

EL KABIR PANTH Y LA POLÍTICA

DAVID LORENZEN

EL KABIR PANTH ES UNA secta religiosa que tiene seguidores en algunas partes del norte de la India.¹ Actualmente la secta cuenta probablemente entre dos y tres millones de fieles. Se dice que la fundaron en el siglo XVI los discípulos inmediatos de un cierto Kabir Das, un predicador religioso de la ciudad de Varanasi. Kabir se crió en una familia de tejedores musulmanes de casta baja y practicó esta profesión familiar durante toda su vida. Su mensaje religioso se ha transmitido a generaciones posteriores en forma de canciones y versos religiosos que dan expresión a una visión social y religiosa iconoclasta, por medio de un estilo poético sencillo y directo. Aunque Kabir vivió entre musulmanes, criticó severamente tanto al Islam como al hinduismo, en la forma práctica popular de esa época. Predicó, como alternativa, una religión devocional, mística e igualitaria, en la cual se rechazaban prácticas externas como la idolatría, la peregrinación, la circuncisión y la intocabilidad. Aunque esta formulación religiosa fue originalmente independiente en gran medida, tanto del Islám como del hinduismo, su vocabulario y concepciones constituyentes provenían más de la tradición hindú que de la musulmana. A través de los años el Kabir Panth ha llegado a ser más hindú y menos iconoclasta. No obstante, ha mantenido algo del espíritu original igualitario de Kabir y sigue encontrando su apoyo principal entre personas de las castas bajas, para quienes la secta representa una forma del hinduismo sin un estigma social tan grande como el hinduismo más ortodoxo.²

¹ Quiero agradecer al gobierno de la India y a El Colegio de México su ayuda en financiar el trabajo de campo sobre el cual mucho de esta ponencia se basa. Por supuesto no son responsables de las opiniones expresadas. Quiero también agradecer a varias personas su ayuda particular, sobre todo a *acharya* Amrit Das y a *sant* Vivek Das del Kabir Chaura Math, al doctor Shukdeo Singh de Banaras Hindu University, al profesor Romila Thapar de Jawaharlal Nehru University, y a Virendra Singh de Varanasi.

² Sobre esto véase mis ensayos: "El Kabir Panth: de herejes a hindúes", en D. Lorenzen (comp.), *Cambio Religioso y dominación cultural*, México; El Colegio de Mé-

En la primavera de 1976 y el otoño de 1979, entrevisté a varios monjes (*sadhu*) y abades (*mahant*) en monasterios (*math*) del Kabir Panth, en y cerca a Varanasi, en el estado de Bihar, y en la región Chhattisgadh del estado de Madhya Pradesh. Entre los temas que tratamos estaban las opiniones y actividades políticas de los sadhu y mahant. En este trabajo quisiera examinar cómo estas opiniones y actividades se relacionan con su trasfondo y ambiente social e intelectual.

Específicamente quisiera primero repasar detalladamente algunas de las opiniones y actividades políticas de los sadhu del Kabir Panth, y después relacionar estas opiniones y actividades con: 1) los valores culturales dominantes y el ambiente institucional de los sadhu, 2) la situación política de la India, sobre todo en el momento de las entrevistas, 3) el trasfondo social de los sadhu, y, 4) su papel, algo ambiguo, como intelectuales tradicionales ligados a grupos de la casta baja. El enfoque principal estará en las influencias que tienen estos cuatro aspectos del fundamento existencial sobre las producciones mentales, o se las opiniones y actividades de los sadhu, no en las influencias que puedan operar en sentido contrario.

Los sadhu comunes del Kabir Panth por lo general expresan poco o ningún interés en la política. Piensan que meterse en política sólo les distraería de su dedicación a asuntos puramente religiosos. El lineamiento básico de la vida en los math de la secta es "cuidar su propio jardín". Prefieren dejar a otros, asuntos mundanos tales como la política, e inclusive demuestran poco interés en el bienestar espiritual y material de los adherentes laicos de la secta. La preocupación principal del sadhu típico es su propio desarrollo intelectual, pureza moral y salvación espiritual. Sin embargo existen varias excepciones importantes a esta apatía política, sobre todo entre los mahant del panth, que merecen una discusión más detenida.

Hasta donde se sabe, la primera participación en la política del Kabir Panth ocurrió durante el movimiento nacional para la independencia india. En algún momento durante esta lucha, probablemente en los primeros años de la década de los treinta, se organizó una asociación nacionalista llamada el

xico, 1982, pp. 169-89; y "El Kabir Panth y la protesta social", en *Estudios de Asia y África*, XVII (1982), 338-68.

Kabir Dal o Partido del Kabir. La encabezó el *acharya* Ram Vilas Das, el entonces mahant del importante Kabir Chaura Math de Varanasi. Ram Vilas Das tenía una personalidad fuerte, ambiciosa y algo mundana. Nacido en 1882 en una familia Rajput (o posiblemente Yadav) del Distrito Palamu del oeste de Bihar, se instaló como mahant de la rama del Kabir Panth con su sede en el Kabir Chaura, en 1915. Siguió ejerciendo su autoridad en este puesto hasta su muerte en 1972.³ Mantuvo una amistad estrecha con el ex primer ministro del estado de Uttar Pradesh, Sampurnanand tanto antes como después de la independencia. Acerca de las actividades del Kabir Dal de entonces se sabe muy poco. Ninguno de los sadhu que ahora viven en el Kabir Chaura Math tiene los años suficientes para recordar algo, salvo quizá el mahant actual, el *acharya* Amrit Das. Desafortunadamente vivió principalmente en Ahmedabad hasta la fecha de la muerte de Ram Vilas Das. La única fuente de información sobre las actividades del Kabir Dal que se encuentra en el Kabir Chaura Math es un recorte del periódico local en hindi, *Aj*, con fecha 3 de agosto de 1934. Este describe la visita al math del famoso M.K. Gandhi durante un recorrido de Varanasi. El mahant y Sampurnanand le dieron la bienvenida a Gandhi, y Sampurnanand leyó una carta (*man patra*) y luego aseveró:

Todo el mundo conoce la manera en que la destrucción de la intocabilidad se extendió por todas partes a través de las palabras del *sadguru* Kabir. Hoy nosotros, del Kabir Dal del Kabir Panth, vemos que usted se empeña en la misma tarea y le deseamos una larga vida diamantina en este mundo.⁴

Otro artículo del mismo periódico sobre las actividades nacionales de los sadhu del Kabir Chaura se cita o se resume en la introducción a una edición moderna de las canciones de Kabir publicada por el Kabir Chaura Math:

³ Ramanandan Das, *Sri sadguru Kabir*, Satamalapur, Sriman Mahant Ramavatar Sahab, 1974, p. 127.

