

INDIVIDUALISMO Y NACIONALISMO EN LA IDEOLOGÍA DE LA SĀDHĀRAN BRĀHMA SAMĀJ

BARBARA SOUTHARD

Introducción

La *Brāhama Sabha* (Comunidad de Dios) original, precursora de la *Brāhma Samāj* (Sociedad de Dios), fue fundada en 1828 por Ram Mohan Roy y sus colaboradores. Los fundadores de esta sociedad deseaban purificar el hinduismo de su idolatría y politeísmo, volviendo a la pureza de los Vedas y los Upanishads, los cuales, creían ellos, fundamentaban concepciones monoteístas. Ram Mohan Roy abogaba también por la reforma de costumbres sociales tales como la *sati* (la inmolación de la viuda), e intentó probar que no estaban sancionadas por las escrituras de los antiguos hindúes.¹

La importancia de Ram Mohan Roy y la *Brāhma Samāj* en el despertar de la inteligencia hindú en la primera parte del siglo XIX ha sido ampliamente reconocida por la literatura histórica sobre la India.² Ram Mohan Roy ha sido considerado como el iniciador en Bengala de una nueva era que posteriormente se expandió a toda la India.³ La tesis de Ram Mohan, al presentar los males de la sociedad hindú como aberraciones medievales de la auténtica cultura antigua de los Vedas, permi-

¹ David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance: the dynamics of Indian Modernization, 1773-1835*, Berkeley y Los Angeles University of California Press, 1969, pp. 198-202.

² R.C. Majumdar et al, *An Advanced History of India*, Londres, MacMillan and Company, Ltd., 1963 pp. 812-815.

Ainslee Embree, *India's Search for National Identity*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1972, p. 24.

³ N.S. Bose, *The Indian Awakening and Bengal*, Calcuta K.L. Mukhopadhyay, 1960, p. 10

tía a los hindúes ser críticos y al mismo tiempo sentirse orgullosos de su herencia cultural, facilitándoles el reinterpretar su pasado en conformidad con los valores de la modernidad. Así la *Brāhma Samāj* jugó un papel fundamental en el inicio intelectual de los movimientos de modernización, conciencia nacional y reforma social en la India.⁴

El papel histórico de la *Brāhma Samāj* en la última parte del siglo XIX es a un tiempo más oscuro y más controvertido. En 1850 el líder del *Brāhma Samāj*, Debendranath Tagore, abandonó la doctrina de la infalibilidad de los Vedas significando que los *Brāhmas* dejaron de basar sus doctrinas éticas en las escrituras sagradas hindúes. En los años siguientes Brahmas jóvenes intensificaron su crítica a las instituciones básicas de la sociedad hindú alejándose aún más de la opinión ortodoxa. En este período la *Brāhma Samāj* fue retada por los nuevos grupos revitalizadores del hinduismo, cuya amplia defensa de las tradiciones hindúes estaba más en consonancia con las crecientes aspiraciones nacionalistas de los intelectuales del momento. Diversas publicaciones recientes sobre la historia de la India han centrado su atención sobre la contribución que en tal período efectuaron los movimientos revitalizadores del hinduismo a la ideología del nacionalismo militante, ideología ésta que llegó a ser de gran importancia durante la campaña antipartición de Bengala, en 1905. Estos estudios señalan que la reafirmación del valor de la tradición hindú en los escritos y discursos de Bankim Chandra Chatterjee y Swami Vivekananda fue la génesis de la fe nacionalista militante expresada por Aurobindo Ghosh y otros durante la mencionada campaña antipartición.⁵ Los aspectos conservadores de la filosofía de Bankim Chandra y Vivekananda han sido considerados como una reacción

⁴ David Kopf, "The Brahma Samaj Intelligentsia and the Bengal Renaissance: a study of revitalization and modernization in nineteenth century Bengal" en Robert Crane, ed., *Transition in South Asia: problems of modernization*, Duke University Program in Comparative Studies on Southern Asia, monografía no. 9, 1970, p. 31.

⁵ Amal Tripathi, *The Extremist Challenge: India Between 1890 and 1910*, Nueva Delhi, Orient Longmans, 1967.

B.B. Majumdar, *Militant Nationalism in India and its Socio-Religious Background*, Calcuta, General Printers and Publishers, Ltd., 1966.

frente al desafío occidental de la tradición hindú y frente a la ideología de la *Brāhma Samāj*, la cual era coincidente con la crítica occidental a muchos aspectos de la sociedad hindú.⁶

Esta escuela de pensamiento histórico ha hecho una contribución importante al esclarecer el hilo de continuidad ideológica entre los "revitalizadores" del siglo XIX, y los militantes del siglo XX. Sin embargo, la tendencia a contraponer a "revitalizadores" y "reformadores sociales" como si tuviesen fines opuestos dentro del espectro del pensamiento bengalí del siglo XIX, ha oscurecido el hecho de que los miembros de ambos grupos fueron activistas políticos que contribuyeron al movimiento nacionalista, en general, y a la campaña anti-partición, en particular.

La recién publicada obra del profesor David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*, ha contribuido mucho a nuestro entendimiento del significado histórico del pensamiento político y de las actividades políticas de los *Brāhmas*. En esta obra Kopf criticó la tendencia de muchos historiadores indios modernos a despreciar contribuciones de liberales políticos del tipo *Brāhma* al desarrollo político indio. Según Kopf, "...la ideología nacionalista xenofóbica ha distorsionado la posición del liberalismo en la historia reciente de la India hasta el punto que se ha vuelto imposible determinar la contribución del *bhadralok* progresivo a la formación de la conciencia política moderna".⁷ No cabe duda de que Kopf nos haya presentado, con una evaluación más balanceada de la importancia relativa del liberalismo y nacionalismo, las dos orientaciones ideológicas claves del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX. No obstante, en su defensa del significado histórico del liberalismo él ha aceptado el mismo concepto de una dicotomía rígida entre los reformadores sociales y liberales políticos del tipo *Brāhma*, por una parte, y del tipo revitalizador nacionalista por otra parte.⁸ Así, Kopf simplifica dema-

⁶ Amal Tripathi, *op cit.*, p. 1.

⁷ David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1979, p. 129. (El término "bhadralok" se refiere a las castas altas educadas de Bengala).

⁸ *Ibid.* pp. 187-188.

siado el patrón complejo de cambio cultural e ideológico que estaba ocurriendo en la India del siglo XIX.

La finalidad del presente ensayo es clarificar la relación entre el surgimiento de cambios religiosos y del nacionalismo durante esta época en Bengala mediante un estudio detallado de una sola rama de la *Brāhma Samāj*, la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj* (Sociedad Universal de Dios).⁹ Se intentará demostrar que no existía ninguna contradicción entre el nacionalismo y la reforma social y religiosa; al contrario, estas metas fueron compatibles y se reforzaron mutuamente, hasta cierto punto. Se habrá de sugerir que el principio básico subyacente en el credo religioso y en el programa de reforma social de la SBS fue su creencia en los derechos del individuo. La creencia *Sādhāraṇ Brāhma* en el individualismo a la vez fortaleció y modificó su fe nacionalista. El entusiasmo por los derechos individuales intensificó su compromiso con el nacionalismo a medida que influyó en su visión de los medios por los cuales debería crearse la nación hindú. Los *Sādhāraṇ Brāhmas* rechazaron consistentemente los métodos violentos de protesta política e insistieron en la obtención de la independencia por medios pacíficos debido a que no estaban seguros de que la causa de la libertad individual en la India podría sobrevivir en el ambiente de una revolución violenta contra el dominio británico.

El Credo Individualista de la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj*

La preocupación de la *Sādhāraṇ Brāhma* con respecto a la libertad individual es evidente en las concepciones religiosas promulgadas por esta secta disidente cuando rompió con Keshab Chandra Sen en 1978. La disputa teológica fundamental giró en torno a la pretensión de Keshab Chandra Sen de que había enseñanzas divinas especiales que les eran reveladas a personas santas particulares, y las mismas debían ser aceptadas por la congregación de fieles.¹⁰ Los disidentes *Sādhāraṇ* se alarmaron por las consecuencias que esta doctrina de la "dona-

⁹ De ahora en adelante "SBS" en abreviado.

¹⁰ Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, 2 Vols., Calcuta, Brahma Mission, 1919-1920, Vol. II pp. 10-17.

ción especial" podría tener para la libertad individual y la supremacía de la conciencia individual en materia religiosa.* De acuerdo con la publicación de la SBS, el *Indian Messenger*:

¿Cual es la más alta misión moral del brahamaismo? Proclamar la majestad de la conciencia humana y conferirle a ésta la más alta autoridad para regir la conducta del hombre. Ante ella, cualquier otra autoridad, sea la de los escritos religiosos o la de los grandes hombres, es cosa de importancia secundaria.

Ellas han de ser aceptadas hasta tanto no choquen con la voz divina, y han de ser rechazadas si tal voz se manifiesta en contra de las mismas.¹¹

La doctrina de la conciencia humana como árbitro ético último apoyaba el derecho del individuo a rebelarse contra el consenso de la sociedad. Las *Sādhāraṇ Brāhmas* creían que la conciencia individual era más importante que los preceptos de las escrituras o el consenso social, todo lo cual era considerado de gran importancia por la sociedad hindú ortodoxa. Al defender la intimidad de la conciencia humana como guía ética no pretendían que cada persona viviese de acuerdo a su propio arbitrio. Ellos estaban convencidos de que existían principios éticos universales que la conciencia libre del individuo podía conocer. Un editorial de *Brahmo Public Opinion*, otra publicación asociada a la SBS, expresó su visión sobre el valor de la opinión pública frente a la conciencia individual:

Frecuentemente la opinión pública es una gran salvaguarda contra el vicio. Puesto que las creencias y sentimientos religiosos de los hombres a menudo son débiles, puede que éstos, sintiéndose inclinados a cometer ciertos actos, no los lleven a cabo por temor a la opinión pública ...Sin embargo, no es éste su único propósito y tampoco debemos darle excesiva importancia al mismo. Sucede, y no con poca frecuencia, que este temor engendra un mórbido estado de sentimientos que impide a su víctima seguir los dictados de su conciencia cuando tales dictados

* Una de las principales objeciones al liderato de Sen fue que éste trató de convertirse en intermediario entre la conciencia individual y Dios.

