

LA INDIA DEL SIGLO XXI A DEBATE:

Una mirada a los DD.HH., el Género
y el Desarrollo

PRESENTACIÓN

Calcuta Ondoan es una asociación declarada de utilidad pública, nacida en Guipúzcoa en 1.999. Apoyamos proyectos de ayuda humanitaria y de desarrollo para la promoción integral de personas y grupos en la India, respetando siempre su identidad como personas y como pueblo, su religión, y fomentando los derechos humanos y la equidad de género.

Promovemos en nuestro entorno una conciencia crítica y comprometida sobre las causas, consecuencias y coresponsabilidad en situaciones de exclusión, injusticia y empobrecimiento en los países del Sur reforzando al mismo tiempo la solidaridad, la riqueza de la diversidad intercultural y el respeto a lo diferente. Por ello, creemos que además de la labor a realizar en India junto a nuestras contrapartes, es necesario trabajar la Educación para el Desarrollo en nuestro entorno, y para ello invertimos gran parte de nuestros esfuerzos en acciones de sensibilización y formación que implementamos en nuestro contexto mas cercano; el local. Es en esta área donde ubicamos el presente libro que recoge los materiales y la documentación trabajada durante el curso *“La India del S.XXI a debate: una mirada a los DD.HH, el Género y el Desarrollo”* que tuvo lugar durante los meses de febrero y marzo de 2010.

La universidad, como responsable del fomento de instrumentos para el análisis crítico y la comprensión de las causas y mecanismos que generan desigualdad, inequidad, exclusión y marginación, colaboró con nuestra asociación ofreciéndonos un espacio para la reflexión en torno a la superación de estas situaciones en un país tan complejo y diverso como la India.

El libro que tiene entre las manos presenta las diferentes reflexiones sobre DD.HH, Género, Desarrollo, Cooperación y Sociedad-Cultura India generadas durante el curso por expertas y expertos en conjunto con la sociedad. Para ello se trataron las oportunidades, retos, y problemas que afronta este país con más de 1.148 millones de personas, de las cuales un 71% viven en el mundo rural, más de 240 millones son discriminadas por su casta y en el que la mujer sufre una especial discriminación en todos los ámbitos de su vida.

Entendemos que la educación debe ser un instrumento que facilite una transformación de la conciencia y el imaginario colectivo sobre las relaciones norte-sur, específicamente de la India, en busca de un mundo más justo, solidario equitativo y respetuoso con nuestro entorno natural. Por ello, esperamos que este libro ayude en la consecución de tales fines.

CONTENIDO GENERAL

RELACIÓN y DETALLE DE PONENTES y ENTIDADES COLABORADORAS DEL CURSO.....5-12

MÓDULO I: Gente, Costumbres, Cultura, Lenguas y Religiones.....13-23

- “Una Introducción al País de la Diversidad”. Deepti Golani. Colaboradora de Casa Asia- Barcelona.

MÓDULO II: Economía, Desarrollo y Pobreza.....24-69

- “La Economía India”. Asier Minondo Uribe-Etxeberria Universidad de Deusto-ESTE.....24-43
- Resumen del Documental “El Abismo de la India”. En portada TVE. 2007. Juan Antonio Sacaluga.....44-50
- “La Situación de los Pobres en la India Moderna”. Iñigo Eguren Valera. Calcuta Ondoan ONGD.....51-69

MÓDULO III: La Situación de las Mujeres en India....70-123

- “Entre la Tradición y la Contradicción”. Priya Álvarez Castiñeiras. INFOPOLIS2000.....70-96
- “Alternativas de Cambio para las Mujeres”. Iñigo Eguren Valera. Calcuta Ondoan ONGD.....97-108
- Resumen del Documental “India Morir por la Dote”.....109
- “El Movimiento de Mujeres en la India”. Imma Llorit i Juncadella (Casa Asia).....110-121
- “El Juego del Monzón. La Economía Rural de la India”. Imma Llorit i Juncadella (Casa Asia).....122-123