⁴ *Aj*, el 3 de agosto de 1934. Otra interesante alegación se encuentra en el discurso atribuido a Gandhi en esta ocasión. Dice que su madre era una seguidora del Kabir Panth (*meri mata Kabir (pa) ntb ki thina*). Los sadhu del Kabir Chaura creen, que esto era verdad, pero los biógrafos de Gandhi sostienen que su madre seguía la secta de Pranath. Esta secta tiene algunos puntos doctrinales en común con los del Ka-

Desde el período de movimiento nacional de 1920 los sadhu de Kabir Math en Kasi (Varanasi) han participado activamente en la lucha por la independencia. Varios sadhu han sufrido los tormentos de los garrotes, las balas y la prisión. En el año 1932, cuando no había lugar para la reunión del (Partido del) Congreso debido al peligro que implicaba, la reunión de la Comisión Trabajadora (*karya-samiti*) del Congreso tuvo lugar en el Kabir Math. La valentía que mostró el *mahatma* Ram Vilas Das en esa ocasión fue digna de la intrepidez de su guru, Kabir Sahab.⁵

Hasta muy recientemente parece que casi todo el interés y participación políticos en el Kabir Chaura habían desaparecido. En los últimos dos o tres años, sin embargo, unos pocos monjes jóvenes de buena educación han empezado a hablar sobre la necesidad de una participación política más activa. El resultado de esto fue un anuncio que apareció en el *Aj* del 19 de diciembre de 1979, donde declaró la nueva formación del kabir Dal. El nuevo Kabir Dal lucharía contra la corrupción, el castismo, la violencia, la política de fuerza, y la política de contribuciones y donaciones. La organización se basaría en la unidad hindú-musulmana y el secularismo, y se comprometería a difundir su llamado a los cuarenta millones de electores del Kabir Panth para que voten decisivamente en favor de candidatos que apoyan el bienestar del pueblo (*janavadi* y *janabitaishi*). Después de las elecciones, el Kabir Dal trataría de lograr el reconocimiento como comunidad minoritaria y tendría sus propios candidatos en las próximas elecciones generales. Los únicos requisitos para la membresía del Kabir Dal serían el atraso social y la pobreza. La dirección que se da del Kabir Dal es el Kabir Chaura Math, Varanasi.⁶

El primer "Manifiesto" (*Kartavyapatra*) del nuevo Kabir Dal se publicó también a fines de 1979.⁷ Las críticas sociales,

bir Panth. En una reciente biografía de Kabir, *Kabir jvanacharitra*, Varanasi, Kabirvani Prakaśan Kendra, 1976, escrito por *sant* Gangaśaran Sastrī, un importante sadhu del Kabir Chaura, M.K. Gandhi se considera prácticamente un avatar de Kabir (pp. 155 y 156).

⁵ *Satya Kabir śabdavali arthat Kabir bhajanavali*, Varanasi, Master Ayodhyaprasad, 1976.

⁶ Carta personal del doctor J.N. Tiwari.

⁷ *Kabir Dal*, Varanasi, Kabir Vani Prakaśan Kendra, 1979.

políticas y económicas contenidas en este documento reflejan vívidamente algo de la amargura y frustración de las clases bajas de la India rural después de treinta y dos años de la independencia (cifra varias veces repetida en el texto). Las quejas básicas son la omnipresente corrupción gubernamental, el abandono de las aldeas en favor de las poblaciones más grandes y las ciudades, y el fracaso de los intentos por extirpar el castismo y el comunismo religioso. Los prejuicios urbanos de los periódicos también reciben una crítica especial. El Manifiesto intenta un análisis histórico superficial de estos males sociales. Por otro lado, propone un notablemente original —y a veces algo estrafalario— programa de acción para combatirlos.

Tomadas más o menos en orden, las propuestas principales son las siguientes: en lugar del sistema electoral actual, hay que imponer una prohibición a casi todos los gastos para la propaganda y anuncios políticos, dado que esto es una “actividad antidemocrática y capitalista” (p.4). En su lugar hay que preparar una lista de candidatos a representantes “en base a su servicio público”, y llevar a cabo la elección por voto secreto en una fecha específica. Los periódicos, que fomentan el sistema actual, deben ser nacionalizados, así como la radio, la televisión, los bancos, los ferrocarriles y los servicios postales. A los periódicos sólo debería permitírseles publicar las noticias de asesinato o muerte de los líderes políticos. También es necesario reformar el sistema de reclutamiento para el ejército indio. Este reclutamiento debería basarse en una reforma uniforme de la enseñanza postsecundaria, con una serie de por lo menos seis exámenes, semejantes a los que toman los médicos e ingenieros.

El Dal también se opone a la propiedad privada de tierras, edificios y grandes industrias, dado que “tanto el sistema capitalista, como el sistema feudal de *jagirdari*, son reprochables” (p. 4).

El Manifiesto propone una reorganización algo curiosa de las divisiones administrativas del país. El nuevo sistema se basaría en las fuentes principales de ingresos en cada región.

Cada división se denominaría Campo de Trabajo (*karmakshetra*). Los Campos de Roca, por ejemplo, serían las áreas dedicadas sobre todo a la producción de cemento y piedra de construcción. Las ganancias de la producción deberían compartirse entre los trabajadores y el gobierno, que provee la infraestructura para las ventas y distribución. Los llamados Campos de Cultivo deberían dividirse en Campos de Trigo, Campos de Chile, Campos de Tabaco y Marihuana, Campos de Opio y Campos de Arroz. El Manifiesto se opone firmemente a los límites que el gobierno actual pone a la producción del opio y la marihuana. Dice que éstos se usan principalmente para medicinas y que no son peotes que el tabaco y el alcohol. Si existe un mercado internacional para estos productos, los campesinos, y el país en general, deberían tener el derecho a cultivar estas valiosas especies. Las ganancias de la producción agrícola, como las de los Campos de Roca, deberían compartirse entre los mismos agricultores y el gobierno, que surte la infraestructura.

Otros Campos regionales serían los Campos de Bambú, los Campos de Bosque, los Campos de Fruta, los Campos de los Productores de Leche y los Campos de la Industria Ligera. En cada uno, los obreros y el gobierno compartirían las ganancias como en los otros Campos.

El Manifiesto sostiene que el gobierno británico inició la costumbre de construir "reservaciones" (*arakshan*) de puestos para grupos minoritarios como parte de su política de "dividir y dominar". Desde la independencia se ha dado a las "clases oprimidas" el "aliciente" (*lalach*) de las reservaciones, básicamente para "acallar la rebelión en contra de la explotación capitalista". No obstante, una balanceada política de reservación y "exclusión" (*nishedh*) puede ayudar a reducir la pobreza y el atraso social. Si hay demasiados brahmanes en el magisterio, entonces sería aconsejable prohibirles futuras contrataciones y reservarles los puestos a los Harijans y clases atrasadas. De la misma manera, podría haber limitaciones para los Kshatriya en el ejército y la policía, para los Vaisya y Marwari en el comercio, y para los Chamar y Mehtar en los desprestigiados trabajos sanitarios. Estos trabajos

deberían reservarse a los brahmanes y los Kshatriyas. En realidad, la clasificación de la sociedad debería hacerse con base en la riqueza y la pobreza, pero mientras la casta y la religión sigan siendo categorías protegidas la táctica de la reservación es viable. Al fin, el Manifiesto observa que “en realidad las mujeres deberían recibir cincuenta por ciento de las reservaciones, puesto que todas ellas, sin importar casta o religión, son oprimidas y explotadas”.