¹¹ *Indian Messenger*, Vol. II, No. 38 (31 de mayo de 1885).

van en contra de las opiniones y pareceres mantenidos por la sociedad en la cual ha tenido la buena o mala fortuna de vivir. ¿No hay algunos de nuestros compatriotas educados, cuyo intelecto ha sido liberado de las cadenas de la superstición y la idolatría, que con todo y eso no pueden actuar de acuerdo con los dictados de su conciencia por temor a la sociedad?... No puede ser muy elevado el código moral que tiene a la opinión pública como su única norma. Ningún hombre, mucho menos un hombre religioso, haría de ella la guía de su vida, el principio de su conducta. El hombre religioso tiene una norma elevada que seguir; ha de guiarse por un código más noble y más sublime: las normas eternas de la moral absoluta, la voluntad de Dios tal como se manifiesta en su conciencia. Cuando la opinión pública entre en conflicto con ella ninguna consideración ha de inducirnos a sacrificar esta última en el altar de la primera. Aquello que creamos es nuestro deber, deberá serlo en todas las ocasiones; dejemos a la sociedad que grite con voz de trueno en contra de nuestra conducta.¹²

La defensa que la *Sādhāraṇ Brāhma* hizo de la organización democrática de la iglesia era consistente con su énfasis en la supremacía de la conciencia individual. Se consideraba que era propósito, para comprender la verdad de Dios y trabajar juntos para llevar a cabo Su Voluntad, una libre asociación de individuos religiosamente autónomos en una organización democrática en la cual nadie reclamase revelaciones o autoridad especiales. De acuerdo con esta creencia la constitución adoptada por la SBS en 1878 dio a sus miembros el derecho de elegir a los oficiales ejecutivos y un comité general de veinticinco miembros.¹³ La *Sāmaj* adoptó la forma congregacional de culto con servicios de oración semanales en el *mandir* de Calcuta y en otros lugares de reunión fuera de la ciudad.¹⁴

Inicialmente, los *Sādhāraṇ Brāhmas* estuvieron interesados en propagar las nuevas doctrinas éticas ya que querían proveer una base religiosa a los individuos para que retasen las rígidas costumbres sociales; sin embargo, fueron influidos por la visión propagada por los misioneros cristianos de que la metafísica

¹² *Brahmo Public Opinion*, Vol. III, N° 30 (22 de julio de 1880).

¹³ *Ibid.*, Vol. I, N° 15 (27 de junio de 1878), pp. 157-158.

¹⁴ Sitanath Tattavabhushan, *Brahmaism: Its Principle and Practices*, Calcuta, Brahma Mission Press, sin fecha.

hindú era perjudicial para el progreso de la sociedad hindú. En contraste con la afirmación de Seami Vivekananda de que la metafísica *advaita vedānta* (monismo o no-dualismo) era compatible con una filosofía social activista, los *Sādhāraṇ Brāhmas* atacaron la supuesta negación de *Śaṅkara* de la realidad del mundo y del alma humana como una doctrina responsable de socavar los compromisos de moral positiva para la acción dentro de la sociedad hindú. Sivanath Sastri, uno de los líderes religiosos más importantes de la SBS, expresó un punto de vista que era típico del grupo:

El viejo teísmo de la antigua India, comúnmente conocido como vedantismo y subsecuentemente desarrollado en el panteísmo por Sankaracharya, esencialmente era antisocial. Su filosofía se convirtió en un procedimiento analítico de razonamiento que contemplaba el mundo y todas sus relaciones como una ilusión y un engaño. De acuerdo con eso, ponía gran énfasis en el apartamiento del mundo como el medio más efectivo para lograr la perfección espiritual. Tales enseñanzas llevaban, naturalmente, a la mendicidad que tanto abunda en este país. Así, las personas espiritualmente más dispuestas de la nación se enajenaron de la sociedad y con ello privaron a los hombres de su influencia personal y ejemplo.¹⁵

Los *Sādhāraṇ Brāhmas* creían que este alejamiento de la sociedad por parte de los *sannyāsīn* (ascetas religiosos hindúes) para lograr la perfección religiosa era una evasión de la responsabilidad moral y apelaban por el compromiso positivo de servir a sus semejantes dentro de la sociedad. Asimismo condenaron la atención dada por los *Vaisnavas* (Seguidores del dios hindú Vishnu, particularmente de su encarnación como Krishna) al cultivo de los éxtasis religiosos.¹⁶ De acuerdo al *Brahmo Public Opinion* las personas religiosas deberían:

¹⁵ Sivanath Sastri, *The Brahmo Samaj: Religious Principles and Brief History*, Calcuta, Sadharan Brahmo Samaj, 1915-1958, pp. 16-17. (Los *Sādhāraṇ Brāhmas* frecuentemente usan los términos *advaita Vedānta* y panteísmo como si fuesen sinónimos).

¹⁶ *Brahmo Public Opinion*, Vol. III, N° 9 (26 de febrero de 1880), pp. 102-103.

adoptar y vivir de acuerdo con una fe que no se satisfaga por la exaltación de los éxtasis o por llevar a las personas a las regiones de un misticismo impráctico, sino que busque impartir vigor y armonía al alma, y al regenerar al individuo regenere la sociedad; que ayude a construir una vida temerosa y respetuosa de Dios; que no escape del mundo sino que camine por sus calles, maneje sus herramientas y penetre todas las tareas ingratas con el testimonio silencioso, interno, de un espíritu superior.¹⁷

El Programa de Reforma Social de la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj* y su Crítica de la Sociedad Hindú

La SBS creía plenamente que la religión tenía que aplicarse a la vida práctica. El programa de reforma social de la *Samāj* que en un primer momento fue llevado a cabo por asociaciones afiliadas de educación y servicio social, incluía la emancipación de la mujer, la educación. La promoción de los trabajadores y de las castas inferiores, y la ayuda contra el hambre.

La emancipación de la mujer fue uno de los programas más importantes de la SBS. Un líder de la *Samāj* expresó su dedicación a esta causa con las siguientes palabras: "Crece día a día la convicción de que las mujeres son los celadores apropiados de la paz y la pureza en la sociedad humana, y conforme más libres sean ellas mejor se cumplirá con tal deber".¹⁸ De acuerdo con la política de la *Sādhāraṇ Brāhma*, las hijas de los miembros deberían recibir educación,¹⁹ y no ser obligadas a casarse sin su consentimiento; hombres y mujeres deberían tener la oportunidad de reunirse en asambleas religiosas y sociales.

En 1881 las damas de la SBS de Calcuta fundaron una Asociación de Damas Bengalíes que se reunía semanalmente para orar, leer y discutir, y ocasionalmente llevaban a cabo reuniones sociales de ambos sexos para horror de los ortodoxos. Grupos similares de mujeres estaban asociados a las *samājes* provinciales. Miembros de la SBS también estuvieron activos en la promoción de las escuelas para mujeres. La Escuela

¹⁷ *Ibid.*, Vol. I, No. 7 (2 de mayo de 1878), p. 56.

¹⁸ Sivanath Sastri, *History of the Brahma Samaj*, Vol. II, pp. 265-266.

¹⁹ *Brahmo Public Opinion*, Vol. I, No. 26 (12 de septiembre de 1878), pp. 284-285.

Brāhma de Niñas se fundó en Calcuta en 1890 y para 1900 tenía 138 estudiantes.²⁰ Una rama de la SBS fundó, en un suburbio de Calcuta, una casa para jóvenes viudas que se preparaban para ser maestras bajo la dirección de Sasipad Banerji.²¹

Los miembros de la *Samāj* creían que la educación era esencial para el progreso de la sociedad hindú y estuvieron comprometidos en muchos programas educativos. En 1879 algunos miembros de la SBS organizaron una escuela en lengua inglesa con grados hasta el nivel de ingreso a la universidad. En pocos años la escuela llegó a ser tan popular que fue reorganizada bajo un programa universitario y llamada *City College* (Colegio Universitario de la Ciudad).²² También las *samājes* provinciales promovieron escuelas y bibliotecas.²³

El programa de reforma social *Sādhāraṇ Brāhma* incluía también clases nocturnas para los trabajadores, promoción de las castas inferiores y tareas en pro de la temperancia y de ayuda contra el hambre. Las actividades para los trabajadores se debieron en su casi totalidad a la inspiración de un solo hombre, Sasipad Banerji, quien estableció una escuela nocturna, un club y un periódico para los obreros en el área de los molinos de yute, al norte de Calcuta.²⁴ La *Brāhma Samāj* de Bengala oriental en Dacca, afiliada a la SBS, envió un misionero a una aldea *namaśūdra* (casta de bajo status dedicada al cultivo agrícola) para predicar las nuevas ideas. Misiones similares fueron enviadas a los brahmanes *pirāli* (degradados) de Baganchra, en Jessore, pero sin resultados definitivos en ninguno de los casos.²⁵ La misión de la Colina Khasi para la población tribal de Assam fue más exitosa. La SBS estableció una escuela y un dispensario, y convirtió a muchas personas.

Aunque los *Sādhāraṇ Brāhmas* abogaban por medios gra-

²⁰ *Twenty-third and Twenty-fourth Annual Reports of the Sadharan Brahma Samaj, 1900-1901*, Calcuta, Sadharan Brahma Office, 1902.

²¹ "Sasipad Banerji", *Some Noted Indians of Modern Times*, Madras, The Christian Literature Society, 1892, p. 106.

²² Hem Chandra Sarkar, *A Life of Ananda Mohan Bose*, Calcuta. A.C. Sarkar, 1910, pp. 96-97.

²³ Sivanath Sastri, *History of the Brahma Samaj*, Vol. II.

²⁴ *Ibid.*, Vol. II, pp. 385-387.

²⁵ *Ibid.*, Vol. II, pp. 344 y 382.

duales de reforma social, en su cuestionamiento de los fundamentos del sistema social hindú eran totalmente radicales. Mientras otros reformadores decían que la casta tenía unos aspectos buenos y otros malos, los *Sādhāraṇ Brāhmas* consideraron que la casta en su forma actual era un mal sin solución posible que debería ser eliminado. De acuerdo con el *Brahmo Public Opinion*, el sistema de castas debería ser abolido porque la división en castas: 1) negaba la fraternidad de los hombres; 2) hacía imposible la unidad nacional; 3) minaba la fortaleza nacional por la supresión del talento; 4) imposibilitaba el crecimiento del comercio y del desarrollo económico; 5) obstruía el movimiento necesario para el desarrollo cosmopolita; 6) fomentaba el menosprecio por el trabajo; 7) y resultaba en la degeneración del matrimonio, ya que la necesidad del mismo dentro de la casta fomentaba el matrimonio de niños y la poligamia.²⁶

Los *Sādhāraṇ Brāhmas* no fueron más favorables a la institución de la familia extendida. El *Brahmo Public Opinion* señalaba que: "los padres y los hijos solteros constituyen un grupo muy agradable, pero en cada familia las oportunidades de paz y orden son menores conforme el número de parientes lejanos es mayor".²⁷ En general, los *Sādhāraṇ Brāhmas* favorecieron la institución de la familia nuclear tal como la de la sociedad inglesa, y estuvieron dispuestos a criticar el excesivo control de los padres sobre los hijos y la completa separación de los sexos dentro de la familia bengalí de casta superior de aquel tiempo. Un artículo de una publicación *Sādhāraṇ Brāhma* se lamentaba:

...el hogar debe estar así constituido para que sea ayuda real en la elevación espiritual y moral de sus miembros... sin embargo ¡oh Dios!, ¡qué contraste melancólico entre el hogar hindú actual y este dulce y ennoblecedor cuadro!... En primer lugar, las rigurosas restricciones que se imponen sobre los miembros femeninos de mezclarse con sus familiares masculinos... No les está permitido, a personas de diferente

²⁶ *Brahmo Public Opinion*, Vol. II, No. 34 (12 de agosto de 1880), pp. 389-390.