MÓDULO IV: Derechos Humanos en la India Contemporánea.....124-153

- “La Lucha de las Castas Bajas y el Caso de la Construcción de Megaembalses en el Río Narmada”. Rubén Campos Palarea. Club de Madrid.....124-152
- Resumen del Documental “Yindabab”.....153

MÓDULO V: Mahatma Gandhi.....154-201

- “La figura de Mahatma Gandhi: la Influencia y Experiencia Gandhiana en la India y los Modelos de Movimientos Sociales y Políticos Noviolentos”. Rubén Campos Palarea. Club de Madrid.....154-183
- Resumen del Documental “A Force More Powerful”.....183
- “Las Raíces Profundas de un Árbol Fructífero”. Joseba Ossa. Miembro de Bidea Helburu.....184-190
- “La paz en nuestro entorno sociocultural, desde otra mirada al itinerario de Gandhi”. Jonan Fernández Erdozia. Baketik.....191-201

MÓDULO VI: Experiencias de la Cooperación Gipuzkoana en la India.....202-225

- *Introducción*. Edurne Gallo. Calcuta Ondoan ONGD.....202-205
- *¿Que hacemos las ONGDs en la India?*.....206-225
 - Alboan. Lucia Arana. “Mejora de la producción agrícola en 6 talukas del distrito de Surat, Gujarat, India”.
 - Ibarratik Misioi Taldea. Josune Aguirre y Xabier Ayerza. “Acercamiento Holístico al Cuidado de la Salud (Unai- Gajara)”.
 - InteRed. Mertxe Digón Arizmendi “Empoderamiento de Mujeres Rurales de Honavar. (Karnataka)”.
 - Medicus Mundi. Amaia Maquibar. “Rehabilitación sanitaria tras el Tsunami de 2004 en Kanyakumari”
 - Unicef. Elsa Fuente Do-Rosario. “La Infancia en la India”.
 - Calcuta Ondoan. Iñigo Eguren Valera. “Hogar- Centro de Salud Ashabari”.

RELACIÓN y DETALLE de PONENTES y ENTIDADES COLABORADORAS del CURSO

Deepti Golani (India).

Diplomada en Historia, Economía y Literatura Inglesa y postgraduada en Economía por la Universidad de Rajastán (India). Profesora de cultura India y de economía. Habla Hindi, inglés, Sánscrito, urdu, rajasthani, sindhi, punjabi, castellano y catalán. Ofrece diferentes conferencias sobre la economía y los negocios en la India y en Asia, para la escuela de negocios IESE, para ICEX, CECO, Casa Asia en Bilbao, Valencia y San Sebastián.

Ha participado en la organización de cursos de formación y talleres sobre cultura India, viajar y conocer India, inmigración India, ser mujer en India, sistema de castas en India etc.

Colaboradora habitual de Casa Asia, Amics del UNESCO, Aula d'Extensió Universitaria de Sabadell per a la Gent Gran, Casa Elizalde-Barcelona, UNESCOCAT y la revista Global Asia.

Asier Minando Uribe-Etxeberria. **Universidad de Deusto (Donostia).**

Doctor en Economía y Director del Área de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto. Profesor de Economía Mundial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto.

Juan Antonio Sacaluga Luengo.
Periodista (Madrid).

Licenciado en ciencias de la información- periodismo y en filosofía y letras- historia.

Dentro de su trayectoria profesional dedicada al periodismo destaca como redactor del área internacional en radio nacional de España (1.978-1.986), subdirector de informativos de radio 3 (1.986-1.987), subdirector de los programas buenos días y 48 horas, en TVE (1.987-1.989), jefe de internacional de los telediarios, de TVE (1.989-1.995), director del telediario internacional, de TVE (1.995-1.998), reportero en el programa en portada, de TVE (2.002-2.004), director del programa en portada, de TVE (2.004-2.008), creador y director del programa nosotros también (TVE), protagonizado por personas con discapacidad intelectual (2.007-2.008), analista internacional en la fundación sistema (2.007-2.009) y colaborador de safe democracy.

