

Words & Silences

The Journal of the International Oral History Association

W&S

Palabras & Silencios

Revista de la Asociación Internacional de Historia Oral

P&S

Ananda Bhattacharyya

**Fuentes orales para escribir la historia de la rebelión
sannyāsī y faquir (1763-1800)**

Palabras y Silencios. Vol. 6, Núm. 2

Diciembre 2012

Pp. 4-13

(cc) Asociación Internacional de Historia Oral

Palabras y Silencios es la revista en línea oficial de la Asociación Internacional de Historia Oral. Es una revista arbitrada internacionalmente. Es también un foro de alto nivel para historiadores orales provenientes de un rango amplio de disciplinas y un medio utilizado por la comunidad amplia de historiadores orales para compartir sus proyectos y nuevas líneas de trabajo en todo el mundo.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 3.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

FUENTES ORALES PARA ESCRIBIR LA HISTORIA DE LA REBELIÓN SANNYĀSĪ Y FAQUIR (1763-1800)

Ananda Bhattacharyya

Archivos del Estado de Bengala Occidental, Kolkata

anandab.bhattacharya@gmail.com

En una publicación anterior¹ abordé diversos aspectos de la rebelión sannyāsī y faquir que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XVIII en Bengala. Me basé principalmente en fuentes de archivo² disponibles en distintos recintos de India y el extranjero, en registros de recaudación, publicaciones del gobierno, directorios de distrito y otras fuentes secundarias, lo mismo bengalíes que marathas y persas. En aquella publicación, las fuentes orales fueron incorporadas sólo en la medida en que complementaban las escritas. Sin embargo, la gran cantidad de fuentes orales que recopilé durante la investigación –y que son motivo de este artículo– exigían un trabajo bien desarrollado con base en dichas fuentes.

Los sannyāsīs pertenecían a la orden daśnāmī shivaíta y los faquires formaban un grupo de órdenes sufíes heterodoxas comúnmente conocidas como sufíes madārī. Si bien los daśnāmī y los madārī no pertenecían históricamente a Bengala, tenían una larga tradición de presencia en varias zonas de esta provincia. Además de Bengala, desde sus orígenes habían habitado en diferentes partes

de Uttar Pradesh, Gujarat, Rajastán, Punjab y el sur de India, como se hará evidente en lo que sigue. Los sannyāsīs solían visitar distintos puntos de Bengala, ya fuera por peregrinajes religiosos, ya por la compra de mercancías o para hacer transacciones de préstamos monetarios. Además, algunos de ellos ofrecían sus servicios como grupos mercenarios a los poderes locales. Una maravillosa organización en comunidades extendidas fue adoptada por la orden sannyāsī. De hecho, los sannyāsīs participaron en actividades civiles, militares y económicas destinadas a reclutar chelas (discípulos) entre los rajput, que fueron reclutados incluso durante el periodo de rebelión. Resulta comprensible que aquel espectro de actividades, incluidos sus posteriores conflictos armados con el Raj británico, sólo pudiera sostenerse reclutando seguidores a gran escala. En ocasiones, estos grupos también se desplegaban con fines comerciales o para mantener su fuerza organizativa y de seguridad. Entre los seguidores reclutados se contaban elementos heterogéneos. Los nuevos reclutas eran extraídos principalmente de fuera de Bengala. Además de brahmines, ksatriyas y sudras, reclutaban gente de las clases más pobres de distintas comunidades con el objetivo de instruirlos en los rituales, costumbres, prácticas religiosas y otras actividades de diversa índole de los sannyāsīs. En tanto seguidores de Shiva y de la diosa Bhavani, atendían a las tradiciones hindúes en su observancia religiosa. Los daśnāmī sannyāsīs porta-

- 1 Ananda Bhattacharyya, “Reconsidering Sannyasi Rebellion”, *Social Scientist* Vol. 40, Nos. 3-4, marzo-abril, Nueva Delhi, 2012, pp. 81-100. Véase también, *Sannyasi O Fakir Bidroho: Itihaser Punarbibechna* (en bengalí) (Kolkata: Gangchil, 2010).
- 2 Archivos Nacionales de India, Nueva Delhi; Archivos del Estado de Bengala Occidental, Kolkata; Archivos Regionales de Allahabad, Allahabad; Archivos Estatales U.P., Lucknow; y Archivos Nacionales de Bangladesh, Dhaka.

ban por lo general ropas de color anaranjado o un kaupin con una pequeña pieza de tela color ocre y una guirnalda de rudraksha. Frotaban ceniza sobre su cuerpo, solían tomar bhang (cannabis índica) y portaban cadenas de hierro alrededor del cuello. Además llevaban una bandera color ocre, popularmente conocida como “Bhairo Prakash” y “Surya Prakash”.

