

ANNIE BESANT; PRECURSORA DE LA
INDEPENDENCIA INDIA

Trabajo Final que para obtener
el Grado de Maestro en Estudios
Orientales presenta
Guillermo Castillo Nájera.

Director del trabajo: Doctor David Lorenzen.

EL COLEGIO DE MEXICO
1974 - 1975.

500

intentó que la mujer tuviera un lugar más elevado dentro de la sociedad india. Sin embargo, conservó algo de su educación victoriana y así vemos que nunca abogó por la libertad sexual tal como hoy la entienden las más radicales feministas norteamericanas y europeas: En su vida personal, en esto parecen concordar la mayoría de sus biógrafos, sus amores fueron del tipo malamente llamado platónico. ¿Acaso la energía que Annie dedicó a la Teosofía y a la política era una sublimación sexual? Esta pregunta no puede contestarse categóricamente, pero de cualquier manera es una posibilidad que tampoco puede desecharse. Muchos psicólogos han señalado la unión que existe entre represión sexual y experiencias místicas; por otro lado, algunos Yogis consideran el ascetismo sexual uno de los mejores caminos para lograr los Siddhis, pero el hacer un análisis psicológico quedaría fuera de las posibilidades del presente.

Después de haber nacido los dos hijos de Annie —Digby Arthur y Mabel— encontramos a los Besant establecidos en la parroquia de Sibsey, Lincolnshire, donde Mabel —enferma desde muy pequeña— encontróse al borde la muerte. Annie sintió la angustia e impotencia de no poder curar a su hijita y comenzó a dudar de un Dios, supuestamente perfecto y bondadoso, que permitía que un bebé inocente e indefenso sufiera torturas semejantes. Annie, siendo aún joven, ya había tenido este tipo de dudas, sin embargo ahora ya no se trataba de preguntas que

fortuitos. En primer lugar, ella poseía la cualidad difícilmente definible llamada carisma. El líder carismático se da, según la escuela de Max Weber, durante los "tiempos de crisis" y sobre todo "donde quiera obtuvo primacía la creencia en la magia" —se entiende aquí por magia también a la religión— y puesto que el líder carismático, también según esta escuela, se cree portavoz de "algún poder superior"², se puede afirmar que Annie Besant y la India se acoplaban perfectamente. La India, con su gran tradición religiosa, encontrábase en un momento en el cual su religión era arma importante contra el extranjero y Annie creíase portavoz de un Hinduismo renovado el que, bajo la tutela de los Mahatmas, uniría estrechamente a la India e Inglaterra. Annie consideraba que lograr esto era parte de su misión para preparar al mundo para la llegada del nuevo guía, espiritual, Krishnamurti:³ de allí su fé mesiánica. Esta unión de factores irracionales hace mas comprensible su impacto en la política india, pero, aún así: ¿quién hubiera podido creer que una abuelita extranjera sería líder del nacionalismo indio?

Otro factor, igualmente difícil de definir, que se ve claramente en el caso de Annie Besant en India, es el que ella haya cambiado las "condiciones subjetivas" para lograr la in-

dependencia; condiciones que, podremos convenir en ello, son tan esenciales como las objetivas para el cambio social. En la India de principios de siglo existía la pobreza, la explotación, la discriminación y otros factores objetivos para luchar por la independencia, pero faltaba "conciencia" de la opresión, factor que Annie desarrolló entre grandes grupos de la población, preparando así la llegada de Gandhi, otra ironía del destino.

Factores como los citados se ven vez tras vez en la vida de Annie; la suerte interviene para cambiar su destino en forma dramática, imprevisible y constante.

¿Quién habría imaginado que su amor platónico por Leadebeater la llevaría a India? ¿Que su encarcelamiento le daría tan extraordinaria popularidad? ¿O que su artículo "Brickbats and Bullets" se publicaría en un momento tan inoportuno? Por esto, si no aceptamos un azar absoluto, tenemos la impresión de una predestinación incognoscible por la ciencia, lo que Annie Besant —al igual que la filosofía India— llamaría Karma.

Annie Besant nunca intentó mezclar su misticismo en sus actuaciones políticas, pero no hay que olvidar que era el factor

esencial en su vida, así, al igual que Juana de Arco, solamente puede comprenderse y justipreciarse dentro de su propio terreno. No queremos decir con esto que es indispensable convertirse a la teosofía, pero sí hay que aceptar que su vida queda (cuando menos en nuestra etapa actual de conocimiento) más allá de las explicaciones científicas, ya que Annie Besant fue una de las grandes místicas, iluminadas, sacerdotisas, o como quiera llamarseles, que transformaron el mundo.

Notas

I- Introducción

- 1- El viaje que la Blavatsky dijo haber realizado, en su juventud, a India y a Tibet es todavía discutido; muchos opinan que nunca se realizó y que ella lo inventó.

- 2- P. T. Raju, The Philosophical Traditions of India (London: George Allen and Urwin Ltd., 1971), p. 235. Ver también Maurice Colinon, Falsos Profetas y Sectas de Hoy (Barcelona: Luis de Caralt, 1956), p. 110; este autor, a pesar de atacar y ridiculizar todo lo conectado con la teosofía, respeta a Krishnamurti.

Notas

II - Juventud y vida en Europa.

1. Annie Besant, Autobiografía (Barcelona: El Loto Blanco 1925), p. 13
2. Ibid., p. 46
3. Arthur H. Nethercot, The First Five Lives of Annie Besant (Chicago: University of Chicago Press, 1960)., p. 8
4. Besant, Autobiografía, p. 51
5. Ibid., p. 69
6. Nethercot, First Five Lives, p. 28
7. Ibid., p. 37
8. Ibid., p. 51
9. Ibid., p. 54
10. Resúmenes y comentarios sobre los artículos de "Ajax" se encuentran en Besant Autobiografía Cap. VII y en Nethercot, First Five Lives, parte II, Cap. 2°.
11. Nethercot, First Five Lives, p. 67
12. Besant, Autobiografía, pp. 141-142
13. Como ejemplo típico del anticlerical fanático que ingresaba al National Secular Society ver; Mohandas K. Gandhi.

An Autobiography (Boston: Beacon Press, 1957), pp. 69-70

14. Nethercot, First Five Lives, pp. 109-110, donde se menciona que el filósofo John Stuart Mill fué arrestado por sugerir que el infanticidio disminuiría utilizando contraceptivos.
15. *ibid.*, p. 125
16. *ibid.*, p. 215
17. *ibid.*, p. 230
18. *ibid.*, pp. 232-251
19. *ibid.*, p. 251, citando: National Reformer enero 15, 1888; Commonweal, enero 14, 1888; Star, Junio 9, 1888.
20. *ibid.*, p. 252
21. *ibid.*, p. 288; Bradlaugh consideraba a Madame Blavatsky psicótica, pero injustamente acusada por los Coulemb/ante el Society for Psychical Research.
22. *ibid.*, p. 328

Notas

III- Situación Política en India:

Primeras Décadas del Siglo Veinte.

1. Véase, en la biblioteca del Colegio de México, el breve estudio del Dr. David Lorenzen, Some Notes and Hypotheses on Religious Changes Viewed in Historical Context, pp. 12-14, que aunque se refiere principalmente a transculturación religiosa es aplicable a la sociedad en general y contiene amplia bibliografía sobre el tema.
- 2.- R. C. Majumdar, History of the Freedom Movement in India (Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1963), vol. II, p. 369
3. Enrique S. Olcott, Historia de la Sociedad Teosófica (Rosario, Argentina: Sociedad Teosófica, 1962, Vol. I, p. 216
4. Arthur H. Nethercot, The Last Four Lives of Annie Besant (Chicago: University of Chicago Press, 1963), p. 76
5. Ibid., p. 219
- 6.- J. N. Farquhar, Modern Religious Movements in India (London, Macmillan and Co., 1924), p. 288
7. David Kopf, British Orientalism and the Bengal Renaissance (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1969), p. 291. Citando They Hate Us Youth, Selections from the Writings of Girish Chandra

Ghos (Calcutta, M.N. Ghose, India Daily News Press, 1912), p. 434

8. Nethercot, Last Four Lives, p. 275
9. Eugene P. Irishick, Politics and Social Conflict in South India (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969), p. 84

Notas

IV- Annie Besant; Elegida por los Mahātmas.

1. Olcott, Historia, Vol. II pp. 100-107
2. Nethercot, Last Four Lives, p. ~~256~~ 156
3. Ibid., Parte IX, Cap. 4., donde podrán encontrarse estos y muchos otros testimonios sobre la sinceridad de Annie Besant.

En contraste Faruqhar, Modern Religious Movements, p. 450, muestra varios documentos en los que Annie parece faltar deliberadamente a la Verdad.

Notas

V- Teosofía y Sociedad Teosófica.

1. Nicolas Abbagnano, Diccionario de Filosofía (México: Fondo de Cultura, 1963), p. 1129
2. Encyclopedia Britannica, 1947, XXII, p. 69. Comparar con Nethercot First Five Lives, p. 297, que dice (1) fundar una fraternidad universal sin distinción de raza o de credo. (2) adelantar el estudio de la literatura y filosofía aria, (3) investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y los poderes psíquicos latentes del hombre. Como se vé esta versión es más favorable al Hinduismo y a las finalidades políticas que habría de tener Annie Besant.
3. P. Pavri, Teosofía Explicada (México, D. F.: Fraternidad Universal, 1955), Cap. X., dá una descripción detallada de la mayoría de los maestros: el menos alto —Conde de San Germain— mide unos 1.82 mts. y el más alto —Vaivaswata Manu— 2.15 mts.
4. La Sociedad Teosófica niega rotundamente la diferenciación de sexos en el nivel espiritual y sin embargo todos los mahatmas son hombres; esto resulta todavía más curioso si consideramos que los personajes más importantes de la teosofía han sido mujeres.
5. Algunos teósofos añaden un séptimo pseudo-cuerpo llamado pránico o fluídico. Este es reflejo (al mismo tiempo que causa) de los procesos vitales y desde luego es mortal, sin embargo la mayoría citan solamente los seis cuerpos mencionados. Ver Pavri, Teosofía Explicada, Cap. III.

cualquier clérigo pudiera contestar, sino de una verdadera rebelión espiritual. Annie escribe "todavía no soñaba en negar, pero ya no me arrodillaba" ⁷. Aquí vemos el inicio del peregrinaje espiritual de Annie, que habría de encauzar su innato fervor religioso a través de los campos del humanismo (ateo y socialista en su caso) para finalmente colocarla dentro del misticismo ocultista. El fervor religioso de Annie, (pues nunca dejó de ser religiosa aún cuando su "religión" fuese el ateísmo) siempre tuvo aspectos místicos que la apartaban de sus semejantes y aspectos prácticos y concretos que Annie encauzó hacia la actividad política; en este sentido era una mística del tipo de Jyoti Bha, Mahoma o Gandhi y no de san Juan de la Cruz o Meister Eckhardt.

Las dudas de su esposo fueron de demasiada envergadura para el culibre mental de Frank Besant y así vemos que ya no intenta convencerla sino que riñe con ella e inclusive llega a golpearla. La enfermedad de Mabel, los pleitos con Frank y las constantes dudas de una mujer que necesitaba una fe religiosa tanto como el agua, llevaron a Annie al borde del suicidio y tomó una botella llena de cloroformo con ánimo de ingerirlo, pero al momento oyó una queda voz que la llamaba cobarde, avergonzada aventó lejos la botella y cayó desmayada. Muchos años después ella diría que esa misteriosa voz era la

6. Sarvepalli Radakrishnan and H. Moore, A Source Book in Indian Philosophy (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1957), p. 255
 7. Heinrich Zimmer, Philosophies of India (New York: Meridian Books, 1956), p. 229
 8. Pavri, Teosofía Explicada, p. 81
 9. Maurice Golinon, Falsos Profetas
p. 103
 - 10- Esto se explica en muchas obras teosóficas, una exposición detallada se encuentra en; Annie Besant, El Gobierno Interno del Mundo (México, D.F.: Orion, 1970)
 11. Los teósofos niegan que se trate de una religión aunque afirman que sus enseñanzas incluyen la "verdad" de todas las religiones. Ver H. P. Blavatsky La Clave de la Teosofía (Buenos Aires: 1954), Sección I, p. 17-21.
-

Notas

VI- Iniciación en la Política India

1. Eugene F. Irshick, Politics and Social Conflict in South India (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969), p. 5
2. Ibid, pp. 14-15, contienen tablas con porcentajes precisos
3. Ibid, p. 20
4. Ibid, p. 26
5. Kanji Dwarkadas, India's Fight for Freedom (Bombay: Popular Prakashan, 1966), p. 22
6. Nethercot, Last Four Lives, p. 184
7. Ibid., p. 213
8. H. F. Owen, "Towards Nation Wide Agitation and Organization: The Home Rule Leagues, 1915-18", en Soundings in Modern South Asian History, Ed. D. A. Low (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968), p. 167
9. Existe desacuerdo entre autores al respecto; unos afirman que el primer Home Rule League fué fundado por B. G. Tilak, otros dicen que Tilak imitó a Annie Besant. La versión más probable es la expuesta por Owen, Soundings in Modern South Asian History pp. 167-171 donde el autor explica que Tilak fué obligado a fundar su propia liga, pa-

ra conservar su base política en Maharashtra, cuando vió que Annie Besant estaba a punto de fundar una liga nacional. De cualquier manera ambos grupos trabajaron en armonía al principio; Nehru, por ejemplo, fué miembro de ambos al mismo tiempo.

10. Irshick utiliza el término "mito Dravida" varias veces en distintos capítulos del libro, Politics and Social Conflict.
11. Ibid., p. 339
12. Ibid., p. 85
13. Ibid., p. 22
14. Pasados algunos meses la Corte Suprema de la India, revisando el caso, calificó de ilegal la orden del gobierno local pero al mismo tiempo se declaraba incompetente para rescindir dicha orden. Nethercot, Last Four Lives, p. 215
15. Judith M. Brown, Gandhi's Rise to Power, Indian Politics 1915-1922 (London, New York: Cambridge University Press, 1972), p. 241, considera que el encarcelamiento de Annie fué el primer 'mal' que Gandhi quiso remediar que tuvo repercusiones a través de toda la India. Sin embargo si vemos una carta del propio Gandhi enviada al Secretario del Virrey:--Mahatma Gandhi, The Collected Works of Mahatma Gandhi (Ahmedabad: Navajivan Trust, 1964) Vol. XIII, p. 464,-- Gandhi habla de "nuestro recato" al ha-

blar del gobierno local y también considera el encarcelamiento más bien un error táctico que un mal del punto de vista moral. Esto hace pensar que la actitud de Gan dhi en este caso fué, sobre todo, oportunista.

16. Irshick, Politics and Social Conflict. p. 64
17. Ibid., p. 79
18. Ibid., pp. 192-193
19. Ibid., p. 80
20. Ibid., p. 49
21. Ibid., pp. 338-339
22. Ibid., p. 355

Notas

VII- Masacre de Amritsar.

1. Nethercot, Last Four Lives, p. 264
2. Ibid., p. 265
3. Majumdar, History of the Freedom Movement, Vol. II, p. 376
4. Ibid., p. 369
5. Brown, Gandhi's Rise to Power, p. 28
6. Dwarkadas, India's Fight, p. 45
7. Nethercot, Last Four Lives, p. 285
8. Majumdar, History of the Freedom Movement Vol. III, pp. 77, 88, 97
9. Brown, Gandhi's Rise to Power, p. 182 citando, Bombay Police abstract, par 1063 (b)
10. Dwarkadas, India's Fight, p. 94
11. Parece ser que el gobierno inglés reclutaba a muchos "voluntarios" en contra de sus voluntades.
12. Nethercot, Last Four Lives, p. 287
13. Majumdar, History of the Freedom Movement, Vol. III,

14. Dwarkadas, India's Fight, pp. 115-118
15. Majumdar, History of the Freedom Movement, Vol. III, p. 20
16. Nethercot, Last Four Lives, p. 302
17. Majumdar, History of the Freedom Movement, Vol. III,
p. 41
18. Nethercot, Last Four Lives, p. 283
19. Ibid., p. 299
20. Ibid., p. 285

Notas

VIII- Annie Besant y Gandhi

1. Nethercot, Last Four Lives, p. 288
2. Dwarkadas, India's Fight, p. 74
3. Ibid., p. 34
4. El movimiento Khilafat —o del Califato— fué un movimiento musulmán llevado a cabo durante la primera guerra mundial para que Inglaterra y sus aliados no desmembraran a Turquía, cuyo Califa era guía espiritual del Islam; en India tuvo gran fuerza entre la población musulmana y fué capitaneado por los hermanos Ali.
5. Gandhi, The Collected Works, Vol. XIII, p. 464
6. Nethercot, Last Four Lives, p. 302
7. Ibid., p. 335
8. Ibid., p. 349
9. El Commonwealth of India Bill fué un proyecto que nunca fué aceptado por el parlamento inglés. En las obras consultadas, el que escribe no pudo encontrar las estipulaciones que se proyectaban, pero la principal era dar a India el status de Dominium como parte del imperio británico, es decir lo mismo que Annie proponía cuando fundó la Home Rule League.