²⁷ *Ibid*, Vol. I No. 36 (5 de diciembre de 1878), p. 404.

sexo comer juntas, ni tener algún tipo de diversión o pasatiempo en común... El estricto decoro prohíbe también que los varones se relacionen unos con otros... El padre es un perfecto extraño en los gustos y hábitos de un hijo que está creciendo.²⁸

Los *Sādhāraṇ Brāhmas* se opusieron a las distinciones de castas, al sistema de familia extendida y a las costumbres de *pārda* (restricciones de la libertad de la mujer incluyendo el uso del velo) debido a que creían que esas instituciones sociales coartaban la iniciativa individual. Creían que el progreso de una sociedad se correspondía con el desarrollo de poderes creativos de los individuos. La SBS sostenía que el sistema social tradicional hindú restringía y limitaba las capacidades individuales, por lo que un sistema de familia nuclear, que diera mayor libertad a las mujeres y a los jóvenes y eliminara las distinciones de casta, liberaría al individuo y produciría una sociedad hindú más dinámica.

Las Motivaciones Individuales para Unirse a la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj*

El cuestionamiento radical de la tradición social hindú fue una posición difícil de adoptar en el marco de la sociedad bengalí del siglo pasado. Este tipo de rebelión contra las instituciones y creencias hindúes sólo pudo sostenerse con el apoyo de algún grupo social organizado. Un análisis de las características generales de la membresía de la SBS y las razones personales que tuvieron para unirse a la *Samāj* tal como las expresaron miembros individuales, habrá de proveernos una visión certera de la dinámica de su rebelión contra la tradición.

Durante el siglo XIX la SBS fue la *Brāhma Samāj* más grande y de mayor influencia; sin embargo, su membresía probablemente nunca excedió las 2 000 personas. En 1891 el liderato contó 1 677 miembros y el censo gubernamental de 1901 registró 3 118 personas afiliadas a las tres sectas *Brāhmas* bengalíes.²⁹ Fuera de Calcuta y sus suburbios, el este de Ben-

²⁸ *Indian Messenger*, Vol. II, No. 6 (12 de octubre de 1884), pp. 43.

²⁹ Sivanath Sastri, *History of the Brahma Samaj*, Vol. II, pp. 196 y 562-563.

gala fue el área donde la SBS tuvo mayor impacto y mayor número de miembros. La segunda *Brāhma Samāj* en importancia había sido fundada en Dacca en 1845. Esta rama, que se unió a la SBS después del cisma de 1878, tenía 106 miembros en 1903, y llevaba a cabo sus actividades misioneras propias en la Bengala Oriental y en Assam. En 1896 la SBS central de Calcuta contaba con 140 miembros.³⁰

De acuerdo con los observadores británicos y con los propios *Brāhmas*, los miembros de la *Brāhma Samāj* procedían generalmente de las castas superiores y de una educación inglesa. De acuerdo con W. W. Hunter, los *Brāhmas* pertenecían a las castas *Brāhmaṇ*, *Vaidya*, *Kāyastha*, que dominaban la sociedad bengalí, y la *Brāhma Samāj* era una secta urbana con gran poder de atracción para los estudiantes universitarios.³¹ Sivanath Sastri, que fue participante activo e historiador de la *Brāhma Samāj*, señala también que el brahmanismo apelaba a las clases educadas y "respetables".³² Estas observaciones son confirmadas por la lista de nuevos miembros publicada en el informe anual de la SBS, que contiene un gran número de apellidos que son típicos de las castas superiores bengalíes.³³ Ciertamente, el nivel de educación del liderato de la SBS era muy alto. Por ejemplo, entre los dieciocho miembros del comité ejecutivo en 1895, doce habían obtenido el grado de licenciatura, y diez tenían el grado de maestría o doctorado.³⁴ Muchos líderes de la SBS tuvieron gran éxito en el mundo profesional como abogados, educadores, científicos y oficiales gubernamentales.

Así, los miembros de la SBS pertenecían, primordialmente, a las castas superiores de las áreas urbanas de Calcuta y sus suburbios, o de las ciudades de Bengala Oriental, y muchos de

³⁰ *The Nineteenth and Twentieth Annual Report of the Sadharan Brahma Samaj, 1896-1897.*

³¹ Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism: Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1968, p. 207.

³² Sivanath Sastri, *History of the Brahma Samaj*, Vol. II, pp. 276 y 326.

³³ Véase listas de nuevos miembros en los Informes Anuales veintiséis y veintisiete de la *Sādharan Brāhama Samāj*.

³⁴ *Eighteenth Annual Report of the Sadharan Brahma Samaj, 1895.*

ellos habían recibido alguna educación inglesa. Eran representantes típicos de una nueva élite que llegó a ser importante después de 1870. Los intereses mercantiles de las castas superiores bengalíes habían casi desaparecido hacia 1870 y sus rentas, procedentes de la tierra en muchos casos, iban declinando debido a la fragmentación de las propiedades, al estancamiento de la productividad agrícola, etc. Durante la última etapa del siglo XIX muchos hombres de las castas superiores llegaron a depender casi exclusivamente de empleos burocráticos por lo que se trasladaron a las áreas urbanas y dejaron de permanecer tan estrechamente relacionados con sus aldeas ancestrales y con las rígidas normas características de la vida de las castas superiores en dichas aldeas.³⁵ Así, los rebeldes de esta élite de "cuello blanco" se encontraban en mejor posición para desafiar a la tradición social hindú; su educación inglesa les daba acceso a ideas alternativas.

Los profesionales con educación inglesa fueron el grupo más estrechamente relacionado con los británicos —sea en las escuelas y en el servicio público, sea como profesionales independientes o como empleados en sus establecimientos comerciales— debido a su educación y a su habilidad para hablar inglés. La última parte del siglo XIX fue un período de exaltación de la tensión entre la comunidad hindú y la comunidad británica residente en la India, y la prensa hindú frecuentemente se quejó de la arrogancia racial de los británicos. Un periódico de Calcuta comentaba en 1886:

Conforme ha ido estabilizándose el gobierno de los británicos en el país, más amplia ha llegado a ser la separación entre los nativos y los europeos. Anteriormente no era costumbre del inglés ser abusivo con los nativos... Los europeos, que gradualmente han llegado a ser más poderosos, miran ahora desde arriba a los nativos, mientras que los nativos, que han avanzado en educación e inteligencia, sienten la diferencia muy agudamente.³⁶

Además, el paso lento de la reforma política y la repugnan-

³⁵ Anil Seal, *op. cit.*, pp. 51-57.

³⁶ *Samaya*, 20 de agosto de 1886, tal como se cita en el *Report of Native Papers of Bengal* (1886), p. 974.

cia de los británicos por incrementar la participación política indígena irritaba a la élite de "cuello blanco", tanto de Bengala como de otras partes de la India. Comenzando en 1877 con la rebaja de la edad máxima para el examen de entrada al servicio civil, lo cual fue visto como un movimiento para evitar que los hindúes educados obtuviesen puestos en el aparato gubernamental, los británicos aprobaron una serie de leyes que iban en detrimento de la participación política de los nativos.

El contexto de Bengala de la última parte del siglo XIX era un reto para toda persona joven. Había tensión entre la tradición social ortodoxa y las nuevas ideas, y existía otro tipo de tensión entre los gobernantes británicos y segmentos de la población nativa. Con el fin de entender las motivaciones psicológicas que llevaron a los jóvenes a unirse a un grupo disidente tal como la SBS hemos seleccionado la vida de cinco miembros prominentes de ésta. Las cinco personas han sido seleccionadas sobre la base de su importancia dentro de la SBS y de la sociedad en general, y por la disponibilidad de datos biográficos y autobiográficos acerca de ellas. Los líderes a considerar son: Ananda Mohan Bose, persona prominente dentro de los movimientos de reforma política y social; Sasipad Banerji, un líder en el campo de la reforma educativa y social; el líder político Bipin Chandra Pal; el líder religioso Sivanath Sastri; y el filósofo Sitanath Tattvabhushan.

Ananda Mohan Bose procedía de una próspera familia *Kāyastha* de Mymensingh, Bengala Oriental. Después de haberse educado en Inglaterra se convirtió en un abogado muy exitoso, y también fue un importante educador, y líder religioso y político.³⁷ Cooperó con Surendranath Benerjea en la fundación de la Asociación India (Indian Association) en 1876,³⁸ apoyó al Congreso Nacional Indio y fue nombrado presidente de esta última organización en 1896. En el campo de la educación ayudó a establecer la Escuela de la Ciudad (City School) en 1879, que se convirtió en el Colegio Universitario de la Ciudad (City College) en 1881, y sirvió como

³⁷ Hem Chandra Sarkar, *A Life of Ananda Mohan Bose*.