Los sannyāsīs admitían el hecho de que no eran meramente ascetas, sino que practicaban el peregrinaje aparte de sus actividades normales (léase: mercenarios, prestamistas y comerciantes). Su ciclo anual de peregrinaje comenzaba con la asistencia al Kumbh Mela [peregrinaje] en Allahabad, Hardiwar, Ujjain o Trimbak. En marzo, asistían al mela en Janakpur, Nepal, y posteriormente se trasladaban a Bengala para finalmente tomar un baño sagrado en la isla Sagar. Entonces, o bien regresaban a la parte norte de India vía Bihar, o bien se trasladaban al suroeste, a Puri, para ofrecer su devoción al Señor Jagannath. Al parecer, de lo que se deriva de las charlas con los mahant [dirigentes] del akhara [academia] de Niranjani, los sannyāsīs solían competir los unos con los otros, particularmente durante su ceremonia del baño en el Kumbh Mela. Los centros de peregrinaje de los sannyāsīs, así como los math [monasterios], también podrían considerarse como una extensa red comercial y bancaria que facilitaba la transmisión de dinero y de bienes. La ubicación geográfica de Benarés contribuía a que operara como eslabón en el comercio con Bengala. Los comerciantes sannyāsī de Benarés, que también contaban con amplias propiedades en Mymensingh, tenían un vínculo comercial con Malda. Así pues, de lo anterior se desprende que los poderes precoloniales indios no impusieron ninguna restricción a sus actividades ni las declararon ilegales. No obstante, el gobierno de la Compañía de las Indias Orientales veía dichas actividades, incluido su peregrinaje religioso, con sospecha y desconfianza, de manera que el conflicto se volvió inevitable y se extendió durante casi toda la segunda mitad del siglo xviii. El conflicto entre los sannyāsīs y la Compañía era inevitable debido a que el Estado había experimentado un cambio radical en la segunda mitad del

siglo XVIII, y la existencia de grupos sociales como los sannyāsīs y los faquires, así como el papel que jugaban antaño, representaba un obstáculo mayúsculo para establecer el tipo de “orden” proyectado por la Compañía. Esta afirmación nos lleva a una doble tarea, a saber: la de analizar el papel de los sannyāsīs en la política social precolonial y, a continuación, aprestarnos a construir el terreno sobre el cual se basaron los conflictos con la Compañía.

Asimismo, entre las costumbres y los rituales observados por el grupo madārī de faquires destacaba el hecho de que no cumplían con los rituales ni los rezos, y tampoco obedecían o tenían ninguna adherencia estricta a ninguna fe, precepto o rezo diario, ni a los peregrinajes a la Meca; antes bien, desdeñaban esas prácticas de manera bastante pública y bebían vino. Los faquires madārī no se establecían en ningún lugar fijo y solían extorsionar a los poderes locales para que éstos les dieran contribuciones y a la gente común para obtener caridad. En el curso de su peregrinaje religioso solían recolectar contribuciones, de ser necesario por la fuerza. Esta recolección de contribuciones, por una parte, y su procesión con un gran número de seguidores armados, por la otra, generó sospechas en la recién formada Compañía de las Indias Orientales, que los consideró como enemigos.

Con la finalidad de alcanzar una comprensión clara de las raíces étnicas de los daśnāmī y los madārī, de sus actividades sociales y culturales y de sus relaciones con los poderes locales vis-à-vis los poderes indios visité distintos lugares, tanto en Bengala como fuera de ahí, donde los descendientes de ambos grupos han vivido durante largo tiempo. Así fue como recolecté una gran cantidad de información bajo la forma del testimonio oral, a través de entrevistas individuales con estas personas, entrevistas que incorporé a los documentos oficiales y la literatura hagiográfica.

Las regiones norte y este de Bengala eran los principales bastiones de los sannyāsīs y faquires rebeldes. Tanto los sannyāsīs como los faquires

tenían centros de operaciones en el norte de Bengala, particularmente en Dinajpur, Rangpur (hoy en Bangladesh), Malda y Cooch Behar, así como en el este de Bengala –Daca, Rajshahi y Chittagong (hoy Bangladesh). Con la asistencia financiera del Consejo Indio de Investigación Histórica (ichr, por sus siglas en inglés) y el Consejo Indio para la Investigación en Ciencias Sociales (icssr, por sus siglas en inglés), visité dichos lugares, asociados en gran medida con la rebelión antedicha, donde pude recabar información de naturaleza singular.³

*Malda*⁴

Las fuentes de los Archivos del Estado de Bengala Occidental, Kolkata, y los Archivos Nacionales en Nueva Delhi arrojan suficiente luz sobre las operaciones de los sannyāsīs en el área de Malda.⁵ Se sabe que, para ellos, Malda era un centro de comercio, pero no un centro de prestamistas.⁶ La capacidad comercial de los sannyāsīs en esa zona puede corroborarse en los Duncan Proceedings;⁷ además,

3 Entrevistas que realicé con los pirzadas de las dargahs de Shah Madar en Makwanpur, en el distrito Kanpur, con los khadims de las dargahs situadas en Baliyadighi, Dinajpur, y en la dargah de Shah Nekmard, en Dinajpur Occidental (hoy en Bangladesh), así como con los mahants de los diversos akharas daśnāmī situados en Allahabad y Benarés. Las entrevistas se realizaron en 1998 con la asistencia financiera del ichr y el icssr, de Nueva Delhi, a los que expreso mi agradecimiento.

4 Esta entrevista fue realizada en 1998 con el residente local Sri Sudhir Kumar Chakraborty. Él ha publicado gran cantidad de libros sobre la historia de Malda.

5 Archivos Regionales de Allahabad, Allahabad (en adelante, ara), Correspondence and Proceedings of the Resident, Correspondencia y Actas del Residente de Benarés (en adelante cprb). Informe del Residente: cprb, 19 de mayo de 1791, pp. 119-129; A. Shakespeare (ed.) Selections from the Duncan Records, Vol. 2 (Benarés: 1873) pp. 16-17; Petición de Mahanth Man Giri, Subal Giri y otros: Actas Judiciales (Criminal), 14 de septiembre de 1794, No. 13.