10. Nethercot, Last Four Lives, p. 333
11. Ibid., p. 331
12. Ibid., p. 446-
13. Desde antes que Gandhi utilizara la resistencia pacífica Annie se opuso a que Tilak y Aurobindo la utilizaran como principal método de lucha. Ver Owen, Soundings in Modern South Asian History, p. 164 y también Majumdar, History of the Freedom Movement, Vol. III, pp. 72, 88. Por otro lado en un tiempo Annie Besant aceptó el Satyagraha si este iba a practicarse solamente por pequeños grupos escogidos; ver Dwarkadas, India's Fight, p. 100. Esto hace pensar que la oposición de Annie debíase más a motivos prácticos que a consideraciones éticas.
14. T. Walter Wallbank, A Short History of India and Pakistan (New York and Toronto, The New American Library, 1958), p. 157.

Notas

IX- Ultimos Dias

1. Nethercot, Last Four Lives, p. 350
2. Ibid., p. 371
3. Ibid., p. 415
4. Ibid., p. 441
5. Jawaharlal Nehru, The Discovery of India (New York: John Day and Co, 1946), p. 343. Este libro resulta un buen ejemplo de lo ya mencionado en este trabajo en el sentido de que Annie esta "apostada" por los escritores Gandhianos; en todo este volumen Nehru solamente menciona a Annie Besant una vez y solamente para decir que ella ayudó a que la clase media india aceptara sus tradiciones autóctonas; la labor de Annie en el campo pedagógico, político y social se peca totalmente por alto.

Notas

X- Conclusión

1. Ed. Paul Arthur Schilpp., The Philosophy of Bertrand Russell, (New York, London: Harper Torch Books, 1963), Vol. II, Ver el capítulo en que Russell responde a sus críticos, Reply to Criticisms, pp. 738 - 739.
2. Reinhard Bendix, Max Weber, (Buenos Aires, Amorrortu, 1960), pp. 286 - 287, 291.

de su Maestro espiritual que desde entonces la protegía.

Habiendo pasado aquella crisis, Annie Besant decidió que ya no podía seguir en el tormento de una duda constante y por esto se puso a estudiar sistemáticamente los dogmas del Cristianismo. Comenzó a considerar lo contradictorio que resulta la eternidad de un castigo post mortem dado por un creador bondadoso y así fué apartándose del Cristianismo tradicional. Hizo amistad con algunos ministros que eran humanistas radicales, aunque todavía estuviesen dentro del Cristianismo anglicano. También conoció a Thomas Scott, notable librepensador, que le convenció de escribir un artículo para su pequeña revista; Annie pronto entregó unas cuartillas tituladas Sobre la Deidad de Jesús de Nazareth, en las que, al eslarar sus propias ideas, llegó a la conclusión de que Jesús era un gran hombre endiosado por sus discípulos" ⁸. El artículo apareció firmado por "la esposa de un clérigo" y un pariente de Frank, adivinando su autora, se lo enseñó al Reverendo Besant.

Besant recriminó a su esposa y a su vez Annie rehusó tomar la comunión. Esta actitud fué muy notoria en el pueblito de Sibsey y ambos cónyuges empezaron a considerar la separación legal, pues el divorcio era algo que ni la iglesia, ni el estado, ni Frank considerarían. La madre de Annie suplicó y lloró, y por su parte Besant amenazaba e injuriaba a su esposa,

Bibliografía

- Abbagnano, Nicolas. Diccionario de Filosofía. México: Fondo de Cultura, 1963.
- Becker, Raymond de. El Hinduismo y la Crisis del Mundo Moderno. México: Planete, 1970.
- Bendix, Reinhard. Max Weber. Buenos Aires: Amorrortu, 1960.
- Besant, Annie. Autobiografía. Barcelona: El Loto Blanco, 1925.
- Besant, Annie. El Gobierno Interno del Mundo. México, D.F. Orion, 1970.
- Besant, Annie y Leadbeater, C. W. Pláticas Sobre el Sendero del Ocultismo. Adyar, Madrás: Theosophical Publishing House, 1930.
- Blavatsky, Helena Petrovna. La Clave de la Teosofía. Buenos Aires: Sars, 1954.
- Brown, Judith W. Gandhi's Rise to Power, Indian Politics 1915-1922. London New York: Cambridge University Press, 1972.
- Cataluccio, Francisco. La Revolución India. Barcelona, México: Bruguera, 1970.

- Colinen, Maurice, Sej, Falsos Profetas y Sectas de Hoy. Barcelona: Luis de Cars lt, 1956.
- Dwarkadas , Kanji. India's Fight for Freedom. Bombay: Popular Prakashan, 1966.
- Parquhar, J. W. Modern Religious Movements in India. London: Macmillan and Co., 1924.
- Fischer, Louis. Gandhi, His Life and Message for the World. New York: Signet Key Books, 1954.
- Gandhi, Mohandas K. An Autobiography. Boston: Beacon Press, 1957.
- Gandhi, Mohandas K. The Collected works of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: Navajivan Trust, 1964.
- Irshik*, Eugene P. Politics and Social Conflict in South India. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969.
- Kopf, David. British Orientalism and the Bengal Renaissance. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969.

Landau, Rom. God is my Adventure. London: Unwin Books, 1964.

Linszen, Robert. Krishnamurti, Psicólogo de la Nueva Era. México: Ed. Diana, 1974.

Majumdar, R. C. History of the Freedom Movement in India. Calcutta: K. L. Mukhopadhyay, 1963.

Moore, Clark D. and Eldredge, David, edit. India Yesterday and Today. New York And Toronto: Bantam, 1970.

Nethercot, Arthur H. The First Five Lives of Annie Besant. Chicago: University of Chicago Press, 1960.

Nethercot, Arthur H. The Last Four Lives of Annie Besant. Chicago: University of Chicago Press, 1963.

Nehru, Jawaharlal, The Discovery of India. New York: John Day and Co., 1946.

Olcott, Enrique S. Historia de la Sociedad Teosófica. Rosario, Argentina: Sociedad Teosófica, 1962.

Owen, H. F. Soundings in Modern South Asian History. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968.

- Pavri, P. Teosofia Explicada. México, D. F.: Fraternidad Universal, 1955.
- Radakrishnan, Sarvepalli and Moore H. A Source Book in Indian Philosophy. New Jersey: Princeton University Press, 1967.
- Raju P. T. The Philosophical Traditions of India. London: George Allen and Unwin Ltd., 1971.
- Schilpp, Paul Arthur. The Philosophy of Bertrand Russell. New York, Evanston and London, Harper Torch Books, 1963.
- Sinnet, A. P. The Mahatma Letters. New York, London: Rider and Company, 1948.
- Thompson, David. England in the Nineteenth Century. Middlesex England: Penguin Books, 1972.
- Wallbank, Walter T. A Short History of India and Pakistan. New York and Toronto: The New American Library, 1958.
- Wilson, Colin. The Occult. New York: Vintage Books, 1973.
- Wolpert, Stanley A. Tilak and Gokhale; Revolution and Reform in the making of Modern India. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1962.

Zimmer, Heinrich. Philosophies of India. New York: Meridian
Books Inc., 1959.

pero todo fué inútil, la separación se llevó a cabo" ⁹. Annie se fué a vivir con unas tías a Folkestone y al poco tiempo recibió noticias de que su mamá, Emily, estaba moribunda. La anciana ansiaba comulgar antes de morir pero se rehusaba a tomar la comunión si no la acompañaba su hija. Annie se negó a comulgar si no se encontraba algún clérigo que aceptara darle el sacramento a sabiendas de que ella era una renegada del Cristianismo y que lo tomaba solamente para complacer a la madre moribunda. Varios sacerdotes se negaron a officiar, pero finalmente Dean Stanley, Decano de Westminster, aceptó el cargo, diciendo que era más importante seguir la ley moral de Jesús que creer en su divinidad, las dos comulgaron juntas y Emily murió tranquila a los pocos días. Como se puede notar, Annie logró su propósito, al mismo tiempo que pudo complacer a Emily sin trasgredir los principios de nadie en esta difícil situación; así mostrando dones que pudieran serle útiles en el manejo de las relaciones humanas dentro del campo de la política.

En la primavera de 1874 Annie Besant conoció al hombre que fué el que más influyó en su vida pre-Teosófica; Charles Bradlaugh, dispuesto a apoyar con su pluma —y con su vida— toda causa que consideraba justa. Amigo de Mazzini y Garibaldi, conocido del Vicepresidente de los Estados Unidos y colaborador del filósofo John Stuart Mill en su lucha por la li-

bertad de prensa, Bradlaugh era un hombre carismático. Muy pronto empezaron a aparecer, en las publicaciones de Bradlaugh, artículos que Annie escribía con el pseudónimo Ajax. Estos artículos ya no mostraban un teísmo vago ni un cristianismo diluido, eran abiertamente ateos".¹⁰

Bradlaugh había sido dos veces candidato del Partido Radical por Northampton, pero no logró llegar a la cámara sino hasta muchos años después de haber sacudido violentamente el procedimiento parlamentario inglés. Las ideas políticas de Bradlaugh no son muy precisas, parecen una curiosa mezcla del individualismo liberal, llevado a sus más radicales conclusiones, al mismo tiempo que una serie de intenciones encaminadas al mejoramiento de las clases desheredadas; sin embargo sus representados —rudos mineros y labradores— lo idolatraban, como demostraron votando por él vez tras vez. Obviamente se identificaban con el hombre, no con sus ideas, como frecuentemente sucede en la política. Si Annie Besant hubiera entendido claramente esto quizás se hubiera evitado muchos dolores de cabeza en años venideros, sobre todo hubiera posiblemente entendido mejor al motivo de la popularidad arrolladora de Gandhi, también político de ideas imprecisas.

En contraste con lo confuso de las ideas de Bradlaugh

en lo social, sus opiniones metafísicas eran claras; sostenía que la única posibilidad inteligente era decir que "no había pruebas aceptables de que existe Dios". ¹¹ Es decir, era lo que —años más tarde— Huxley habría de llamar un "agnóstico"; esta postura teórica bastante moderada, se traducía en un anticlericalismo casi fanático en la práctica, aunque dicho fanatismo palidece si lo comparamos con la ignorancia, terquedad, mezquinidad y odio que mostró vez tras vez el clero cristiano cuando atacaba a Bradlaugh.

Partiendo de las ideas de Bradlaugh, Annie pronto definió su propio ateísmo así, "Nadie puede racionalmente afirmar 'No hay Dios' hasta que esta palabra tenga para su sustentador definido significado.... Empieza la negación de los dioses por parte del ateo cuando se intenta definirlos o describirlos.... nunca se le ha descrito de manera que el pensamiento humano pueda concebirle ". Como se puede ver Annie Besant conocía bien las ideas del Sócrates Platónico acerca de la importancia de una definición precisa, aunque también podría decirse que Annie resulta una precursora —muy primitivo desde luego— del grupo de filósofos ingleses que pretenden reducir toda metafísica al análisis lingüístico y cuya influencia todavía padecemos.

En otro párrafo continúa: "para el ateo esta Existencia

se manifiesta como inconsciente y ciega Fuerza-materia y para el panteísta como consciente e inteligente Vida-Materia" 12. Aquí ya se vislumbra su futuro giro al panteísmo hindú a través de la Teosofía. Annie sostiene que sus lecturas de Leibnitz, Spinoza y Augusto Comte la llevaron a las conclusiones arriba expuestas. Como opinión personal, el que escribe, cree que Comte se incluyó por respeto a su postura secularista y por la fama de que entonces gozaba y no porque en verdad haya influido sobre el pensamiento de Annie.

En esta etapa de su vida no puede considerarse que Annie fuese una pensadora original ni profunda, pero sí se puede decir que sus ideas están bien hilvanadas y claramente expuestas. Además da la impresión de ser persona enterada y convencida de sus creencias. Es decir, no era, como sostienen sus enemigos, una ignorante que copiaba las ideas de Bradlaugh, ni tampoco era una vulgar "Come curas", como lo fueron muchos miembros de la National Secular Society . 13

En las lides políticas Annie fué la mano derecha de Bradlaugh, sufriendo, junto con él, los insultos, difamaciones y vejaciones de sus cristianos oponentes. Su primer discurso como miembro del National Secular Society fué "El Status Político de la Mujer", discurso bien recibido por la intelectualidad londinense que pronto consideró muy de moda escuchar a la Besant; su popularidad le valió ser nombrada uno de los cin

co Vice Presidentes del National Secular Society, Annie siempre supo aprovecharse de la popularidad momentánea.

Con objeto de perjudicar a Annie algunos le atribuyeron un libro escrito por otra feminista, Josephine Butler, llamado The Elements of Social Science, libro escrito hacía muchos años y que defendía el amor libre. Tanto Brandlaugh como Annie repudiaron estas ideas, pero el daño ya estaba hecho, dando pretexto a Frank Besant para intentar apoderarse de su hijita Mabel, aún por la fuerza. Una advertencia de Brsdlaugh bastó sin embargo, para calmar al Reverendo, haciéndolo olvidar la violencia a cambio de iniciar una serie de maniobras legales que a la larga, injustamente, quitaron a Annie la custodia de Mabel. La crueldad del Reverendo Besant trajo su propio castigo, tan pronto como pudieron hacerlo, ambos hijos regresaron con Annie, y Mabel repudió el Cristianismo para volverse Teósofa.

Al poco tiempo, la prensa tuvo otro motivo para atacar a Annie, pues en otro juicio se le acusaba de "inmoral" por haber publicado en unión con Bradlaugh el libro The Fruits of Philosophy; The Private Companion of Young Married People escrito por un señor Knowlton, el libro era una defensa de Malthus pero también incluía capítulos sobre el uso de contraceptivos. Los contraceptivos no eran nuevos en Inglaterra, Daniel Turner escribe que desde 1717 la prensa británica los anunciaba, pero los prejuicios de la época habíanse plasmado en leyes

contra libros "obscenos" y —aunque parezca increíble— la opinión generalizada de la burguesía era que el infanticidio era menos malo que el aborto" ¹⁴ considerándose como tal al uso de contraceptivos.

Annie y Bradlaugh fueron encarcelados y pronto puestos en libertad bajo fianza, dictaminando la corte que "el libro era depravador de la moral pública pero que los acusados no tenían motivos corruptos al publicarlo". ¹⁵ Este veredicto ambiguo impidió la venta del libro pero dió libertad a los acusados. El obscurantismo triunfó en una época, en que las teorías del laissez faire económico tendían a oponerse —por principio— a todo intento de disminuir la oferta de mano de obra barata en el mercado por medios que se consideraban anti-naturales interferencias con un proceso económico autoregulador, de acuerdo con Adam Smith y su escuela.

Mientras tanto, valiéndose de absurdos pretextos, la Cámara de Comunes había disuelto varias elecciones ganadas por Bradlaugh en Northampton, pero ya agotados los pretextos, se tuvo que aceptar que Bradlaugh efectivamente representaba este distrito. ¹⁶ Intentando una última maniobra, los conservadores dijeron que no se podía prescindir del juramento sobre la biblia —exigido a la hora de ocupar un puesto público— y que tal juramento sería inválido si era hecho por un ateo declara-

do. Bradlaugh, de cualquier modo, se presentó en el recinto y los policías y ujieres lo golpearon y sacaron por la fuerza a la calle donde la multitud pudo darse cuenta de que su representante tenía la cara sangrante y el brazo roto; sus partidarios enfurecidos intentaron romper las puertas para golpear a los policías, sin que el debilitado Bradlaugh pudiera impedirlos. Entonces Annie empezó a hablar con potente voz y razonados argumentos y logró calmar los ánimos. La intención de la muchedumbre era el lanzar al Thames a Lord Randolph Churchill, principal enemigo de Bradlaugh. El caso Bradlaugh fue tan inusitado y escandaloso que finalmente avergonzó hasta sus grandes enemigos y por ello, se le permitió ocupar su muy merecido escaño en los Comunes, donde pronto se volvió más moderado; acabó su vida parlamentaria como un político indistinguible de los Liberales. Bradlaugh supo valerse de las armas del sistema para triunfar sobre el mismo. A pesar de todos sus desengaños, nunca perdió su fé en el parlamentarismo inglés y su fé fué recompensada; Annie Besant aquí aprendió una lección política que se grabó en su mente; es decir, luchar por métodos aceptados por el propio enemigo hasta obligar a éste a reconocer el triunfo; por esto vemos su terca insistencia en utilizar estos métodos posteriormente en India donde las condiciones eran diferentes y podían requerir otros.

INDICE

I.-	Introducción - - - - -	1
II.-	Juventud y Vida en Europa - - - - -	4
III.-	Situación Política en India; Primeras décadas del Siglo 20 - - - - -	25
IV.-	Annie Besant; Elegida por los Mahatmas - - - - -	34
V.-	Teosofía y Sociedad Teosófica - - - - -	38
VI.-	Iniciación en la Política India - - - - -	47
VII.-	Masacre de Amritsar - - - - -	65
VIII.-	Annie Besant y Gandhi - - - - -	75
IX.-	Ultimos Días - - - - -	91
X.-	Conclusión - - - - -	96
	Notas - - - - -	101
	Bibliografía. - - - - -	118

En los últimos lustros del siglo pasado las ideologías socialistas de todo tipo fueron muy populares entre los intelectuales y bohemios ingleses. Estos formaron grupos y sociedades para difundir sus ideas y una de las más conocidas fué la Fabiana, así llamada en honor del reformador romano Publius Cunctator. Esta sociedad aceptaba la crítica de Marx al Capitalismo pero negaba que el estado burgués fuese necesariamente un órgano de opresión que era menester destruir; el estado era, según los Fabianos, un simple instrumento político que debía ser infiltrado por ellos para ponerlo al servicio del "mayor número, así logrando la mayor felicidad." Esto parece tomado del utilitarismo inglés, recuerda más a Locke y J.S. Mill que a Marx o Engels. Los Fabianos creían que por medio de la persuasión se convencería al enemigo; esta idea puede parecer ingenua, pero no hay que olvidar que la practicaban con tanta tenacidad e insistencia que a la larga lograron formar conciencia y se fundó el British Labour Party en 1906; por otro lado la persuasión también fué uno de los medios propuestos en India no solamente por Annie Besant, que la hizo propia, sino por Mohandas K. Gandhi, con resultados en ocasiones estupendos.

