

Babasaheb Ambedkar.

Una revolución budista

Ser budista en la India no es tan fácil como aquí en Europa. Este mismo mes de abril, los budistas indios, los ambedkaritas, están en pie de guerra. De momento cuentan con 10 muertos y centenares de heridos entre sus filas. En el bando opuesto, 0 bajas. Claro.

Desde los tiempos de la independencia, existe una ley para proteger a los intocables y a los miembros de las tribus de la violencia de las castas »superiores«. Ahora el tribunal supremo de

la India ha modificado uno de sus artículos. Antes decía que aquel que fuese denunciado por violencia contra las »castas inferiores« sería detenido y que, en caso de indicios serios de culpabilidad, no se le podía liberar bajo fianza. Ahora dice que sólo se podrá detener a los violentos por orden del tribunal y que podrán ser liberados bajo fianza.

La consecuencia inmediata de esta modificación ha sido un estallido de violencia contra los intocables (ex intocables, se supone que la intocabilidad no existe en la India desde 1950). Como respuesta a estos ataques, se ha desarrollado una amplia movilización de protesta, duramente reprimida por la policía estatal.

¿Qué tiene que ver el budismo con la movilización social? ¿con las protestas contra el gobierno? ¿con la lucha en la calle contra la injusticia? La vida y la obra de Bhimrao Ramji Ambedkar puede dar una respuesta a estas preguntas.

El intocable

Bhimrao Ramji Ambedkar nació el 14 de abril de 1891 en el seno de una familia *mahar*, es decir, de una familia que pertenecía a una casta intocable, de hecho, a una de las castas inferiores dentro de las castas intocables. Afortunadamente para él y para nosotros, el padre de Ambedkar sirvió como suboficial indígena en el ejército colonial inglés. Esto le abrió el acceso a una formación escolar en su infancia.

Tras la jubilación del padre, se acabó la escuela inglesa, pero la sed de conocimiento ya había enraizado en el joven intocable. Y algo más ocurrió. Al internarse en la vida civil, descubrió qué significa ser intocable y sufrir toda clase de humillaciones por parte de las castas »superiores«.

Para saciar su sed de conocimientos, tuvo que soportar atender al profesor desde el exterior del aula a través de una ventana semiabierta para no contaminar a los alumnos de casta, que el profesor se negara a corregir sus cuadernos de ejercicios para no contaminarse o no poder agua de la fuente para no convertirla en impura para los alumnos de casta.

A pesar de todo, logró ser el primer mahar y el primer intocable que aprobase el examen de acceso a la universidad (aunque estudiando persa en vez de sánscrito, el estudio del cual estaba prohibido para las castas inferiores y los intocables. Esta proeza le valió que un raja »progresista« le concediese

una beca para estudiar en el extranjero a cambio de trabajar para la administración del estado al acabar la carrera. De este modo, Ambedkar estudió en Londres, en Columbia y en Berlín y volvió a la India con cuatro doctorados.

Empezó ejerciendo de abogado, pero se quedó sin clientes, cuando estos descubrieron que era un mahar, un sin casta, un intocable.

Finalizada la primera guerra mundial, Inglaterra decidió modificar la administración de la colonia y permitir que dirigentes indios compartieran el gobierno. Ambedkar, ya reconocido como uno de los intelectuales más brillantes de la India, fue invitado a participar en las negociaciones conducentes a la creación de la nueva ley. Allí representó los intereses de los intocables y defendió la creación de un electorado aparte y la reserva de plazas de trabajo y estudio para ellos (discriminación positiva).

Pronto inició su vida pública como activista social. Primero organizando campañas de resistencia pacífica, *satyagrahas*, para hacer valer los derechos de los intocables en el seno del hinduismo: campaña para obtener el derecho a entrar en los templos hinduistas (1930), campaña para tomar agua del depósito municipal y la quema ceremonial de ejemplares del Manusmriti (1927). En todas ellas logró un gran éxito de convocatoria, pero un claro fracaso respecto a los objetivos, ante el muro impenetrable de los privilegios de casta.

Estas experiencias provocaron dos hechos fundamentales para la historia de Ambedkar, de la India y del budismo: Ambedkar se convirtió en el líder indiscutible de los intocables y llegó a la conclusión de que no lograrían la emancipación en el seno del hinduismo. En la conferencia de Yeola (1935) afirmó públicamente y solemnemente que, aunque había nacido hinduista, no moriría siéndolo.

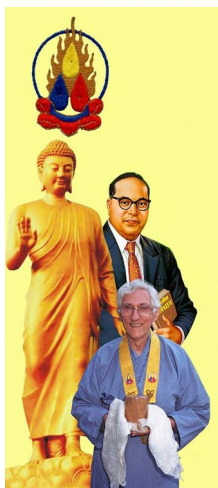
Tras la independencia de la India (1947), se nombró a Ambedkar presidente de la comisión redactora de la constitución de la India, convirtiéndose en el principal redactor de la misma.

A partir de 1950, Ambedkar se centra en la redacción de su obra principal, “El Buda y su Dhamma”, y la propagación de la idea de la necesidad de que los intocables se convirtieran al budismo. Finalmente, el 14 de octubre de 1956, se celebró la ceremonia en la que Ambedkar se convirtió oficialmente al budismo y en la que él mismo convirtió al budismo a medio millón de intocables.