Para mejorar el sistema educativo el Manifiesto aboga en favor de un cambio que lo relacionaría más directamente con la ocupación y adiestramiento profesional. Con excepción de la literatura, la educación y adiestramiento en las artes y cultura —tanto clásicas como populares— deberían ser responsabilidad de las instituciones no gubernamentales. Aun la enseñanza de la literatura debería reducirse en noventa y ocho por ciento, y hacerse más competitiva, como la medicina y la ingeniería. Todo el mundo debería recibir una educación primaria uniforme, después de la cual toda la educación debería relacionarse con la ocupación. De esta manera, el problema de los desempleados preparados podría solucionarse.

Con respecto a los salarios, el Manifiesto propone que se fijen de acuerdo con la cantidad de trabajo hecha. La proliferación de salarios diferentes y niveles de puestos para gente que hace trabajos semejantes debe de eliminarse. Esto incluiría, por ejemplo, los muchos niveles diferentes de oficiales militares y de policía. Un alto funcionario tiene más prestigio. ¿Por qué pagarle entonces un sueldo más alto?

El Manifiesto critica el hecho de que el gobierno no haya querido promover el secularismo indicado en la Constitución. Si las transmisiones de radio pueden mantener una proporción lógica entre el hindi y el urdu, ¿por qué se insiste en transmitir las noticias en sánscrito? Para ser imparcial, sería necesario transmitir las también en pali, prakrit y persa para los budista, los jaina y los musulmanes respectivamente. ¿Por qué no hay “Harijan, gente atrasada, Momin ni Ansari” entre los *purohit*, los *panda*, los *sekh* y los *mulla*” de los templos y mezquitas? (p. 10) Estos puestos deberían reservarse a los miembros de estos grupos.

En cuanto a los matrimonios, el Manifiesto propone que

todas las festividades y el regateo de regalos (*len-den*) estén prohibidos. Un simple registro gubernamental del matrimonio sería suficiente. El Dal se compromete a apoyar a los jóvenes que estén dispuestos a hacer un matrimonio entre castas o meramente civil.

El Manifiesto expresa su desagrado por el crecimiento de un nuevo "círculo del crimen" (*aparadh-chakra*), del soborno y las "ganancias de arriba" (es decir, los ingresos ilícitos no declarados). La corrupción ha llegado a ser epidémica entre los constructores de obras públicas, y los funcionarios gubernamentales que las comisionan y las inspeccionan. También hay bastante corrupción en los nombramientos y ascensos públicos. El Dal investigará tales prácticas corruptas. Hará campañas en su contra y, en cuanto sea posible, iniciará pleitos legales.

Bajo el título de "La ciudad contra la aldea", el Manifiesto pregunta: "¿Por qué en un país de aldeas es sólo en las ciudades y pueblos en crecimiento donde se encuentran buenos caminos, buenos edificios, facilidades para comer y beber, tiendas, instituciones de enseñanza y dispensarios médicos?" (p. 22) Por otra parte, las aldeas se empobrecen y se las abandona a su suerte. El Dal reclama "un alto inmediato al desarrollo de las ciudades" y un fomento compensatorio al desarrollo de las aldeas.

El Manifiesto no ofrece una bien elaborada defensa ideológica de su programa. Asevera que el Dal simplemente trata de seguir los pasos de la verdad enunciada por Kabir. Sugiere que aunque quizá haya una semejanza casual entre los pensamientos de Kabir y los de "Marx, Mao y Trotski", es necesario considerar que Kabir es anterior a ellos y que él fue "sabio en la religión" (*dharm-pravin*). Como Buda, Jesús y Mahoma, Kabir es uno de los que "sueña con el bienestar humano" (p. 2).

El Kabir Panth actualmente se divide en varias subsectas o ramas (*śakha*) que controlan monasterios esparcidos por el norte de la India, sobre todo en el este de U. P., en el norte de Bihar, en la región Chhattisgadh de Madhya Pradesh y en Gujarat. La śakha Phatuha tiene su centro en el pueblo de este nombre cerca de Patna, Bihar. Este es uno de los monaste-

rios más prósperos del Kabir Panth. Su mahant, *acharya* Vidyanand Das, participa activamente en política. Lo entrevisté en Phatuha, en octubre de 1979. Aunque apenas fue nombrado mahant en 1977, ya había empezado a destacarse en la política del distrito antes de esa fecha. En 1979 era Block Pramukh (Jefe de División) de la Pramukh Panchayat Samiti, con base en Hilsa, distrito de Nalanda. Lo eligieron veintitrés jefes de aldea de la División. Trabaja junto con el Funcionario de Desarrollo de la División (Block Development Officer), persona nombrada por el gobierno del Estado que implementa las decisiones tomadas por el Jefe de División y las comisiones que trabajan bajo su mando. Vidyanand Das declara que ha renunciado tanto al uso de un jeep del gobierno como al salario que está asignado al puesto. Esto no se debe exclusivamente al pudor monástico; él posee su propio automóvil con chofer y, además, un elefante que usa para ocasiones ceremoniales y para viajes durante la estación de lluvias a la vasta granja del math, en Naudiha, aldea situada a diez o doce kilómetros de Ekgangarsarai, también del distrito de Nalanda. La granja posee entre doscientos y trescientos acres de arrozales, varios pozos y un tractor. El mahant también manifiesta cierta afición por los rifles y pistolas. Viajaba con un guardaespaldas armado con una escopeta. En parte, esto reflejaba las condiciones inestables del Bihar rural en 1979. Durante la emergencia, Vidyanand Das fue jefe de la Comisión del Distrito para el Congreso y pensaba presentarse como candidato a MLA (Miembro de la Asamblea Legislativa) en Bihar. Su nombramiento como mahant interrumpió estos planes, pero cuando hablé con él pensaba presentarse otra vez como candidato a MLA, esta vez como independiente. El math que él encabeza ha patrocinado la creación de varias escuelas tales como un *vidyalay* sánscrito, una preparatoria y un colegio universitario (*degree college*) en Phatuha, una secundaria y preparatoria combinada en Naudiha, un Colegio Universitario Mahant Vidyanand Das en Hilsa y una biblioteca de Kabir en Varanasi. Aunque *acharya* Vidyanand Das tiene muchas aspiraciones personales, manifiesta un conocimiento de los problemas de la India rural y una preocupación por los pobres y oprimidos. Se dice que hay cierto sentimiento en contra de

sus actividades políticas entre algunos de los sadhu de su śakha.

Una apreciación más vívida de la suerte diaria del campesino pobre me la dio Pakkad-baba, un sadhu anciano de la rama Kharsia del panth que vive en Rajgir, en el distrito de Nalanda. El "math" de Pakkad-baba sólo consta de un catre bajo un techo de lona en medio del patio central de una casa ocupada por otras personas. La gente del pueblo lo respeta como un santón carismático y predicador iconoclasta (en todo sentido). La entrevista se convirtió en pretexto para un sermón improvisado en el cual enfatizó tanto la necesidad de amor y compasión mutuos entre los hombres, como la importancia de "conocerse a uno mismo". También dedicó una gran parte del sermón a atacar al gobierno por no haber hecho suficiente para ayudar a los pobres. El no ha participado directamente en política, pero muestra un conocimiento y un interés agudos por las realidades políticas de la India rural.