Hoy que se consideran al socialismo y al stésimo como ideologías congruentes, si no es que interdependientes, re-

sulta extraño leer que los secularistas y socialistas ingleses del siglo pasado eran generalmente enemigos políticos. El National Secular Society por ejemplo, opinaba que el gastar energía en proponer cambios sociales mientras todavía existieran las supersticiones cristianas era contraproducente.

Bradlaugh se hacía portavoz de muchos secularistas al defender el derecho del individuo a la propiedad privada. Por su parte, los Socialistas consideraban que un ateísmo capitalista en muy poco se distinguía del sistema vigente, en cuanto a explotar a las masas. Con excepción de los grupos Marxistas ortodoxos, los Socialistas recibían en sus filas a todo aquel que quisiera un cambio de estructuras económicas, cualesquiera que fueran sus creencias religiosas.

Era costumbre que los políticos llevaran a cabo debates públicos y así en mayo de 1884, Bradlaugh se opone a un grupo entre los que se encuentra el Fabiano, George Bernard Shaw, que habría de ser mundialmente conocido por su mordacidad e ironía. Ambos se enfrentaron en el South Palace Institute y por lo agresivo de la crítica hecha por Annie en Daybreak —en la que califica al joven irlandés de "holgazán" y "sinvergüenza" ¹⁶— podemos deducir que Shaw se había mostrado tan ducho como el experimentado Bradlaugh.

Según Kathercot Annie Besant nunca tuvo un amante, pero sí se enamoró de muchos hombres durante su vida; es difícil opinar acerca de esta aseveración, pero sin duda el que más se acercó a ser amante fué George Bernard Shaw, en muchas ocasiones él escribe frases muy ambiguas que pudieran interpretarse como reticencia para hablar de una dama; en otra ocasión confiesa que Annie Besant hubiera querido "vivir con él" pero firmando un contrato "peor que todos los votos de todas las iglesias del mundo" 17

Por Shaw, Annie entra a los Fabianos y esto lógicamente lleva a una ruptura con Bradlaugh; ruptura que convenía a este para estrechar sus nuevas ligas con los Liberales, que ya comenzaban a considerar al ex-iconoclasta como casi uno de los suyos. Este giro de Bradlaugh, desde su original radicalismo hacia una postura más moderada, era igual al que Annie habría de dar —años después— en la política india. La ruptura con Bradlaugh fue, por otra parte, muy cordial, ambos escribieron editoriales con mutuos elogios en el National Reformer y su amistad personal nunca se enfrió. Annie Besant siempre pudo diferenciar claramente su amistad personal de sus diferencias políticas y aún sus enenigos —con la excepción del Dr. Nair como se verá adelante— siempre la respetaron.

Annie Besant realmente militó poco en las filas del So-

cialismo; no abandonó el National Secular Society —oficialmente— hasta octubre de 1887 y en Junio de 1889 ya era Teósofa. Durante esa etapa —menor de dos años— su lealtad fué más hacia la Federación Social Demócrata que hacia los Fabianos, pues aquel grupo era más popular que el de Shaw para "la "proletaria"; nombre que Annie empezaba a darse. También durante esta etapa socialista Annie siguió mostrando su feminismo; la única huelga que ella dirigió —con éxito muy notable— fué la de las obreras de la fábrica de cerillos Bryant & May que no contaban con sindicatos debido a su sexo. En cuanto a sus ideas sobre el control natal, muchos de sus compañeros Socialistas la atacaron por sostener que la mujer tenía derecho a limitar voluntariamente a su familia. Como Socialista también volvió a mostrar su valor físico en los acontecimientos del "Domingo Sangriento de Trafalgar" ¹⁸ aunque también muestra su oportunismo pues convierte a un señor Linnell, que no era Socialista, sino un simple espectador, muerto accidentalmente durante la manifestación reprimida —en el "mártir de Trafalgar".

Organiza enormes manifestaciones luctuosas del Law and Liberty League honrando a Linnell; pero el poco tiempo muestra gran dureza anímica negándose a poner un marcador decoroso en la tumba del "Mártir", alegando que "el Law and Liberty League tiene cosas más importantes en que gastar su dinero". ¹⁹ Es-

ta insensibilidad, antes mostrada en el trato a su benefactora Ellen Marryat, era un aspecto contradictorio en una persona generalmente tan sensible como Annie, en la política india tuvo también momentos de poca sensibilidad, como por ejemplo su negativa de siquiera considerar los argumentos de los musulmanes para garantizar sus derechos minoritarios.

Por último, nos damos cuenta que Annie Besant no se encontraba totalmente a su gusto dentro del ateísmo y del Socialismo, pues desde febrero de 1888 escribía, en el Army of the Commonweal, que había hablado con dos amigos cristianos y que los tres deseaban una "nueva religión humanística basada en la fé y en el amor del hombre", ²⁰ palabras textuales de una persona que todavía se hacía llamar atea.

En Junio de 1889 Bernard Shaw, al visitar la redacción del periódico "Star", encontró unas hojas sobre una mesa; estas, tituladas Sic Itur ad Astra; or why I became a Theosophist, las firmaba A. Besant. Cumpliendo sus obligaciones de crítica literaria Annie había escrito un ensayo —muy halagüeño— sobre La Doctrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky; esto la llevó a enterrevistarse con la teósofa y —tras breves titubeos— se convirtió a la religión que colmaría todos sus anhelos místicos insatisfechos y que además la llevaría a la India.

Helena Petrovna Blavatsky la advirtió de la denuncia en

su contra hecha por la Society for Psychical Research, y, pues to que dicha denuncia no había convencido ni al materialista Bradlaugh ²¹ menos convenció a Annie, esta pronto ingresó a la Sociedad Teosófica y —casi de inmediato pasó a ser la discípula favorita de Helena Petrovna Blavatsky.

Aunque nunca perdió la amistad de Bradlaugh ni de George Bernard Shaw, las doctrinas que ahora defendía en conferencias, discursos, etc. pronto le alejaron de los grupos seculares y socialistas. Poco después conoció al teósofo —ex obispo anglicano— Charles W. Leadbeater, Nethercot dice que esta relación pudo iniciarse porque Annie buscaba un sustituto teosófico de Shaw y por el notable parecido físico de ambos. ²² Su amistad con Leadbeater le habría de causar muchos sinsabores, pero sus colaboraciones en libros, "iniciaciones Astrales" y otros proyectos los compensaban y su efecto mutuo duró hasta la muerte. En la sede de la Sociedad Teosófica en Adyar, Madrás, sus estatuas están frente a frente y sus cenizas en urnas juntas.

El 16 de noviembre de 1893 Annie Besant llega a India, tierra de la cual se había enamorado desde lejos. Desde su llegada al puertecito de Tuticorin comienza a hacer discursos ante públicos muy numerosos. Los musulmanes que van a escuchar la son pocos, pero los hindúes —sobre todo las mujeres— que dan fascinados por la "gran dama europea". Ciudades donde te

nían fuerte influencia los misioneros cristianos —como Palan cotta y Tinnerelly— al igual que ciudadelas del más ortodoxo hinduismo como Madura, se rinden ante su elocuencia. Su tema favorito es sobre la misión de la India en el mundo y su apasionada oratoria le trae a veces fricciones con las autoridades inglesas, a pesar de su insistencia en que ella no intenta hacer política, aseveración entonces cierta a pesar de la comprensible desconfianza de los británicos. Annie a veces arenga a los jóvenes a tratar de lograr la independencia, pero realmente no hace política activa en un período de casi veinte años, durante el cual se dedicó a labores culturales, sociales, educativas y, sobre todo, teosóficas.

Su insistencia en lo semejante de la teosofía y el hinduismo llega al grado de tratar de demostrar que las enseñanzas de Helena Petrovna Blavatsky y los Vedas y Puranas son "idénticos en lo fundamental" aseveración que chocó a los ortodoxos, fueran estos teósofos o hindúes.

En cuanto a su receso de las actividades políticas, este fué casi total, por motivos que se verán adelante. Antes de continuar es conveniente esbozar, a grandes rasgos, el ambiente político de India durante este período en el que el destino preparaba la escena para la entrada de Annie Besant.

III- Situación Política de India; Primeras décadas del Siglo
Veinte.

El nacionalismo es un fenómeno sociológico complejo que aparece en el escenario mundial en épocas relativamente recientes. Se manifiesta en formas cuyas finalidades históricas son distintas: Un cierto tipo de nacionalismo considera los valores propios superiores, y, por lo tanto, dignos de ser impuestos a los demás. Ejemplos de ello abundan en la historia, recuérdese el "Manifest Destiny" de los Estados Unidos, el "He-rren Kultur" de Alemania, el "White Men's Burden" del imperio Británico o cualquier intento de justificar el imperialismo agresivo de los poderosos. Otro tipo de nacionalismo es propio de países débiles, y, lejos de querer imponer sus valores, es un escudo contra la penetración imperialista.

En las colonias que intentan independizarse, el nacionalismo del conquistado puede chocar violentamente con el del conquistador; tal fué el caso de la India.

Generalmente cuando una nación occidental desarrollada industrialmente se impone a una cultura de tipo tradicional, o si se quiere no —occidental—, las clases intelectuales de esta muestran reacciones que, sin violentar demasiado los hechos, pueden agruparse en tres,¹ a saber: (1) se acepta la cul-

tura ajena como superior procurando imitarla para hacer "progresar" (e.i. en la India Pillai o Derozio); (2) se intenta rechazar lo básico de la cultura del conquistador —aunque se acepte su técnica— pretendiendo regresar a un "status ante quo" más feliz (e.i. Vinnyak Sārvarkar, Dayānanda Saraswati); (3) se intenta una nueva interpretación de los valores propios "redescubiertos" y analizados a la luz de la cultura del conquistador; es decir, se intenta modernizarse sin perder la propia identidad.

La imitación —salvo en el discutible y muy excepcional caso del Japón— siempre ha fracasado pues la propia metrópoli imperial procura evitar que la modernización de la colonia afecte su posición privilegiada y sus intereses económicos (e.g. la política inglesa en cuanto a los textiles de India). La imitación radical, además, implica cambiar muchas costumbres que pueden requerir generaciones para modificarse. Por otro lado, el rechazo completo de la cultura ajena es utópico, quedando pues solamente alguna forma de amalgamar ambas culturas.

Por esto las historias de los movimientos de independencia de colonias políticas o económicas también son historias de las distintas formas en que los pensadores nacionalistas intentaron asimilar ciertos aspectos de la cultura occidental sin perder la personalidad nacional. En India los grupos que

formaban la elite pronto conocieron a fondo la cultura europea —principalmente inglesa— y así las teorías políticas de los utilitaristas, sobre todo las de Locke, hicieron ver claramente a los indios que la metrópoli no ponía en práctica sus tesis teóricas. Es necesario recordar que el Parlamentarismo inglés siempre conservó las formalidades externas y, aunque rara vez fué radical, siempre trató de considerar los intereses de todos; este respeto a los intereses de la oposición fué precisamente lo que la Corona inglesa se negaba a practicar en India; inclusive hubo autores que se denominaban utilitaristas y que negaban al indio totalmente el derecho a la libertad política. Por este motivo quedaba vedado al indio el intento de vivir como inglés. Por otro lado, el fracasado motín de 1857 demostró lo inútil que resultaba el rechazo completo a los occidentales.

Vemos pues, que las elites europeizadas sintieron —quizé inconscientemente— que el primer paso era lograr la independencia; inicialmente esto no fué una "teoría" expuesta claramente por algún pensador profético, sino más bien un sentimiento inarticulado que se hizo común entre las elites y que pronto fué influenciando a la pequeña y mediana "burguesía."

La India de principios de siglo se encontraba en una etapa en la que las ideas nacionalistas todavía no llegaban a las masas, pero, sin embargo, ya eran aceptadas por grupos numerosos

Introducción

Este trabajo es un bosquejo biográfico de una de las mujeres más notables de los tiempos modernos, la que además fue una de las figuras más relevantes entre las que lograron la independencia de Indis; se refiero a la teósofa, Annie Besant.

La parte medular del trabajo no es lo que originalmente se pensó, ya que se pretendía hacer un estudio de las enseñanzas de la Sociedad Teosófica, comparándolas con las fuentes religiosas indias en las que generalmente se inspiran. No se pudieron conseguir los textos requeridos y además mis escasos conocimientos de muchos idiomas indios imposibilitaban esta empresa, por lo que este tema quedó reducido al capítulo "Teosofía y Sociedad Teosófica".

A continuación, se pensó escribir una breve historia de la Sociedad Teosófica, pero pronto fué evidente que se corrió el riesgo de tratar un tema totalmente ajeno al campo de los estudios sobre India, pues la bibliografía disponible sobre la Sociedad Teosófica en India es casi nula. Igualmente sucedió al leer la vida de Helena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, maga, taumaturga y charlatana cuyo contacto con India no se realiza hasta el final de sus días. ¹

Finalmente mis lecturas me hicieron interesarme en la teósofa, heredera espiritual de Madame Blavatsky y destacada [1-

y estos grupos necesitaban líderes. El hecho de que uno de los más destacados de estos líderes independentistas indios haya sido una respetable abuela que era blanca y además inglesa resulta un caso inóclito en la historia mundial, pero conviene seguir delineando el trasfondo antes de pretender explicarlo.

Los libertadores generalmente han requerido símbolos que aglutinan en causa común los intereses individuales de grandes grupos, así el líder busca partidarios al mismo tiempo que estos buscan a quienes expresen claramente sus aspiraciones. Dichas aspiraciones, sin embargo, requieren, como ya se dijo, un símbolo, preferentemente algún concepto fácil de comprender, que sea de tipo emocional y que haga inmediato contraste con la cultura del "extráneo". En la India ni la idea de "raza", ni la de patria ni la de idioma podían cumplir esta función y así vemos que desde la época de Kṛm Mohan Roy (fundador del Brahma Samaj en 1828), pasando por el fundador del Arya Samaj, Dayananda Saraswati y llegando hasta Tagore —reformador de los Vedas— muchos pensadores de la India habían querido ver en la religión un símbolo que podía oponerse a la ideología de occidente. Es probable que esta oposición haya sido una resultante natural de los contrastes existentes entre el Cristianismo y la religión hindu, pero también es cierto que la reiteración constante por parte de algunos pensadores al "materialismo" occidental y al espiritualismo de India pudiera considerarse una forma de aprove

chase del profuso sentimiento religioso del pueblo indio. ²

La India de principios de siglo tenía practicantes de muchas religiones, pero numéricamente hablando solamente contaban dos: los hindúes y los musulmanes y, puesto que la gran mayoría era hindú, cualquiera que pretendiera ser líder político contaría con una gran ventaja si —en alguna forma— podía presentarse como persona identificada con el Hinduismo. Los musulmanes eventualmente se separaron e hicieron la república de Paquistán, pero como se verá adelante, Annie Besant siempre demostró una gran falta de sensibilidad a los problemas de los musulmanes, ganándose —naturalmente— la desconfianza de los mismos; así deseaba identificarse con el hinduismo.

Desde el sonado éxito del Swami Vivekananda durante el Primer Parlamento Mundial de Religiones (1893) muchos hindúes se sentían muy orgullosos de su religión y consideraban a la India la "madre de las religiones del mundo." Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna, había dado nueva vida al Hinduismo, haciendo su propia interpretación —apegada al Vedanta— del mismo y tornándola respetable para los europeos. Sin restar mérito a Vivekananda, no hay que olvidar que desde hacía muchos años la Sociedad Teosófica se había establecido en India (1879) y había defendido al Hinduismo de los ataques de los misioneros cristianos. En 1881 la Sociedad Teosófica se unió —por un breve pe

rífodo— al Arya Samaj fundado por Dayananda Saraswati considerando tener principios aparentemente idénticos³ y, como se sabe, el Arya Samaj era una agrupación plenamente identificada con el Hinduísmo tradicional.

Mucho antes que Vivekananda la Sociedad Teosófica propagaba el misticismo panteísta de las Upanishades e igualmente presentaba al Hinduísmo como especie de eclecticismo blandengue que aceptaba a todas las religiones como "buenas y en el fondo iguales", pero que al mismo tiempo consideraba la propia como superior dando por verdaderas una serie de doctrinas —Karma, reencarnación, etc.— exclusivamente indias. Hasta donde hemos podido saber, Vivekananda no tuvo contacto con los Teósofos, por lo que parece improbable que se haya apropiado de sus ideas, pero sí se dió el caso de que las doctrinas que los Teósofos venían predicando, repentinamente fueran popularizadas y hechos respetables por Vivekananda. Este hecho no pasó desapercibido entre las elites intelectuales de India.