³⁸ Surendranath Banerjea, *A Nation in Making*, Londres, Oxford University Press, 1925, p. 37.

miembro de la comisión educativa gubernamental en 1882.³⁹ Gran defensor de los procedimientos constitucionales en el gobierno eclesiástico y en las asociaciones políticas, fue el principal arquitecto de la constitución de la *Sādhāraṇ Brāhma*, siendo elegido muchas veces presidente de la organización.⁴⁰

Ananda Mohan Bose se convirtió en Brahma en 1869, a la edad de 22 años, cuando se unió a la *Brāhma Samāj* de Keshab Chandra Sen. Su cuestionamiento religioso está estrechamente relacionado con la fuerte atracción que sentía por la cultura inglesa y con su temprana rebelión contra el tradicional sistema social hindú. Durante su estancia en Inglaterra manifestó gran admiración por el sistema familiar inglés, por su modo de vida y por la libertad de la mujer inglesa. En su juventud en la India, había demostrado gran interés en la educación y emancipación de la mujer, casándose con una muchacha educada de una familia Brahma.⁴¹

La admiración de Ananda Mohan Bose por la sociedad inglesa se combinaba con la preocupación acerca de la degeneración de su propio país. Su conversión al brahmaísmo probablemente se debió tanto a su convicción de que la *Brāhma Samāj* era el camino para la regeneración de la India como a su propia rebelión social. Vislumbraba el trabajo religioso y el político, el servicio de Dios y el servicio de su país, como dos aspectos diferentes de una misma tarea.⁴² Una anotación en su diario, de 1883, puede muy bien ser típica de su pensamiento:

Siento un deseo casi irresistible de abandonar mi trabajo secular y dedicarme por entero al servicio de Dios y de mi país... Si Dios así lo quiere, trabajaré durante dos años, pero no más de tres, en la vil tarea de mi profesión, y después me dedicaré por entero al noble trabajo de promover a mi país espiritual, política e intelectualmente.⁴³

Sasipad Banerji llegó al brahmaísmo con unos antecedentes

³⁹ Hem Chandra Sarkar, *op. cit.*, pp. 95-97 y 165.

⁴⁰ Sivanath Sastri, *History of the Brahma Samaj*, Vol. II, pp. 127-128.

⁴¹ Hem Chandra Sarkar, *op. cit.*, pp. 17-24, 31 y 35-37.

⁴² Sivanath Sastri, *Men I Have Seen*, Calcuta, Sadharan Brahma Samaj, 1948, p. 53.

⁴³ Hem Chandra Sarkar, *op. cit.*, p. 44.

algo distintos. Había nacido en 1840 en el seno de una familia *Kulīn Brāhmaṇ*, en un suburbio de Calcuta. Recibió educación inglesa y estudió hasta el nivel universitario. Su carrera incluyó la enseñanza y un puesto gubernamental como superintendente de correos, pero dedicó su vida al trabajo social.⁴⁴ En 1865 estableció una escuela de niñas en su pueblo, y en 1870 fue a Inglaterra con su esposa, invitado por un unitario que estaba interesado en la educación femenina en la India. Banerji expresó frecuentemente su admiración por la sociedad y la vida familiar inglesa,⁴⁵ y una vez que regresó de Inglaterra se entregó por entero al trabajo social. Continuó con su tarea en la escuela de niñas y fundó una escuela de niños, una escuela nocturna para obreros y también una biblioteca y un banco de ahorros para éstos. Después de la muerte de su primera esposa se casó con una viuda educada y juntos establecieron una residencia-escuela para viudas en la que preparaban a éstas para la profesión de maestras.⁴⁶ Se había convertido al brahmanismo en 1865 y se unió a la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj* en 1878. Su movimiento en Baranagore fue uno de los centros más exitosos de la reforma social fuera de Calcuta.⁴⁷

Sasipad Banerji derivó su cuestionamiento de la religión y de las prácticas sociales hindúes de su educación inglesa, y más tarde, de su admiración por el sistema inglés. De acuerdo con la biografía realizada por su hijo, su educación inglesa lo llevó a cuestionar la idolatría y el culto a tantos dioses y diosas. Una vez confesó sus dudas al sacerdote que asistía a su familia, y éste le recomendó un *mantra* (himno) relativo al culto de *Brāhmaṇ*, el Dios Supremo.⁴⁸ Cuando se casó a los veinte años se sintió muy perturbado debido a que su esposa era analfabeta y no podría compartir con ella las nuevas ideas que su propia educación le habían procurado. Pensó que no podría ser feliz con una esposa que no superase la superstición y la idolatría, e

⁴⁴ Albion Rajkumar Banerji, *An Indian Pathfinder: Memoirs of Sevabrata Sasipada Banerji, 1840-1924*, Oxford, Kemp Hall Press, sin fecha, pp. 15-18.

⁴⁵ *Ibid.*, pp. 22-24 y 38.

⁴⁶ "Sasipad Banerji", *op. cit.*, pp. 104-106. Sivanath Sastri, *History of the Brahma Samaj*, Vol. II, pp. 385-387.

⁴⁷ *Ibid.*, pp. 384-387.

⁴⁸ Albion Rajkumar Banerji, *op. cit.*, pp. 50-51.

insistió en educarla contra la oposición de ella misma y la de toda su familia. Dentro del sistema de familia extendida de aquel tiempo era una ofensa social para una esposa hablarle a su marido durante el día, así que requirió un notable valor e independencia de criterio para perseverar en su empeño frente a la oposición de los mayores.⁴⁹

Poco tiempo después de haber fundado la escuela pública de niñas, Sasipad Banerji fue a Calcuta y mientras escuchaba una conferencia dictada por Keshab Chandra Sen juzgó que sus propias ideas sobre la reforma social y religiosa coincidían con el programa de la *Brāhma Samāj*. La conversión de Sasipad Banerji estuvo estrechamente relacionada con la necesidad que tenía de grupo que apoyase su rebelión social y su admiración por los valores ingleses. Tenía gran fe en el sistema político británico y estaba convencido de que Dios había traído el gobierno británico a la India para expandir la educación y desarraizar la superstición.⁵⁰

A diferencia de Sasipad Banerji, Bipin Chandra Pal mostró una actitud ambivalente hacia el gobierno británico, en la que se entremezclaba la admiración y el resentimiento. Bipin Pal había nacido en el seno de una familia *Kāyastha*, en Sylhet. Recibió educación inglesa y aprobó los exámenes de ingreso a la Universidad de Calcuta en 1874. Subsecuentemente se ganó la vida en el periodismo y en la enseñanza, y logró fama como líder político durante la campaña antipartición de 1905. Se unió a la *Brāhma Samāj* en 1876, se declaró por la SBS en 1878,⁵¹ y posteriormente fue miembro del comité general y misionero.⁵²

Los rasgos más sobresalientes de la personalidad de Bipin Pal fueron su fuerte individualismo y su resistencia a la autoridad. El mismo contaba anécdotas de su "terquedad" cuando niño. Perdió muchos empleos debido a desacuerdos con sus patrones pues no aceptaba compromisos. Siempre se aferró a sus

⁴⁹ "Sasipada Banerji", *op. cit.*, pp. 100-102.

⁵⁰ Albion Rajkumar Banerji, *op. cit.*, p. 27.

⁵¹ Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life and Times*, Vol. I, Calcuta, Modern Book Agency, 1932, pp. 31-36, 181-184, 224, 325-331 y 337-343.

⁵² *The Twenty-first Annual Report of the Sadharan Brahma Samaj, 1898.*

propias ideas aun cuando estaba perpetuamente corto de dinero y malamente podía perder los primeros trabajos.⁵³ En su autobiografía, Pal nos cuenta sobre su propio carácter: "La libertad, en el sentido de rebelión contra la prohibición, era en mí un instinto heredado. Yo era demasiado orgulloso para aceptar como norma de mi vida la de cualquier otro."⁵⁴ Cuando se convirtió a la *Brāhma Samāj* y se casó con una viuda de la casta *Brāhmaṇ* se vio envuelto en un largo conflicto con su padre. En este caso, Bipin Pal fue también terminante, rehusando comprometerse con las ceremonias de la ortodoxia hindú para complacer las creencias de su padre.⁵⁵ El principal atractivo de la *Brāhma Samāj* era su mensaje de libertad de conciencia y de juicio individuales. En su autobiografía señala que en su juventud nunca se sintió turbado por cuestiones teológicas, habiendo adherido a la *Brāhma Samāj* por su mensaje de libertad personal.⁵⁶

En el mismo año en que Bipin Pal se inició en la *Brāhma Samāj* también llegó a interesarse por el nacionalismo. En 1876 asistió a las clases de gimnasia dirigidas por Nabagopal Mitra, miembro de la *Ādi Brāhma Samāj*, y conocido nacionalista. También asistió a la *melā* (exposición) hindú que estaba dedicada al desarrollo de la literatura nacional, la canción las artes y las artesanías.

De acuerdo con Pal "fue aquí, en esta *melā*, que por primera vez entré en conflicto con la arrogancia anglo-india y la agresión policiaca".⁵⁷ Bipin Pal rehusó darle su silla a un británico, iniciándose una pelea en la que intervino la policía, siendo él arrestado. Después fue absuelto de los cargos de alteración del orden de paz y de obstruir a un servidor público en el desempeño de sus funciones.⁵⁸ Poco tiempo después de este incidente Bipin Pal se unió a un grupo de *Brāhmas* que habían establecido una sociedad bajo el liderazgo de Sivanath Sastri, la

⁵³ Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life and Times*, Vol. I, pp. 362-364, 403-404. Vol. II, pp. 27-28, Calcuta, Yugayatri Prakashak, 1951.

⁵⁴ Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life and Times*, Vol. I, p. 295.

⁵⁵ *Ibid.*, pp. 379-383.

⁵⁶ Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life and Times*, Vol. II, p. 97.

⁵⁷ Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life and Times*, Vol. I, p. 226.

⁵⁸ *Ibid.*, pp. 266-267.

cual estaba dedicada a la promoción social como preparación para la eventual emancipación nacional. Pocos meses después, en el mismo año 1876, se inició formalmente en la *Brāhma Samāj*.⁵⁹

El hombre que animó a Bipin Pal a unirse a la *Brāhma Samāj*, Sivanath Sastri, había nacido en 1847 en el seno de una familia *Kulīn Brāhmaṇ* (subdivisión superior de la casta *Brāhmaṇ*) en una aldea al sur de Calcuta. Miembros de su familia habían servido tradicionalmente como sacerdotes en las áreas aledañas al lugar de su nacimiento; sin embargo, su padre aprendió inglés y llegó a ser director de una escuela de aldea. A la edad de nueve años Sivanath fue a vivir a Calcuta con su tío materno, quien editaba un periódico liberal famoso. En compañía de su tío conoció a muchos hombres liberales de Calcuta, incluyendo a Vidyasagar, el célebre reformador social bengalí que realizaba campañas a favor del derecho de las viudas a volver a casarse. Obtuvo el grado de maestría en artes y en derecho, pero nunca tuvo interés en la profesión legal. Editó el periódico de su tío por un tiempo y sirvió como director en una escuela al sur de Calcuta hasta que decidió dedicarse plenamente al trabajo de misionero para la SBS.⁶⁰ Fue miembro activo en la Escuela *Brāhma* de Niñas, en la Escuela de la Asociación India (la asociación política racionalista fundada por Surendranath Banerjea). Posteriormente, fue elegido presidente de la SBS.⁶¹

La relación de Sivanath Sastri con su tío y con Vidyasagar durante su infancia hizo de él un defensor de la reforma social. Aunque se oponía a la poligamia, cuando tenía dieciocho años, su padre lo obligó a casarse de nuevo debido a que no congeniaba con la primera esposa de Sivanath ni con los familiares de ésta. Sivanath sintió que su padre cometía una injusticia al

⁵⁹ *Ibid.*, pp. 308-317.