Trabaja simultáneamente también como profesor en diferentes masteres y cursos universitarios para la Universidad Complutense de Madrid, la universidad pontificia de Salamanca y la universidad internacional Méndez Pelayo.

Iñigo Eguren Valera (Donostia)

Diplomado en Enfermería. Técnico Administrativo Experto en informática.

20 años de experiencia en India y Co fundador de Calcuta Ondoan. Visitó la India por primera vez en 1.991 y desde entonces viaja a India una o dos veces al año. Vivió en Calcuta durante casi tres años como voluntario de las Misioneras de la Caridad (Madre Teresa 1.997-1.999).

En 1.999 fundó junto Izaskun Andonegi la ONGD Calcuta Ondoan. Organización de la cual fue presidente desde su fundación hasta agosto de 2.009. En la actualidad forma parte de la junta directiva siendo Izaskun Andonegi la nueva presidenta de la entidad.

Junto a Pulikal Joseph Das, pusieron en marcha la organización India “Calcuta Home Of Hope” y numerosos proyectos desde esta organización siendo los más representativos el “Hogar Centro de Salud Ashabari”, y el Proyecto de Empoderamiento de la Mujer “Ashayoti.”, ambos a las afueras de Calcuta.

Desde 2.004 a 2.006 trabajó en el departamento de Cooperación Internacional de Caritas Gipuzkoa como responsable de Sensibilización y Comercio Justo.

Durante 2.007 y dentro de Caritas Gipuzkoa pasó a otro departamento para poner en marcha el Centro “Hotzaldi” en San Sebastián. *“Un centro donde personas sin hogar podrían pasar las noches del invierno”.*

Desde 2.005 hasta 2.007 compaginó su trabajo en Caritas Gipuzkoa con el de Calcuta Ondoan pero a partir de 2.007 se dedica a tiempo completo a Calcuta Ondoan.

Ha realizado diversos cursos de especialización en Cooperación al desarrollo, Comercio Justo, y Género.

A lo largo de los 10 años de trabajo desde Calcuta Ondoan, ha realizado numerosas charlas y ponencias en Universidades, Centros Educativos etc sobre diversas temáticas Indias, especialmente DD.HH y Género.

Priya Álvarez Castiñeiras (Bilbao).

Licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y Master en Sociología Jurídica por el International Institute for the Sociology of Law. En los últimos años ha cursado además estudios de Experta en Hacienda Pública, Master en Gestión de Proyectos y Master en Evaluación de Políticas Públicas.

Actualmente trabaja como consultora internacional para Naciones Unidas (UNIFEM y PNUD) en proyectos de modernización y reforma de la gestión pública, mediante la integración de la perspectiva de género en las políticas generales y en los presupuestos públicos. Asesora a distintos gobiernos en

materia de legislación y políticas de igualdad de género y de lucha contra la violencia de género. Participa en proyectos de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria con el ACNUR y organizaciones donantes y gestoras de programas de desarrollo, especialmente en el desarrollo de la transversalidad de género y de proyectos específicos de protección y emancipación de las mujeres y concienciación en materia de derechos humanos.

Promotora de INFOPOLIS, empresa consultora de Políticas de Igualdad de Género especializada en la gestión de proyectos técnicos, estudios e investigación, legislación y políticas de igualdad e integración de la perspectiva de género en las políticas generales en el ámbito local, nacional, e internacional desde 1999.

Rubén Campos Palarea (Valladolid).

Profesor de Relaciones Internacionales y experto en Asia del Sur. Trabaja actualmente como asistente al director de programas del Club de Madrid, una organización internacional dedicada al fortalecimiento de la democracia en el mundo apoyándose en la experiencia de sus miembros, 70 ex Jefes de Estado y de Gobierno de países democráticos. Durante los últimos cinco años ha trabajado en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de proyectos internacionales en Bangladesh, Bolivia, Birmania, Canadá, Corea del Sur, Irán, Kosovo, Nepal y Timor Oriental, así como en programas temáticos sobre Etnicidad y Gobernanza Democrática y Diálogo entre Líderes Políticos y Religiosos.