Cuando Annie Besant llegó a la India ^{W. H. St. John} 1906 la Sociedad Teosófica estuvo en la cumbre de su popularidad entre las gentes que podían contar en India. En años posteriores el número de sus miembros aumentó pero no volvió a recuperar la calidad de los mismos. Jawaharlal Nehru⁴ y Gopal Gokhale⁵ solamente para mencionar a dos prominentes políticos habían sido teósofos

y muchos, sin serlo, respetaban a la Sociedad y estudiaban sus enseñanzas con interés. La mayoría de los indios que habían conocido a Helena Petrovna Blavatsky consideraban que ella había sido víctima de una conjura entre algunos misioneros cristianos y las autoridades británicas para desacreditar a una defensora del Hinduismo.

El autor —Parhuvar, cuya posición es virulentamente anti-teosófica, sostiene que los teósofos "condenaron y ridiculizaron"⁶ a los orientalistas de antaño, pero, cuando menos para el indio, los teósofos más bien resultaban herederos de gente como Jones, Colebrooke y Wilson que "respetaban a nuestros padres y nos miraban con esperanza", en contraste con los racistas ingleses del tiempo que nos ocupa, para los que los indios eran "simplemente unos negros —sin ningún pasado; quizá sin ningún futuro".⁷

Annie Besant, en su calidad de Presidente de la Sociedad Teosófica, estaba totalmente identificada con la religión y las costumbres de India; era vegetariana y vestía ropa India; había llamado al Hinduismo "la más pura de las religiones" y se había lamentado públicamente de no poder ser aceptada como convertida a una religión tan esquiva para aquellos que no nacen dentro de ella.

Annie Besant nunca llegó a las masas, pero es necesario

recordar que ningún líder logró esto en India antes de Gandhi. El fracaso de Annie, sin embargo, fué precisamente entre los grupos —principalmente de la elite económica y de la clase media— que originalmente la habían apoyado. Jawaharlal Nehru en una entrevista relativamente reciente (1956) opinó que "ni su sexo ni su piel blanca fueron desventajas para ella" y hablando de la Sociedad Teosófica opinó que era en aquel entonces "muy respetada en la mayoría de los lugares en India" por lo que solamente el haber tenido "principios equivocados" causaron su derrota final. ⁸

Si hemos de juzgar por el caso de Indira Gandhi, parece que Nehru tenía razón en cuanto al sexo de Annie; en cuanto al hecho de ser blanca y británica esto tuvo ventajas y desventajas pues escribe Irshick "su piel blanca, una gran ventaja en 1917, en 1919 era una desventaja insuperable". ⁹ Hay que recordar que muchos de los fundadores del Congreso habían sido ingleses y que muchos indios sentían gran simpatía por Inglaterra y solamente deseaban una mayor autonomía dentro del imperio y además admiraban a Annie por oponerse a su propio gobierno; pero tampoco hay que olvidar que —al exacerbarse la lucha— una natural reacción del indio era rechazar todo lo británico. Annie atribuye su repudio final a su piel blanca aunque también reconoce que el ser británica le dió —cuando menos al principio—

una libertad de acción ante las autoridades coloniales de la que no gozaban sus compañeros de lucha. Los libros consultados, al mencionar las desventajas de Annie, pesan por alto una muy notoria —su edad; tenía 66 años en 1914— año de su debut formal en política, lo cual probablemente alejó a muchos jóvenes; por otro lado, es posible que, en un pueblo que todavía veneraba a los ancianos, sus años le dieron una imagen de experiencia y de respeto como contrapeso.

Como opinión personal creo que fué la suma de características analizadas que la imposibilitaron para el papel que ella hubiera deseado y su carácter tampoco la ayudó. Era una mujer valiente, inteligente y carismática que sabía ganarse simpatías a pesar de ser muy dominante. Sabía transigir y adaptarse a las situaciones cambiantes, pero —aunque parezca contradictorio— era obstinada e increíblemente obtusa para todo aquello que se negaba a aceptar. Nunca quiso comprender que los Musulmanes se sentían un grupo con intereses propios; nunca dió importancia al regionalismo, a las pugnas entre las castas; y, lo más grave de todo, nunca pudo comprender que las masas se identificaban con Gandhi y lo apoyarían más cuando lo estuviesen criticando.

Las cualidades de Annie —ventajas y desventajas se manifestaron para llevarla —en meteórica carrera— desde el anonimato político a la cénspide del poder, después al repudio y por fin al olvido, en un lapso —increíblemente corto— que dura poco más de un lustro.

IV- Annie Besant; elegida por los Mahātmās

Annie Besant ingresa a la Sociedad Teósófa cuando ésta se encuentra en un momento crítico; las luchas internas entre diversas facciones de teósofos y los ataques externos —sobre todo el informe de la Society for Psychical Research, publicado en 1884, en el que se llama impostora a Helena Petrovna Blavatsky, habían desprestigiado mucho a la Sociedad, mientras que en India la Logia Teosófica de Madrás ya comenzaba a tener dificultades con las autoridades locales ¹ debido a que los misioneros cristianos presionaban a estas para antagonizar a los Teósofos que estaban minando su labor proselitista al asegurar a los indios que sus religiones eran tan buenas como el cristianismo. Cuando muere Helena Petrovna Blavatsky, Annie recibe de sus manos el último tomo manuscrito de La Doctrina Secreta, tomo que ella conserva en su poder durante muchos años antes de hacerlo público; es interesante notar que mientras Annie guardaba esta "Biblia Teosófica" los ojos de los miembros de la Sociedad estaban sobre ella, ya fuera para criticarla o —mayoritariamente— para alabarla por la eficacia demostrada en sus labores teosóficas; también hay que notar que cuando Annie finalmente publica el libro, muchos la acusan de haberlo alterado, probablemente dando a las doctrinas de Helena Petrovna Blavatsky una tónica más Hindúista por influencia del brahman Cyanendra Chakravati.

Así estaban las cosas cuando el Presidente de la Sociedad, Henry Steele Olcott, comienza su larga agonía en Adyar, Madrás, a fines de 1906. Olcott solamente ve al equipo médico y a un reducido grupo de importantes teósofos entre los que se encuentra Annie. Según versión de estos teósofos, los Mahatmas Moyra y Koot Hoomi se presentaron —en cuerpo astral— e indicaron al Coronel Olcott que debería de "designar" a Annie como sucesor en la Presidencia. Los oponentes de Annie dijeron que —a pesar de los Mahatmas— el Presidente saliente no estaba constitucionalmente facultado para "designar" un sucesor, pero el Coronel publicó un panfleto —Una Conversación Con Los Mahatmas— en el que insistía que se trataba de una situación especial que invalidaba la letra de la ley. Los disidentes siguieron escépticos por lo que volvieron a presentarse los Mahatmas —ahora en cuerpo físico— para abogar por Annie. Años después (1911) el Dr. Rajunda Rao, dijo que aquella noche "ni él ni las enfermeras vieron cosa alguna que pudiera ser un Mahatma",² pero para esas fechas la posición de Annie como Presidenta de la Sociedad era tan fuerte que ni siquiera se tomó la molestia de refutarlo.

De cualquier manera la bandición de los Mahatmas y de Olcott, además la de Helena Petrovna Blavaksky —en cuerpo astral— fueron suficientes para que Annie —ya muerto Olcott— asumiera provisionalmente el cargo de la Sociedad mientras se convocaban

nuevas elecciones, las que fácilmente ganó.

La escena mortuoria de Olcott puede parecer una farsa hecha de toda mala fué por los que simpatizaban con Annie con el fin de maniobrar para que su candidato llegara al puesto que anhelaba, pero existen motivos para dudarlos; gente tan objetiva y seria como C. Rajagopalachariar, V. S. Srinivasa Sastri (jefe de la Servants of India), Sri Prakasa (gobernador de Madrás y Bombay), Krishna Menon y de persona tras personas que conocían todo esto atestiguan acerca de la completa sinceridad de Annie ³ ¿Acaso habría que pensar que toda esta gente mentía o estaba engañada? Esto parece casi tan inverosímil como las pláticas con Mahatmas y es más factible suponer un fenómeno de histeria alucinatoria colectiva por parte de Annie y todos los que la acompañaban. Como opinión personal diría que los que sí parecen adoptar una actitud incongruente son los teósofos que negaban todo esto, ya que durante años habían aceptado que los Mahatmas se presentaban a la Blavatsky y a Olcott en las ocasiones más triviales y en cambio dijeron era ridículo que asistieran en un momento tan solemne como la muerte de Olcott y para escoger a su sucesor.

Annie no tuvo dificultad en convencer a una gran mayoría de sus correligionarios y así logró la presidencia de una sociedad

dad que —como ya se dijo— era aceptada y respetada por muchas personas en India, sobre todo entre las clases educadas.

-der de la independencia india, Annie Besant. De ninguna manera quise hacer un análisis de tipo histórico social (mucho menos sociológico) sobre la actividad de Annie Besant en la política india; ni mi preparación, ni los textos disponibles, ni mis inclinaciones personales hubiese permitido esto; simplemente se trata de un resumen biográfico escueto de su vida, resaltando su actuación en la política india.

Al escribir sobre Annie Besant se presentan varias dificultades, las principales son estas: (1) No queriendo escribir un tratado sobre "ciencia oculta" es difícil alejarse del tema, ya que el interés de Annie por el ocultismo fue lo más importante en su vida e indudablemente influyó sobre los otros aspectos. Sin embargo, esto se ha reducido al mínimo apenas mencionando su "compañero espiritual" C. W. Leadbeater y el malogrado mesías, Jeddú Krishnamurti, ² hombre que se rehusó a ser Dios, se separó de la Sociedad Teosófica y que hoy es considerado un filósofo serio e importante; (2) la forma muy escueta en que muchos historiadores tratan a Annie Besant, según algunos, esto se debe a que quieren restarle importancia a una mujer que fué extranjera y enemiga política de Gandhi; (3) las versiones, muchas veces totalmente distintas, que se encuentran en los libros sobre diversos hechos, esto se debe a que Annie siempre despertó pasiones, tenía amigos e enemigos dificultando la objetividad; (4) la pobreza de fuentes disponibles sobre el tema, tanto primarias como secundarias; como ejemplo basta mencionar que de las muchas biografías escritas sobre Annie Besant (habiendo agotado todos

V- Teosofía y Sociedad Teosófica

Annie Besant fué en primer lugar Teósofa y nunca permitió que sus demás actividades disminuyeran su entusiasmo por la Teosofía.

La palabra "Teosofía" —del griego conocimiento de Dios— se conoce desde el tiempo de los neoplatónicos; la utiliza Jacob Böhme y la vuelven a utilizar Kant y Shelling. Estos pensadores llamaban teósofos a "aquellos filósofos que se creen inspirados directamente por Dios."¹ Aceptando esta definición preliminar, podríamos desarrollarla explicando que se trata de un misticismo especulativo que —desde una intuición o revelación conocida a priori— deduce la esencia y también las relaciones causales de los fenómenos del universo. Esta explicación, conviene perfectamente al sistema desarrollado por Helena Petrovna Blavatsky en sus dos obras principales, Isis Develada (1887) y La Doctrina Secreta (1888). Helena Petrovna Blavatsky sin embargo añade algunos ingredientes y dá muy peculiares interpretaciones, lo que da a su teosofía un sabor sui generis inconfundible. Para evitar confusiones cuando se use la palabra "teosofía" en el presente trabajo nos referiremos siempre a las ideas de Helena Petrovna Blavatsky, salvo explícita indicación contraria.

En 1875 Helena Petrovna Blavatsky —recién salida de las filas del espiritismo— se une al veterano de la guerra civil de Estados Unidos, Corl. Henry Steele Olcott, a William Quan Jud

ge y a otros "Ocultistas" (en su mayoría norteamericanos) para formar una sociedad en Nueva York cuyas finalidades eran —siguiendo—: (1) Establecer el núcleo de la fraternidad universal, (2) Promover el estudio de las religiones comparadas y de la filosofía, (3) hacer una investigación sistemática del potencial místico de la vida y de la materia, o sea lo que generalmente se llama "ocultismo".²

La Sociedad Teosófica sostiene que todas las religiones y filosofías místicas vienen enseñando —desde su fundación— diversos aspectos de la misma verdad universal, verdad que ha sido involuntariamente tergiversada por los fieles a través de los siglos. Dicha verdad se revela claramente solamente a ciertos individuos escogidos por los maestros de la humanidad (Mahatmas) que viven —o vivían— principalmente en el Tibet, en algunas regiones desérticas de Asia y Africa y en diversos rincones bien apartados de la humanidad y que rara vez visitan las regiones más pobladas. Madame Blavatsky —y después Annie Besant— afirmaban estar en contacto personal con estos Mahatmas.

Los maestros —aproximadamente cuarenta de diversas razas— son todos muy altos,³ muy sabios, muy bellos y de holgada condición económica y dirigen "La Gran Fraternidad Blanca" que está a cargo del "Señor del Mundo" (también llamado "Rey del Mundo" o "Logos Manifestado") cuyos lugartenientes son "El Señor

Buddha" y el "Mahachohan". Todos ellos son seres humanos que nacen, sufren y mueren, pero sus innumerables reencarnaciones dedicadas al servicio de la humanidad les han dotado de una increíble longevidad (varios siglos) y de una serie de poderes, que el vulgo llama sobrenaturales, pero que son herencia común de la humanidad en forma latente.

Los maestros son hermanos ⁴ mayores y guías de la humanidad que trabajan para que cada ser humano pueda, en alguna de sus reencarnaciones, recibir la iniciación —o más bien sucesivas iniciaciones— de "La Gran Fraternidad Blanca". Así, cada uno de nosotros, tarde o temprano, llegará también a ser un maestro.

Eventualmente todo ser (espíritu-materia) volverá a reunirse con Para-Brahman (Aquello, Principio Omnipotente, Eterno) del que nos hemos separado al manifestarnos como entidades definibles, siguiendo un proceso de diferenciación ontológica que los teósofos llaman "involución", para distinguirlo de la "evolución" que volverá a reunirnos con Para-Brahman. Todo ser, al separarse del origen, vá haciéndose más denso y así tenemos que el punto culminante de la "involución" nos lleva al nivel mineral. Ya "evolucioando", las partículas que formaban —digamos una piedra— pasan primero al reino vegetal, después al reino animal y más adelante formarán al ser humano; este logrará una

vida supra humana y eventualmente regresaré a su origen.

La evolución humana se acelera por un especie de yoga teosófica que desarrolla y purifica los diversos cuerpos, ya que poseemos seis ⁵ de estos. Tres son mortales; el físico, astral (emocional) y mental; y tres son inmortales; átomico, budhico y causal. Todos los cuerpos son materia-espíritu, ya que la teosofía no hace distinción entre lo que llama materia muy sutil y espírita. Para el teósofo cualquier idea —por más abstracta que sea— no es más que materia muy sutil; igualmente todo elemento químico —por más peso específico que posea— no es más que el espíritu densificado. Muchos autores que comentan estas ideas las consideran un especie de "espiritismo". Sin negar que Helen Petrovna Blavatsky fué originalmente espiritista es sin embargo interesante compararlas con las ideas de los Jainas, expuestas en el Tattvārthādhigama Sūtra, ⁶ que dice: 36. Los cuerpos son de cinco clases: físicos, fluidos, asimilativos, esplendorosos y kármicos

37. Cada uno de ellos es sucesivamente más sutil que el que lo precede.

40. Los cuerpos esplendorosos y kármicos no están sujetos a la obstrucción.

La palabra "esplendoroso" se refiere a los cuerpos sobrenaturales

que habitan otros mundos y "obstrucción se refiere a barreras materiales que impiden el paso de cuerpos físicos.

Como se vó, las ideas de los Teósofos son muy similares a las de los Jainas en lo referente a los múltiples cuerpos del ser humano. A su vez, los varios cuerpos existen para ser portadoras de materia Kármica, pues tanto para los teósofos como para los Jainas la materia Kármica del universo se une al "átomo" individual de cada ser humano; este "átomo" no debe considerarse una partícula minúscula, a la manera de la creencia moderna, sino que envuelve a todo el organismo.

Los Jainas creen que la materia Kármica tiene distintos colores, a saber: (1) blanco (súkla), (2) amarillo o color de rosa (padma), (3) rojo flameante (tejas), (4) gris-tórtola (kaputa), (5) azul oscuro níla), (6) negro (krsna) y que al unirse al Jīva dan a este sus cualidades, que en última instancia habrán de determinar su vida futura. Los colores menos negativos son los primeros anotados en la lista y los últimos anotados los peores y los más oscuros; es decir el negro, es el que causa el Karma más dañino. ⁷

Los teósofos tienen ideas muy similares, pues consideran que "el negro es el color del odio y la melicia"; el gris subido y espeso significa depresión.... las manchas de escarlata en el cuerpo astral indican la ira, etc." ⁸; la única diferencia

~~importante~~ es que la materia Kármica —de colores— no afecta al átomo individual, pero esto tiene poca importancia ya que sí afecta a los cuerpos sutiles —que reencarnan con el átomo, es decir los cuerpos bádicos y causales. La materia Kármica se adhiere a los cuerpos superiores por medios físico-mecánicos y así vemos que, tanto para el Jaina como para el teósofo, un carnicero que vive matando animales, atraerá hacia sus cuerpos superiores materia kármica negativa, aún cuando él no considere que obra malamente; es justo sin embargo, notar que si el carnicero además sabe que hace mal atraerá materia kármica todavía más grosera. A primera vista estas teorías parecen primitivas, pero si consideramos que el color no es más que una velocidad determinada de materia en vibración y que el universo entero es materia vibrante veremos que todo puede considerarse coloreado (sensu lato) y que por ello hablamos del infra rojo o del ultra violeta. Sin querer hacer una defensa de estas teorías —que en último instancia no conozco a fondo— simplemente señalo que no son tan absurdas como se pudiera creer.