⁶⁰ Sivanath Sastri, *Men I Have Seen*, pp. 1-3, 21-22, 35-37. Sivanath Sastri, *Atmacarit* (autobiografía), Calcuta, sin fecha, pp. 156-161.

⁶¹ Sivanath Tattvabhushan, *Pandit Sivanath Sastri A Sketch of his Life and Teachings*, Calcuta, 1920, pp. 38-39.

Sivanath Sastri, *Men I Have Seen*, pp. 52 y 54.

Nirmal Sinha, *Freedom Movement in Bengal, 1818-1904, Who's Who*, Calcuta, Education Department, Gobierno de Bengala Occidental, 1968, p. 342.

enviar a su primera esposa de vuelta a casa de sus padres y objetó casarse de nuevo; sin embargo, temía demasiado a su padre como para desobedecerlo. Durante esta crisis espiritual comenzó a orar y a visitar la *Brāhma Samāj*, lo cual le ayudó a obtener independencia de criterio y a abandonar el temor hacia su padre. Cuando éste le pidió que no asistiese más a las reuniones de la *Brāhma Samāj*, le contestó que estaba dispuesto a obedecerle en todo excepto en lo referente a su vida religiosa. A partir de este momento decidió someterse únicamente a su propia conciencia y rechazar cualquier fuerza externa, rehusando participar en el culto ritualista de dioses y diosas familiares. Después llevó a su primera esposa a casa de su tío materno donde la visitaba cada sábado. Cuando se inició formalmente en el brahmaísmo en 1869, su padre intentó usar la fuerza para que se retractase, como resultado de lo cual padre e hijo se distanciaron por muchos años.⁶²

La conversión de Sivanath al brahmaísmo lo llevó a relacionarse con los círculos liberales de Calcuta, descubriendo una nueva forma moral basada en el estudio del sánscrito y la literatura inglesa, la cual era antagónica de la moralidad consuetudinaria de su padre en el contexto de su aldea. El único grupo que podría defender la creencia de Sivanath Sastri en su propia conciencia como guía para la acción contra las poderosas fuerzas de la presión familiar y social era la *Brāhma Samāj*, por lo cual se hizo miembro de la misma.

Además de la insistencia sobre la libertad de conciencia individual, Sivanath se sintió atraído por la *Brāhma Samāj* debido a su preocupación ante la degradación del país. Finalmente nos informó que cuando era un joven universitario rehusó quitarse las pantuflas en presencia del inspector gubernamental de escuelas, que era inglés, así como de la discusión que le siguió al incidente, lo cual posteriormente fue citado en el periódico de su tío materno como un caso de arrogancia inglesa.⁶³ Bipin Pal

⁶² Sivanath Sastri, *Atmacarit*, pp. 65-79.

Sivanath Sastri, *Men I Have Seen*, pp. 9-10.

Véase también Kopf, *The Brahma Samaj and the Shaping of the Indian Mind*, pp. 93-94.

⁶³ Sivanath Sastri, *Men I Have Seen*, pp. 29-31.

indica que Sastri comenzó, en 1876, como uno de los jóvenes pertenecientes a un grupo auxiliar de la *Brahma Samaj* en el cual "se combinaba el idealismo religioso y social de la *Brāhma Samāj* con el idealismo político de Surendranath".⁶⁴ Los miembros de esta sociedad se comprometían "a llevar a cabo una lucha enérgica e inflexible contra el culto a las imágenes y la dominación de casta en la sociedad hindú... afirmando la absoluta supremacía de la conciencia individual en la determinación de todas las cuestiones éticas y en la regulación de todas las relaciones sociales".⁶⁵ También se comprometió a no servir bajo el gobierno británico debido a que todo gobierno extranjero es inmoral por naturaleza y aceptar un salario de éste habría sido inmoral. Sin embargo, puesto que los males sociales y religiosos de la India no le permitían autogobernarse, ellos soportarían las leyes de un gobierno extranjero mientras trabajaban en la promoción del país hacia el eventual autogobierno. Todos los miembros de este grupo posteriormente llegaron a ser *Sādhāraṇ Brāhmas*.⁶⁶

Sitanath Tattvabhushan, cuyo apellido era Datta antes de adoptar el de Tattvabhushan, Había nacido en el seno de una familia *Kāyastha* en Sylhet. Asistió a escuelas intermedias inglesas en Sylhet y Dacca, y a la edad de 15 años fue a Calcuta a estudiar para el examen de ingreso al colegio universitario, donde él y su primo se unieron a la *Brāhma Samāj*.⁶⁷ Sitanath tomó las ideas *Brāhmas* sobre la emancipación de la mujer muy en serio y se casó con una joven viuda. Su familia se opuso muy fuertemente a su conversión al brahmanismo y a su matrimonio. Una vez que aprobó el examen de ingreso al colegio universitario aceptó un empleo como maestro. Llegó a ser miembro del comité general de la SBS y director del Instituto Teológico.⁶⁸ Su vida posterior estuvo dedicada al estudio filosófico y a escribir.

⁶⁴ *Bipin Chandra Pal, Memories of My Life and Times*, Vol. 1, p. 311 (La referencia es a Surendranath Banerjea, fundador de la Asociación India).

⁶⁵ *Ibid.*, p. 312.

⁶⁶ *Ibid.*, pp. 312-318.

⁶⁷ Sitanath Tattvabhushan, *Autobiography*, Calcuta, Brahma Mission Press, sin fecha, pp. 1-44.

⁶⁸ *Ibid.*, pp. 45-47, 109-115.

Sitanath Tattvabhushan se sintió atraído por la *Brāhma Samāj* por diversas razones. A temprana edad se rebeló contra el ritual hindú y la naturaleza ritualista de los usos sociales. En su autobiografía escribió los amargos recuerdos de la muerte de su madre. Su madre estaba muriendo después de haber dado a luz y llamó a Sitanath a que viniese a verla a su cabaña:

Pero mi padre no me dejó ir. Se creía que la casa estaba profanada debido al nacimiento del niño, y el día de su purificación no había llegado aún. Si yo hubiese ido tendría que haber tomado un baño después, pero no lo podía hacer ya que tenía fiebre. Así, el deseo de la madre moribunda de tener a su hijo a su lado no pudo ser cumplido. He recordado este cruel episodio con profundo dolor e ira toda mi vida.⁶⁹

Sitanath señala también que cuando se convirtió al brahmaísmo tuvo una gran dificultad para convencer a su familia de que tenía razón al seguir los dictados de su conciencia sobre este particular. Su tío mayor no podía entender por qué no se adaptaba a las normas sociales y religiosas mientras estaba en la aldea, aunque pudiese pensar de manera diferente. De acuerdo a Sitanath, su tío usaba, para reprenderlo, este dicho en sánscrito: "Aunque uno pueda ser un yogi reconocido por todos, capaz de saltar sobre el mar, no debe ir, aunque lo piense, contra las costumbres del pueblo". Sitanath prefirió seguir su propia "conciencia libre".⁷⁰

Aun cuando Sitanath Tattvabhushan se sentía muy atraído por el individualismo de la cultura occidental, también estaba profundamente apegado a la herencia hindú, siendo uno de los muy pocos *Sādhāraṇ Brāhmas* que trataron de encontrar en las escrituras hindúes una base filosófica para el brahmaísmo.⁷¹

Todos los líderes de la SBS descritos anteriormente pasaron, durante su juventud, por crisis espirituales de intensidad variable que precipitaron sus decisiones de unirse a un grupo religioso reformista. En la mayoría de los casos la crisis espiritual

⁶⁹ *Ibid.*, p. 18.

⁷⁰ *Ibid.*, pp. 21-22.

⁷¹ Véase Sitanath Tattvabhushan, *The Philosophy of Brahmaism*, Calcuta, Brahma Mission, 1908.

cia a oponerse al gobierno británico. Sus sentimientos de oposición y su deseo de autorrespeto recibieron alguna satisfacción con su conversión al programa de reforma del brahmaismo. Sivanath Sastri decidió que la reforma social y religiosa era prerequisite para el avance político, y así, su trabajo en la *Brāhma Samāj* fue promover la causa de la eventual independencia. El, Bipin Pal y Ananda Mohan Bose apoyaron a la *Brāhma Samāj* creyendo que ésta eliminaría las costumbres retrógradas e inculcaría el espíritu de iniciativa individual necesario para el progreso nacional. Creían que el estímulo de la iniciativa individual y el desarrollo nacional eran fuerzas complementarias. Sin embargo, muchos *brāhmas* quedaron confusos ante la aparente contradicción de oposición al gobierno británico y de admiración por la cultura británica. La creencia de que el sistema social y político británico apoyaba la libertad individual atemperó la militancia de su oposición al gobierno británico.

La *Sādhāraṇ* Brahma Samāj y la Política

Entre 1878 y 1905 los *Sādhāraṇ Brāhmas* fueron, en líneas generales nacionalistas liberales o moderados. Es decir, creían en la buena fe de los británicos y en que Gran Bretaña concedería eventualmente la independencia a la India. Además creían que el desarrollo político debería seguir las líneas de la agitación constitucional en favor de la participación de los hindúes en el proceso gubernamental y la denuncia de las injusticias del gobierno británico en la India.

Este punto de vista nunca fue proclamado oficialmente por la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj*, que se consideraba a sí misma como una organización no política. No obstante, el punto de vista nacionalista liberal fue defendido vigorosamente por el órgano oficial de la *Samāj*, el *Brahmo Public Opinion* y otras publicaciones controladas y editadas por los líderes *Sādhāraṇ Brāhma*. El *Brahmo Public Opinion*, que fue publicado entre 1878 y 1883, se atribuyó el papel de leal oposición al gobierno británico en la India y, consistentemente, apoyó a la Asociación India. Un ejemplo típico, en donde se expresa

fue originada por un conflicto con las costumbres sociales hindúes, que contradecían sus deseos de libertad individual o su entusiasmo juvenil por la justicia social. En sus vidas personales todos los anteriormente mencionados aceptaron la pauta de la conciencia individual como mejor guía para la conducta ética, antes que las normas sociales tradicionales, lo cual justificó su rebelión contra dichas normas, lo que vino a coincidir con los enfoques sociales de la SBS.