La śakha Bhagatahi del Kabir Panth tiene su math principal en el distrito de Siwan, al noroeste de Bihar. Algunos de los mahant de los monasterios de esta śakha han participado en la política electoral. Un importante monasterio de esta śakha se encuentra en Turki, distrito de Muzaffarpur y otro en el Bihar noroccidental. El mahant actual, Girajanandan Gosvami ha sido una personalidad influyente en la región durante muchos años. Lo entrevisté en su math en el mes de octubre de 1979. Viven en el math aproximadamente veinticinco sadhu. Un fideicomiso (*religious and charitable trust*), con Girajanandan como presidente, controla aproximadamente cien acres de terrenos agrícolas. Anteriormente su math tenía más de 1 200 acres, pero los tuvo que ceder por la Zamindari Settlement (ley antilatifundista) de 1950. Con el dinero recibido de este arreglo, Girajanandan patrocinó la creación de un orfanato, dispensarios médicos y varias instituciones de educación. El mahant no ha entrado a la arena política como candidato, pero los líderes políticos de varios partidos periódicamente vienen a Turki en busca de su apoyo. Entre los visitantes se encuentran el primer ministro de Bihar y el famoso Jayaprakash Narayan. Girajanandan dijo que ayudaría a los candidatos del Partido Janata (S), o sea, el llamado Lok Dal,

en las entonces futuras elecciones. Hubiera apoyado a la señora Gandhi, pero no aprobaba completamente la actuación de su hijo, Sanjay.

Otros dos importantes monasterios de la sakha Bhagatahi se encuentran en Tadhava-Anandapur y en Badaharava, también en el noroeste de Bihar. Un solo mahant, llamado Ramarup Gosvami controla los dos. Visité los math y entrevisté al mahant en 1982. El mahant es un graduado de la Universidad de Bihar y viaja en su propio jeep. Participa en varias comisiones nombradas por el gobierno y es amigo de Kedar Pandey, el primer ministro de Bihar durante la emergencia. Ramarup Gosvami alega que su math es el math original de la śakha Bhagatahi, e impugna al math de Dhanauti, aceptado generalmente como el math original.

En el mismo Dhanauti hay dos monasterios Bhagatahi: el "gran" math y el "pequeño" math. Entrevisté en su sede al mahant del pequeño, Ramabalak Gosvami, en el mes de octubre de 1979. En la elección previa se había presentado como un candidato independiente para diputado local (MLA). En las próximas elecciones apoyaba al partido de Janata de Babuji (Jagjivan Ram) y a Chandra Shekar. Aunque el monasterio de Ramabalak sólo tienen alrededor de veinte bigha de terrenos agrícolas, él ha patrocinado la creación de una preparatoria en Dhanauti y contribuye los ingresos de dos y media bigha para el mantenimiento de la escuela de sánscrito en el Kabir Chaura Math de Varanasi.

Hay otro sadhu de esta śakha que participa en política. Es el mahant de un monasterio de Ballia, en el este del estado de Uttar Pradesh. No puede entrevistarle. Se me dijo que es un hombre educado y que se había presentado como candidato a MLA.

Ninguno de los mahant que apoyó los partidos del Congreso, Janata y Lok Dal en las elecciones de 1979-1980 justificó su selección en base a los ideales o ideología de estos partidos. La base principal de su selección fue su aprobación o rechazo de los líderes nacionales de cada partido o, más significativo, su evaluación de las posibilidades locales de lograr poder e influencia. Éste no fue el caso de tres mahant que apoyaban partidos e ideologías más a la izquierda.

La *sákha* Bidupur del Kabir Panth tiene su math principal en el pueblo de este nombre, en el distrito de Vaishali, en Bihar. Desde el año 1929 Raghunath Das ha servido como "pequeño" mahant. Lo entrevisté en su math en octubre de 1979. Es un hombre inteligente y educado. Apoya las ideas socialistas del doctor Ram Manohar Lohia. El mahant considera que la filosofía social y política del doctor Lohia es semejante o idéntica a la de Kabir mismo, con la reserva de que Lohia no tiene fe en el ideal estrictamente vegetariano del Kabir Panth.

Otro sadhu del Kabir Panth que aboga por ideas algo izquierdistas es el mahant de un math relativamente pequeño del Kabir Chaura, en Rasalapur, distrito de Samastipur, en Bihar. Lo entrevisté ahí en octubre de 1979. Es un hombre joven y seguidor entusiasta del Partido Comunista Indio (PCI). Posee educación preparatoria y también estudió en el *vidyalay* sánscrito del Kabir Chaura, en Varanasi. Trabaja y predica para el PCI con la confianza de que de esta manera puede ayudar a los pobres y oprimidos. Considera que Kabir y el Partido Comunista tienen una ideología semejante. Se esfuerza para educar a los pobres y quiere organizar un negocio o una fábrica para darles trabajo. Comentó que Vidyanand Das, el mahant de Phatuha, era un gran terrateniente, y por esa razón apoyó al Lok Dal en las elecciones de 1979-1980 y había apoyado a la señora Gandhi durante la emergencia.

El mahant más interesante e importante que tiene simpatías izquierdistas es *acharya* Grindhamuni Nam Sahab. líder espiritual de la más grande de las dos principales *sákha* Dharmadasi del Kabir Panth. Su *sákha* probablemente es la más importante de todas las *sákhas* del Panth en términos del número total de sus seguidores laicos. Sus math principales se encuentran básicamente en la región Chhattisgadh, en Madhya Pradesh. El propio monasterio de Grindhamuni Nam Sahab está en Damakhera, en el distrito de Raipur, pero durante la mayor parte del año vive en la ciudad de Raipur con su familia. Los mahant Dharmadasi de su linaje se casan y pasan el título de mahant a sus hijos. Estuve en Damakhera en noviembre de 1979 pero Grindhamuni Nam Sahab esta-

ba haciendo un recorrido fuera de la región en esa fecha. Afortunadamente, sus ideas políticas las expone en detalle en su ensayo en hindi titulado “El sadguru Kabir y el socialismo”⁸.

Empieza su discusión con un resumen de siete a ocho páginas de las formas marxistas y no marxistas del pensamiento socialista. Concluye diciendo que “la ideología marxista es la más difundida y la mejor de todas las ideologías socialistas”. Esto se debe al hecho de que es la forma de socialismo más científica, que más abarca y que se desarrolla más progresivamente. No obstante, Grindhamuni Nam Sahab considera que Kabir propuso una doctrina socialista que es superior aun a la de Marx y Engels.

Los argumentos esgrimidos por Grindhamuni Nam Sahab para apoyar esta tesis no son siempre modelos de rigor lógico, pero merecen consideración dada la importancia del autor y de la corriente ideológica que representan. Grindhamuni empieza con la observación de que Kabir rechazó tanto una vida de ociosidad como una vida de reclusión ascética. Kabir se quedó en la sociedad, asociándose con la gente de las castas bajas e “impartiendo el mensaje divino de amor y unidad. Contra los sentimientos de prejuicios religiosos, la inercia feudal, el odio entre castas y la antipatía social, elevó el sentimiento de humanismo (*manavata*)”. Contra las muchas prácticas religiosas externas de su época —tales como la peregrinación, los baños rituales, la recitación védica, y otras— estableció una doctrina espiritual (*adhyatmavad*) en la cual no existen “barreras de casta, familia, genio (*achar*), secta (*sampraday*) o religión”.