Las teorías teosóficas referentes al cielo y al infierno se asemejan al "corpus" del Hinduísmo, sin apearse a ninguna escuela en particular. El Kama-loka es el reino del deseo y sus regiones inferiores resultan un especie de purgatorio astral; al igual que la mayoría de las escuelas indias —y en contra del cristianismo— la teosofía niega la eternidad del cielo y del infierno.

Las ideas sobre la reencarnación que tienen los teósofos, tienen un sabor más occidental que indio ya que las sucesivas vidas terrestres son para lograr todo tipo de experiencias y eventualmente todo ser logrará la liberación anhelada; en esto la teosofía —a diferencia de la mayoría de los sistemas indios— es optimista ya que el premio (Moksha) está asegurado a todos y la lucha por el mismo solamente sirve para acelerar un proceso ya determinado. Es probable que este giro optimista, dado a una filosofía originalmente pesimista, se deba a que los fundadores de la Sociedad Teosófica, a pesar de su admiración por India, eran occidentales; sin embargo la crítica que generalmente se aplica al Hinduísmo clásico —que lleva a un conformismo fatalista— también puede aplicarse a la teosofía, pues gran parte de la humanidad indolente seguramente estará tentada a esperar la siguiente reencarnación para hacer cambios en su vida.

Como se puede ver, estas ideas fueron indudablemente tomadas de la filosofía india e inspiradas en sus religiones —pero es conveniente recordar que formaban parte substancial de la teosofía mucho antes que Annie Besant fuera teósofa, por lo que es inexacto insinuar— como lo hacen por ejemplo, Colinton 9 que ella "indianizó" a la teosofía para fines propios.

Regresando a los maestros, estos son los que manejan "El gobierno interno del mundo" ¹⁰ y quién la evolución humana, formando razas y subrazas e interviniendo en revoluciones, guerras y cambios sociales, siempre con el fin de ayudar a la humanidad, y siempre luchando contra los magos negros de la "Fraternidad Negra" que engañan a los incautos para lograr sus fines ocultos. El maestro personal de Annie Besant fué Koot Hoomi, aunque también trabajó con el Rishi Agyasta, maestro directamente encargado de los destinos de India.

La aparición —más bien iniciación— de algún nuevo maestro generalmente causa la simultánea aparición de otra religión (u orden mística) de la que el maestro es portavoz. Dada la intercomunicación del mundo moderno, la aparición de un maestro en nuestro siglo sería un acontecimiento de importancia mundial. Tal pareció ser el caso de Jeddu Krishnamurti, que era protegido de Annie Besant.

Aunque lo anterior dé a grandes rasgos las doctrinas esenciales de la Teosofía, es necesario recordar que se trata de una religión ¹¹ que ha producido una vasta literatura que cubre muchos campos de la actividad humana. En cualquier librería de La Sociedad Teosófica el interesado podrá encontrar docenas de libros, sobre temas tan diversos como pueden ser la dietética, la psicología, la astrología, la gimnasia, la magia, la historia, etc. El frívolo encontrará material

abundante para hacerlo reír; no faltan libros sobre gnomos, hadas y otros habitantes del "mundo astral"; el lector también encontrará material que trata asuntos más serios con un enfoque que —si bien no es siempre erudito— casi siempre es original y ameno.

VI- Iniciación en la Política India

La sede de la Sociedad Teosófica India se encuentra en la población de Adyar, provincia de Madrás. Esta provincia fué una de las últimas en las que se desarrolló una conciencia política anticolonialista debido a dos motivos principales: (1) su distancia del centro de poder en Nueva Dehli y del foco de agitación en Bengala, (2) Las marcadas divisiones entre las altas capas de la sociedad de Madrás, tamiles y telugus, sanscritizantes y dravidizantes, brahmanes y no brahmanes, llevaban a constantes pugnas.

Cuando los británicos ocuparon India tuvieron necesidad de personal autóctono que pudiera ocupar los puestos inferiores dentro de la burocracia local; requerían gente que pudiera aprender pronto el inglés y los métodos de administración europeos. Los musulmanes —administradores del decadente imperio Mogol— tenían sus propios métodos, costumbres y lenguaje y —durante muchos años— no deseaban aprender los del nuevo colonizador que los reemplazaba. Por motivos ideológicos y por estar dedicados principalmente al comercio, los jainos y parsis tampoco se interesaban en ocupar estos puestos, y, por último los indios cristianos eran una minoría insignificante. Por esto, los ingleses tuvieron que valerse de los hindúes y pronto acudieron a los brahmanes, grupo que contaba con un alto porcentaje de alfabetizados y que tenía tra

los medios) solo se pudo conseguir la de Wethercot que probablemente no es la mejor.

Por lo dicho, la bibliografía se limita a los libros citados en el texto y a unos cuantos que no se citan pero que fueron consultados; tuve a mi disposición una lista bibliográfica muy extensa, pero consideré que incluir libros que, en la mayoría de los casos, ni siquiera pueden conseguirse solamente daría una impresión equivocada.

En resumen, el presente trabajo pretende familiarizar al lector con la vida de Annie Besant y sobre todo resaltar la importancia que tuvo para la independencia india. Se quiere hacer justicia a una figura a la que generalmente no se ha dado la importancia que merece.

dición intelectual.

En el siglo XIX los Desastha Brahman —originalmente habitantes de Maharashtra en el occidente de India¹ acudieron en gran número a Madrás para conseguir empleos dentro de la administración británica. A pesar de que los ingleses trataban de evitar el favoritismo, el número desproporcionado de brahmanes en la burocracia de Madrás puede apreciarse si se observa que, a principios de este siglo, estos ocupaban aproximadamente el 55% de los puestos públicos, a pesar de constituir solamente el 3.2% de la población. Entre los puestos de nivel algo superior esta desproporción era todavía más marcada.²

La situación del brahman en Madrás era algo ambigua. Por un lado se consideraba que la gran mayoría no era drávida sino forasteros y advenedizos, pero, por otro lado, eran los portavoces de la religión y de las tradiciones y, como tales, respetados y temidos. Si bien el dinero y gran parte de las tierras pertenecían a los Vellalas (no-brahmanes) los brahmanes dominaban la burocracia y —hasta cierto punto— la política local. Por medio de sus influencias con las autoridades, los brahmanes lograban puestos, becas, legislación favorables y otras ventajas para los suyos.

Los grupos antagónicos a los brahmanes consideraban que

el Partido del Congreso únicamente representaba los intereses de estos e inclusive muchos funcionarios ingleses del Indian Civil Service opinaban igual, como aquel que escribiera —con el pseudónimo de "Fair Play"— "aunque los ingleses eran llamados gobernantes de India, en realidad el brahman la gobierna"³. Esta situación privilegiada del brahman se debía a que supo hacerse indispensable al gobernante local.

La oposición a los brahmanes, que se manifestaban en varias regiones de India, se hizo muy poderosa en Madrás en buena parte debido a la presencia de Annie Besant; dice Irchick "Cuando ella se hizo campeona de la autonomía local (home rule) para la India, su punto de vista teosófico, con énfasis sobre el gran pasado brahman de la India, pronto la opuso a los no-brahmanes e hizo crecer el grave conflicto social y la disputa política"⁴. Es obvio que Annie Besant no fué la causa de la oposición pero actuó como catalizador de la misma.

Annie Besant, desde su llegada a la India, había olvidado la política ¿por qué en 1913 repentinamente decidió volver a esta actividad? Según ella se debió a que en ese año tuvo contacto con el Rishi Agyasta, maestro regente de la India, y después, en 1914 con el Rey y sus cuatro discípulos los "Kumaras". Estos Mahatmas le ordenaron luchar para poder "exigir el lugar de India en el imperio"⁵. Esta visión,

cierta o falsa, habría de dominarla durante todo el resto de su vida.

En aquellos días Annie Besant acababa de perder la custodia de su discípulo Jeddu Krishnamurti, porque el padre del menor había denunciado que este había sido pervertido por Leadbeater ⁶, y, aunque Annie ganó el caso, en apelación posterior, de momento consideró su deber "por la reputación pública de la Sociedad Teosófica adentrarse más de lo que había hecho hasta ahora a la vida social de Madrás" ⁷. Con este fin compró el Madras Standard, periódico que era el más leído entre los diarios anglo-indios. Probablemente proporcionó el dinero para comprarlo el millonario Parsi y Teósofo, B. P. Wadia, pues es seguro que ni Annie ni la Sociedad contaban con las 17,000 Rs. que costó el diario. En estas mismas fechas también compró el semanario Commonweal, periódico de menor importancia y también financiada por Wadia.

El Madras Standard fué remozado y nuevamente bautizado con el nombre New India, cuya política habría de ser desde entonces la de lograr el autogobierno para India a semejanza de los dominios "blancos" del imperio ⁸. Al enunciar estos principios Annie decide fundar un grupo que habría de luchar por ellos y dos años después —en 1916— Annie Besant funda una Home Rule League, poco antes o después de que Tilak

fundara otra asociación con fines similares y con el mismo nombre ⁹. La Presidenta del Home Rule League siempre insistió en que aquella no buscaba separar a India del Imperio Británico sino solamente lograr autonomía dentro del mismo, como la tenían otras colonias, Canadá por ejemplo.

Sus actividades dentro del Home Rule League la acercaron mucho a la posición "extremista" de Tilak, el que, a diferencia de los llamados "moderados" en el Congreso, deseaba la autonomía de inmediato y no simples reformas sociales. Puesto que desde 1914 ella era una de las representantes de Madrás ante el Congreso, pronto se unió a su ex adversario —Tilak— para lograr que el Congreso aceptara como suyas las ideas propuestas por el Home Rule League. Surendrenath Banerjee, en la reunión del Congreso-Lucknow 1916— hizo un discurso pidiendo que se votara en favor de la autonomía y la votación resultó favorable habiéndose verificado entre aplausos y vívas a Annie Besant y a E. G. Tilak.

En esta forma Annie, por medio del Home Rule League y de su importante diario New India, se había convertido en una persona de cierto peso en la política local. Su ideología era algo ambivalente en este período; por un lado insistía en lograr la autonomía y esto la colocaba entre los "extremistas", pero por otro lado sus ideas teosóficas y su defensa

del brahmanismo tradicional la situaban entre los conservadores. Muchos brahmanes encontrábanse en idéntica posición y pronto se unieron a Annie, convirtiéndola en líder y portezos de un importante grupo de Smarta Brahmans tamiiles, que eran en su mayoría teósofos. Annie Besant ya contaba con partidarios y con un mensaje, es decir con ciertos ingredientes esenciales a todo líder político; faltaba lo más importante; el apoyo popular. Más adelante se verá como logró obtenerlo.

Desde hacía algunos años la hipótesis —Irshick la llama "mito"—¹⁰ que supone la división racial absoluta entre arios y drávidas era aceptada tanto por los que se decían arios como por los drávidas. Dada la composición de la sociedad de Madrás esta teoría tenía una importancia fundamental. Los brahmanes la usaban para justificar la radical diferenciación de las castas expuesta en las Leyes de Manu, por su parte los tamiiles y telugus se valían de dicha teoría para apoyar la tesis que sostenía que los arios habían sido crueles conquistadores que despojaron a los drávidas —legítimos dueños— de tierras y propiedades así reduciéndolos a la condición de esclavos o "sudras" en su propia patria. Para los que simpatizaban con los brahmanes —entre ellos Annie Besant— estos eran una raza poseedora de una cultura superior que bondadosamente donaban a las "razas primitivas"; la polémica llegó al grado de parecer absurdo, ya que hasta el mi

to de Rāma y Kāvana fue politizado ¹¹ y así Rāma era para los brahmanes el héroe vencedor del demonio Rāvana; en cambio para los drávidas Rāma era un serio malvado que traicioneramente atacó a Rāvana valiéndose de artimañas para vencerlo.

Al principio el grupo de Annie Besant era una pequeña elite apartada del pueblo y, como se verá adelante, sus principales enemigos durante este período también forjaban un pequeño grupo de gente adinerada. Annie acostumbraba enviar con frecuencia a algunos miembros de su liga a las diversas provincias del sur para efectuar reuniones o asambleas y ella insistía en que, cuando menos algunos de los oradores hablaran en lengua vernácula, compensando así, hasta cierto punto, su casi nulo conocimiento de los idiomas autóctonos. Por cierto que resulta extraño que una persona como ella, con tanta facilidad para los idiomas (francés, alemán, italiano, griego, latín y algo de sánscrito, además de su inglés materno) nunca haya podido ni siquiera expresarse medianamente en ninguno de los idiomas nativos; a pesar de haber vivido décadas en India —principalmente en el sur— solamente conocía unas cuantas palabras de hindí, hecho que algunos consideran su punto más débil como política en India ¹².

Por contar con simpatizantes en su gran mayoría tameses,

Annie Besant nunca intentó ganarse a los telugus, pero esto pareció preocuparle poco ya que las provincias al sur de Andara —sobre todo la ciudad de Madrás— eran áreas principalmente tamiles ¹³ y en este momento ella no pretendía hacer política fuera de esta región. Se puede ver como Annie iba creándose oposición; ya se oponían a ella los telugus además de muchos tamiles que no eran brahmanes.

El principal enemigo de Annie Besant durante esta época fué T. M. Nair, médico, tamil, no brahman, educado en Europa y que comenzaba a ser importante figura dentro de la política de Madrás. Al doctor Nair se unió P. Tyagaraja Chetti, político de raza teluga y los dos formaron un partido —el Justice Party— cuyo objetivo principal era luchar contra los brahmanes en Madrás. Nair era editor y escritor y pronto comenzó a atacar a Annie en los periódicos anti brahmanes que empezaban a publicarse en 1916. Uno de los artículos que más ofendió a Annie Besant —y a la teosofía en general— fué publicado en el Antiseptic, un periódico médico editado por Nair; se intitulaba "Psychopethis sexualis in a Mahatama" y se mofaba de las desviaciones sexuales de C. W. Leadbeater. Annie Besant demandó a Nair por difamación y aunque ella ganó la demanda y Nair fué multado, este artículo —y los que le siguieron— hicieron de Annie el hazmerreír de muchos,

situación molesta para cualquier político.

En junio de 1917 Annie era una figura política de segundo orden que, de no haber sido una mujer inglesa, hubiera pasado totalmente desapercibida y aún así era casi desconocida fuera del Congreso y de la Sociedad Teosófica. Para fines de ese mismo mes de junio, era el personaje político más conocido y discutido de todo el subcontinente, una serie de circunstancias imprevisibles dieron lugar a ello.

En el New India, Annie Besant venía escribiendo una serie de editoriales en los que criticaba al gobierno inglés por sus actitudes inflexibles ante las legítimas demandas de India; al aumentar el tenor de sus críticas, el gobierno de Madrás le indicó que debía de moderar su lenguaje y al ver que esta amenaza velada no había sido escuchada, el gobierno decidió volverse del Press Act de 1910 en contra de ella, exigiéndole depositar una fuerte cantidad en fianza para seguir publicando el New India; ya que, según interpretación que el gobierno de Madrás daba al Defense of India Act, el New India era un periódico subversivo que incitaba a la violencia. Cada día que se publicaba el New India el gobernador de Madrás, Lord Pentland, aumentaba las fianzas, insistiendo que si se desataba la violencia las cantidades exigidas ape-

nas cubrirían los daños que pudieran causarse. Annie alegaba que estas fianzas —que ya ascendían a varios miles de rupias— solamente eran aplicables a las publicaciones que incitaban a traicionar a la patria y no a aquellas que —como el New India— luchaban dentro de las vías legales. Annie Besant inició litigio y, muchos meses después, ganó el juicio ante la Corte Suprema de la India, ¹⁴ pero, por lo pronto, Lord Pentland estaba decidido a amordazarla a como diera lugar.

El caso del New India comenzó a ser causa célebre en Madrás y los miembros del Home Rule League organizaron manifestaciones de protesta en contra de Pentland. En aquel tiempo los miembros del Home Rule League eran principalmente jóvenes estudiantes de la clase media y pronto la labor de convencimiento de estos jóvenes hizo que se les uniera gran cantidad de gente del pueblo. Podría sospecharse que estas manifestaciones originalmente no fuesen del todo espontáneas, pero llegaron a serlo a causa de la intransigencia del Gobernador.

Lord Pentland, temeroso de las reacciones que pudieran tener grandes aglomeraciones ^{de} gente hostil, creyendo terminarias y, además, muy irritado con una inglesa cuya osadía le pareció una traición a la corona en tiempo de guerra, dictó una orden imprudente de la que Inglaterra pronto se arrepintió pero de la que ya no pudo retractarse. En forma torpe y arbi-

traria se ordenó a Annie y a sus dos principales colaboradores —el parsi Wadia y el inglés George Arundale— abstenerse de participar en cualquier acto político y, para asegurarse del cumplimiento de esta orden, también se les ordenó dirigirse a cualquiera de seis áreas —alejadas de la ciudad de Madrás— y quedarse allí hasta nueva orden. Este encarcelamiento simbólico dió a Annie Besant una posición que no había podido lograr antes ni por su trabajo ni por su amor a la causa ni por el dinero de sus ricos partidarios; es decir, un nombre conocido en todo el subcontinente donde el Home Rule League y su ideología se convirtieron en el tópico del día. A través de la India se organizaron asambleas y huelgas, se hicieron discursos y desfiles y todo tipo de movimiento para apoyarla; recibió las felicitaciones y aplausos de políticos de casi todas las tendencias, empezando por Mahatma Gandhi ¹⁵. En las capitales europeas —sobre todo en Londres— el nombre de Annie volvía a comentarse en la prensa después de muchos años. En Madrás hasta los analfabetos sabían su nombre y conocían su causa; la India entera tuvo un mártir en su lucha por la autonomía.