6 Petición de Sadananda Bandyopadhyay, comerciante de seda: Consejo de Comercio (Comercio), 13 de marzo de 1789, No. 27; Recaudador, Casa de Aduanas del Gobierno a Jonathan Duncan, Residente, Benarés, con fecha del 31 de enero de 1791: cprb, 7 de febrero de 1791, pp. 86-89.

7 Duncan Proceedings: Representation of Gyan Giri, cprb, 9 de septiembre de 1791, pp. 71-75; Actas del Adawlat de Mirzapur, con fecha del 24 de mayo de 1788: cprb, 9 de septiembre de 1791, pp. 71-75.

al parecer, estos grupos compraban seda y capullos en aurangs (fábricas de seda) de Malda para vender esa mercancía en Benarés, Mirzapur y Allahabad.⁸ Es posible confirmar el papel que desempeñaron los sannyāsīs como comerciantes en Malda a través las entrevistas realizadas en 1998 en una vivienda daśnāmī shivaíta en Gosaintuli, adyacente a la localidad de English Bazar, en Malda. El nombre Gosaintuli indica claramente que la denominación de esta zona estaba influenciada en gran medida por los gosain, es decir, que el lugar fue llamado en su nombre. El mahant actual, Manohar Giri, que entonces tenía unos noventa años, habló con franqueza sobre la ascendencia de los gosain (los gosain son comunes en el norte de India, y llevan una vida familiar) y sobre sus actividades actuales. Existe una diferencia entre los nāgās y los gosain. Los nāgās debían mantener el celibato y sus actividades se fundaban en el akhara, mientras que los gosain podían contraer matrimonio y vivían en maths y también en sus respectivas casas. Manohar Giri pertenecía a la suborden Giri de los daśnāmī sannyāsīs y, según él mismo afirmó, sus ancestros provenían de Benarés. También dijo que sus ancestros, Pratap Giri, Ridra Giri y Nanda Giri, residían en Makhdumpur (al sur de Malda) y Bansbari (al noroeste de Malda), que poseían una gran extensión de tierra y que eran acaudalados. Pratap Giri murió en 1909, mientras que Rudra Giri falleció en 1940. Ambos eran célibes, puesto que el celibato forma parte de la cultura daśnāmī (diez nombres, véase: Giri, Puri, Bharati, Saraswati, Ban, Aranya, Parbat, Tirtha, Ashram y Sagar).

De acuerdo con Manohar Giri, su hermano Subhanarayan Giri, que contaba entonces con 85 años, también era un eminente gosain de la zona. En aquel momento los gosain se mostraban muy orgullosos de sus ancestros, que jugaron un rol determinante en la rebelión sannyāsī contra el

8 William Harwood al Comité de Circuito: Comité de Circuito, Rajmahal, 16 de febrero de 1773, pp. 182-183; Recaudador, Casa de Aduanas del Gobierno a Jonathan Duncan, Residente de Benarés, con fecha del 31 de enero de 1791: cprb, 7 de febrero de 1791, pp. 86-89.

régimen colonial. Los sannyāsīs eran grandes expertos en el arte de la guerra, como lo revelan tanto los documentos oficiales como los testimonios orales. Sus casas eran utilizadas como akhara (academias) donde entrenaban y practicaban el uso de las armas, en particular espadas, arcos, mosquetes y escudos. Algunos especímenes de estas armas y municiones aún podían verse en la residencia de Manohar Giri y Subhanararayan Giri. Según su testimonio, fueron estas armas las que utilizaron sus ancestros en la antedicha rebelión. Además, solían venerar estas armas y municiones de manera regular y continuaban homenajando a sus ancestros por su rebeldía. Esta información no está disponible en las fuentes de archivo ni en publicación alguna del gobierno. Estos materiales pueden usarse como una importante fuente material para la reconstrucción de la historia, en particular en lo que toca al papel que jugaron los sannyāsīs y los faquires en las actividades militares de la Bengala del siglo xviii.

Además de akharas, las residencias servían como maths de los daśnāmī, que trazaban su ascendencia a Sankaracharya, el gran reformador del siglo x. El math era un centro desde donde podían realizar préstamos monetarios y actividades comerciales. Existían cuatro maths, a saber: Sringeri, Joshi, Sarada y Gobardhan, que se encontraban en cuatro zonas de India. El śaiva de Bihar (monasterio de los ascetas śaiva) se fundó para pelear contra los tántricos budistas (teosofistas). Los daśnāmī heredaron esta práctica y fundaron monasterios similares. Manohar Giri afirmó que, en Malda, los daśnāmī establecieron muchos monasterios destruyendo los centros budistas de residencia y utilizándolos para mantener sus actividades religiosas cotidianas y otros asuntos. Las ruinas de estos monasterios aún pueden verse en varias partes de Gosaintuli, en Malda. También existían algunos templos śaiva donde se nombraba a sacerdotes shivaítas para la adoración cotidiana. Los gosain tenían tal dominio de la región que controlaban una gran porción de tierra. Mi plática con ellos reveló que sus ancestros también participaron activamente en el movimiento swadeshi de 1905. Sudhir Kumar Chakraborty, residente local de la zona que tenía

numerosos contactos con los daśnāmī sannyāsīs de aquellas regiones, me ayudó a contactar a los daśnāmī de Malda. Él me dijo que había otro eminente gosain cuyo nombre era Hansa Giri y una localidad –la carretera Hansa Giri– había sido llamada así en su nombre.