Kabir no atribuye la enfermedad de la sociedad a la sociedad en sí, sino a los miembros individuales de la sociedad. Les enseña y les cura. Kabir “no piensa en términos de la destrucción de una sociedad y el establecimiento de otra, sino que cambia su forma”. La desigualdad social se basa en la desigualdad económica. Unos pocos capitalistas controlan la mayor parte de la riqueza, mientras los obreros casi no tienen suficiente comida y ropa para mantenerse. Kabir quiere que

⁸ Grindhamuni Nam Sahab, *Sadguru Kabir jnan payonidhi*, Damakhera, Sri Sadguru Kabir Sahab Dharmadas Vamśavali Pratinidhi Sabha, 1972, pp. 167-84. El resumen que sigue está basado en este texto.

el hombre "desarrolle sus cualidades intelectuales dormidas", que logre una toma de conciencia (*atmonnati*), pero reconoce que esto no es posible sin satisfacer primero las necesidades básicas materiales.

El fin de la vida es ganar la religión (*dharma*) y la salvación (*moksha*), pero el hombre no puede "alcanzar lo que está más allá de los sentidos por medio de los sentidos insatisfechos"

El camino correcto consiste en llevar "una vida balanceada" y en evitar tanto la riqueza excesiva como la pobreza excesiva. Una famosa estrofa de Kabir dice: "Señor, dame lo suficiente para sostener a mi familia, para quitarme el hambre y para quitar el hambre de los sadhu". En otra estrofa Kabir dice: "Quien toma comida suficiente para el estómago, tela suficiente para el cuerpo, y no toma más, es un (verdadero) fakir". Grindhamuni Nam Sahab identifica esta frugalidad ascética como "la ideología socialista" de Kabir y comenta que no fue Marx sino Kabir quien habló de: "De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad".

Kabir ataca la codicia de los que han tomado el control de las fuerzas de producción y que han acumulado gran riqueza por la explotación de los pobres. Les ordena que abandonen el afán de riqueza y de poder, así como su vida de lujos desenfrenados. Deberían tomar sólo lo que necesiten y distribuir el resto entre los pobres. Una estrofa de Kabir dice: "Cuando el agua sube dentro del barco o la riqueza sube en la casa, hay que achicarlo con las dos manos. Este es el trabajo de un hombre sagaz". Si los hombres actuaran así, dice Grindhamuni, entonces las divisiones sociales "del optesor y el oprimido, del rico y el pobre, del capitalista y el proletariado, del señor y el siervo podrían eliminarse".

El comerciante Dharmadas siguió el consejo de Kabir, al convertirse éste en su guru, de repartir su riqueza entre los pobres. Dharmadas es el supuesto fundador de la rama del Kabir Panth encabezada por Grindhamuni, y es el progenitor de todos los mahant de su linaje.

Durante su vida Kabir nunca abandonó su ocupación de

Estas y las otras estrofas citadas, supuestamente vienen del *Sakhi granth* o del *Kabir granthavali*, pero no se dan las referencias exactas.

tejedor y no aceptó vivir de limosnas. Insistió en mantenerse por su propio trabajo manual: “Un gran líder enseña más por sus actos que por sus palabras”. Esta es la misma lección, dice Grindhamuni, que el héroe de la lucha por la independencia, Gandhi, aprendió de Kabir.

Según Grindhamuni, Kabir también abogó por la abolición de la “casi esclavitud” de las mujeres. Una estrofa de Kabir dice: “No menosprecies a las mujeres; las mujeres son el tesoro de los hombres. El hombre nace de la mujer”. Kabir dice varias cosas en contra de las mujeres, pero no habla en contra de las mujeres en sí, sino en contra de la lujuria y el anhelo vehemente. De esto, tanto los hombres como las mujeres, son igualmente culpables. Kabir dice: “tanto los hombres como las mujeres son informales cuando sus cuerpos están llenos de pasión”. Tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a obtener la salvación, y los dos tienen dentro el mismo espíritu universal (*paramatma*).

Para fomentar la reforma permanente (*sthai*) de la sociedad Kabir abogó por la igualdad material, pero “hizo hincapié especialmente en la pureza de la actividad interna (*an-tarik pravritti*)”. El socialismo moderno (*aduhunik samajavad*) está equivocado al pensar que la vida material (*artha*) es la raíz de todos los males sociales:

Los impulsos del corazón humano [...] no dependen de la vida material sino de nuestra actividad interna [...]. No puede llevar la actividad humana al camino correcto simplemente por medio de un cambio de la envoltura exterior. El socialismo moderno es completamente material y desprovisto de sabiduría espiritual. El hombre no es un títere de carne y hueso; al contrario, tiene depositado dentro de sí el alma (*atma*), la inteligencia y la mente. Por esta razón, es necesario combinar el socialismo moderno con la espiritualidad. El socialismo del *sadguru* Kabir Sahab es el socialismo espiritual (*adhyatmak samajavad*) del cual se obtienen frutos permanentes.

El hombre no sólo vive de pan: ésto es el mensaje básico del socialismo espiritual que Grindhamuni atribuye a Kabir. Aun en el caso de tener todos sus deseos materiales realizados, el hombre “queda afligido por la miseria y las calamidades, por la enfermedad y la tristeza, la vejez y la muerte”. El hombre tiene que cuidar en igual medida la pureza de su actividad in-

terna y la distribución justa de los bienes materiales. Tiene que controlar y universalizar su ego (*aham*), el cual es la fuente última del odio y la opresión. Cuando el hombre aprenda a frenar su propio "egoísmo (*ahankar*), codicia y apego", obtendrá la victoria sobre la ilusión (*maya*) y entenderá que "todas las criaturas de este mundo son las formas de un único *brahman*". De esta manera, la doctrina filosófica del no dualismo (*advaita*) está estrechamente relacionada con el socialismo espiritual.

Cuando este socialismo espiritual por fin obtenga la victoria, no habrá "necesidad de gobierno", ejército o policía. Si el comunismo (*samyavad*) es la etapa final del socialismo, tenemos que darnos cuenta que las canciones de Kabir "están imbuidas con el comunismo". Sin embargo, hay que recordar que Kabir dijo que la realización espiritual tiene aún más importancia que la satisfacción de las necesidades materiales, como requisito para lograr la sociedad adecuada. Kabir "ideó una nueva sociedad en la cual no habría hindúes ni musulmanes, ni brahmanes ni Śudra, ni *kazi* ni *mulla*, ni altos ni bajos, ni pobres ni ricos, ni pecadores ni santos".

Kabir expresó su socialismo espiritual mucho antes de la creación del socialismo moderno. Predicó su mensaje para beneficio de toda la humanidad.