La Corona inglesa muy pronto se dió cuenta de la magnitud del error cometido y a las pocas semanas el Secretary of State for India, Edwin S. Montagu, judío de ideas avanzadas, liberó a los "princes" de su encarcelamiento que parece no ha-

Juventud y Vida en Europa

"Según verídicos informes, el 1º de octubre de 1847 a las cinco y treinta y nueve minutos de la tarde mis infantiles ojos vieron la luz (?) sic en la ciudad de Londres". ¹ Así comienza la autobiografía de una mujer extraordinaria, la que habría de ser conocida en todo el mundo de habla inglesa y que George Bernard Shaw, haciendo eco a muchos otros, llamaría "la más grande oradora del siglo". Su nombre era Ann Wood, más tarde conocida como Annie Besant; su padre fué el Dr. William Wood y su madre Emily Roche Morris Wood.

Annie Wood nunca pudo conocer Irlanda, pero siempre se consideró irlandesa, renegando de la poca sangre inglesa que corría por sus venas así como de haber nacido en la capital del país que oprimía a su patria. Su ascendencia celta pudo haber sido uno de los motivos por los que la pequeña fuera de naturaleza soñadora y aficionada a lo sobrenatural, su autobiografía menciona el terror que le causaban las "vagas y nebulosas entidades" ² desde muy niña. Emily Wood, madre de Annie, también tuvo experiencias de este tipo ³ y probablemente esto tuvo influencia sobre Annie.

Otra tendencia anímica que manifestó Annie fué la de querer un "martirio por su fé" idea fija que la persiguió durante su vida; admiraba mucho a los mártires cristianos y más tar

ber sido riguroso ya que tenían amigos ricos en las regiones de Nilgiri y Coimbatore, donde estaban confinados.

Mientras tanto, Montagu hacía unas declaraciones ambiguas para cubrir las apariencias; dijo que "no estaba en desacuerdo" con las medidas de Lord Pentland pero que éste había actuado "por iniciativa propia" y que "sin implicar ninguna crítica del gobierno de Madrás" la Corona consideraba que "la cambiante situación política" ameritaba la revocación de la orden ¹⁶. Montagu mostró mayor franqueza en su diario, pues allí culpa al Gobernador llamándolo Victoriano y, no disimulando su admiración por Annie, escribe que tenía "la voz más hermosa que había oído, era muy impresionante y lefa magníficamente". Notélgicamente termina diciendo "si hubiese sido bien tratada desde el principio ¡Si se hubiese apolado a su vanidad!" ¹⁷

La libertad de Annie Besant fué recibida con gran júbilo por la gran mayoría de los indios: "su viaje de la estación del ferrocarril en Madrás a la sede teosófica en Adyar se hizo en un carruaje de cuatro ruedas tirado por un par de caballos blancos: una manta de seda, obtenido de uno de los templos, fué detenido sobre la Sra. Besant por dos estudiantes con medallas del Home Rule... la procesión era precedida por un grupo de Bhajanas cantando himnos". En otras palabras, un recibimiento apoteótico del pueblo que a los pocos días se repitió por los principales políticos indios en la estación de

Allahabad; entre los que allí fueron a recibirla encontrábase; Tilak, Tej Bahadur Sapru y los dos Nehru. En contraste, la comunidad anglo-india, los periódicos torios ingleses y los partidarios del Doctor Naik no estaban contentos pues, contentos pues, correctamente, diagnosticaron que la rectificación hecha por la Corona inglesa en el caso Besant serviría para fortalecerla.

El temor a los brahmanes, si Annie Besant lograba sus intentos, había hecho que los no brahmanes, capitaneados por Naik que tenía excelente dominio del inglés y buenos contactos en la metrópoli, formaron el Justice Party, partido que estaba en manos de un grupo de ricos terratenientes —muchos de ellos Vallabai— que eran castistas pero que negaban que los brahmanes fueran la casta que merecía tener la elevada posición que gozaba. Naturalmente el Justice Party no se declaraba abiertamente en favor del sistema de castas pero era obvio que quería continuarlo, solamente suplantando a los brahmanes. Así lo vio claramente M. C. Rajah, portavoz principal de los intocables que acusaba de hipócritas a los del Justice Party ¹⁶ y que eventualmente —en 1923— logró que las clases "relegadas" se separaran de dicho partido.

El Justice Party temía la concesión inmediata de la autonomía porque sus miembros —no brahmanes— serían una insignificante minoría dentro de un Congreso elegido que representase

a todo el subcontinente el cual, seguramente, sería dominado por los brahmanes. Los partidarios de Nair estaban tan inseguros que temían inclusive perder las elecciones en áreas como Madrás, pues aunque siempre dijeron representar a las mayorías, sus jefes sabían que pocos los apoyaban y que muchos preferirían votar por los brahmanes que por un grupo, nuevo e igualmente elitista, que no ostentaba ni siquiera el tradicional prestigio religioso de los brahmanes.

El Justice Party decidió que su estrategia inmediata debía de ser luchar contra los grupos de Annie Besant al mismo tiempo que se ganaba la simpatía de la Corona inglesa, en espera de que esta les concediera una representación comunal y de grupo en cualquier elección futura; los periódicos del partido —Justice, The Dravidian, Andhra Prakasika— atacaban constantemente al Home Rule League insistiendo que la autonomía sería dominio por los brahmanes. Su anglofilia llegó a tal grado que dedesencantó a los miamas ingleses; Montagu escribía: "ellos se tiraban al suelo bocabajo llorando e implorando la ayuda del gobierno en lugar de luchar". 19

Estas tácticas pueden parecer indignas, pero fueron efectivas ya que el Justice Party aumentaba sus simpatizantes muy rápidamente. Si Annie Besant hubiese sido más sensible a los cambios en los sentimientos de los grupos políticos hubiera sospechado que pronto serían más poderosos y, a la larga, más

numerosos que sus amigos brahmanes en Madrás, pero ella, lejos de procurar algún acercamiento, insistía en que cuando la India lograra su independencia "poco importaría que brahmanes o no brahmanes, hindúes o musulmanes fueran los poderosos, pues todos somos hijos de una misma madre".²⁰ Estaba ensobrecida por su reciente triunfo e insistía en sus deseos, fueran estos realizables o no. Como ejemplo de su rigidez, basta recordar que no transigía con las minorías insistiendo que el consejo local, que pronto habría de formarse, fuera 100% elegido. En esta forma antagonizó a otro grupo que habría de ser importante, a los Chandalas que eran al 20% de la población.

Sintiéndose presionado, principalmente por las actividades del Home Rule League, el Secretario de Estado hizo una famosa declaración —Montagu Statement— indicando que era intención de la Corona dar un mayor grado de autogobierno a la colonia. El vocero del Justice Party, Tyagaraja Chetti, envió un telegrama a Montagu afirmando que su partido representaba a cuarenta millones de los cuarenta y un millones de habitantes de Madrás. Esta exageración —realmente falsedad— sirvió a los periódicos ingleses de derecha para decir que solamente una pequeña oligarquía, encabezada por una inglesa renegada, deseaba la autonomía.

A pesar de la simpatía de Montagu por Annie Besant y de su antipatía por los del Justice Party, las reformas inspiradas por él y conocidas como Montagu-Chelmsford Reforms dieron a India un sistema llamado diarquía, una idea de Nair. Este sistema dividió la responsabilidad del gobierno entre (1) la burocracia oficial en N. Dehli, en realidad manejada por el Parlamento inglés y (2) un gobierno local elegido llamado Provincial Legislative Council. El gobierno "federal" se reservaba las funciones importantes manejando impuestos, tenencia de tierra, defensa, policía, relaciones exteriores y otros de esta índole; a los Provincial Legislative Councils les correspondía un poder exclusivamente local y limitado a asuntos que no pudieran causar problemas a la Corona, tales como salubridad, educación y organización interna del propio gobierno local. Las reformas también se aplicaron al Indian Civil Service, permitiendo desde entonces una mayor participación de los indios, tal como lo había pedido desde hacía tiempo Annie Besant. También se aceptó que los consejos locales se formaran con representantes en su totalidad elegidos, dando por el momento un revés al Justice Party.

Cuando se enteraron de las reformas, los defensores de los brahmanes, entre ellos Annie, aceptaron que estas -- favorecían a los brahmanes pero insistían que se trataba

de una aristocracia natural que no abusaría de sus privilegios. Entre dichos defensores se encontraba el que habría de convertirse en el mayor enemigo político de Annie Besant, Mohandas Karamachand Gandhi. Este dijo que él, a pesar de no ser brahman, era acusado con cierta razón de haber "tomado sus ideas de sus amigos brahmanes". Más todavía, llegó a decir que el Varnashrama Dharma era "uno de los pilares del hinduismo y explicaba la misión del hombre sobre la tierra". No deja de extrañar que un político tan hábil como Gandhise haya expresado en esta forma precisamente cuando grupos de las castas inferiores quemaban públicamente las Leyes de Manu ²¹ pero ello hace juzgar con mayor benevolencia errores semejantes de Annie Besant, que ni era india ni conocía el idioma.

En cuanto al Justice Party, muchos de sus miembros fueron ingresando al Congreso y poco a poco apoderándose de la representación de Madrás. Además maniobraron tan hábilmente que, en el momento de la independencia, los brahmanes carecían de todo poder político en Madrás, y hasta eran discriminados en los puestos públicos y obligados a dedicarse a actividades industriales y comerciales ²². La provincia de Madrás sigue considerándose un caso especial, pero al ganar mayor fuerza a nivel federal, el clamor por la autonomía Temil ha disminuído.

Resumiendo, se concluye que el grupo de Annie Besant representaba a las castas más tradicionales dentro de la socie-

dad india pero, que en ese momento, dicho grupo era el portavoz de las tendencias más progresistas tales como la autonomía. Los enemigos de Annie, más modernizados y liberales como grupo, eran en cambio aliados del colonialismo inglés, pero es justo reconocer que, a la larga, su política los llevó al poder dando a India una importante región no dominada por los brahmanes. Por otro lado, los vericuetos de la política hicieron que Annie Besant durante un tiempo defendiera los mismos intereses que Gandhi y tuviera los mismos enemigos y que, en cambio, después se le creyera en el mismo campo ideológico que los del Justice Party —defensora de Dyer— ~~que~~ cuando la masacre de Amritsar.

VII- Masacre de Amritsar

Cuando el gobernador Pentland internó a Annie Besant, dió a Gandhi un motivo de protesta que trascendía los problemas regionales y que interesaba a gran cantidad de gente en todo el subcontinente. Gandhi propuso una marcha forzada de cien voluntarios del Home Rule League que recorrieran mil millas, desde Bombay hasta Coimbatore, convencido de que con ello se presionaría al gobierno para liberarla. La marcha no se llevó a cabo porque Annie Besant fué liberada antes de que pudiera realizarse.

El Presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, conociendo lo sucedido, escribió a Lloyd George, lo cual según algunos, presionó al gobierno para liberarla ¹ P. K. Telang, rico e influyente amigo de Annie Besant, escribió un artículo en el New India proponiéndola como la próxima Presidenta del Congreso y, en caso de que siguiera encarcelada, sugirió que su retrato presidiera la siguiente sesión del Congreso ². Así Annie llegó a ser Presidenta del Congreso por medio de una votación en la que todas las provincias, exceptuando Bengala, la escogieron como tal.

Al quedar en libertad, fué recibida en la sesión del Congreso celebrada en Calcuta el 26 de diciembre de 1917

por cuatro mil seiscientos noventa delegados cantando Vande Mataram (saludos a la madre). Este fué el momento culminante de su carrera en la India. Muy pronto cometió un error, pues al aceptar la Presidencia pronunció un discurso diciendo que el Presidente del Congreso debería ejercer la jefatura no solamente durante los pocos días en que se desarrollaba la plenario anual, sino durante todo el año en el cual tenía este puesto. Dijo que utilizaría su puesto para luchar por las Home Rule con mayor empeño que antes. Como ya se mencionó, algunos miembros del Congreso —donde ya se encontraban algunos no brahmanes— no deseaban la autonomía por el momento. A ellos se unió un grupo —bastante numeroso— de miembros que se dieron cuenta de que Annie Besant era una mujer excesivamente ambiciosa que había tomado un nombramiento casi simbólico en un puesto político de importancia sin consultar a nadie.

Sin embargo, la mayoría de los delegados aceptaron lo propuesto por Annie y, apoyada por sus partidarios y los de Tilak, convirtió al congreso en un grupo dispuesto a luchar por la autonomía ³. Durante el año 1918 la campaña de la Home Rule League adquirió tal importancia que, la autonomía se convirtió en un "mantram" en todas

las chozas". Annie Besant demostró que sabía bien utilizar los sentimientos religiosos de las masas tal como lo habían hecho ella y Gandhi en el movimiento Swadeshi ⁴.

Es posible opinar que los métodos estrictamente legales de los Home Rule Leagues pertenecían al pasado pero no cabe duda de que formaron la base popular que posteriormente sirvió a Gandhi para llegar al pueblo ⁵. Hasta los musulmanes, sobre todo los abogados, capitaneados por Jinnah, se unieron al Home Rule League de Annie Besant ⁶. Gandhi creía que el mensaje de Annie "había seguramente llegado al campesino" pero ella tenía dudas al respecto porque después de pronunciar sus discursos —siempre en inglés— preguntaba a sus acompañantes "¿creen ustedes que estoy explicándome?" Es probable que Annie Besant no se comunicaba con los campesinos, pero en este momento estos la veían como símbolo del Congreso y este, a su vez, representaba las aspiraciones nacionalistas de todo indio.

Mientras tanto sus enemigos empezaban a infiltrar sus reuniones y a demostrarle abiertamente su repudio, a tal grado que ella se preguntaba la razón de este creciente odio ⁷. Por otro lado empezaba a distanciarse más de Gandhi, por su oposición a los métodos "ilegales" de

de habría de identificarse plenamente con Hypatia de Alejandria y con Giordano Bruno, asegurando ser reencarnación de ambos. La identificación con Giordano Bruno es especialmente significativa, ya que Annie, en muchas ocasiones durante su vida, adoptó posiciones ideológicas y religiosas que eran similares a las de Bruno, tanto en su aspecto panteista, como en su ata que frontal a la religión establecida.

Cuando Annie tenía cinco años su padre murió. Esta inesperada muerte se grabó profundamente en el alma de Annie y no faltó biógrafo que atribuyera su tendencia a caer fácilmente bajo la influencia de varios hombres a una inconsciente búsqueda del padre que perdió a tan tierna edad.

William Wood no fué rico, aunque mientras él vivió su familia siempre contó con lo necesario e inclusive con algunos lujos, pero, por su carácter derrochador, dejó muy poco a su viuda que tuvo que utilizar todo su ingenio —dar clases a niños de primaria, subarrendar cuartos, bordar, etc.— para mantener a sus hijos, Henry y Ann, en forma decorosa.

Una vecina, de nombre Ellen Marrayat, solterona filantrópica que tenía una pequeña escuela particular, le propuso a Emily que permitiera a Annie servir de compañera a su sobrina, y, a cambio de ello, ella se haría cargo de la educación de Annie. Naturalmente Emily aceptó este generoso ofrecimiento.

no-cooperación ⁸ . El Satyagraha, que originalmente se practicaba únicamente por pequeños grupos de gente seleccionada, pronto cambió su naturaleza; Gandhi empezó a hacer campañas Satyagraha, principalmente contra el Rowlatt Act. Esta ley, llamada realmente Anarchical and Revolutionary Crimes Act, reemplazaba el Defense of India Act y, entre otras disposiciones, se daba al gobierno provincial poderes para: (1) hacer cárceles y arrestos sin orden judicial, (2) aceptar como prueba en juicios penales sospechas, imputaciones y otras no aceptadas en la legislación vigente, (3) hacer que los acusados de sedición otorgaran fianzas y pudiesen ser enviados a otra región —como lo fué Annie Besant— por simple sospecha, (4) efectuar juicios "in camera" por una corte especial de tres jueces, contra cuyas sentencias no había apelación. Los indios, que habían perdido muchos hombres luchando por Inglaterra en la primera guerra mundial, no comprendían por que la corona había hecho leyes más represivas en lugar de suavizarlas y por ello los Satyagrahas contaron con cientos —y hasta miles— de personas. Las manifestaciones se hicieron más y más violentas, ya que no todos tenían el autocontrol que Gandhi hubiese deseado. El gobierno empezó a reprimirlas y, el haber heridos y muertos, surgieron críticas, no solamente de Annie Besant de Tilak

y de otros líderes, sino también del mismo pueblo que "en los mercados llamaban asesino a Gandhi" ⁹ por ser causante indirecto de estas represalias.