El profesor David Kopf en su libro *The Brahma Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind* postuló la existencia de una diferencia fundamental entre la naturaleza de la "crisis de identidad" del reformador *Brāhma* típico y los conflictos de identidad sufridos por los nacionalistas. Según Kopf, el conflicto básico que moldeaba las vidas de los jóvenes reformadores *Brāhma* contraponía la modernidad y la tradición, mientras que los nacionalistas estaban más preocupados con la definición de "ellos" y "nosotros".⁷² Es significativo que la discusión de Kopf sobre la crisis de identidad del joven Sivanath Sastri enfatiza mucho la cuestión ética del segundo matrimonio, pero no toca la sensibilidad política que el mismo Sastri explicó en su propia autobiografía.⁷³ Además, su discusión de la crisis de identidad no hace ninguna referencia a Bipin Pal, aunque los materiales biográficos y autobiográficos disponibles sobre este líder importante son extensos. No cabe duda de que el joven Bipin Pal atravesó un largo período de crisis espiritual, durante el cual luchó tanto contra su resentimiento por la posición inferior de los indios frente a los ingleses, como contra las sofocantes costumbres hindúes.

La mayoría de los hombres analizados en el presente ensayo eran muy sensibles a cuestiones políticas durante su juventud y muy preocupados por la degradación nacional de la India. Bipin Pal, Sivanath Sastri y Ananda Mohan Bose estaban profundamente preocupados por el retraso social, político y económico de su sociedad. Bipin Pal y Sivanath Sastri, en particular, manifestaron resentimiento por su posición inferior como miembros de un pueblo sometido y tuvieron una fuerte tenden-

⁷² Kopf, *op. cit.*, p. 187.

⁷³ *Ibid.*, pp. 92-94.

cia a oponerse al gobierno británico. Sus sentimientos de oposición y su deseo de autorrespeto recibieron alguna satisfacción con su conversión al programa de reforma del brahmaísmo. Sivanath Sastri decidió que la reforma social y religiosa era prerequisite para el avance político, y así, su trabajo en la *Brāhma Samāj* fue promover la causa de la eventual independencia. El, Bipin Pal y Ananda Mohan Bose apoyaron a la *Brāhma Samāj* creyendo que ésta eliminaría las costumbres retrógradas e inculcaría el espíritu de iniciativa individual necesario para el progreso nacional. Creían que el estímulo de la iniciativa individual y el desarrollo nacional eran fuerzas complementarias. Sin embargo, muchos *brāhmas* quedaron confusos ante la aparente contradicción de oposición al gobierno británico y de admiración por la cultura británica. La creencia de que el sistema social y político británico apoyaba la libertad individual atemperó la militancia de su oposición al gobierno británico.

La *Sādhāraṇ* *Brahma Samāj* y la Política

Entre 1878 y 1905 los *Sādhāraṇ Brāhmas* fueron, en líneas generales nacionalistas liberales o moderados. Es decir, creían en la buena fe de los británicos y en que Gran Bretaña concedería eventualmente la independencia a la India. Además creían que el desarrollo político debería seguir las líneas de la agitación constitucional en favor de la participación de los hindúes en el proceso gubernamental y la denuncia de las injusticias del gobierno británico en la India.

Este punto de vista nunca fue proclamado oficialmente por la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj*, que se consideraba a sí misma como una organización no política. No obstante, el punto de vista nacionalista liberal fue defendido vigorosamente por el órgano oficial de la *Samāj*, el *Brahmo Public Opinion* y otras publicaciones controladas y editadas por los líderes *Sādhāraṇ Brāhma*. El *Brahmo Public Opinion*, que fue publicado entre 1878 y 1883, se atribuyó el papel de leal oposición al gobierno británico en la India y, consistentemente, apoyó a la Asociación India. Un ejemplo típico, en donde se expresa

la oposición a la Ley de Prensa en Lengua Vernácula, de 1878, decía así:

La supremacía británica en el Este ha sido asociada en nuestras mentes tan plenamente con la causa del verdadero progreso e ilustración, que no es sino un bochorno y pena que leamos las disposiciones de una ley que, para todos los propósitos prácticos, ha puesto un bozal en la boca de la prensa en lengua vernácula, y ha dado un duro golpe a la causa del progreso nativo y del buen gobierno en la India. Nosotros preguntamos, ¿hay alguna justificación para una medida de este tipo? Nosotros no tenemos ninguna simpatía por los escritos sediciosos; pensamos que tales escritos deben ser suprimidos con mano fuerte, y defendida en todas las circunstancias la majestad de la supremacía británica y apoyada la causa del buen gobierno en la India. Sin embargo, conscientemente somos de la opinión que la vasta mayoría de los extractos sobre los cuales se hace descansar esta medida no son sediciosos...⁷⁴

El *Brahmo Public Opinion* también expresó su objeción a la política británica con respecto a la frontera noroeste, a la carga financiera impuesta a la India como consecuencia de la guerra contra Afganistán, y culpó a los británicos por no ayudar al desarrollo económico de la India.⁷⁵

El *Brahmo Public Opinion* fue discontinuado como órgano oficial debido a que los líderes de la *Sādhāraṇ Brāhma* consideraron que sus artículos, claramente políticos, no eran apropiados para el órgano oficial de una sociedad religiosa.⁷⁶ Sin embargo, la publicación fue continuada bajo administración privada por Bhuban Mohan Das con el título de *Bengal Public Opinion* y acabó fusionándose con el *Bengalee* de Surendranath Banerjea, en 1885. Este continuó expresando el mismo punto de vista nacionalista liberal.⁷⁷ Otro grupo de prominentes *Sādhāraṇ Brāhmas* fundaron un semanario en lengua vernácula llamado el *Sanjibani* editado por el Krishna

⁷⁴ *Brahmo Public Opinion*, Vol. I, No. 2 (28 de marzo de 1878), pp. 11-12.

⁷⁵ *Ibid.*, Vol. I, No. 37 (12 de diciembre de 1878), pp. 413-414; vol. II, No. 38 (25 de diciembre de 1879), pp. 449-450.

⁷⁶ Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life and Times*, Vol. I., pp. 423-429.

⁷⁷ Prithwis Chandra Roy, *Life and Times of C.R. Das*, Londres, Oxford University Press, 1927, p. 16.

Kumar Mitra con la asistencia de Kali Sankar Sukul, Heramba Chandra Maitra y Dwarkanath Ganguly, todos figuras importantes en el liderazgo central de la SBS.⁷⁸ con anterioridad a 1900, el *Sañjibani* apoyó al gobierno británico pero se opuso vigorosamente a las injusticias. En los años 1883 y 1884, el *Sañjibani* llevó a cabo una campaña contra la retirada gubernamental del proyecto Ilbert, que hubiera limitado los derechos legales especiales de los ingleses en la India.⁷⁹ cuando el *Sañjibani* envió a Dwarkanath Ganguly, en 1886, a las plantaciones de té en Assam para que informase sobre las condiciones de los trabajadores por contrato, su descripción de los plantadores europeos reduciendo a los trabajadores a la semiesclavitud causó indignación general.⁸⁰

Muchos de los *Sādharaṇ Brāhmas* comprometidos con el *Bengal Public Opinion* y el *Sañjibani* estaban estrechamente relacionados con Surendranath Banerjea, de la Asociación India. En 1875, Ananda Mohan Bose había formado una asociación de estudiantes en el Colegio de la Presidencia (Presidency College), en Calcuta, donde se le unían Surendranath Banerjea y Sivanath Sastri para dictar conferencias patrióticas a los estudiantes.⁸¹ Así, en 1876, Ananda Mohan Bose ayudó a Surendranath a establecer la Asociación India y sirvió como su secretario desde 1876 hasta 1884, y como presidente de la misma desde 1896 hasta 1906. Desempeñó un papel prominente en la agitación contra las regulaciones del Servicio Civil Hindú de 1877 y contra la Ley de Prensa en Lengua Vernácula de 1878. Participó en la conferencia nacional convocada por Surendranath en 1883 y en el Congreso Nacional Indio cuando fue organizado en 1885, siendo elegido presidente del mismo en 1898.⁸²

Hubieron líderes *Sadharan Brahmas* que estuvieron estrechamente relacionados con Surendranath Banerjea y que tuvieron un papel importante en la Asociación India. La lista incluye a Krishna Kumar Mitra, Dwarkanath Ganguly, Kali

⁷⁸ Nirmal Sinha, *op. cit.*, pp. 394-395.

⁷⁹ *Ibid.*, p. 397.

⁸⁰ *Ibid.*, p. 395.

⁸¹ Surendranath Banerjea, *op. cit.*, p. 36.

⁸² Nirmal Sinha, *op. cit.*, pp. 350-354.

Sankar Sukul, Nagendranath Chatterji, Sivanath Sastri y Tarapada Banerji, quienes fueron oficiales, misioneros o miembros del comité ejecutivo de la SBS.⁸³ Cuando la Asociación India fue fundada en 1876, Dwarkanath Ganguly y Krishna Kumar Mitra, fueron nombrados secretarios auxiliares.⁸⁴ Krishna Kumar Mitra, Kali Sankar Sukul y Nagendranath Chatterji acompañaron a Surendranath en su gira al norte de la India para incitar a una oposición nacional contra las nuevas regulaciones civiles de 1887 que restringieron el acceso de indios educados a puestos gubernamentales.⁸⁵ Tarapada Banerji y Sivanath Sastri ayudaron a recaudar fondos para la Asociación India.⁸⁶ En 1881 y 1882 Kali Sankar Sukul, K.K. Mitra y Dwarkanath Ganguly recorrieron la campaña de Bengala para afiliar las organizaciones allí existentes a la Asociación India.⁸⁷ La investigación de Dwarkanath Ganguly sobre los trabajadores por contrato en las plantaciones de té en Assam fue una asignación de la Asociación India.⁸⁸

Según Sivanath Sastri, Surendranath Banerjea y un grupo de *Brāhmas* se reunían regularmente en casa de Ananda Mohan Bose y sobre ello nos dice:

La casa de Ananda Mohan se convirtió en una especie de club donde todos los pensadores de avanzada se reunían a discutir sus ideas. En este tiempo dos asuntos ocupaban principalmente nuestra atención. El primero, la necesidad de hacer algo para la población estudiantil; y el segundo, la necesidad de una asociación política para las clases medias del país.⁸⁹

Este grupo de *Brāhmas* colaboró con Surendranath en la

⁸³ *Nineteenth and Twentieth Annual Report of the Sadharan Brahmo Samaj*, 1896-1897.