Dinajpur

Dinajpur era un bastión importante de los faquires (ascetas musulmanes nómadas). Baliyadighi y Nekmardan (hoy en Bangladesh), en el distrito de Dinajpur, eran centros de actividades de los faquires madārī desde el periodo mogol. Esta información puede hallarse en la correspondencia oficial de la Compañía de las Indias Orientales, en las publicaciones del gobierno y en fuentes secundarias.⁹ Tuve la oportunidad de reunirme con algunos de los faquires de Baliyadighi y Nekmardan durante mi visita a esos lugares en la década de 1990. Los residentes locales de la zona estaban bien al tanto del grupo de faquires madārī y de sus actividades. Las dargahs (tumbas de los santos sufíes) y los mazar o qabr (cementeros) de los faquires madārī aún existen, un hecho confirmado por un residente de nombre Kalimuddin, quien fue designado khadim (cuidador de la dargah), encargado de la iluminación del mazar y de mantener los urs (aniversario luctuoso de los pīrs [o superior religioso sufi]) de la dargah. Durante el siglo xvii, el famoso faquir madārī Hasan Muria Burhana vivió en Baliyadighi. En 1659 obtuvo una sanad (autorización) de Shah Shuja, gobernador mogol de Bengala. El sanad original está disponible en la Corte de Distrito de Rajshahi y una copia fue añadida por Maulavi Abdul Wali en 1903.¹⁰ Al parecer, por lo que se colige de la sanad, Hasan Muria Burhana, representante de la orden madārī, estaba autorizado para recolectar

9 J. L. Sherwill, *A Geographical and Statistical Report of the Dinagepore District* (Calcuta, 1865), p. 28; W. K. Firminger (ed.) *Bengal District Records, Dinajpur 1786-1788, (Letters Issued) Vol. 2* (Calcuta, 1924), p. 160; J. C. Sengupta, *West Bengal District Gazetteer, Dinajpur* (Calcuta, 1973), p. 162.

10 Maulavi Abdul Wali, "Note on the Faqirs of Baliadighi in Dinajpur", *Journal of the Asiatic Society Bengal*, No. 2, Calcuta, 1903.

las contribuciones de los habitantes de la zona durante su peregrinaje religioso y para realizar procesiones con armas y estandartes. Así, queda demostrado a partir de dicha sanad que la orden madārī contaba con el favor de los gobernantes mogoles.

Mis entrevistas también revelaron que en Baliyadighi se encuentran las tumbas de seis faquires madārī, a saber: Zamat Ali Shah Burhana, Roshan Ali Shah Burhana (que significa “desnudo”), Abdul Hamid Shah Burhana, Murshed Ali Shah Burhana, Farhad Ali Shah Burhana y Hasan Muria Burhana. Ellos fueron pirs posteriores a Hasan Muria Burhana. De las entrevistas con residentes locales deduje que Abdul Hamid Shah Burhana murió en 1349 BS. Sus descendientes emigraron a Bangladesh después de 1971. El khadim actual de su dargah también me informó que se observaba un urs cada año en el séptimo baisakh (mes bengalí). Asimismo, mencionó que estos faquires llevan consigo insignias como mahi-o-maratib (estandarte del pez), kashkol kisti (bolsa hecha con coco) y danka (tambor), que conforman las características culturales de todos los faquires madārī. Otra tendencia de los faquires madārī –también conocidos como be-shara (no seguidores de la escritura islámica)– es no observar la sharía (escritura islámica). Abdul Hamid Shah Burhana, el último descendiente de los faquires madārī, tuvo 700 bighas (un bigha equivale a 2025 yardas [unos 1850 metros]) de tierra libre de rentas, que le fue otorgada para mantener su credo religioso y sus medios cotidianos de subsistencia. Bisrail, un pueblo vecino de Baliyadighi, también estaba controlado por los faquires madārī, y ahí se observa un urs en el quinto y sexto baisakh, en memoria de pansh pirs (los cinco pirs).

Nekmardan, que se encuentra hoy en Bangladesh, se hallaba bajo el control de la estación de policía de Rani Sankal. El lugar obtuvo su nombre del pir Nekmardan, cuyo nombre original era Shaikh Nasiruddin Nekmard. La entrevista realizada con los actuales khadims de su dargah reveló que hasta 1970 se observó con regularidad un urs en el primer baisakh de cada año y, a continuación, un mela (festival) de una semana. Cerca de un lakh

(cien mil) personas solían asistir al festival y se excavaban cinco pozos para el uso de los visitantes. Los documentos de archivo se refieren con frecuencia a la asistencia de faquires rebeldes como Majnu Shah, Musa Shah, Chiragh Ali y otros al festival de Nekmardan cada año.¹¹ Estos faquires no sólo observaban el urs, sino que también recolectaban contribuciones de los visitantes bajo el pretexto de que este festival se organizaba en memoria de su pir Nekmard. Los funcionarios de la Compañía de las Indias Orientales se sentían muy inquietos por las contribuciones recaudadas por los faquires madārī, ya que creaban pánico entre los habitantes del lugar, algunos de los cuales llegaban a huir o migrar a otros pueblos.¹² Esto explica por qué el gobierno de la Compañía impuso diversas restricciones a la asistencia de los faquires madārī a dicho festival.¹³