Como experto y analista en temas de relaciones internacionales colabora asiduamente con centros de investigación españoles como Casa Asia, CIDOB, Fundación Alternativas, Fundación Safe Democracy y Real Instituto Elcano, así como con medios de comunicación como BBC Mundo, la Cadena Ser, Radio Francia Internacional, Radio Nederland o RTVE.

Prepara la lectura de su tesis doctoral sobre el movimiento nacionalista indio y acaba de publicar en la editorial Catarata una selección de textos políticos de Mohandas K.

Jonan Fernández Erdozia (Tolosa- Gipuzkoa)

Director de Baketik, el Centro por la paz de Arantzazu (Oñati), dedicado a la divulgación del aprendizaje en la elaboración ética de conflictos. Durante 14 años (1.992-2.006) fue Coordinador de Elkarri, movimiento social que ha desempeñado tareas mediadoras en el conflicto vasco y ha trabajado activamente por los derechos humanos, el diálogo, el pluralismo y la paz en el País Vasco.

Es autor de numerosos artículos de opinión, ha participado como ponente en diversos congresos, seminarios y jornadas desarrolladas en torno a la pacificación, la resolución de conflictos y el papel de los movimientos sociales. Ha publicado los siguientes libros: *“Ser humano en los conflictos. Una reflexión ética tras una vivencia directa en el conflicto vasco”* (2006) y *“Vivir y convivir. Cuatro aprendizajes básicos”* (2008) editados ambos por Alianza Editorial.

Joseba Ossa Altzibar (Zumaia- Gipuzkoa).

Nacido en Zumaia (Gipuzkoa) ingresó de muy joven en el seminario de los misioneros claretianos, con la idea de entregar su vida al servicio de los desheredados. A los 18 años deja el seminario, se toma un año sabático, y viaja para conocer diversas comunidades de vida, algunas de las cuales le provocan una honda impresión como por ejemplo las del Arca, fundadas por un discípulo de Gandhi.

En 1984 entra a vivir y trabajar en una comunidad de Traperos de Emaús, como cooperante voluntario, donde compagina el trabajo con los estudios de magisterio. Al acabar los estudios parte hacia Finlandia, en un viaje a través de Europa que dura en total 4 años.

En los viajes por Europa aprende idiomas, y eso le lleva al oficio de traductor, que lleva ejerciendo los últimos 17 años. Ha sido presidente de EIZIE, la asociación profesional de traductores de lengua vasca, y ha ganado 5 premios de traducción, así como algunos más en el ámbito literario.

Pero al margen de su profesión, su verdadera pasión está en el mundo de los ideales, tanto humanistas como espirituales-religiosos. Su pensamiento es básicamente occidental y su práctica meditativa, más bien oriental. Está muy interesado en conocer e interactuar con otras religiones y creencias, así como en el diálogo entre ciencia y religión.

Una de las constantes de su vida ha sido la militancia en el campo de la no violencia y en el de la solidaridad internacional.

Alboan- Donostia. Lucía Arana.
Técnica de Cooperación Internacional-Ásia

ALBOAN

Fundada en el año 1.996 y promovida y respaldada por la Compañía de Jesús es una ONG que busca contribuir a la formación de una ciudadanía responsable, comprometida e inclusiva de personas y culturas. Para ello trabaja en cinco líneas fundamentales de actuación. La primera, acompañando a organizaciones de personas empobrecidas en su articulación social y política para que recuperen el control sobre los procesos de desarrollo y mejoren sus condiciones de vida. La segunda, ofreciendo propuestas inclusivas de educación, comunicación y participación social, que inauguren alternativas al modelo cultural dominante que genera injusticia. La tercera, trabajando por la igualdad de mujeres y hombres. La cuarta, influyendo, mediante la incidencia política y la participación en redes, en ámbitos de decisión políticos que afectan a la vida de los colectivos excluidos en el Sur y la quinta, comunicando eficazmente su trabajo como parte de la labor de transformación social y como medio para alcanzar una mayor adhesión social y presencia pública en su entorno.