Twenty-third and Twenty-fourth Annual Report of the Sadharan Brahmo Samaj, 1900-1901.

⁸⁴ Nirmal Sinha, *op. cit.*, p. 394.

⁸⁵ Surendranath Banerjea, *op. cit.*, pp. 41 y 89.

⁸⁶ Nirmal Sinha, *op. cit.*, p. 333.

⁸⁷ Anil Seal, *op. cit.*, p. 220.

⁸⁸ Brajendranath Bandohopadhyay, *Dwarkanath Gangopadhyay* (en bengalí), Calcuta, Bangiya Sahitya Parishak, sin fecha, pp. 18-19.

⁸⁹ Sivanath Sastri, *Men I Have Seen*, p. 43.

fundación de la Asociación India en 1876, y todos ello se unieron a la SBS cuando ocurrió el cisma de 1878.

La organización de la *Brāhma Samāj* y de la Asociación India estuvieron estrechamente relacionadas. La primera había tenido un gran impacto al formar una organización viable con ramas en toda Bengala, y bajo el liderazgo de Keshab Chandra Sen hubo algunos intentos *Brāhma* por establecer una organización reformista que abarcara a toda la India. La organización *Brāhma* había juntado en Calcuta un grupo de hombres que eran de opiniones políticas similares. Los *Brāhmas* que se reunieron con Surendranath en 1875 llegarían a ser líderes de la Asociación India y de la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj*, y en su mayoría eran miembros exitosos de la élite bengalí que estaban inquietos por el control *zamīndār* (terrateniente) de la vieja organización política, la Asociación Indo-Británica. Eran nacionalistas preocupados por la participación de los hindúes en el gobierno, y habían de proveer un liderazgo que fue muy importante para la organización inicial de la Asociación India.⁹⁰

Durante la última parte del siglo XIX los *Sādhāraṇ Brāhmas* dieron su apoyo al gobierno británico, ya que creían que los británicos habían sido los responsables de la introducción del modo de vida progresista y moderno en la India. Puesto que el gobierno británico les había hecho posible romper con la servidumbre del sistema social ortodoxo, veían en él al defensor de la libertad individual contra las fuerzas reaccionarias de la ortodoxia hindú. Además, a pesar de su crítica a ciertas medidas políticas británicas, creían que el gobierno británico se dirigía hacia la liberalización y a una mayor participación de los nativos en el gobierno. Problemas tales como la ley de Prensa en Lengua Vernácula y la Ley de Armas, que restringían el derecho de libre expresión y de portar armas, no socavaron su fe en las intenciones británicas.

Sin embargo, hacia 1895, hubo un cambio de actitud hacia el gobierno británico debido a diversos factores, uno de los cuales fue la tendencia de la política británica de finales de siglo.

⁹⁰ Jogananda Das, "The Brahma Samaj", en Atulchandra Gupta, ed., *Studies in the Bengal Renaissance*, Jadavpur, The National Council of Education, 1958, pp. 499-501. Anil Seal, *op. cit.*, p. 250.

En un discurso como presidente del Congreso Nacional Indio, en 1898, Ananda Mohan Bose subrayó los aspectos de la política británica que inquietaban a los nacionalistas moderados. El discurso alababa a Gladstone, quien había fallecido recientemente, y mencionaba los beneficios del dominio británico pero Ananda Mohan Bose llegó a decir que la política británica mostraba una alarmante tendencia reaccionaria por medio de la cual los derechos elementales concedidos previamente a la ciudadanía estaban siendo eliminados.⁹¹ Se refería al caso de los hermanos Naty, de Poona, que se les había encarcelado sin juicio; a la exclusión de los hindúes de los nombramientos más elevados en la comisión de educación; al proyecto de Ley Municipal de Calcuta en consideración, en el que se proponía la eliminación de la superioridad numérica de los representantes electos al consejo legislativo municipal; y a la imposición a la India de la carga financiera total de la guerra contra Afganistán. Y mostró el problema crucial: "Con respecto a la futura administración de este gran país, habría que inscribir en la bandera de Inglaterra el siguiente lema: o avanzar o retroceder".⁹²

La política británica durante la administración de Lord Curzon difícilmente era alentadora para los nacionalistas moderados tales como Ananda Mohan Bose. La Ley Municipal de Calcuta, aprobada en 1899, amenazaba el poder de la élite educada bengalí en el consejo municipal, donde había dominado las posiciones jerárquicas. En 1904 se aprobó una Ley Universitaria con la cual el gobierno británico decía que habría de mejorar la calidad de la educación. Esta medida gubernamental fue vista como un intento por desalentar la educación superior haciendo más rigurosas las normas para los colegios privados, exigiendo pago de honorarios y restringiendo la influencia de los nativos en la educación, al incrementar el control oficial sobre los colegios universitarios. Los nacionalistas moderados como los *Sādhāraṇ Brāhmas*, con anterioridad a esto, habían vislumbrado una asociación con los británicos para el mejoramiento de la India; sin embargo, la tendencia si-

⁹¹ Hem Chandra Sarkar, *op. cit.*, apéndice, p. xxv.

⁹² *Ibid.*

niestra de la política británica les hizo sospechar que los británicos no se dirigían hacia una gradual aplicación de los derechos políticos, ni estaban dispuestos a darle a la élite un papel significativo en el desarrollo de la Nueva India.

Cuando Lord Curzon, en 1905, proclamó la partición de la provincia de Bengala, la élite bengalí quedó extraordinariamente perturbada. Los líderes políticos bengalíes argumentaron que esta decisión administrativa de los británicos estaba calculada para desalentar el nacionalismo en Bengala y apartar a los musulmanes de esta tendencia. La primera reacción ante el anuncio de la partición fue un mitin de protesta en Calcuta con peticiones al Parlamento, seguido de la organización del movimiento nacionalista *Swadeshi* (Nuestra Patria) para boicotear los productos británicos y comprar los hindúes, lo que resultó en violentos enfrentamientos con la policía y en el nacimiento de un movimiento terrorista clandestino.

El historiador Sumit Sarkar ha analizado las cuatro posiciones políticas adoptadas por la élite bengalí durante la campaña antipartición. Los *moderados constitucionales* se adhirieron a su credo nacionalista moderado del siglo XIX y confiaron en peticiones, resoluciones y en la prensa para disuadir a los británicos de sus errores. El segundo grupo de los *defensores del movimiento Swadeshi* abogaban por una política más activa de boicot a los productos ingleses, fomento de las industrias hindúes y establecimiento de un sistema de educación nacional independiente. Abogaban por un desarrollo propio independiente sin que desearan un enfrentamiento con los británicos. El tercer grupo, los *resistentes pasivos o extremistas* defendían el concepto de boicot en su totalidad y contemplaban un inevitable enfrentamiento con el poder británico. El cuarto grupo, los *terroristas*, abogaban por el terrorismo como preludio y preparación para la revolución.⁹³

En el siglo XIX los *Sādhāraṇ Brāhmas* políticamente activos habían sido consistentemente moderados constitucionales. Hombres como Sasipad Banerji que creían que la occidentalización era la respuesta para la India y que el gobierno británico

⁹³ Sumit Sarkar, "Trends in Bengal's Swadeshi Movement", en *Bengal Past and Present*, Vol. 84, pp. 11-12.

era beneficioso, permanecieron como moderados constitucionales o estuvieron inactivos durante la campaña antipartición. No obstante un grupo significativo de *Sādhāraṇ Brāhmas* abandonaron la posición moderada constitucional y se convirtieron en defensores del movimiento Swadeshi constructivo. Sólo muy pocos adoptaron la posición radical de resistencia pasiva.

Los que apoyaba al movimiento *Swadeshi* constructivo incluían a Ananda Mohan Bose, que había sido, por largo tiempo, un prominente nacionalista moderado. Cuando se enteró de la partición declaró en carta abierta:

Dejamos a aquellos de nosotros que así lo deseen hacer campañas en Inglaterra contra la ya decidida cuestión de la partición de Bengala, aunque yo mismo —y puedo estar equivocado— no creo que daría resultado alguno dado el presente estado de cosas. No vale la pena suplicar a los conservadores y a los liberales cuando tengan el poder en un futuro... probablemente argüirán sobre una cuestión administrativa como ésta utilizando la lógica de los hechos consumados, tal como la han utilizado anteriormente.⁹⁴

Ananda Mohan Bose estaba muy enfermo para el tiempo de la partición, pero fue llevado en una silla de ruedas al gran mitin de colocación de la primera piedra de un propuesto auditorio de la Federación que simbolizaría la imperecedera unidad bengalí. En este último discurso, que fue leído por él, declaró: "Ya que el gobierno a tenido a bien efectuar la partición de Bengala, a pesar de la protesta universal de la nación bengalí, por la presente juramos y proclamamos que, como pueblo, haremos todo lo que esté en nuestro poder para oponernos a los perniciosos efectos del desmembramiento de nuestra provincia".⁹⁵

Krishna Kumar Mitra, quien había sido secretario auxiliar de la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj* y de la Asociación India, así como el editor del *Saṅjibani*, jugó un papel importante en la campaña antipartición. En julio de 1905, el *Saṅjibani*, en su

⁹⁴ Hem Chandra Sarkar, *op. cit.*, p. 178.

⁹⁵ Haridas y Uma Mukherjee, *India's Fight for Freedom or the Swadeshi Movement* Calcuta, K.L. Mukhopadhyay, 1967, p. 79.

editorial, advertía al gobierno británico que la propuesta partición sería llevada a cabo con gran resistencia del pueblo bengalí y publicó su compromiso de usar solamente productos indígenas.⁹⁶ Durante el verano de 1905 Krishna Kumar Mitra asistió a diversas conferencias de protesta y a demostraciones en Calcuta.⁹⁷ Después que el gobierno emitió la Circular Carlyle, estableciendo sanciones contra los estudiantes que participasen en mítines de protesta, Krishna Kumar se convirtió en tesorero de una organización recién fundada, llamada Sociedad Anti-Circular⁹⁸ y, en abril de 1906, asistió al Congreso Provincial Bengalí, en Barisal. En la marcha que precedió a la conferencia, de la que él participaba, la policía atacó a algunos miembros de la Sociedad Anticircular. La escena ha sido descrita por Bipin Pal dramáticamente:

...cuando la policía cargó contra una marcha pacífica de delegados a la Conferencia Provincial Bengalí... y había ya algunas cabezas rotas... Krishna Kumar se abalanzó entre los inermes y desamparados delegados, y sus atacantes, y con su paraguas hizo retroceder a un alguacil agresor al que llevó ante el superintendente de la policía... y literalmente le ordenó a este oficial que detuviese esos excesos ilegales.⁹⁹

A pesar de esta fogosa reacción ante el ataque de la policía, Krishna Kumar Mitra no era ni un extremista ni un revolucionario. Fue siempre un íntimo colega de Surendranath, y en su periódico el *Sanjibani* apoyó siempre la estrategia de *swadeshi* constructivo, pero no defendió la realización de un boicot general al gobierno.¹⁰⁰ No obstante, fue una figura popular en el movimiento de resistencia contra la partición, siendo finalmente deportado por los británicos el 8 de diciembre de 1908. Según Surendranath Banerjea: "En su caso,

⁹⁶ *Sanjibani*, 13 de julio de 1905, tal como es citado en Haridas y Uma Mukherjee, *India's Fight for Freedom or the Swadeshi Movement*, p. 33.

