferencias transmitidas, Islam Oriente es claramente representativo de una corriente de predicación chiíta infundida con una retórica antiimperialista iraní distintiva. Tal mensaje cae en terreno fértil en América Latina, pero potencialmente oscurece la riqueza y diversidad de las tradiciones chiítas en general y de la aceptación de las mismas por parte de los khoja en particular en la región.

Referencias

Ahmed, Chanfi (2009) Networks of Islamic NGOs in Sub-Saharan Africa: Bilal Muslim Mission, African Muslim Agency (Direct Aid), and al-Haramayn. *Journal of Eastern African Studies* 3:3, 426–437

Akhtar, Iqbal (2016) *The Khōjā of Tanzania. Discontinuities of a Postcolonial Religious Identity*. Leiden/Boston: Brill

Bilal Muslim Mission of Americas (1997) The First Shia Center in the Caribbean. <https://www.al-islam.org/organizations/bmma/center.html> (último acceso: Enero 8, 2021)

Boivin, Michel (2013) *L'âghâ khân et les Khojah: Islam chiite et dynamiques sociales dans le sous-continent indien (1843-1954)*. Paris: IISMM – Karthala

Bruckmayr, Philipp (2018) Divergent processes of localization in 21st century Shi'ism: The cases of *Hezbollah Venezuela* and Cambodia's Cham Shi'is. *British Journal of Middle Eastern Studies* 45:1, 18-38

Jaffer, Hassan Ali M (2009) *Relentless Endeavours. Reflections on Mulla Asgharali M.M. Jaffer*. Elmhurst, New York: Tahrike Tarsile Qur'an, Inc.

Jaffer, Hassan Ali M (2014) *The Endangered Species. An Account of the Journey of Faith by Khoja Shia Ithna-Asheri Community*. Ontario: Mulla Asghar Memorial Library y Islamic Resource Centre

Khan, Aliyah (2020) *Far From Mecca. Globalizing the Muslim Caribbean*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press

Korom, Frank (2003) *Hosay Trinidad. Muharram Performances in an Indo-Caribbean Diaspora*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press

Leichtman, Mara A. (2020) Transnational Networks and Global Shi'i Islamic NGOs in Tanzania. In H. Weiss (ed.), *Muslim Faith-Based Organizations and Social Welfare in Africa*. Cham: Palgrave Macmillan, 201-245

Ottolenghi, Emanuele (2017) Emerging External Influences in the Western Hemisphere. Congressional Testimony: Foundation for Defense of Democracies https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/051017_Ottolenghi_Testimony.pdf (último acceso: Enero 8, 2021)

Purohit, Teena (2012) *The Aga Khan Case. Religion and Identity in Colonial India*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press

Rizvi, Sayyid Akhtar y King, Noel (1973) Some East African Ithna-Asheri Jamaats (1840-1967). *Journal of Religion in Africa* 5:1, 12-22

Rizvi, Sayyid Saeed Akhtar (2017) *A History of the Shi'a People*. Toronto: Al-Ma'arif

Shankar, Guha (2003) *Imagining India(ns): Cultural Performances and Diaspora Politics in Jamaica*. No publicada. PhD. Tesis, Univ. of Texas at Austin

World Federation of KSIMC (2020a) Khums 2019 Report https://www.world-federation.org/sites/default/files/Khums_2019%20Report.pdf (último acceso: Enero 8, 2021)

World Federation of KSIMC (2020b) Muharram/Safar 1442 Activities in Latin American Countries <https://www.world-federation.org/news/muharramsafar-1442-activities-latin-american-countries> (último acceso: Enero 8, 2021)