InteRed–Donostia. Mertxe Digón Arizmendi.

ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana para impulsar, desde la sociedad civil, una Red de Intercambio y Solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas.

Su finalidad es colaborar en la transformación de la realidad socioeconómica actual generadora de injusticia, y luchar contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión.

Trabaja a través de procesos socioeducativos y desde un enfoque de derechos humanos y de género.

Al finalizar el período del II Plan Estratégico 2.007-2.010, InteRed se habrá constituido en ONGD de referencia en educación desde el enfoque de los DD.HH y de género.

En el desarrollo de sus actividades buscan promover valores como: La Participación, Corresponsabilidad, Confianza Mutua y Trabajo en Equipo.

Medicus Mundi-Donostia.**Amaia Maquibar y Adelaida García.**

Medicus Mundi Gipuzkoa es una ONGD especializada en el ámbito sanitario, sin ánimo de lucro, internacional e independiente religiosa y políticamente. Fundada en 1974, junto al resto de las asociaciones de FAMME (Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España) es miembro colaborador de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y en 1991 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

Es un grupo de personas que, tanto en Gipuzkoa como en los países en los que tiene presencia, trabaja cada día para mejorar la situación sanitaria y humanitaria de las poblaciones más desfavorecidas y para denunciar las situaciones de injusticia y desigualdad que se dan en los países empobrecidos y en su entorno más cercano. Su principal objetivo es garantizar el derecho a la salud de todas las personas, entendiendo por salud “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, tal y como la define la Organización Mundial de la Salud.

Ibarrik Misioi Taldea. (Ibarra- Gipuzkoa)
Xabier Ayerza y Josune Aguirre.

Nacida en 1997, desde 2005 es una Organización Católica No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), sin ánimo de lucro. Su objetivo básico es ser solidaria con aquellos pueblos que sufren necesidad y miseria. De momento atiende proyectos en Santa Roda y Baba (Ecuador), Tegucigalpa (Honduras) e India, en especial en el estado de Gujarat. Colabora en proyectos destinados a los más desfavorecidos de estas misiones y fomenta el apadrinamiento. Para ello, invita a tomar parte activa en el mismo a cuantos lo deseen.

La ONGD trabaja en al comarca de Tolosaldea para sensibilizar el espíritu de solidaridad, buscando vivir y celebrar los valores evangélicos, Mercados Misioneros y Exposición documental misionera.

Entre las acciones que promueven, destacan la creación de colegios y comedores para la formación de niños y jóvenes, servicios y medicinas para hospitales y dispensarios, apadrinamientos escolares y sanitarios para niños, promoción de granjas, carpintería y agricultura, la alfabetización y promoción de las mujeres, diferentes espacios y talleres para grupos de evangelización y la búsqueda de ayuda económica para construir viviendas familiares.

UNICEF. Elsa Fuente Do-Rosario
Coordinadora UNICEF – Comité País Vasco

El comité de Gipuzkoa de UNICEF, constituido en 1990, trabaja para concienciar a la opinión pública a favor de los Derechos de la Infancia y sus necesidades en los países en vías de desarrollo. Busca garantizar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en los países industrializados y recaudar fondos para financiar, evaluar y dar seguimiento a los programas de UNICEF.

MÓDULO I

GENTE, COSTUMBRES, CULTURA, LENGUAS y RELIGIONES.

Deepti Golani. Colaboradora de Casa Asia- Barcelona.

*“Para conocer mi país uno tiene que llegar a la edad a la que es
consciente de su alma” Rabindranath Tagore*

UNA INTRODUCCIÓN AL PAÍS DE LA DIVERSIDAD

En India se dice que para conocer India una vida no es suficiente; dentro de India hay muchas Indias. También se comenta, y especialmente en occidente, que India es un sub-continente dentro del continente asiático. India es el país de los campesinos, de los encantadores de serpientes y como no, de los matemáticos y los informáticos; es el país de los 1.000 colores y de las 1.000 especias.