⁹⁷ Haridas y Uma Mukherjee, *India's Fight for Freedom or the Swadeshi Movement*, p. 77.

⁹⁸ *Ibid.*, p. 93.

⁹⁹ Bipin Chandra Pal, *Character Sketches*, Calcuta, Yugayatri Prakashak Ltd., 1957, pp. 240-241.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 182.

la deportación fue el golpe más duro de todos ya que siempre se había opuesto totalmente... a los movimiento revolucionarios".¹⁰¹

Heramba Chandra Maitra, miembro del comité ejecutivo de la *Sādhāraṇ Brāhma*,¹⁰² fue también un entusiasta defensor del movimiento *swadeshī* y de la educación nacional. En el Congreso Nacional Indio llevado a cabo en Benaras, en 1905, Heramba Chandra Maitra presentó una resolución protestando contra la política británica de oficializar y controlar la educación.¹⁰³ La mayor parte de los *Sādhāraṇ Brāhmas* que apoyaban el movimiento *swadeshī* se dedicaron particularmente al movimiento de educación nacional, que fue la consecuencia, a escala nacional, de sus esfuerzos educativos previos. Entre los *Sādhāraṇ Brāhmas* activos en el movimiento de educación nacional se incluían Pran Krishna Acharji, P. K. Ray y Nil Ratan Sarkar, quienes habían sido, respectivamente, secretario, presidente y subsecretario de la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj*.¹⁰⁴ También participaron en dicho movimiento Prafulla Chandra Roy y Ramananda Chatterji, que habían sido miembros del comité ejecutivo de la *Samāj*, y Brajendranath Seal, qu había sido miembro del comité general. Pran Krishna Acharji, quien asistió a la primera conferencia de educación, que fue organizada por el Consejo Nacional de Educación, pronunció varios discursos en apoyo de la política *swadeshī*. P. K. Roy también participó en el Consejo Nacional de Educación y en la organización de un colegio universitario nacional. En 1906 ayudó a redactar la pregunta de lógica para el examen de ingreso a dicho colegio. Nil Ratan Sarkar asistió a la primera conferencia de educación y fue el secretario del comité provisional de educación, y posteriormente del comité de reglas y procedimientos del Consejo Nacional de Educación. El fue quien redactó la pregunta de química del examen de ingreso. Rama-

¹⁰¹ Surendranath Banerjea, *op. cit.*, p. 88.

¹⁰² *Eighteenth Annual Report of the Sadharan Brahmo Samaj*, 1895.

¹⁰³ Haridas y Uma Mukherjee, *India's Fight for Freedom or the Swadeshi Movement* p. 126.

¹⁰⁴ *Sivanath Sastri, History of the Brahmo Samaj*, Vol. II.

nanda Chatterji y Brajendranath Seal sirvieron en los comités encargados de determinar la política educativa del Consejo Nacional de Educación.¹⁰⁵ Prafulla Chandra Roy, el famoso científico, no abandonó su puesto de profesor de química en el Colegio de la Presidencia para unirse al nuevo colegio nacional pero vio con simpatía esta empresa y ayudó a redactar la pregunta de química.¹⁰⁶

Este grupo de nueve *Brāhmas* desempeñó un papel activo, tanto en el movimiento *swadeshī* como en el movimiento de educación nacional. Muchos de esos participantes eran eminentes profesores y nunca fueron extremistas ni abogaron por un boicot total al gobierno británico, como tampoco apoyaron las tácticas de confrontación. Sin embargo, hubo otro grupo más pequeño de *Sādhāraṇ Brāhmas* que adoptó una posición política más militante. El más famoso de los miembros de este grupo fue Bipin Chandra Pal que abogaba por la resistencia pacífica. Bipin Pal era miembro de la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj* pero se unió también a una secta dedicada a la restauración del hinduismo *Vaisnava* dirigida por Bijoy Krishna Goswami. Su íntimo amigo, Sundarimohan Das, miembro de la *Sādhāraṇ Samāj*, también se convirtió a la secta de Goswami.¹⁰⁷ Ellos mantuvieron una estrecha relación con dos amigos del distrito de Barisal, Aswini Kumar Datta y Manoranjan Guha-Thakurta, que habían estado asociados con la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj* en los años 80 y habían sido convertidos por Bijoy Krishna Goswami en los 90.¹⁰⁸ Aswini Kumar Datta, Manoranjan Guha-Thakurta y Bipin Chandra Pal adoptaron

¹⁰⁵ Haridas y Uma Mukherjee, *The Origins of the National Education Movement, 1905-1910*, Calcuta, K.L. Mukhopadhyay, pp. 33-48 y 137.

¹⁰⁶ H.L. Roy, "Acharya Prafulla Chandra Roy and National Education", *Archarya Prafulla Chandra Roy: Birth Centenary*, Calcuta, Calcutta University, 1962, p. 210.

¹⁰⁷ Bipin Pal, *Memories of My Life and Times*, Vol. II, pp. 205-213.

Benoy Kumar Sarkar, *Satish Mukherjee: A Father of the Bengali Revolution*, Calcuta, Das Gupta and Co., 1948, pp. 23-24.

¹⁰⁸ Bipin Chandra Pal, *Character Sketches*, pp. 251-257.

Suresh Chandra Gupta, *Aswini Kumar* (en bengalí), Kashipur, Anandomoyee Ashram. 1928.

una posición más militante que otros *Sādhāraṇ Brāhmas* dentro del movimiento nacionalista.¹⁰⁹

El mismo Bipin Pal indicó que su conversión al culto hindú de Goswami facilitó su cambio de posición política de moderada a militante. Como *Brāhma*, su posición política moderada había sido reforzada por el temor que tenía de que un llamado nacionalista a las masas resultase en un resurgir de la ortodoxia hindú.¹¹⁰ Como *Sādhāraṇ Brāhma* había sufrido el alejamiento de su familia y el ostracismo social para poder afirmar su libertad personal, y había considerado a los británicos como protectores de la libertad y el progreso. Después de su conversión al culto *Vaiṣṇava* de Goswami y mientras visitaba Occidente, en 1899-1900, defendió el hinduismo.¹¹¹ En 1903, en una conferencia ante la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj*, expresó la idea de que el Vaiṣṇavismo bengalí contenía el correctivo para la *advaita Vedānta* de Saṅkara y puede que contuviese las semilla del progreso.¹¹² Gradualmente trató de amalgamar los principios *Brāhma* de activismo social y libertad individual con su herencia hindú.¹¹³ Este proceso, aparentemente, le permitió articular una posición política militante durante la agitación antipartición debido a que ya no temía que la caída del gobierno británico resultase en la reimposición de la tiranía de la ortodoxia hindú.

Conclusión

La SBS otorgó gran énfasis al individualismo, en el sentido de la valoración de la libertad individual, y dio importancia capital al desarrollo del individuo en la sociedad. Las vidas de los líderes *Sādhāraṇ Brāhmas*, de los cuales tenemos datos bio-

¹⁰⁹ Para las actividades nacionalistas de estos cuatro hombres véase Hariadas y Uma Mukherjee, *India's Fight for Freedom or the Swadeshi Movement. The Origins of the National Education Movement, 1905-1910*, y *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj*, Calcuta, K.L. Mukhopadhyay, 1958.

¹¹⁰ Bipin Chandra Pal, *Memories of My Life and Times*, Vol. II, pp. 51-52.

¹¹¹ *Ibid.*, pp. 239-244.

¹¹² Bipin Chandra Pal, "Adress to the Sadharan Brahmo Samaj", en *The New Spirit*, Calcuta, 1907, pp. 143-185.

¹¹³ Bipin Chandra Pal, *The New Spirit*, pp. 38-50.

gráficos a la mano presentan como uno de los factores más importantes que los atrajo a la *Brāhma Samāj* su deseo de una mayor libertad individual frente a las severas restricciones que pesaban sobre el individuo de la casta superior en el sistema social ortodoxo hindú. El programa de la SBS evidenciaba una preocupación por la libertad individual en su crítica radical de las instituciones sociales hindúes, oponiéndose a las instituciones de casta y de familia extendida, sobre la base de que ambas suprimían la iniciativa individual. En teología, la creencia en la libertad individual tomó la forma de una doctrina sobre la conciencia individual como árbitro último de la conducta ética.

El compromiso de la *Sādhāraṇ Brāhma Samāj* con una filosofía del individualismo fortaleció y modificó su compromiso con una ideología nacionalista. Muchos *Sādhāraṇ Brāhmas* creyeron que el nacionalismo y el individualismo eran dos aspectos de una doctrina de libertad humana, y se sintieron atraídos por las sociedades nacionalistas durante su juventud al mismo tiempo que experimentaban su conversión al brahmanismo. Mostraron resentimiento por su posición de personas consideradas inferiores por los gobernantes británicos, y esperaban que la *Brāhama Samāj* ayudaría a remover las costumbres retrógradas que habían demorado el desarrollo de la India, inculcando el espíritu de iniciativa individual necesario para el progreso de la nación. Al mismo tiempo, el compromiso de la *Sādhāraṇ Brāhma* con el individualismo modificó su ideología nacionalista y la previno de abogar por cualquier tipo de nacionalismo militante que la pudiese llevar a un choque violento con los británicos. Fue posterior a que la administración Curzon demostrara una tendencia inequívoca a restringir las instituciones democráticas y una completa insensibilidad hacia los medios moderados de protesta que unos pocos *Brāhmas* adoptaron una posición más militante. Como grupo, los *Sādhāraṇ Brāhmas* creían que el gobierno británico les había dado una oportunidad de rebelarse contra la negación del individuo dentro de la sociedad hindú y abogaron por que la libertad nacional se lograra de manera tal que no se pusiese en riesgo la libertad individual.