Annie Besant ya había tenido diferencias con Gandhi cuando él hizo reclutar indios para pelear en la primera guerra mundial; dice Kanji Dwarkadas que, debido a la oposición de Annie, Gandhi no pudo "lograr un solo recluta" ¹⁰. Hay que recordar que Dwarkadas es teósofo, por lo que tiende a exagerar la capacidad de Annie, pero también es cierto que el propio Gandhi, en su autobiografía, habla poco del resultado de su campaña en favor de los ingleses, por lo que podemos suponer que los miles de reclutas que fueron a la guerra (—los que Annie en contradictoria actitud alabó—) no fueron reclutados por el Mahatma. ¹¹ Las diferencias de Annie y Gandhi pronto se harían irreconciliables. Según Nethercot, el 31 de marzo de 1919 se publicó un artículo en el New India atribuido a G. Arundale, aunque Annie se había hecho responsable del mismo. Esta publicación habría de ser un acontecimiento trascendental en la vida de Annie Besant. Dicho artículo atacaba a Gandhi por el "espíritu de terrorismo" que caracterizaba las manifestaciones supuestamente no violentas de los gandhianos. Se decía: "el primer deber de

un gobierno es terminar la violencia... antes de que un motín se vuelva incontrolable, los ladrillos inevitablemente se contestarán con balas en cualquier país civilizado" ¹². El periódico Hindu fué el primero en oponerse a Annie Besant, opinando que esa tesis era atroz, pero sin sugerir alternativas a los militares atacados por el pueblo. Annie escribió inmediatamente varios editoriales aclarando que no era su intención ofender pero, mientras la polémica periodística continuaba, el gobierno del Punjab inició una represión despiadada que, el 13 de abril, culminó en la famosa matanza de Amritsar. Según esta versión Annie obviamente no había querido referirse a esta matanza, acontecida días después de sus primeros editoriales.

Sin embargo, hay otra versión en que se afirma que el artículo ofensivo apareció el 19 de abril de 1919 y que inclusive cita palabras distintas, a saber: "cuando la plebe comienza a lanzar ladrillazos a los soldados es más misericordioso ordenarles que disparen unas cuantas descargas de perdigón". ¹³ Palabras semejantes, pero no idénticas a las de la versión de Nethercot. ¿Qué se debe crear ya que es improbable que se trata de dos editoriales? Cualquiera que haya sido la verdad, en la mente del pueblo la mala impresión nunca se borró y el apodo

"Annie Brickbats and Bullets" la siguió por el resto de su vida.

Amritsar era una ciudad de 150,000 habitantes donde se habían celebrado muchos actos de protesta por la muerte de los Satyagrahas gandhianos. Las manifestaciones públicas continuaban y, pasadas algunas semanas, el gobernador del Punjab, Sir Michael O'Dwyer, hombre que aparentemente era débil y torpe, temió que perdería el control de la situación; así pensando pidió ayuda al jefe de la zona militar, el General Brigadier R. B. Dyer. Este puso el Punjab bajo ley marcial y empezó a dictar una serie de medidas severas y humillantes como la prohibición de que dos indios caminaran juntos por la vía pública; en una calle donde una mujer británica había sido golpeado, se ordenó que los transeuntes indios se arrastraran al pasar. Las protestas, primero en Ahmedabad, Gujarati y luego en Amritsar, dieron lugar a que Dyer ordenara a la tropa disparar sobre los manifestantes. En Amritsar el gobierno reconoció que habían muerto 379 personas y que habían 1200 heridos entre los que figuraban ancianos, mujeres y niños. Dyer reconoció que su intención había sido causar el terror por lo que no podía haber "exceso de severidad" ¹⁴ y justificaba su actitud diciendo que se había evitado un motín peor que el de 1857.

La ola de protestas fué inmediata, tanto en la India como en Inglaterra, y las opiniones se polarizaron entre los que llamaban a Dyer "un soldado rudo pero honesto" y los que lo calificaban de asesino. Durante ocho meses la prensa debatió el caso y el gobierno inglés trató por todos los medios de disimular la verdad acerca de las atrocidades cometidas, entre las que se contaba el haber utilizado aviones para disparar sobre la población civil unos días antes de la matanza de Amritsar.

Al enterarse de lo sucedido en Amritsar, Annie condenó a O'Dwyer y a Dyer y realizó una peregrinación a Jalliwalla Bagh (Amritsar) en donde entró descalza y llorando a la plaza pública, escenario de la reciente matanza. Por otro lado Annie quiso mostrarse objetiva y escribió artículos tratando de justificar la actitud de los soldados en Ahmedabad donde los hechos fueron distintos pues se creía que el pueblo había iniciado la violencia, ¹⁵ por lo que los soldados que obedecían órdenes no merecían "impeachment"; desgraciadamente esta interpretación se basaba en reportes del gobierno que después se supo eran muy dudosos. Annie había querido quedar bien con indios e ingleses y esta actitud ambigua se relacionó con el editorial "Erickbats and Bullets" y, aunque esto fué una confusión sin base alguna, la verdad nunca se aclaró.

Así vemos que todavía hoy hay escritores que creen que Annie defendió a Dyer ¹⁶ cuando en realidad comparó sus atrocidades con las de los alemanes en Bélgica durante la primera guerra mundial ¹⁷. De cualquier modo la reacción de Annie Besant contrastaba con la de Gandhi que condenó todos estos hechos sin titubear y el pueblo no olvidó el contraste.

Dyer fué relevado de su puesto pero el parlamento conservador le permitió conservar su grado militar y lo jubiló con pensión completa y además la comunidad anglo-india logró reunir varios miles de libras esterlinas para el "soldado rudo pero honesto".

En cuanto a Annie Besant, había perdido su carisma y sus enemigos aprovecharon la oportunidad para atacarla. De los políticos indios solamente Tilak seguía concediéndole respeto, y no rompió con ella hasta poco antes de su muerte en agosto de 1920. Ella misma se calificaba de "oveja negra" en la política ¹⁸; en todas partes donde hablaba se la recibía con insultos y muestras de hostilidad. En una sesión del Congreso: "el público le gritó en forma tan bárbara que el reportero de New India no podía comprender como cualquier grupo civilizado podía tratar a una dama anciana y ex Presidenta de tal manera

únicamente por intervención del Sr. Gandhi finalmente se le escuchó iracundamente" 19.

Annie decía que el odio que hacia brotar se debía a que, por el peso de siglos de opresión, el indio no podía perdonarle el tener la piel blanca,²⁰ pero sería más exacto decir que una serie de circunstancias fortuitas la habían llevado a esa situación de impopularidad.

Annie ya no era una heroína popular pero todavía no estaba totalmente derrotada; contaba con sus periódicos, con la Sociedad Teosófica, con muchos amigos ricos, algunos rajás y brahmanes muy respetables y además con todos los que no creían en Gandhi, como eran los seguidores de Banerjee; todos estos veían claramente que ella era la única que tenía el valor de oponerse abiertamente al Mahatma y así se unieron a ella por reacción natural. Todavía no había perdido todo su fuerza política, esta habría de perderla por su lucha contra Gandhi que la llevaría a la derrota final.

VIII.- Annie Besant y Gandhi

Muchas veces sucede que los líderes políticos sienten hacia sus contrinacantes no solamente la agresión que amerita sus diferencias políticas sino una fuerte antipatía personal, este parece ser el caso de Annie Besant y Mohandas Karmachand Gandhi. Sus diferencias políticas -muy válidas sin duda- también eran pretextos para demostrar dicha antipatía. A reserva de analizar dichas diferencias, por el momento nos concretaremos a señalar lo que estas significaron en la historia política de India hasta 1925.

Muchas veces Annie y Gandhi aparentaron unidad para ganarse a sus mutuos simpatizantes, pero siempre subyacía una fuerte antipatía; esta se mostraba más claramente por parte de Annie, que después de haber sido la primera en llamar "Mahatma" a Gandhi¹, a la vuelta de los años llegó a llamarlo un "loco peligroso" e inclusive "un posesionado por fuerzas ocultas"².

Gandhi y Annie Besant se tratan por primera vez en Londres antes de que ella fuera a India; cuando Gandhi era estudiante, y fué invitado por Annie a ingresar en la Sociedad Teosófica y rehusó, a pesar de que en aquel entonces líderes indios tales como ambos Nehru y Gokhale

eran Teósofos. Gandhi no se oponía, entonces, a la Teosofía y su negativa inmediata pudiera indicar motivos personales para no querer pertenecer a una sociedad en la que Annie era prominente. En apoyo a esta suposición, vemos que Gandhi también se rehusó a pertenecer al Home Rule League, mientras esta estuviera en manos de ella.³ Fué hasta el año de 1925, cuando sus partidarios eran tantos que dieron al Mahatma los votos necesarios para ocupar la presidencia de la Home Rule League, que ingresó Gandhi a la misma.

Durante los años de la primera guerra mundial, Gandhi y Annie tienen algunos roces, principalmente debido a que ella consideraba que era el momento de presionar a los ingleses para lograr la autonomía, mientras que Gandhi mostrando ser más fiel a la corona, decía que esto era inoportuno, pues era valerse de la necesidad -de Inglaterra, actitud poco ética según Gandhi, otra diferencia fué que Gandhi apoyó el movimiento Khilafat⁴ y Annie se opuso al mismo, como siempre mostrándose insensible a los musulmanes.

Las diferencias de ambos se tornan dramáticas cuando Annie invita a Gandhi a hablar, el 6 de febrero de 1915, en la inauguración de la Hindu University; de Benares; Gandhi empezó su discurso haciendo irónicas alusiones a las joyas

de los rajás presentes -benefactores de la universidad- y comparando sus fortunas con la miseria del pueblo indio, cuando algunos rajás se levantaron, y creyéndose insultados, se fueron, Gandhi siguió, autodenominándose "un anarquista" y dijo simpatizar- aunque después escribió- que hablaba metafóricamente- con los que habían explotado bombas en las grandes ciudades de India. Annie Besant intentó interrumpir este discurso, pero Gandhi de cualquier manera lo terminó y, desde ese momento, su mutua antipatía se agudizó.

Annie criticó, en sus periódicos, el discurso de Gandhi, y, en general, toda su política basada en el Satyagraha, así haciéndose impopular entre los Gandhianos aún antes de Amritsar. Como se vió, Gandhi la apoyó cuando el gobernador Pentland la internó pero esto fué más que nada debido a motivos políticos⁵ y tan pronto fué liberada reanudaron sus hostilidades.

En el caso del Montagu -Chelmsford Report- Annie lo --- aceptó y alabó, de momento y, tan pronto supo que Gandhi lo apoyaba, cambió de opinión y dijo que sus reformas no eran aceptables. Esto no implica que su cambio de opinión fué simple oposición a Gandhi, pero es curiosa coincidencia.

Sin dudar de la honestidad personal del Mahatma, hay

Una parte medular de la educación de una doncella Victoriana inglesa era el hacer cuando menos un viaje al continente y por esto, cuando Annie cumplió catorce años, allá partió con las Marryat.

En París, Annie celebró su confirmación, al estilo de la High Church inglesa, quedando deleitada con el perfume, el colorido y la pompa de esta ceremonia religiosa; en su autobiografía se pregunta "Hay algo más fácil que hacer a una joven y sensitiva muchacha intensamente religiosa?" ⁴

En la primavera de 1863, contando Annie con quince años, la Srta. Marryat le informó que ella ya le había enseñado todo lo que podía —principalmente idiomas y religión— por lo que se despidieron y Annie, mostrando una extraña frialdad, nunca volvió a mencionar a su benefactora.

Los familiares de Annie veraneaban en el pueblo St. Leonard's, Sussex y fué allí donde conoció al Reverendo Frank Besant, clérigo pobre pero de antigua y excelente familia, que pronto habría de ser su esposo. Es difícil comprender como la inquieta, vivaracha y bella Annie pudo aceptar a un hombre insignificante, mediocre, rudo, iracundo y de estrechísimo criterio como era Frank Besant. Una vez ella intentó romper el compromiso, pero la insistencia del clérigo y de Emily Wood

que reconocer que sus partidarios usaron, en ocasiones, métodos reprochables; una vez, durante una sesión especial del Congreso -Calcutta, 1919- los gandhianos salieron a las calles para traer- y habilitar- a cien nuevos delegados, dando así a las propuestas de Gandhi referentes a la no-cooperación, la mayoría de votos.⁶

Por su parte Annie Besant atacaba a Gandhi diciendo que este debería de aceptar la Presidencia del Congreso, así haciéndose responsable de una organización que de hecho manejaba a su antojo. Annie escribía que el Congreso estaba muerto y que la no-cooperación Gandhiana llevaría a India al suicidio. Aceptaba que Gandhi tenía virtudes "semejantes a las de Cristo"⁷ pero insistía en que iba demasiado aprisa y que se había convertido en un dictador.

En una de las ocasiones en que Gandhi es encarcelado (1922-1924) se llevan a cabo elecciones para los Consejos Legislativos Provinciales, y, a pesar del optimismo de Annie, que creía que sus campañas editoriales harían triunfadores a sus candidatos -Moderados y Liberales- los Swarajists de Gandhi ganan en forma arrolladora.

Sin embargo en el Congreso la batalla contra Gandhi llevada por Das y M. Nehru⁸, hacen que otra vez las opiniones de Annie sean consideradas aceptables. En estas

fechas ella sugería que los propios Congresistas deberían de redactar una Constitución para que la India formara parte del Commonwealth británico -esta propuesta Constitución, llamada Commonwealth of India Bill,⁹ habría de presentarse al Parlamento en la sesión de 1925. Mientras tanto Gandhi es liberado el 5 de febrero de 1924, por motivos médicos, y pronto empieza a mover a sus partidarios para recuperar la influencia perdida en el Congreso. Sin embargo sus maniobras no se hicieron sin oposición; Rabindranath Tagore -con la fama de un premio Nobel- atacaba públicamente "la alegría feroz en la destrucción" de los partidarios de Gandhi" y muchos contrastaban los rezos, flores y discursos con que los simpatizantes de Annie Besant celebraban sus cumpleaños con los motines de los simpatizantes del Mahatma¹⁰ que había nacido un día después. Los periódicos ingleses decían que Annie era la única rival de los violentos practicantes del shimsa Gandhiano.

Desgraciadamente para Annie esta momentánea impopularidad de Gandhi nunca llegó a las masas, que ya consideraban a Gandhi un santo, y, en cambio, sus constantes ataques a Gandhi unidos a su lealtad a Gran Bretaña, la fueron colocando más y más a la derecha¹¹ y al ir adquiriendo fuerza, líderes

jóvenes e izquierdistas, como J. Nehru, su posición como política se fué tornando insostenible.

Al paso de los años sus ideas fueron aceptadas únicamente entre los indios más conservadores -pués los demás se unieron a Gandhi- y así a los pocos años (1931) ya ni siquiera la Corona inglesa la consideró entre los que habrían de ser consultados sobre los problemas indios. Los teósofos atribuyeron su impopularidad a que había perdido contacto con el maestro Rishi Agyasta, gobernador oculto de India, aunque ella, por el contrario, consideraba que había cumplido cabalmente su misión para con el Rishi ¹².

Ahora bien, habiendo señalado las principales diferencias con Gandhi, analicemos algunas para tratar de hacer un balance entre ambos. Se podrían escoger muchísimos puntos de desacuerdo, pero se considera que la no-cooperación, el Dominion Status y sus distintas ideas sobre la civilización occidental moderna podrán dar una muestra clara de las diferencias en el pensamiento de Gandhi y Annie Besant.

(II) No cooperación y resistencia pacífica

La no-cooperación fué el arma principal que Gandhi utilizó en su lucha contra los ingleses. Según Gandhi la no-cooperación era producto del Satyagraha y habría de hacerse siempre en forma no violenta basada en el ahimsa indio. El Mahatma también decía haberse inspirado en Thoreau, Tolstoy y Jesucristo. Sin meterse al análisis filosófico del movimiento, no cabe duda que Gandhi fué una amenaza constante que tuvieron los sucesivos gobiernos virreinales en India hasta que está logró la independencia y que la no-cooperación fué una arma política tan hábilmente manejada que casi puede asegurarse que fué uno de los principales motivos de la independencia India. Esto es tan obvio que Gandhi hizo escuela y tuvo imitadores (notablemente Martin Luther King en los EE. UU.) que intentaron hacer de la resistencia pacífica y la no-cooperación el arma principal para coaccionar gobiernos recalcitrantes. Se ha discutido acerca de la verdadera eficacia de este método de lucha; que funcionó admirablemente en India y también —en menor grado— en el sur de los EE.UU., pero no hay que olvidar que en ambos casos el gobierno quería conservar —aunque fuera en mínima parte— el

ropaje exterior de una democracia burguesa. Aunque Gandhi creía en que el Satyagraha resolvería problemas ante cualquier gobierno, es cuando menos muy discutible, que este hubiera sido el caso con un gobierno abiertamente fascista como la Alemania Nazi. La resistencia, pacífica, analizada desde el punto de vista estrictamente pragmático y dejando de lado sus implicaciones éticas, puede funcionar, en mi opinión, solamente cuando el gobierno presionado desea conservar ciertos formalismos. Esto se vió claramente en la segunda guerra mundial; en los casos como el de la Francia ocupada, en la que los Nazis no querían antagonizar totalmente a la población civil, permitían hasta cierto punto muestras de antipatía y de no-cooperación, en cambio en Polonia y sobre todo con los judíos, cualquier tipo de no-cooperación era reprimida inmediatamente, por lo que más todos de lucha abierta (e.i. el Ghetto de Varsovia) eran más eficaces ya que cuando menos la población moría luchando y matando enemigos.

Tampoco hay que olvidar que la no-cooperación causó, durante la época Gandhiana, muchos muertos y heridos en India. Las manifestaciones, que se suponían no violentas, vez tras vez se tornaba en sangrientos motines, que Gandhi tuvo que lamentar. Además el pueblo indio se acostumbró a desobedecer toda ley que

consideraba injusta y esto causó grandes problemas después de la independencia, inclusive a un gobernante tan popular como Nehru.