¿Por qué, para Ambedkar, los intocables solo pueden emanciparse abandonando la religión hinduista? ¿Por qué el budismo es una herramienta imprescindible para la emancipación social?

Los intocables sólo podrán emanciparse, si toman conciencia de su dignidad humana. Y esa dignidad humana es lo que el hinduismo les niega con su sistema religioso de desigualdad escalonada. El primer paso para la emancipación del oprimido es su propia emancipación mental.

La religión

Según Ambedkar, una sociedad sólo puede mantener su cohesión con la ley o con la moralidad. La ley sirve para mantener a la minoría sujeta a la disciplina social, pero la mayoría de la sociedad se mantiene cohesionada por medio de la moralidad. En la mayor parte de las religiones –y particularmente en la hinduista– o bien la moralidad es externa a la religión o bien ocupa una posición secundaria y subsidiaria. Para mantener cohesionada una sociedad justa, es precisa una religión en la que la moralidad sea la esencia misma de la religión.

Ambedkar define la religión necesaria con los siguientes criterios:

1. La religión debe ser un sentido de la moralidad que ofrezca un principio rector a la sociedad
2. La religión debe ser acorde con los postulados de la ciencia

3. La religión-moralidad debe sustentar los principios de libertad, igualdad y fraternidad
4. La religión no debe justificar ni santificar la pobreza

Cualquier religión que no cumpla estos cuatro requisitos debe ser condenada.

La única religión que según Ambedkar cumple estos requisitos es el budismo, pero no el budismo tal como era practicado en la Asia de su tiempo, sino como fue predicado por el Buda. Con ello se inicia el Navayana o Neobudismo.

El Budismo

El Buda no enseñó sólo no violencia, sino que enseñó como parte de su religión la libertad social, intelectual, política y económica y la igualdad no solo entre hombre y hombre, sino también entre hombre y mujer.

Ambedkar define tres categorías de Dhamma: el Dhamma, el No-Dhamma (Adhamma) y el Dhamma Perfecto (Saddhamma).

Dhamma

1. mantener la pureza de vida es Dhamma (cumplir los preceptos)
2. alcanzar la perfección en vida es Dhamma (práctica de las seis perfecciones)
3. vivir en Nibbana es Dhamma (práctica del óctuple sendero)
4. abandonar la avaricia es Dhamma
5. creer que todas las cosas compuestas son impermanentes es Dhamma
6. Creer que el Karma es el instrumento del orden moral es Dhamma

No-Dhamma

1. creer en lo sobrenatural es No-Dhamma
2. creer en dios no es parte esencial del Dhamma
3. el Dhamma basado en la union con Brahma es un falso Dhamma
4. creer en el alma es No-Dhamma
5. creer en la eficacia de las ofrendas es No-Damma
6. la creencia basada en la especulación es No-Dhamma
7. leer libros sobre el Dhamma no es Dhamma (el conocimiento sin ética es peligroso)
8. creer en la infalibilidad de los libros de Dhamma es No-Dhamma

Saddhamma (filosofía del Dhamma)

Las funciones del Saddhamma son purificar la mente de sus impurezas y hacer del mundo un reino de la justicia

1. el Dhamma para ser Saddhamma debe promover la Prajna (conocimiento directo de la impermanencia, la inexistencia del yo y el sufrimiento y de las cuatro nobles verdades)
2. el Dhamma para ser Saddhamma debe promover el Maitri
3. el Dhamma para ser Saddhamma debe derribar todas las barreras sociales

La Sangha

¿Qué pretendía el Buda creando la sangha, una sociedad separada de monjes?

1. crear una comunidad que viviese sobre la base del Dhamma y que sirviese de ejemplo a los laicos
2. crear un cuerpo de intelectuales que pudiesen dar un guía honesta e imparcial a los laicos (por ello el monje no debe tener propiedades)
3. crear una sociedad, cuyos miembros estuviesen libres para servir a la gente (por ello el monje no debe casarse)

La celebración

Si hoy celebramos el aniversario del nacimiento de Ambedkar no es por festejar a nuestros héroes o para mejorar nuestros conocimientos históricos, sino porque un par de veces al año debemos recordar que el Dhamma no es (solo) una práctica terapéutica, una técnica para superar los sufrimientos de la vida o para hacernos más buenas personas, sino que es un medio para convertir este mundo de locos en una Tierra Pura, para convertir el samsara en nibbana. La obra de Ambedkar es un buen ejemplo para ello.

Bibliografía

- AMBEDKAR, Bhimrao Ramji: *The Buddha and His Dhamma. A Critical Edition*. New Delhi: Oxford University Press, 2011.
- SANGHARAKSHITA: *Ambedkar and Buddhism*. Glasgow: Windhorse, 1986
- ZELLIOT, Eleanor: *Ambedkar's World. The Making of Babasaheb and the Dalit Movement*. New Delhi: Navayana, 2012
- AHIR, D. C.: *Buddhism and Ambedkar*. Delhi: Buddhist World Press, 2017
- KEER, Dhananjay: *Babasaheb Ambedkar. Life and Mission*. New Delhi: Popular Prakashan, 2009.