Pero, ¿cuándo lo entendió la gente? ¿Cuándo hizo el esfuerzo de seguir sus pasos? La sociedad desdeñó a este gran hombre (*mahapurush*), su propio benefactor, y la sociedad sigue sufriendo las consecuencias hasta hoy [...]. Mucho tiempo ha transcurrido, pero nos queda tiempo suficiente. Si meditamos en sus canciones, que son puras y sin mancha, y establecemos el socialismo espiritual según sus doctrinas, entonces seguramente puede ser posible un buen futuro para toda la India y el mundo entero.

Aunque puede ser que en la discusión de Grindhamuni falta la sofisticación y solidez intelectuales de, por ejemplo, algunas versiones modernas del marxismo cristiano, representa un gran salto adelante en la conciencia social y política dentro del Kabir Panth. Los argumentos de Grindhamuni en favor de la igualdad teórica de las mujeres son especialmente sorprendentes en el ambiente fraileco del Panth. Los sadhu,

célibes casi en su totalidad, comparten la identificación tradicional hindú de las mujeres con todo lo que es meramente físico y que debilita la espiritualidad.

Los versos del mismo Kabir, como tiene que admitir Grindhamuni, tienden a compartir esta valoración. Cuando Grindhamuni defiende un reformismo social espiritualizado que enfatiza la importancia de la persuasión moral, podemos decir que sí sigue la corriente principal del pensamiento de Kabir. No se sabe hasta qué punto Grindhamuni intenta incorporar sus ideas en un proyecto social y político práctico.

¿Qué podemos concluir de todo esto? Es obvio que es difícil identificar una sola posición general del Kabir Panth con respecto a la participación política. La mayoría de los sadhu no tiene mucho interés en los hechos políticos, a los que consideran una distracción de sus ocupaciones espirituales más serias. Por otro lado, varios mahant —al contrario de los sadhu comunes— han mostrado un decidido interés en la política, hasta el grado de presentarse como candidatos a puestos públicos. La afiliación partidaria de estos mahant ha sido muy variada. Durante las elecciones de 1979-1980 casi todos apoyaron a los partidos principales del espectro político. Los sadhu que están restableciendo el Kabir Dal han hablado incluso de la posibilidad de presentar a sus propios candidatos en elecciones futuras. Los pocos mahant que expresaron una *ideología* política definida tendían a defender ideas y partidos socialistas que les parecían más compatibles con el mensaje social de Kabir. Como hemos observado al principio, vale la pena tratar de relacionar esta variedad de posiciones con el ambiente institucional del panth, con la situación política de la India, con el trasfondo social de los sadhu y los laicos, y con el papel que los sadhu desempeñan como intelectuales tradicionales provenientes de castas bajas.

Al ambiente institucional de los sadhu le corresponde gran parte de la responsabilidad de la renuencia a participar en política. La corriente general de la vida monástica se dirige hacia el retiro del mundo y hacia la contemplación espiritual. En el momento de su iniciación el sadhu rompe todo contacto con su familia, amigos y casta. Recibe un nuevo nombre, adopta a sus compañeros sadhu como su nueva familia y con-

vierte al monasterio en su casa. Su voto de celibato aumenta su aislamiento de los intereses cotidianos de los hombres y mujeres del mundo "exterior". Sí mantiene algunos contactos con los devotos laicos del Kabir Panth, pero aun este contacto es en realidad esporádico y limitado. Sin embargo, es un tema que todavía requiere una investigación sistemática. Las visitas a los math por los laicos no son muy frecuentes, y sólo unos pocos sadhu tienen la vocación personal de dedicarse a actividades proselitistas deambulando por las aldeas.

La situación de los mahant de los math es algo distinta de la de los sadhu comunes. Por lo general, los mahant están encargados de manejar todas las relaciones de su math con el mundo "exterior". Son responsables de las finanzas del math y de proteger sus tierras, sobre todo de los esfuerzos del gobierno para expropiarlas de acuerdo a las leyes que fijan el límite máximo de tierra agrícola por persona. En un caso en Pava, en el distrito de Nalanda, en Bihar, los jornaleros Harijan en 55 *bigha* de tierras monásticas han levantado un acta, con la ayuda del Partido Comunista, para obtener el título de la propiedad que labran. De hecho, casi no hay monasterio que no tenga problemas con tierras. En tales circunstancias, los mahant tienen que entrar en contacto con el gobierno, generalmente de manera antagónica. Gran parte de la participación política de los mahant, sobre todo de los mahant ricos, como Vidyand Das de Phatuha, se debe a sus esfuerzos para mejorar su posición negociadora frente al gobierno con el fin de proteger los bienes económicos de los math. Los monasterios, como el "gran" math en Dhanauti, que no han sabido aprovechar la ley de fideicomisos religiosos y caritativos para preservar de la expropiación por lo menos a una gran parte de sus tierras, han tenido que sufrir las consecuencias y ahora se acercan a la bancarrota.¹⁰

Otro factor, relacionado con el anterior, en la determinación de la afiliación política de los mahant, ha sido la situación política de la India. Como hemos visto, durante el movimiento de independencia nacional, el *acharya* Ram

¹⁰ Sobre este tema véase, P. B. Gajendragadkar y P.M. Bakshi, *B.K. Mukherjee on the Hindu Law of Religious and Charitable Trusts*, 4a. ed.; Calcutta; Eastern Law House, 1979.

Vilas Das del Kabir Chaura se alió con Sampurnanand y el movimiento del Congreso. Es posible que el apoyo de Ram Vilas Das al Congreso obedeció a motivos idealistas, pero también ayuda a entender la capacidad del Kabir Chaura para mantener sus tierras y su solvencia financiera en el período postindependiente. Dos retos importantes a esa solvencia han surgido después, y en parte como consecuencia, de la muerte de Ram Vilas Das, en mayo de 1972.

Un caso tiene que ver con unas 200 *bigha* de buena tierra agrícola controlada por un math del Kabir Chaura, ubicado cerca de Patna. El mahant de este math, un Śrī Das, rompió sus relaciones con el Kabir Chaura Math en 1968, cuando Ram Vilas Das ya estaba demasiado viejo para mantener un buen control de todos los asuntos de su rama del panth. De hecho, Ram Vilas Das murió poco después de una visita al math de Śrī Das para intentar un arreglo con éste. Los sadhu del Kabir Chaura sostienen que Sri Das ha mantenido su control sobre el math en Bihar, en parte por medio de su alianza política con la casta de los Ahir (Yadav), que es muy poderosa en esa zona. Śrī Das viene de esta casta y ha empleado a sus compañeros de casta para evitar su desalojamiento físico del math por sadhus del Kabir Chaura en Varanasi. Este pleito sigue sin resolución a pesar de varios intentos de llegar a un arreglo legal.

El segundo caso tiene que ver con la confiscación de unos 1 200 *tola* (= 473.68 onzas) de oro ilegal encontrado en las paredes del cuarro de Ram Vilas Das, el 13 de febrero de 1973, unos nueve meses después de su muerte. Los sadhu del Kabir Chaura han sostenido que no sabían nada de este oro y que era la propiedad personal del difunto mahant. Si esta respuesta es aceptada, el math puede evitar el pago de multas, impuestos y derechos de aduana sobre el oro. En el fallo del Allahabad Income Tax Appellate Tribunal [I.T.A. No. 1576 (Alld) de 1976-77], fechado el 10 de febrero de 1978, parece que el math ha ganado el pleito, pero el gobierno podría apelar la decisión. En todo caso, el math ha perdido una cantidad de oro por valor de aproximadamente 189 500 dólares, al precio actual de alrededor de 400 dólares por onza, sin mencionar los honorarios de los abogados.

