

India Intelligence Report

Dhaneśvara-dhaneśvari vidyâ

Dirigido y preparado por

Sergio M. Carrasco Álvarez Ph.D. (J.N.U.- New Delhi)

ISSN 0718-6371

ISSN abbreviation Asian rep Chile. Ser. India intell. wkly. rep.

IWR N° 99, del 17 al 30 de Octubre, 2011

Brahmo Samaj, satsamgha y Asamblea del pueblo

Brahmo Samaj (*Shômath* en bengalí) fue un movimiento de renovación hindú de gran trascendencia y fuerte sentido social que brotó en la región de Bengala. Brahmo Samaj aún hoy está presente bajo la forma de otro de sus nombres originales: movimiento *Adi Dharma*. Brahmo Samaj nació en 1830 en Kolkata (Calcuta), y sus fundadores fueron Dwarkanatha Tagore (abuelo del poeta y premio Nobel Rabindranatha Tagore) y Ram Mohan Roy, importante personaje en el proceso que llevaría a la independencia. El movimiento Brahmo Samaj formó parte del así a veces llamado “renacimiento bengalí” porque cubrió todo el espectro cultural y porque remeció la sociedad de Bengala hasta sus bases. Brahmo Samaj fue un reavivamiento de la religión, la política, la sociedad, la educación; fue un modo de autodefensa y fortalecimiento contra la britanización y occidentalización del país. Del movimiento Brahmo Samaj se desprendió el *Brahmoismo*, en el fondo un Brahmanismo remozado y puesto al día. Esta renovación hindú sigue vigente y es una de las formas de práctica religiosa más respetadas y legalmente reconocidas del hinduismo moderno. El *Brahmoismo* más allá de reformar y retoñar espiritualmente al hinduismo fue una integral refundación de la civilización hindú que, como se dijo, se esforzaba por oponerse a la pretensión occidental –consciente o inconsciente, de modificar las culturas del Oriente. El *Brahmoismo* incluyó todo lo disponible: el neo-hinduismo como lo proponía Ram Mohan Roy, más elementos de religión judía, más ideas y prácticas musulmanas. Los fundamentos doctrinales los explicó Hemendranath Tagore en su libro *Brahmo Anusthan* (“Código de prácticas del movimiento Brahmo”), publicado en 1860 en las que explica la diferencia del Brahmoismo con el Hinduismo popular.

Brahmo Samaj literalmente significa “Comunidad de adoradores de Brahman”. En la práctica, Brahmo Samaj era una iglesia universal, sin distinciones de tipo alguno, abierta y amplia, que se rendía ante el eterno Ser, el inmutable, insondable e innumerable Señor, autor y preservador de toda la creación universal. La primera asamblea o *Brahmo Sabha* de la naciente sociedad tuvo lugar el 20 de Agosto de 1828 en la casa de Feringhee Kamal Bose, en la ciudad de Calcuta. Ese día, los *Brahmos* (como se llamaban a sí mismos) realizaron una *Bhadrotshāba* (*Bhadrotshôb*), es decir o solemne y universal celebración de fraternidad.

Victoria Memorial, Calcuta (Kolkata)

National Library, Calcuta (Kolkata)

World Trade Center Santiago

WTCS-Training & Consulting

**Avda. Nueva Tamar 481, Of. 102,
Las Condes**

Fono (56-2) 203 6482 FAX (56-2) 946

Sātsaṃgha, la santa asamblea

En el hinduismo *sātsaṃgha* es una “santa asamblea”; una reunión frecuente, una rutina de agruparse para estar en estrecha sintonía. El concepto *saṃgha* es de venerable antigüedad. Ya se usaba en la India neolítica cuando se llamaba con ese nombre a una asociación aldeana que producía de modo especializado y en alta organización. *Saṃgha* es una comunidad perfectamente ordenada y jerarquizada. Dos milenios después, las comunidades budistas organizaban a sus bases en *saṃghas* y hasta hoy se llaman de esa manera en Corea o en Japón. Pero, en India el concepto ha revivido toda vez que se ha querido enfatizar el sentido trascendente de una organización que al congregarse, multiplica infinitamente su poder espiritual. El prefijo *sāt* justamente da tal sentido de multiplicación exponencial. Todas las escuelas de Yoga utilizan el concepto *sātsaṃgha*, y en los panfletos explicativos se dirá que significa algo así como “estar unidos en torno al (o por el) Conocimiento”. *Sātsaṃgha* es una reunión en que se logra una poderosa atmósfera que resulta de la experiencia simultánea y colectiva de *mokśa* (o *moksha*).