Murshidabad

Además de Dinajpur, Murshidabad también era un bastión de los madārī. Las actas del Consejo de Control de Rentas de Murshidabad hacían referencia frecuentemente a la presencia de los madārī en la región desde el período de la hambruna de Bengala, entre 1769 y 1770.¹⁴ Incluso la carta de Majnu Shah a Rānī Bhavani está registrada en el Consejo de Control de Rentas de Murshidabad.¹⁵ Esta carta muestra que los

11 Gobernador General al Recaudador, Dinajpur, sin fecha, Departamento de Recaudación, Gobernador General en Consejo, 29 de enero de 1782, No. 2; William Wilkinson, Magistrado, Dinajpur, al Gobernador General, 12 de diciembre de 1794: Actas Judiciales (Criminal), 19 de diciembre de 1794, No. 11.

12 Broughton Rous a Alexander, con fecha del 25 de enero de 1772: Consejo de Control de Recaudación de Murshidabad, 27 de enero de 1772.

13 Ananda Bhattacharyya, “Insurgency and Counter-Insurgency of Sannyasi and Fakir Rebellion”, *Journal of Indian History*, Vol. 85, Nos. 1-3 (2006), pp. 105-22.

14 Rous a Alexander, con fecha del 28 de enero de 1772: Consejo de Control de Recaudación de Murshidabad, 3 de febrero de 1772; John Grose al Jefe del Consejo de Recaudación de Murshidabad, con fecha del 28 de febrero de 1771: Charles Purling a James Alexander: Consejo de Control de Recaudación de Murshidabad, 3 de febrero de 1772, p. 117.

15 Carta de Majnu Shah a Rānī Bhavani: Consejo de Con-

faquires madārī tenían un auspicio especial del gobierno mogol. Pero la forma y el lugar en que los madārī establecieron su influencia aún permanece en la oscuridad. Una entrevista detallada con Syed Mustafa Siraj, un renombrado autor bengalí, arrojó un poco de luz sobre la existencia de algunos khanqahs madārī (hospicios sufíes) en Kaliachak –cerca de Gaur–, Nemua y Berul –bajo el dominio de la Estación de Policía de Bamungola, en el pueblo de Karaipur, antes conocido como Amriti–, y Ya-tradanga. En Murshidabad, las dargahs también se colocaron en lugares como Karnasubarna, Charalpara, Lagachalpara, Madartola, Hariharpara, Dilalpur y Kanchanpur. Así, Murshidabad parece haber recibido un alto índice de influencia madārī. Syed Mustafa Siraj sostenía la opinión de que los hindúes también participaban en los festivales religiosos de la comunidad madārī en esa región. En la charla con personas de edad avanzada de Murshidabad, se corroboraron las afirmaciones de documentos oficiales que indicaban que incluso los sannyāsīs solían ir y reunirse en el lugar para la compra de seda de Murshidabad, lugar desde el cual la importaban a Nagpur y a distintas partes del norte de India, en especial Benarés. La larga tradición de presencia de los sannyāsīs y los faquires en Murshidabad llevó a los pobladores rurales a componer distintos tipos de canciones en alabanza al pir madārī. Algunas canciones tradicionales se compusieron con base en temas mitológicos hindúes, particularmente el Radha-Krishna (deidades vaisnavas). Estas canciones se conocían popularmente como madarer gaan (canciones en alabanza de Shah Madar, fundador de la silsila o linaje madārī). Recientemente, la Academia Bangla de Dhaka ha compilado una colección de canciones tradicionales basadas en los pirs madārī y sus rituales.¹⁶

trol de Recaudación de Murshidabad, 27 de enero de 1772.

16 Muhammad Sidur Rahman, Lokosahitya Sankalan (en bengalí) (Dhaka, 1995), Vol. 45, pp. 129-133; Ashraf Siddiqui, Lokosahitya Sankalan (en bengalí), Vol. II (Dhaka, 1977); Wakil Ahmad, Banglar Lokosanskriti (en Bengalí) (Dhaka, 1974), pp. 304-306. Para más detalles, véase: Ananda Bhattacharyya “Madariya Silsila in the Perspective of Folk-Culture of 18th and 19th Century Bengal”, *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Vol. 87 (2006), pp.241-258.

Bagura

Bagura, en la región este de Bengala (hoy Bangladesh) también fue centro de actividades de los madārī y los sannyāsīs durante el periodo de la rebelión. Los documentos de archivo se refirieron con frecuencia a las asambleas de los sannyāsīs y faquires en Mahasthangarh, en los bancos del río Karatoya.¹⁷ En esta región, el oficial de la Compañía de las Indias Orientales James Rennell resultó gravemente herido a manos de los sannyāsīs.¹⁸

Existen algunos túmulos o ruinas conocidos popularmente como madarer than (el lugar de Madar) en una región montañosa del banco occidental del Karatoya, al norte de Bhagopara (a unos 200 metros al sureste de Maynaoti Mantrir Dhap), y dargahs en el poblado de Chingaspur, en el empalme de Nanuja, cerca de la muralla occidental de Mahasthangarh, y en Sherpur, todas ellas en el distrito de Bangura.