Las dos veces que estuve en la India haciendo trabajo de campo sobre el Kabir Panth, la situación política del país era bastante excepcional. En la primavera de 1976, el estado de emergencia de Indira Gandhi estaba en vigor y poca gente —los sadhu u otros— quería hablar de política. En el otoño de 1979, la campaña para las elecciones que iban a devolver al poder a la señora Gandhi con una gran mayoría de votos había empezado a excitar a la gente. La oposición a la señora estaba sufriendo una serie de rápidos y confusos cambios que terminaron con la división del Partido Janata en dos facciones principales, una encabezada por Charan Singh y la otra por Jagjivan Ram.

Muchas personas, incluso algunos mahants tales como Vida-anand Das de Phatuha y Grijanandan Gosvami de Turki, estaban haciendo apuestas por ambas facciones.

Otro factor que influye en las opiniones y actividades de los sadhu del Kabir Panth es su trasfondo social y el de sus seguidores laicos. Desafortunadamente, estos dos temas todavía no se han investigado suficientemente. Por lo general, los sadhu rehuyen hablar de un trasfondo de casta y familia. Sostienen que han roto absolutamente tales ligas y, por lo tanto, les es prohibido discutir el tema. En algunos casos individuales, sin embargo, la identidad de las castas es de conocimiento general. *Acharya* Ram Vilas Das, del Kabir Chaura, proviene de una familia de Rajput (Yadav). Su sucesor *acharya* Amrit Das es de una familia de Koiri. El mahant de Turki, Girajanandan Gosvami, es Yadav, y su predecesor, Narasimha Gosvami, era Koiri. Śrī Das, el mahant rebelde de un math cerca de Patna, es Ahir (Yadav). El “gran” mahant en Pava (distrito de Nalanda) es Kurmi, y el “pequeño” mahant es un Sonar (orífice). Los mahant de la línea de Grindhamuni Nam Sahab alegan que son descendientes de Dharmadas, un Baniya Kasaundhan, y siguen contrayendo matrimonio dentro de esta casta. Se me dijo que la mayoría de los sadhu que viven en el Kabir Chaura Math de Varanasi provienen de castas de los Śudra puros o los Vaiśya, tales como los Koiris y los Yadav. Dos o tres provienen de familias de Harijan, y dos son Adivasi de la tribu Oraon. Caso todos los sadhu de Kabir Chaura de Varanasi provienen de Bihar y el este de Uttar Pradesh.

Parece que la mayoría de los seguidores laicos del Kabir Panth también provienen de la misma categoría general, de los Śudra puros a los Vaiśya, aunque también hay muchos Harijan. En cada uno de los math que visité pregunté sobre las castas de los laicos del panth que estaban relacionados con el math. En Bihar, las castas agrícolas de los Yadav (Ahir), Koiri y Kurmi eran las más importantes. También eran importantes en algunas zonas del Estado los Mahuri (Baniya) y los Sonar, los Mali (jardineros), los Gaderis (pastores), los Kahars (antes portadores de los palanquines), Kumhars (alfareros), los Mallah (barqueros y pescadores), y los Tharu (campesinos nepalíes). En la mayoría de los maths de Bihar también se mencionaron las castas de Harijan llamadas Chamar, Dusadh y Pasi, pero se dijo que no había otras castas de Harijans con miembros del panth en todo el Estado. También se dijo que había muchos seguidores entre los Adivasi en los distritos de Ranchi y Palamu, sobre todo entre los Santal. El censo de 1921 menciona la existencia de seguidores del panth entre los Khangar Munda del distrito de Ranchi, pero estos pertenecen a la śakha de los Dhatmadasi de Chhattisgadh y no a las principales śakha de Bihar o el Kabir Chaurā de Varanasi.¹¹

En Chhattisgadh se identificaron varias castas diferentes como las que surten la mayoría de los seguidores laicos del Kabir Panth. Particularmente destacadas eran las castas asociadas de Chandnahu (o Chandranahum), Gabel y Kurmi. Russell y Hira Lal consideran que las primeras dos son subcastas de la tercera. Todas son castas de campesinos. Otras castas importantes eran las de los Sahu y los Baniya (prestamistas y comerciantes), los Panika (tejedores), y los Bairagi (ascetas religiosos convertidos en sirvientes y jornaleros casados). También se mencionaron los Ravat (equivalentes a los Ahir o Yadav), los Teli (tradicionalmente prensadores de aceite), los Kosta (tejedores), las castas emparentadas de Harijan, llamadas Chamar y Satnami, y las tribus Adivasi de los Kamvar y Gond. Los Chamar de Chhattisgadh tienen un status algo más elevado que los Chamar de otras regiones dado que muchos de los de

¹¹ *Census of 1921*, volumen VII, Parte I, por P.C. Talents, Patna, Government Printing Superintendent, 1923, p. 131.

Chhattisgadh han podido conseguir tierras y convertirse en campesinos independientes. Esto también ayuda a entender por qué muchos Chamar de la región se han adherido a la secta de los Satnami, una secta cuyos principios se asemejan a los del Kabir Panth. Estos Chamar han establecido una subcasta endógama, los Satnami, algunos de los cuales han ingresado al Kabir Panth. Los Gond y los Kamvar también han mantenido un status un poco más elevado que la mayoría de los otros grupos de Adivasi de la región.¹²

Russell y Hira Lal hacen referencia a la presencia de miembros del Kabir Panth en las provincias centrales (es decir, Madhya Pradesh) que provienen de varias castas que no fueron mencionadas en mis entrevistas. Entre ellas están los Rajput Baghel, los Lodhi y los Kachhi (las tres de campesinos), los Balahi y los Kori (las dos de tejedores), los Kevat (pescadores y barqueros), los Dhobi (lavaderos) y los Mahar (obreros).¹³

El caso de los Rajput Baghel es muy interesante. En las leyendas de la vida de Kabir, *maharaja* Viradev Simha Baghel se identifica como el patrocinador y protector principal de Kabir. La más antigua de las ediciones impresas del *Bijak* de Kabir, publicada en Varanasi en 1868, contiene un comentario supuestamente dictado al maharajá de los Baghel por Kabir.¹⁴ Uno de los más importantes comentarios sobre el *Bijak* es el *Pakhandi Khandini Tika*, del rajá Visvanath Simha, publica-

¹² Sobre todas estas castas véase R. V. Russell y Hira Lal, *Tribes and Castes of the Central Provinces of India*, 4 volúmenes (reimpresión de la edición de 1916; Oosthous N.B. Anthropological Publications, 1969). Cada casta aparece en orden alfabético, pero véase también las secciones sobre "Kabirpanthi" y "Satnami Sect", en volumen I, pp. 232-44 y 307-16 respectivamente. Según Russell y Hira Lal, un porcentaje sustancial de los seguidores del Kabir Panth en las Provincias Centrales son de los Panka o Panika, quienes se relacionan históricamente con "la tribu Pan de Orissa y Chota Nagpur, quienes también se llaman Panika, Chik, Ganda y otros nombres". Sobre las actividades políticas recientes de los Satnami, véase L. Babb, "The Satnamis: Political Involvement of a Religious Movement", en M. Mahat (comp.), *The Untouchables in Contemporary India*, Tucson, University of Arizona Press, 1972, pp. 143-51.