Annie Besant siempre se opuso al uso del Satyagraha por las grandes masas.¹³ Alegaba que era una arma que solamente podría utilizarse bien por seres muy selectos -casi santos; la desobediencia masiva a las leyes por parte del pueblo era, según Annie Besant, un acto éticamente condenable y que de hecho llevaba a la violencia. Es decir, no era más que un chantaje más o menos agresivo a las autoridades y además una invitación a la represión.

Los defensores de los métodos Gandhianos decían que Annie quería aplicar métodos "constitucionales" en un país sin constitución. Esta crítica no es más que un juego de palabras, pues resulta obvio que ella quería también presionar al gobierno pero por otros medios, por ejemplo la prensa, los discursos, las manifestaciones, etc. Estos medios -llámeseles "constitucionales" o de cualquier otra forma- fueron utilizados muchas veces también por otros líderes indios. Desgraciadamente, aunque los métodos de Annie habían sido utilizados durante muchos años, a veces logrando ciertas mejoras, no habían logrado su objeto principal, es decir la independencia de India. Pero quedan unas preguntas

sin resolver: ¿fué Gandhi, fueron sus métodos, o fué una combinación de ambos que lograron la independencia? ¿Puede un hombre separarse de sus acciones? o, como dijera Ortega Gasset, el hombre es "él más sus circunstancias históricas". Es decir, si Gandhi hubiera podido utilizar otros métodos y así lo hubiera hecho ¿hubiera la India logrado su independencia antes? Hay que recordar que pasaron lustros antes de que Gandhi lograra sus objetivos. ¿Qué acaso su carisma aplicado en otras direcciones no hubiera logrado el mismo fin posiblemente sin tanta sangre?

(B) EL DOMINION STATUS

Los defensores de Annie Besant insisten en que si se le hubiera escuchado la India hubiera logrado su independencia en 1931 en lugar de 1947. Esto se basa en tres consideraciones, a saber: (1) el Parlamento inglés durante muchos años insistió en que los propios partidos políticos indios debían de ponerse de acuerdo antes de presentar sus pretensiones a la Corona y Annie abogaba precisamente por esto; (2) se cree que la insistencia, de los seguidores más radicales de Gandhi y de Jawarlal Nehru, en que el Congreso no aceptara el Dominion Status antagonizó a muchos Laboristas ingleses que hubieran visto con

mejores ojos las pretensiones indias, de no haber sido por este punto espinoso; (3) Se afirma que la Liga Musulman no estaba en completo desacuerdo con el Congreso y que no empezó su lucha contra el mismo hasta 1937 y así, de haberse conformado el Congreso con el Dominion Status, este se hubiera logrado antes de que los Musulmanes comenzaran a abogar por un Paquistán independiente. Como se sabe, el problema de Paquistán atrasó por muchos años la fecha de la independencia. Cabe señalar que ni Gandhi ni Annie Besant justipreciaron el antagonismo de Jinnah al Congreso, aunque Gandhi se interesó algo más en los problemas de los musulmanes y los comprendió más.

Es difícil opinar sobre lo que hubiera podido pasar de aceptarse el Dominion Status pero hay algo que queda muy claro: La India al lograr su independencia el 14 de agosto de 1947 lo hace como Dominion, por lo que parece que los opositores a esto perdieron la partida. La india continúa como Dominion hasta abril de 1949, pasando entonces a ser simplemente un miembro del Commonwealth Británico.

A primera vista podría parecer que la insistencia inglesa apoyada por Annie en cuanto a un acuerdo entre los diversos partidos políticos, no era más que una táctica dilatoria para atrasar el momento de salirse de India, sin embargo las matanzas que hubieron en muchas regiones de India inmediatamente después de la

independencia, matanzas y persecuciones religiosas que en ocasiones tornáronse en verdaderos genocidios, hacen pensar que la insistencia antes mencionada no era simplemente un ardid inglés para ganar tiempo. Hubiese sido conveniente, como insistía el Parlamento y Annie Besant, un acuerdo —aunque fuera teórico— que hubiese sido aceptado de antemano por todos y no una serie de medidas de última hora, casi impuestas por los tres gobiernos a una población renuente. Aunque se puede alegar que la mejor voluntad de los políticos no hubiera hecho desaparecer mágicamente problemas reales, como los de los Cachemira o el reciente de Bengladesh, cuando menos hubieran dado a los futuros gobernantes un punto de partida —un desideratum— además de algo de tiempo para evitar el baño de sangre que sufrieron la India y Paquistán.

En cuanto a la suposición de que se hubiera evitado la partición de India, en caso de haberse logrado antes la independencia, creo que esto no es más que un buen deseo. El suponer que Paquistán es simplemente obra de Jinnah y de la Liga Musulmana es simplificar demasiado los hechos.

Esta opinión, acerca de lo inevitable de la separación, no es aceptada ni por los simpatizantes de Annie ni por los de Gandhi, como no lo fué por ellos mismos; sin embargo para llegar

a una conclusión justa habría que consultar a los más afectados;
los Paquistanos.

la disuadieron, por lo que en diciembre de 1867 Annie Wood se casó con el Reverendo Frank Besant, comenzando un capítulo amargo y doloroso de su vida.

En la europa Victoriana no existía ningún tipo de educación sexual para los menores. El sexo era considerado incorrecto y sucio; Annie escribe que al casarse sus conocimientos al respecto eran los de "una niña de cuatro años" y que "la infelicidad de muchos matrimonios data de su principio, del terrible choque que experimenta la modestia y amor propio de una sensitiva doncella, su desesperado azoramiento, su espanto".⁵ Por su parte es probable que el Reverendo Frank, escasos años mayor que Annie y educado entre mojigatos, fuese casi tan ignorante como su esposa en estos asuntos".⁶ Así, la luna de miel de Annie fué una experiencia traumática que recordaría siempre con amargura. Aquello no solamente influyó en su vida personal, sino que también fué al punto de partida —inconciente probablemente— para que se radicalizaran sus ideas acerca de la libertad de la mujer y del papel de esta frente al hombre.

Durante toda su vida Annie luchó en pro de la mujer; en occidente abogó por el pago de salarios equiparados a los del varón, por el sufragio femenino y por el control de la natalidad para evitar mayores sufrimientos a las mujeres de clases populares; en India siempre se opuso al matrimonio infantil e

(C) - EL MODERNISMO

Según algunos, para Gandhi la India era feliz y libre donde no había todavía llegado la "maldición de la civilización"¹⁴ parece que siempre vió con antipatía todo lo que pudiera llamarse moderno y en cambio abogaba por medicinas naturistas, industrias caseras, abolición de las fábricas y hospitales enormes y otras medidas que, desde el punto de vista de la cultura occidental industrializada, podrían llamarse primitivas. Se puede suponer que esta actitud ingenua fuera en parte una pose, pero las veces que Gandhi se atendió por métodos no acordes con la medicina occidental, al grado de llegar a hacer peligrar su salud, dan el mentis a tal suposición.

Annie siempre se opuso, su más generalmente se burló de la mayoría de estas ideas. No porque no creyera que necesariamente ellas fuesen malas, sino porque no creía práctico implantarlas; Annie, por ejemplo, era vegetariana y totalmente abstinencia, al igual que el Mahatma, pero alegaba que la prohibición total no podría aplicarse, por lo que era preferible simplemente disminuir y regular las cantinas y tiendas de licor. El tiempo vino a darle la razón en este caso, pues es bien sabido que el licor ilegal -de mala calidad y cargado de materias tóxicas- abunda en India. Es dudoso que el alcoholismo haya disminuido, en

cambio es seguro que sí han disminuido los impuestos pagados por consumir bebidas.

Ambos oponiábase a la centralización gubernamental pero aparentemente por distintos motivos, Annie creía más eficaz el tradicional sistema indio de los Panchayats, en cambio Gandhi parecía temer un exceso de fuerza al nivel federal y por esto prefería los Panchayats. La diferencia puede parecer sin importancia, pero no lo es, demuestra un mayor grado de racionalismo en la actitud de Annie que generalmente limitaba lo irracional a su vida místico-teosófica; Gandhi, en cambio, vez tras vez mezclaba sus luchas espirituales con su vida política.

Es difícil decir cual de los dos tuviera la razón: Annie la modernista o el utópico Gandhi, cada diferencia concreta tendría que analizarse por separado antes de poder juzgar, sin embargo podemos decir que -grosso modo- los hechos dieron la razón a Annie ya que Nehru, heredero de Gandhi, fué un hombre muy afecto a la industrialización, mucho más que Annie. ¿Pero qué acaso esto fué bueno para India? Hace todavía poco tiempo cualquiera se hubiera extrañado de una pregunta tal ¿Qué pueden llamarse malas las maravillosas medicinas modernas? ¿O los

nuevos métodos agrícolas? ¿O la industria que cada día crea nuevas fuentes de trabajo?

La impersonalidad de las enormes burocracias públicas y privadas-, el ruido infernal de las fábricas y grandes urbes y la contaminación venenosa hasta del aire que respiramos hoy, nos podría hacer pensar mucho antes de contestar esta pregunta aparentemente tan sencilla. La bomba nuclear recientemente explotada por India -no tanto por su costo, sino por la mentalidad que implica el haberla fabricado y lanzado -nos hace reflexionar y pensar que a lo mejor Gandhi no estaba tan equivocado, aún cuando buscaba una utopía irrealizable.

IX ULTIMOS DIAS

Como ya se vió, el encarcelamiento de Gandhi de 1922, que duró hasta principios de 1924, permitió a Annie un breve resurgimiento dentro de la política india. Ella aseguraba haberse reconciliado con Gandhi, e inclusive un hijo de Gandhi le enseñó a manejar la rueda casera para que pudiera entregar la cuota de hilo que el Mahatma exigía a sus partidarios¹. Ella creyó que Gandhi -cuya fuerza en la política sufrió altas y bajas- estaba terminado como líder y que únicamente continuaría en su papel de cantón, por lo que no importaba complacerlo.

En 1924 se celebró el cincuentenario (Golden Jubilee) de Annie dentro de la política y en Bombay se hicieron una serie de festejos en su honor, mismos que presidió Jinnah, ya que Gandhi se excusó de hacerlo por medio de un telegrama en el que felicitó a Annie. Con motivo de este cincuentenario ella vuelve a hacer presencia en las deliberaciones del Congreso y muy pronto vuelve a antagonizar a muchos de sus miembros cuando acusa a un grupo de Swarajistas -arrestados en Calcutta- de "bolcheviques". Estas palabras en boca de una mujer que fué en muchas ocasiones tildada de bolchevi-

que dan la impresión de que ya empezaba a sufrir un deterioro en sus facultades mentales.

En 1925 termina la corta tregua con Gandhi y Annie sigue la lucha por dar a la India un Status de Dominion. Esta propuesta, considerado radical hacía unos años, ya era visto como una claudicación inaceptable para la nueva generación de políticos indios, cosa que Gandhi sabía. Annie Besant viaja a Inglaterra para convencer a los políticos ingleses de aceptar el Dominion Status y, aunque es recibida en Buckingham por la familia real, no logra que sus co-religionarios Laboristas —hacia tiempo era miembro del Labour Party— la apoyen, los miembros del Parlamento inglés —hasta los más izquierdistas— se interesaban únicamente en reformas sociales para India, no así en su independencia. Annie regresa a India desilusionada, más no abatida, y sus discípulos teósofos comienzan a atribuir sus constantes fracasos a que ya había perdido contacto con los maestros. ²

Al año siguiente publica el libro India Bound or Free, en el que expone sus ideas y dicho libro recibe una acogida variada, pues una parte de la prensa mundial le considera una aportación valiosa en cambio otros periódicos atacan al

libro y ridiculizan a su autora.

En 1927 Annie se une a Gandhi para criticar a la Simon Commission que es enviada por el gobierno inglés para estudiar los problemas de la India. Lo que más irritó a los indios fué que esta comisión no contara entre sus miembros a un solo indio; como era de esperarse la Simon Commission se declaró en contra de la independencia en cualquiera de sus formas.

Durante los siguientes años Annie viaja por todo el mundo, tiene el orgullo de ver que muchas de sus juveniles ideas sobre el control natal son aceptadas hasta en la Cámara de los Lores por la Malthus Commission presidida por el famoso Lord John Maynard Keynes. Se une a muchos indios para protestar por el brutal asesinato del respetado político Lala Lajpat Rai, muerto en una manifestación pública por los lathis (garrotes) de la policía; en una reunión del Congreso Annie Besant —ahora considerada legalista— aconseja a todos sugiriendo la formación de un partido clandestino semejante al Sinn Fein irlandés.³

En 1929 dá muestras de un progresivo deterioro intelectual —contaba ya 83 años— cuando quiere formar un partido político que fuere rival del Congreso. Al año siguiente ya— acep-

tando su propio cansancio— hace un viaje de seis meses a Inglaterra para reposar en compañía de sus hijos Digby y Sybil. Cuando regresa a India se siente tan agotada que renuncia a la única organización política que todavía controlaba —el Commonwealth League— y al poco tiempo comienza hablar y escribir sus recuerdos. Considera su misión con el Rishi Agyasta ya cumplida y se dedica a meditar en silencio y para enviar emanaciones en contra de las "fuerzas oscuras" 4. Obviamente ya estaba física y mentalmente acabada, aunque sus discípulos lo negaran y trataran de disimularlo.

Annie Besant muere el 20 de septiembre de 1933, dejando una pequeña fortuna personal a la Sociedad Teosófica y sus acciones en una imprenta inglesa a sus hijos. Sus deudos reciben cartas y telegramas de condolencias de todas partes del mundo; entre los que escriben se encuentran gran número de políticos. Uno de los primeros en expresar su dolor es Mohandas K. Gandhi.

Para terminar intentaré resumir lo que Annie Besant logró para el mundo durante su larga vida: (1) sus luchas constantes en favor de la mujer —sobre todo en los campos de la educación y del control natal— seguramente ayudaron a

lograr una mayor justicia para su sexo y acercarán el día en que la mujer sea aceptada plenamente como igual al varón en todos los campos de la actividad humana; (2) su defensa del Hinduísmo, en un momento en que los indios se avergonzaban de su religión, dió gran orgullo a la clase media india que comenzó a aceptar sus propias tradiciones. De las filas de esta clase salieron los futuros libertadores de la India, incluyendo a Mohandas K. Gandhi; (3) probablemente por ser inglesa fué la única política que se opuso consistentemente a Gandhi, demostrando a veces gran valor al hacerlo. Durante las décadas en que los indios consideraron su patria un ejemplo de moralidad, debido principalmente a las enseñanzas de Gandhi, es difícil que se juzgara objetivamente alguien que se oponía a Gandhi; es de esperarse que la historia hoy y en el futuro será más justa. De cualquier modo no puede negarse que su labor en favor de la independencia ayudó a lograrla, esto lo aceptan hasta los más recalcitrantes gandhianos; (4) Por último su conversión -que Nethercott llama espectacular- al misticismo teosófico que indudablemente ayudó -en Europa- a debilitar la actitud materialista dogmática de los positivistas y fué una semilla del presente auge de todo tipo de doctrinas antirracionalistas. Cada quien habrá de juzgar si esto es positivo o negativo.

X CONCLUSION

Además de mostrar que Annie Besant fué muy importante para la independencia india, como se dijo en la introducción la vida de ella resulta la existencia del factor fortuito, incommensurable, irracional, si se quiere mágico, que existe en la vida humana y que quisieran disminuir u olvidar todos los que quieren dar ropaje científico a la historia.

En términos generales los historiadores pueden dividirse en dos grupos a saber: (1) los que opinan que la historia está fatalísticamente determinada y que se requiere solamente conocer las variables para predecir el futuro, verbigracia los Marxistas ortodoxos; (2) los que, como Carlyle, en su teoría del héroe como motor de la historia, piensan que la voluntad humana y también el azar son factores determinantes de la historia. Otros pensadores, entre ellos Bertrand Russell,¹ añaden un tercer grupo: (3) los que aceptan el libre albedrío en cuanto al individuo pero creen en leyes generales cuando se trata de las actuaciones, a largo plazo, de grandes grupos humanos.

Esto recuerda las teorías modernas de la física atómica, pues muchos físicos también afirman que el movimiento individual de cualquier átomo tampoco puede conocerse (principio del indeterminismo de Heisenberg) pero que en cambio sí

es factible determinar precisamente lo que harán grandes números de átomos, que forman las moléculas de, digamos, una piedra, la que cae atraída por la tierra.

Esta última teoría parece la más aceptable y sin embargo la historia muchas veces muestra hechos tan insólitos que no convence totalmente. El libre albedrió no basta; tenemos la impresión de pisar un terreno que nos obligaría a aceptar el azar o bien una predestinación metafísica casi mágica totalmente ajena a lo racional; la vida de Annie Besant dá esta impresión; se puede negar esto, diciendo que Annie representó las aspiraciones de ciertos grupos dentro de la burguesía india, que ella trató de utilizar dichos grupos y que estos, a su vez, quisieron valerse de ella, etc. etc., Indudablemente sus actuaciones pueden analizarse en esta forma y dentro de este contexto, pero si queremos realmente ser justos, sabremos que un análisis de este tipo, llamado científico, no explica a Annie Besant; resulta forzado y no convence.

Los factores que hacen que Annie Besant, durante un tiempo ciertamente muy corto, haya sido líder y portavoz de un pueblo que no era el suyo en un momento crítico de la historia de este pueblo, son principalmente los que hemos llamado