Uttar Pradesh: Benarés

Como ya hemos dicho, los sannyāsīs y madārī no provenían de Bengala, sino que habían llegado ahí desde diversas partes de India, en particular del noroeste. Uttar Pradesh era un importante centro de los sannyāsīs y los faquires. Tuve la oportunidad de entrevistar al mahant de los akharas de los daśnāmī nāgās y a los pirezadas (descendientes de los pirs) de la dargah de Shah Madar. En este contexto, podría traerse a colación mi detallada entrevista con los mahants de los akharas situados en Benarés, Allahabad y con los pirezadas de la dargah de Shah Madar en Makawanpur. Los daśnāmī estaban divididos en gosain y nāgās (sannyāsīs desnudos). Los gosain solían vivir en maths, mientras que los nāgās solían vivir en akharas. Los akharas eran Niranjani, Juna, Mahanirvani, Atal, Avahan y Agni. Los mahants y los discípulos de los akhara de

17 A Warren Hastings, Comité de Circuito, Dinajpur, 2 de enero de 1773, pp. 59-60; Charles Purling al Presidente, con fecha del 29, 30 y 31 de diciembre de 1772: Casa (Público) 11 de enero de 1773, No. 20.

18 W. K. Firminger, “Two Letters of James Renell”, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, No. 2, 1913.

Juna y Atal produjeron numerosos mendicantes combatientes expertos en el arte de la guerra.¹⁹ En Benarés, el akhara Niranjani se sitúa en Sivala Ghat, y el akhara Avahan en Dasashwamedh Ghat, el akhara Agni está en Rajghat, mientras que los akharas de Niranjani, Juna y Mahanirvani se encuentran en los bancos del río Varuna, cerca de Sivala Ghat y Hanuman Ghat. El akhara Anand, situado en Kapildhara, en Varanasi, actualmente está bajo la jurisdicción del akhara de Niranjani; Atal se encuentra bajo el control de Mahanirvani; mientras que Avahan obedece a Juna. Según el mahant de estos akharas, Niranjani, Juna y Mahanirvani fueron los akharas más antiguos establecidos todos casi al mismo tiempo. El akhara Niranjani, empero, gozaba de una enorme riqueza y prosperidad en comparación con otros. De las conversaciones con los mahants, supimos que Digambar Prasad Giri, afiliado al akhara Niranjani, poseía veinte mil bighas de tierra en Varanasi. También se había establecido allí un mercado donde solían recolectar una renta mensual. A sus hermanos, les ofrecían hospitalidad, comida y refugio, en particular durante su peregrinaje, que duraba aún más de siete días. Estos hombres sostenían la opinión de que a sus ancestros se les permitía tener revólveres, pistolas y armas de ataque para resguardar su tesoro. Esta tradición continúa aún hoy. Los sannyāsīs han heredado la visión militante y guerrera de sus ancestros. De hecho, estaban tan encaprichados con sus armas que sacaron algunas; según ellos, dichas armas habían sido utilizadas durante el periodo de insurgencia contra el gobierno colonial en la segunda mitad del siglo xviii en Bengala. Dos tipos de banderas, a saber, negra y gerua (ocre) ondean en el tejado de su akhara. Esto corrobora la opinión de Sir Jadunath respecto de la forma de vida de los sannyāsīs.²⁰ Su tradición de guardar una vida célibe también está corroborada por el relato de Arthur Steale²¹ y M. A. Sherring.²² Los mahants

19 Jadunath Sarkar, *A History of the Dasanami Naga Sannyasis* (Allahabad, sin fecha), pp. 89-90. El hecho puede ser corroborado a través de la literatura sobre los akharas que se puede encontrar en Allahabad.

20 Ibid.

21 Arthur Steale, *The Law and Custom of Hindu Castes* (Londres, 1866), pp. 321-324.

22 M. A. Sherring, *The Tribes and Castes as Represented in*

admitieron que el celibato es la preocupación básica de la vida del akhara, y que una persona casada no puede permanecer en el recinto. Estos akharas también proporcionaban refugio a los mendicantes vagabundos. Los sannyāsīs que residen en el akhara de Juna también visten con rudraksha y cuentas de coral. El akhara de Juna tiene ramas en Gujarat, Nasik y Hardiwar. Los sannyāsīs afirman que no están involucrados en la política. Su hábito de consumir bhang (cannabis índica), ganja (opio) y licor, como se menciona en el recuento de Mohsin Fani, aún es notorio.²³

Los daśnāmī sannyāsīs del akhara Niranjani, en Benarés, admitieron que, con el fin de mantener su cuerpo sano, llevan a cabo entrenamientos físicos. Los mahants en turno del akhara Niranjani eran Hardeo Puri y Sundar Giri. Ellos tenían estrechos vínculos con los akharas Niranjani y Juna situados en Hardiwar, controlados por los mahants Jogender Giri y Narayan Puri. En Hardiwar, los mahants Sankar Bharati y Bhagirathi Giri también ejercieron una influencia considerable sobre el akhara. Resulta digno de atención que el akhara Niranjani haya establecido ramas en Londres, Estados Unidos y Sri Lanka, así como en un país islámico como Paquistán. Aun hoy en día reclutan brahmines, ksatriyas, vaisyas y sudras con el fin de dar continuidad a su existencia tradicional. Generalmente, el mahant es el principal dirigente de los akharas y se le nombra por un periodo de seis años. Hoy día, el puesto del mahant ha sido renombrado como “Secretario”. El secretario lleva a cabo sus tareas con ayuda de una asamblea popularmente conocida como panchayat. Esta asamblea consiste de no menos de once miembros que toman decisiones sobre disputas, en particular para determinar los herederos y sucesores legales del mahant. Todos los miembros del akhara deben obedecer las decisiones tomadas por la asamblea. Dichos miembros admitieron que esta tradición fue estable-

Benares (Calcuta, 1876), pp. 49-52.