En muchas escuelas de Yoga, *sātsaṃgha* es la esencia de la práctica: es una reunión en profundo silencio y ensimismamiento individual, seguido de cantos religiosos (*kirtans*) y lecturas filosóficas. Todo lo anterior, complementado con *darśan* (o *darshán*): contemplación de símbolos sacros, que pueden ser imágenes o símbolos de deidades y usualmente también un gurú. La experiencia es recíproca y resulta en la bendición del observador. *Darśan*, o reciprocidad espiritual es dada por un gurú a sus discípulos o por un príncipe a sus súbditos; incluso por un templo a sus visitantes.

La fuerte presencia de los conceptos occidentales tras la expansión del imperio británico, provocó el reavivamiento del más ancestral principio de las asambleas sacras. El *sātsaṃgha* fue una reacción totalmente espontánea. No hubo planificación de tipo alguna; y es de sumo interés notar como el movimiento bengalí fue uno de los más abundantes en propuesta de la celebración de *sātsaṃghas* con estricta rutina semanal. Esta dinámica llevó a solicitar al Gobierno imperial la posibilidad de celebrar asambleas políticas y finalmente pujar por la instauración del Congreso; todas éstas, fases superiores y ampliadas del mismo principio de “concentración y reciprocidad”.

La independencia no provino de la inspiración en las repúblicas o de las revoluciones occidentales. Pudo haber interés y estudio acerca de aquellas por parte de los intelectuales indios. Pero, en India la energía de los cambios vino de la raíz; desde el *sātsaṃgha Bharāṭa*, la unión de almas que brotan de la Madre India.

Ram Mohan Roy

Patio interior, típico edificio público, período británico en Calcuta

Biblioteca de Calcuta
Construido a principios del siglo XX

Del *Sātsamgha* al *Tattwabodhini Sabha*

En Enero de 1830 medio millar de brahmanes de la subcasta Pirali, muy influyentes en la sociedad bengalí, hicieron una proclama de autonomía y soberanía político-religiosa al celebrar el *Māghotsab* o *Maghotshôb*, es decir una solemne asamblea de Enero (= *Magha*). Fue una demostración de fuerza notable, pero que sirvió de poco. Ram Mohan Roy, líder del movimiento Brahma Samaj, decidió irse a Inglaterra y su extraña decisión desorientó la causa. Los nuevos jefes fueron Dwarkanath Tagore y Ram Chandra Vidyabagish, que dirigían el *sātsamgha* semanal. Éste consistía en un ritual en que un grupo de brahmanes de tradición Telegu (Andhra Pradesh) recitaban los Vedas encerrados en una sala separada porque estos brahmines ultra ortodoxos no aceptaban recitar los Vedas junto a gente de castas inferiores. Seguía la lectura de los Upanishadas para todo el mundo, y se finalizaba con cantos sagrados. Como se ve, el movimiento abrigaba contradicciones insoportables.

Hacia 1833 muere Roy en Bristol, Inglaterra. Y aunque ya no era influyente, su desaparición hizo que se perdiera la idea original, y la comunidad giró hacia el ritualismo e idolatría hindúes. Mientras, los miembros pertenecientes a la casta de *zamíndars* (funcionarios públicos y comerciantes), se dedicaron a sus negocios y se olvidaron del movimiento. En 1839 aparece en las reuniones el hijo de Dwarkanatha, Debendranatha (a su vez, padre de Rabindrantha Tagore), que fue quien reestableció la Asamblea (*Sabha*) y la tituló *Tattwabodhini Sabha* (Asamblea de buscadores de la Verdad). Este círculo llegó a tener mil miembros, y a juicio de los que conocieron esta *Sabha*, dijeron que más parecía un club burgués de seguidores de la escuela filosófica Vedanta, que una nueva doctrina universal. Entre los asistentes regulares a este círculo cerrado, solían estar dos gigantes de las reformas hindúes y del renacimiento brahmánico de Bengala: Akshay Kumar Datta e Ishwar Chandra Vidyasagar

En el Séptimo día del mes Pousa, año 1765 de la Era *Shaka*; es decir, el año cristiano 1843, Debendranath Tagore más veinte brahmanes *Tattwabodhinis* fueron llamados a sumarse al grupo *Brahmo Samaj* o *Brahmo Sabha*. Ambos grupos se fusionaron y aceptaron volver a los principios de fe instaurados por el desaparecido Ram Mohan Roy. Entre los participantes había varios miembros de la familia Bhattacharya, de la familia Tagore, de la familia Chattopadhyaya y de la Mukhopadhyaya, todos clanes de la más rancia aristocracia brahmánica; grupos de tremenda relevancia en la organización política que estaba naciendo y que afectaría a toda India.