¹³ Véase en Russell y Hira Lal las secciones sobre cada casta y también volumen I, pp. 232-44.

¹⁴ Véase *The Bijak of Kabir*, traducido por Ahmad Shah, Hamirpur traductor, 1917, pp. i-iii. Véase también Gangašaran Śāstri, *Kabir jivanacharitra*, pp. 180-88, 238-68.

do por primera vez en 1883.¹⁵ Los rajás de Rewa, en el norte de Madhya Pradesh, al suroeste de Varanasi, región también conocida como Baghelkhand son Rajput Baghel. Un rajá anterior de Rewa, *śrī* Ram Simha Baghel, de Bandhogadh, supuestamente llegó a ser discípulo del mismo Kabir.¹⁶ Russell y Hira Lal informan que los miembros de la familia reinante Baghel de Rewa pertenecen al Kabir Panth.¹⁷ Es muy posible que esa familia haya desempeñado un papel importante en la expansión del Kabir Panth en Madhya Pradesh, y quizá hasta Gujarat, de donde la familia emigró unos 150 años antes de Kabir.

Un hecho que destaca en esta lista de castas es la ausencia de las castas de brahmanes. En realidad sí existen algunos brahmanes seguidores del Kabir Panth, pero son muy excepcionales. En general, los seguidores del Panth pertenecen a castas que se encuentran en la mitad más baja de la escala social, aunque no a las castas más bajas, como los Mehtar, los Bharigi y los Dom. La mayoría de las castas con seguidores del panth permiten el matrimonio de las viudas y el divorcio. Aproximadamente la mitad de ellas permiten que los muertos se entierren en lugar de quemarse. El panth no ha tratado de cambiar estas tres costumbres. Sin embargo el panth sí ha insistido que todos sus miembros se abstengan de comer carne y de tomar bebidas alcohólicas. En el caso de algunas castas —como los Kutmi (y los asociados Chandranahum y Gabel), los Koiri y los Ahir (Yadav y Ravat)— tales reglas simplemente refuerzan las costumbres tradicionales de las castas. Por supuesto, éste no es el caso de los grupos que tradicionalmente comen carne y toman alcohol, tales como la mayoría de los Harijan y Adivasi. Los miembros de estos grupos que se han unido al Kabir Panth parecen haberlo hecho, en parte, en un intento de mejorar su status e integración sociales por medio de procesos que los antropólogos y sociólogos llaman hinduización y sanscritización. Esencialmente, estos dos procesos

¹⁵ Véase *The Bijak of Kabir*, pp. i-iii, y también Sadhuśaran Gosvami, "Kabir Bijak ki tikaom ka alochanatmak adhyayan," en Vivekadas (comp.), *Kabir Sabab*, Varanasi, Kabiravani Prakaśan Kendra, 1978, pp. 255-70.

¹⁶ Véase Gangaśaran Śastri, pp. 153-57.

¹⁷ Russell y Hira Lal, volumen IV, pp. 434-435.

denotan la emulación de las costumbres tradicionales de las castas hindúes que tienen una posición relativamente elevada en la escala social por gente que pertenece a castas que tienen una posición relativamente baja. El Kabir Panth representa, para la gente de las castas bajas y para los Adivasi, una posición a medio camino entre sus propias instituciones y costumbres religiosas tradicionales y las de las castas altas. El panth ofrece una versión del hinduismo que les es más accesible y que no les exige la misma autodenigración social, como las sectas más ortodoxas.¹⁸

El significado de este trasfondo de casta y clase para las ideologías y prácticas políticas de los sadhu del panth está mediado por su papel de intelectuales tradicionales asociados con estos grupos. A. Gramsci usa el término “intelectual tradicional” para indicar a los miembros de grupos que —a pesar de estar ligados originalmente a una clase dominante de manera “orgánica”— en el transcurso de la historia poco a poco establecen una identidad propia y logran una “posición autónoma e independiente del grupo social dominante”.¹⁹ En la India la sociedad ha tenido un carácter radicalmente pluralista y fragmentario. Esto ha permitido el surgimiento de intelectuales tales como los sadhu del Kabir Panth que históricamente nunca han servido a ningún grupo dominante, pero que han quedado en cierto sentido ligados a grupos campesinos y artesanos de la clase baja. Históricamente, estos sadhu han servido, como los intelectuales tradicionales, a lo que casi equivale a una sociedad paralela. En general, esta sociedad se modela en la sociedad “oficial” de las castas altas, pero sus ideas sociales y religiosas se diferencian de las de la sociedad superior en ciertos puntos clave. Una diferencia principal es, por razones obvias, los ideales sociales y religiosos más igualitarios incorporados en la ideología de las sectas de la clase baja, como el Kabir Panth. Por lo demás, los sadhu del panth gradualmente han llegado a emular más y más la cultura sánscrita de los intelectuales tradicionales hindúes de la clase alta,

¹⁸ Véase nota 2.

¹⁹ A. Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, Nueva York, International Publishers, 1971, p. 7.

es decir, la cultura de los brahmanes. El más respetado estudioso entre los sadhu del panth es Hanumaddas, de la śakha de Phatuha. Ha escrito una voluminosa traducción y comentarios del Bijak de Kabir y varias otras obras, tanto en hindú como en sánscrito, sobre temas teológicos clásicos. Entre los Dharmadasi, Brahmalinamuni ha escrito una muy respetada "biografía" de Kabir en sánscrito. Muchos sadhu del Kabir Panth estudian el sánscrito en las *pathaśa*, tales como los del Kabir Chaura, en Varanasi, y del math de Phatuha.

El nuevo mundo de la India independiente ha trastornado este patrón tradicional, y hoy día los sadhu del Kabir Panth se enfrentan a la necesidad de modernizar y redefinir su ideología religiosa, social y política. En cierta medida, la variedad de puntos de vista políticos encontrados entre los sadhu —desde el todavía dominante rechazo a la participación política, hasta el apoyo al *establishment*, pasando por un compromiso activo con el Partido Comunista— pueden interpretarse como un reflejo de su confusión frente a esta nueva situación. Aunque su creciente apreciación de la misma ha llegado en parte como una reacción retardada a los cambios en la ideología de los intelectuales de las castas altas, en algunos aspectos los sadhu del Kabir Panth tienen una ventaja natural.

Su propia ideología tradicional es, en muchos casos, más compatible con los valores igualitarios modernos que la ideología jerárquica del hinduismo oficial brahmánico. Si los intelectuales activos entre los sadhu del Kabir Panth logran entender esto y vuelven a forjar sus vínculos con la gente de las castas bajas, existe un potencial enorme para un nuevo crecimiento en la popularidad e influencia del panth.