23 Muhammad Mahsin Fani, *The Dabistan or School of Manners* (tr.) David Shea y A. Troyer (Londres, 1901), pp. 223-224.

cida durante la época del gran reformador Sankaracharya y que aún hoy se mantiene.

Allahabad

Esta visita fue realizada el 11 de diciembre de 1998 junto con Uday Sankar Dubey y Kasi Prasad Tripathi, del Allahabad Hindi Sahitya Smmelan. Además de Benarés, Allahabad también fue un baluarte principal de los daśnāmī nāgās. Mi conversación con los mahants de los akharas daśnāmī en Daraganj, Allahabad, también sugiere que los viejos registros pertenecientes a su akhara podrían encontrarse en Hardiwar. Ahí, el akhara está situado en Mayapuri, Kankhal, y su mahant era en aquel momento Brij Kisen Puri. Este grupo posee enorme riqueza y tierra libre de gravámenes, además de que controla el área adyacente a su localidad. Los nāgās de Daraganj han abierto incluso algunas tiendas y mercados desde donde cobran un tributo.

El 11 de diciembre de 1998, junto con Uday Sankar Dubey y Kasi Prasad Tripathi, se condujo otra entrevista con los mahants del akhara Mahanirvani, también situado en Daraganj, Allahabad. Desde fuera, el akhara parece un fuerte. De acuerdo con los mahants, ha existido durante más de 300 años. Según la tradición local, el akhara data del periodo mogol. El patrón arquitectónico del edificio del akhara indica la influencia de la arquitectura y la escultura mogolas. Hay cerca de trescientas o cuatrocientas habitaciones a lo largo de un gran patio donde los discípulos realizan su entrenamiento físico en el uso de las armas. De la conversación con Omkar Puri, entonces mahant, supimos que este akhara fue una tierra libre de gravámenes hasta 1947. El akhara también cuenta con un panchayat o Consejo de Regentes que toma decisiones sobre diversos asuntos. Los mahants del akhara Mahanirvani también afirmaron que sus ancestros solían brindar servicios a los diversos poderes indios en calidad de soldados contratados. Asimismo, recordaron a los célebres hermanos gossain Himmat Giri y Umarao Giri, de principios del siglo xviii. Sus fotografías cuelgan de los muros del akhara y se les suele rendir homenaje por sus actividades guerreras. En las entrevistas supimos

que suelen asistir a los festivales religiosos de Ganga Sagar y Kumbha Mela en los días establecidos y que mantienen contacto con los demás maths y akharas situados en varias partes de India y el extranjero. Según las leyes de la asamblea Dasanam [¿o dasnami?] todos los miembros, particularmente los que residen en el akhara, mantienen el celibato. A los sannyāsīs casados por lo general no se les permite vivir en los akharas. El mahant de ese akhara también nos informó que su las elecciones para un nuevo panchayat tienen lugar cada seis meses.

El akhara Avahan, situado en Dasashwamedh Ghat, Varanasi, estaba controlado por los mahants Brahma Puri y Badri Puri. En aquel momento, estas dos personas clave habían salido para recolectar un gravamen sobre las tierras (entre 40 y 45 mil bighas) que les fueron dadas por diferentes tenderos por contrato. Me sorprendió ver a un nāgā sannyāsī militante de pie frente al akhara Avahan, cuyos rasgos físicos eran similares a los de los rebeldes sannyāsīs de Bengala del siglo xviii. Aquellos nāgā sannyāsīs que residían en el akhara eran kaupindhari (portaban pieles), tal como lo presencié entre los nāgā del akhara Avahan, situado en Dasasamedh Ghat, en Benarés. Si bien por fuera el akhara parece muy pequeño, cuenta con una estructura subterránea que generalmente se usa como arsenal. Los nāgā sannyāsīs admitieron que aun hoy están involucrados en el comercio, particularmente de joyería, que era su vieja profesión. La literatura disponible sobre el akhara también arroja luz sobre la historia pasada de los sannyāsīs, así como sobre sus actividades presentes.²⁴

Makwanpur

En lo que concierne a los madārī, su sede estaba en Makwanpur, en el distrito Kanpur de Uttar Pradesh. El lugar se encuentra a unas 40 millas de Kanpur, a un lado de las estaciones ferroviarias de Araul y Bilore. El nombre anterior de Makwanpur era Khairabad, y el nombre Mak-

²⁴ Es posible encontrar literatura sobre los akharas en los mismos recintos.