Gigantesco árbol Banyam, propio de la región
Desde las ramas cuelgan raíces que después se independizan y hacen un árbol nuevo; por esa cualidad el Banyam se ha usado para muchas metáforas poéticas

Calcuta en una ciudad apretada, atestada, rebotante de vida, llena de humanidad

Jyotirindranath Tagore
abajo
Ram Mohan Roy

Sivanath Sastri
abajo
Debendranath Tagore

La expansión del movimiento *Brahmo Samaj*

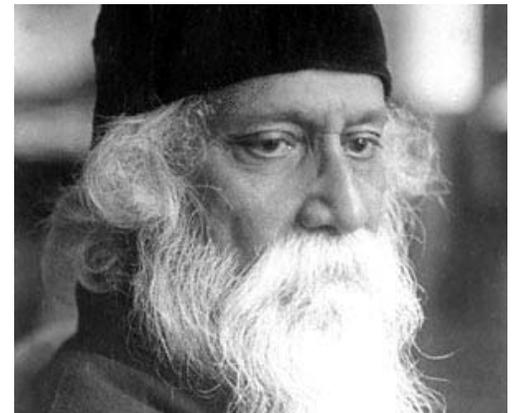
En todo movimiento hay divorcios; también los hubo en los muchos que prepararon la independencia de India. Uno de los miembros de la familia Tagore, Satyendranath, se asoció a la facción de K.C. Sen y trataron de expandir su *Sabha-Sātsamgha* fuera de Calcuta¹. Entre tanto, desde 1861 había otro grupo *Brahmo Somaj* en Lahore (*Somaj*, en urdu). Lo había creado el pandit Navin Chandra Roy, al que se le habían unido muchos bengalíes residentes en el Norte. Abrieron sedes en el Punjab, Quetta, Rawalpindi, Amritsar y otras urbes del actual Paquistán. Al pandit Chandra Roy se le unió Sayendranath Tagore, y K.C. Sen; y los tres juntos creyeron poder incorporar en amplio movimiento a todos los indios monoteístas. Y no eran los únicos que buscaban esa gran bandera de unidad. Había un ancho y potente movimiento religioso monoteísta de inspiración neo-Vedanta, que proponía una sociedad sin castas (*Adi Dharma*) y que quería alzarse como poderosa alternativa al Islam, o a cualquier forma política de raíz Occidental y por tanto origen judeo-cristiana. El movimiento *Brahmo Samaj* no era uniforme pero tenía fuerza y trataba de expandirse por toda India con su mensaje de renovación social pero con fuerte sentido jerárquico y autoritario. Al fin, no era tan diferente al sistema imperial británico, que logró uniformar y reglamentar a la amplia multiplicidad de estados del subcontinente. El movimiento de la "Asamblea de Brahma", buscaba ser la religión nacional y a la vez universal que reemplazaría a todas las demás. Y lo curioso es que no andaba tan lejos de lo que sucedía en el resto del mundo, donde muchas nuevas doctrinas se alimentaban de las viejas cosmovisiones y se las arreglaban para aparecer a los ojos del mundo como nuevos mesianismos porvenir. Al menos los *Brahmo Samaj* en cualquiera de sus variantes, eran un camino original, honestamente religioso, brotado desde el alma misma del país.

Hacia 1870, había varias ramas *Brahmo Samaj*; todas reclamaban ser la auténtica y única Asamblea Nacional, pero ninguna alcanzó nivel universal. Hubo más desarrollo en la sección *Brahmo* de Calcuta, que continuó liderando la familia Tagore, sin embargo para la época en que Rabindranath ya estaba en posesión del premio Nobel (1913) esa *Sabha* estaba muy disminuida. De ahí, que Tagore optó por su propio destino y creó su sistema escolástico y su *Universidad para el Conocimiento del Hombre*, en **Shantiniketan**.

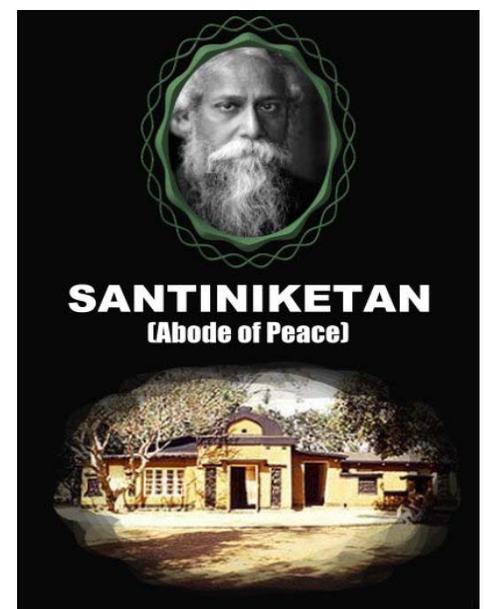
¹ Los otros Tagore se mantuvieron dentro del *Adi Dharma*. Hemendranath Tagore, con el consentimiento de su padre, matriculó legalmente el nombre "*The Brahmo Samaj of India*" que es el grupo que se rigió por el código *Brahmo Anusthan*; a los otros, los que desconocían ese código, se les llamó los *Brahmos Ananusthanicos*.

Mercado de Calcuta
1947

Rabindranatha Takhura (Tagore)
(1861 y 1941) Premio Nobel 1913

La doctrina *Brahmo Samaj* y su influencia

Los años que van desde 1920 a 1940 tuvieron una dinámica mucho más acelerada; hubo posiciones radicalizadas con la que tuvieron que lidiar los forjadores de la independencia, como las facciones que creían en la revuelta armada y en el alzamiento contra el poder británico². Esos grupos revolucionarios se concentraban en áreas del Tamil Nadu, Maharashtra, Bengal, Orissa, Bihar, Uttar Pradesh y el Punjab. No eran los únicos ni eran pocos, y son los antecedentes de grupos de anarquistas y rebeldes, que siguieron intentando derribar y demoler el orden establecido, y veían en el Gobierno republicano al fin constituido en el año 1947, un mero continuador del Gobierno imperial británico.

Hubo situaciones que respaldaron la efervescencia popular, y que canalizaron la energía hacia las propuestas independentistas. La tenaz oposición universal a la partición de Bengala (1905), generó un sentimiento patriótico de unidad india que fue incrementándose en intensidad y fue muy bien aprovechado por el grupo que lideraba el pandit Jawaharlal Nehru, que a la larga culmina en el movimiento de desobediencia civil incitado por Mahatma Gandhi que logra la independencia. No obstante, los pocos incidentes aislados de tipo violento, le daban la razón a las autoridades británicas que endurecían su postura y a veces emprendían la atroz represión.

La doctrina *Brahmo Samaj* era pacífica y estaba más cerca de lo que sería un movimiento social-demócrata. Pero, éste era uno de tipo religioso. Creía en un Ser uno e infinito, singular, trascendente, omnipresente, y preservador de la Existencia. No reconocían un Libro Sagrado sino que con mente amplia los aceptaba a todos, pero considerándolos de factura humana aunque de inspiración divina. Tampoco creían en los *avatars* (encarnaciones de Dios) sino se quedaba con la idea muy hindú del gurú iluminado y divinizado.

Brahmo Samaj en su aplicación política, inspiraba una doctrina de corte autoritaria, que si bien tenía un lado democrático, en mucho más bien seguía la idea ancestral de una monarquía divina.

² Entre los grupos ultra, estaba el de los hermanos Aurobindo Ghosh y Barin Ghosh, más Bhupendranath Datta, Raja Subodh Mallik y Pramath Nath Mitra. Éstos, crearon el partido Jugantar (1906) con su brazo armado, el Anushilan Samiti, que se disfrazaba tras la apariencia de un club de deportes. El Anushilan Samiti fue una asociación revolucionaria que operó en Bengala aunque en los años '20 apoyó a Gandhi y su *Non-Cooperation Movement*. Barin Ghosh fue el más duro de los líderes. Dirigió un puñado de activistas que, apertrechados de armamento y explosivos, planearon atentados y causaron mucho daño al movimiento pacífico que buscaba la unión de todos los indios.

Sesión de la Lok (*Lokha*) Sabha

Parlamento de India
Abajo, Parlamento en construcción

India posee un sistema parlamentario con un Parlamento bicameral:

Lok Sabha (=Lower House, equivalente a la "Cámara de los Comunes") con 545 asientos (elegidos por voto popular directo).