wanpur derivó de Maknadeo, un discípulo hindú de Syed Badiuddin, Qutb ul-Madar, fundador de esta orden. Como investigador, tuve la oportunidad de conocer a los sajjada-nashins (descendientes de Syed Badiuddin, alias Shah Madar) en 1998. Esta entrevista fue realizada por Syed Aftabuddin Abbasi, otro madārī residente de Satgashhia, Sur 24 Parganas. En este contexto, cabe mencionar que los madārī se dividen en cuatro grupos, a saber: los khadiman (cuidadores de la dargah), los ashiqan (amantes), los talibán (buscadores de verdad y conocimiento) y los diwangan (derviches nómadas, atrapados por la locura divina). La dargah de Makwanpur estaba bajo la jurisdicción de los khadiman, ya que ellos eran los descendientes directos de Syed Badiuddin alias Shah Madar. La entrevista con estos pirzadas iluminó algunos aspectos significativos de la silsila madārī, esenciales para comprender el origen y la evolución de la orden said, que ha publicado gran cantidad de tazkirat (biografías de los santos sufíes).²⁵ A través de mis entrevistas personales pudimos conocer los detalles de las actividades cotidianas de los khadiman, los rasgos básicos de su urs anual, que por lo general tiene lugar cada 17 Jamadi I del calendario Hijri, así como varios recintos de la dargah: Sankar Durbar, Pakur Durbar, Langarkhana, Jamatkhana y Dhamalkhana. La descripción detallada de estos recintos no se encuentra en ningún libro publicado. También nos dijeron cómo llevan a cabo los madārī sus rituales anuales en los urs a través de una ceremonia de encendido del fuego (Dhamalkudna). En su urs anual, los cuatro grupos madārī se sientan en el recinto anexo a la dargah. El aspecto importante del urs es la preparación de pasteles, dulces y simi. También supimos, gracias a su plática, que un deg (olla de cocina) gigante se guarda en Makwanpur para la preparación de khichri [platillo de arroz con lentejas] para los peregrinos. Ahí también se guardan dos timbales, a saber, Dal-Badal y Karakbijli, que, según ellos, fueron donados por el em-

25 Syed Khidmatul Madar Nazam Jafar Jahur, Harim Me Samdhiyat (en urdu) (Rampur, sin fecha); algunos detalles de dichos tazkirats se han mencionado en Ananda Bhattacharyya, Madari Silsila (en bengalí). Véase también: Ananda Bhattacharyya, "Understanding Madari Silsila", Journal of The Muslim Minority Affairs.

perador mogol Shah Jahan y el Príncipe de Gwalior respectivamente en dos ocasiones distintas. La charla con los pirzadas reveló que los emperadores mogoles Shah Jahan y Aurangzeb fueron grandes auspiciadores de Shah Madar y que una gran parte de las dargahs y mezquitas fueron renovadas durante sus reinados. Los monarcas mogoles llegaron incluso a permitir que grandes extensiones de tierra libre de gravámenes fueras usadas para sustento de los madārī, para la construcción de dargahs de los sucesores de Shah Madar, para la excavación de pozos y también para urs. En la charla nos enteramos que existían cinco mil pozos alrededor de Makwanpur, aunque hoy la gran mayoría son inutilizables.

En lo que respecta a los diwangan, pude encontrarme con Bulbul Shah, un faquir diwangan de Makwanpur en aquel entonces. Los faquires diwangan son conocidos popularmente como faquires madārī. Los faquires madārī son famosos por haber peleado contra la Compañía Británica de las Indias Orientales durante la segunda mitad del siglo xviii en Bengala. La apariencia física de los faquires madārī, por ejemplo, su cabello apelmazado (jatā), el uso de rudraksha y colares, la portación de insignias como mahi-o-maratib, panjtan (cinco personajes sagrados: el profeta Mahoma, Hazrat Ali, el imán Hussain, el imán Hasan y Fátima), kashkol y kisti claramente se asemeja a los atributos físicos de los faquires rebeldes Majnu Shah, Musa Shah, Chiragh Ali y otros. Su hábito de hablar en un lenguaje ambiguo y figurativo también caracterizaba a Bulbul Shah. Este hombre admitía claramente que el pir y la dargah eran más importantes para él que los rituales externos del islam, algo que caracteriza a cada faquir madārī. Bulbul Shah llevaba el cabello largo y apelmazado. Esta forma de llevar el cabello también ha sido registrada por Buchanan-Hamilton, quien viera a algunos faquires madārī a principios del siglo xix en Rangpur, Dinajpur, Bihar, Bhagalpur y Purnea.²⁶ No existe diferencia alguna entre los

26 Francis Buchanan Hamilton, An Account of the District of Bhagalpur in 1810-11 (Patna, 1939), pp. 79-81;

faquires madārī de principios del siglo xix y Bulbul Shah. Incluso la forma de vida que guardaban los faquires rebeldes es aún evidente hoy en día.

Se sabe que los madārī poseían enormes porciones de tierra. Dado que no existen documentos disponibles, resulta difícil describir con precisión la naturaleza exacta de las tierras que poseían los faquires fuera de Bengala. Las entrevistas que realicé con los pirzadas asignados a la dargah de Shah Madar en Makwanpur, empero, iluminan un poco el tema de la tenencia de la tierra en Nainital, Badayun, Barielly, Etawah y otros lugares de Uttar Pradesh, así como en Parbat Sawar, en Jaipur, y también en Nepal.

Así pues, puede concluirse que las fuentes orales parecen constituir una fuente importante de material para comprender las raíces étnicas, las actividades y la forma de vida de estos hombres. Incluso su actividad rebelde en contra del Raj británico también puede entenderse a través de los testimonios. Las lagunas de las fuentes de archivo y de las publicaciones del gobierno pueden llenarse con las pruebas orales y las entrevistas que se realizaron en diversas ocasiones para conocer la verdadera historia de los daśnāmī sannyāsīs y de los faquires madārī, así como de sus relaciones con la Compañía de las Indias Orientales.

[Traducción de Marianela Santoveña]

An Account of the District of Sahabad in 1812-1813 (Patna, 1934), pp. 52-53, 78, 131, 140.