Rajya Sabha (=Cámara de los príncipes; equivalente a la "Cámaras de los Lores") representantes de los Estados, con 245 miembros (233 elegidos, 12 son designados por los partidos mayoritarios)

Brahmo Samaj, sātsamgha y Lokha Sabha

En su fundamento teológico y filosófico, el amplio movimiento Brahmo Samaj tampoco creía en la reencarnación, eso la llevaba a proponer la igualdad esencial del alma humana, y por lo tanto a rechazar la sociedad de castas. Más aún, la idea de una asamblea universal que por aglomeración y multiplicación del poder poseía la soberanía absoluta, llevaba al movimiento a detentar una de las ideas políticas constituyentes más auténticas y poderosas. El movimiento de los *Brahmos* trasladó el ancestral principio del *sātsamgha* al ansiado deseo de constituir un Congreso, es decir una amplia asamblea representativa del pueblo, una *Lokha Sabha*, en sí la versión política del *sātsamgha*.

En forma inicial y fundante, la “Asamblea de Brahma” creía en la existencia de una Inteligencia eterna que todo lo permea, que dirige al individuo humano hacia el bien y lo aleja del Mal y del Caos. Ese es el Supremo Señor que no requiere ni símbolos ni intermediarios, pero que fluye desde su hogar interior del Conocimiento, y que es como Luz eterna que ilumina la consciencia individual, pero también guía a la comunidad civil bien inspirada. Luego, un Estado organizado sobre un sistema representativo, que tenga como eje una Asamblea universal, tiene y posee una legitimidad sagrada.

Además, el movimiento Brahmo tenía un real programa político. Además de la abolición de las castas, abogó por la supresión de las dotes matrimoniales y el mejoramiento del estatus de la mujer en general; en ése y otros temas demostró ser muy avanzado. Propuso el mejoramiento del sistema educacional, y la condena a los matrimonios infantiles. El movimiento tuvo fuerte influencia en la intelectualidad, así por ejemplo el escritor bengalí Sarat Chandra Chattopadhyay, escribió la novela *Parineeta* (1914), que es en sí una crítica a los matrimonios arreglados y a la dote matrimonial. En el caso del laureado Rabindranath Tagore, es bastante obvio que siguió los designios de la familia y combatió a la maldad, y el abuso hacia los más débiles con la grandeza de su exquisita pluma.

Y si bien no fue un logro específico del movimiento Brahmo, en 1872 el Gobierno imperial promulgó la nueva ley de matrimonio civil, que cautelaba y protegía el matrimonio de un hombre y una mujer, sin importar la fe que profesaran. Esa ley fue refrendada por el *Special Marriages Act* de 1954, reconocida como la nueva ley de matrimonio civil de India.

Hoy la fe *Adi Dharma – Bramo Samaj* es la novena religión del país con alrededor de unos diez millones de adherentes que se concentran principalmente en el Punjab y en Uttar Pradesh.

Templo de Surya (dios Sol), estilo aryan
Este templo en sí es una sala (*Sabha mandapa*) para reunión de brahmanes que se juntan a entonar los Vedas, el más santo de los *sātsamgha*.

La reunión de los que son la voz del pueblo, si expresan auténticamente el sentimiento de una mayoría Unida (en la mente de *Brahman*) eso sería el reino feliz o *Rashtra*

CYCL

Consultoría Estratégica

www.cycl.cl, hc@cycl.cl

Teléfono 56-32-2962961

Estrategia para enfrentar problemas complejos con variables: políticas, económicas, sociales, comunicacionales, internacionales, de seguridad, legislativas, judiciales, académicas y medioambientales.

India & China Intelligence Report

smcarrasco@vtr.net

**Por favor, háganos llegar su opinión:
Acompáñela de su
nombre, dirección electrónica, empresa,
cargo.**

**Queremos tenerlo siempre presente en las
próximas actividades y conferencias 2011**

HOME | GRUPO CAP | NEGOCIOS | INVERSIONISTAS | RSE | INSUMOS ESTRATEGICOS | BLOG CAP | CONTACTO | ENGLISH VERSION

CAP MINERIA
CAP ACERO
CAP SOLUCIONES EN ACERO

MEMORIAS | CAP EN LA BOLSA | REGISTRO DE ACCIONES

CAP es minería responsable

Home | GRUPO CAP | NEGOCIOS | INVERSIONISTAS | RSE | INSUMOS ESTRATEGICOS | BLOG CAP | CONTACTO

CAP S.A., oficinas Generales: Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono : (56-2) 818 6000 Fax : (56-2) 818 6116 <http://www.cap.cl/>

CAP, siempre con Chile

CAP S.A., ha dado su gentil respaldo a la serie *India Intelligence Report*
Gracias a CAP S. A., seguimos llegando con este esfuerzo hasta usted.