Origen de la palabra “India”

El nombre de India viene de la palabra griega “Indoi” que significa “la gente que vivía cerca del río Indo”. Hay otros nombres también para nombrar India, como “Bharat”. Este es el nombre en sánscrito que viene del legendario rey Bharat de la mitología India e Indostaní. Fue el nombre que dieron los musulmanes a India. Los persas le dieron el nombre de “Hindú” a todas las personas que vivían alrededor del río ‘Sindhu-Indo’ que no eran ni musulmanas ni cristianas.

Demografía y división geográfica

India supone el 2,4% de la superficie total del mundo y acoge el 16,7% de la población mundial. Es el séptimo país más grande del mundo y también supone la democracia más grande.

En India viven 1.200 millones de personas. De estas el 54% es menor de 25 años, lo que significa que existen 600 millones de personas jóvenes en edad de trabajar y potencialmente consumidoras. Además, la esperanza media de vida es de 68,59 años.

India tiene 18 idiomas reconocidos por la constitución y hay 1.000 dialectos, aunque los idiomas nacionales son el Hindi y el inglés. Este último es el idioma del trabajo.

La República de la India esta dividida entre 28 estados y 7 territorios federales; hay 35 ciudades con más de un millón de habitantes y hay unos 20 millones de indios que viven fuera de India. La capital es Nueva Delhi. Otras ciudades importantes son Mumbai -la capita financiera del país-, Bangalore - es el “Silicone Valley” de India-, Pune, Kolakata, Chennai, Hyderabad y Jaipur.

Sistema político

India es la democracia más grande del mundo con unos 700 millones de votantes. Cada 5 años se celebran elecciones. El parlamento tiene dos cámaras, Lok sabha -la cámara baja con 552 miembros elegidos directamente por la gente- y Rajya sabha -la cámara alta con 250 miembros-.

El actual primer ministro es el Sr. Manmohan Singh y la Sra. Pratibha Patil es la presidenta del país.

Religiones

En India conviven todas las religiones del mundo: el 83% de la población es de la religión hindú; 11,7% es musulmana; 3% es cristiana; 1,99% es Sikhs; 0,77% budista y 0,41% jainista.

Es el único país del mundo en el que hay una fiesta nacional para todas las religiones: desde el 25 de diciembre que es la fiesta principal de la religión cristiana hasta la celebración dos veces al año de la Id al Adha, fiesta principal de los musulmanes.

La religión mayoritaria es hindú pero el estado es laico; ha habido presidentes musulmanes y su actual primer ministro es de religión sikh. Este dato indica que en India saben separar la religión de la política, aunque la mayoría de los conflictos importantes del país se han generado cuando la religión ha sido utilizada por la política para la consecución de sus fines.

Breve historia del país

La civilización urbana del valle del Indo nació alrededor del 2.500 a.C. Las primeras ciudades crecieron en los llanos del Indo que se extendía por el actual Pakistán y los estados actuales de Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh y Gujarat. Entre los años 2.000 y 1.800 a.C. esta civilización decayó.

Los arios (también llamados “los nobles”) dirigieron el país entre 1.500 y 1.000 a.C. A este periodo se llama el periodo védico. Más tarde, los turcos invadieron India, entre el año 997 y 1.030. Los mogoles llegaron después, y rigieron desde el año 1.526 hasta la ocupación de los británicos.

Los europeos llegaron de la mano de Vasco de Gama cuando el en 1.498 descubrió una ruta marítima a la India. Desde el siglo XVI, varias potencias europeas, como Portugal, los Países Bajos, Francia y el Reino Unido, establecieron puestos comerciales y más tarde tomaron ventaja de los conflictos internos para establecer colonias en el país. Para 1.856, la mayor parte de la India estaba bajo el control de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Un año más tarde, una insurrección a nivel nacional de unidades militares y reinos rebeldes, conocida como la "Primera guerra de independencia India" o el "Motín Cipayo", desafiaron seriamente el control de la empresa, aunque finalmente fueron derrotados. Como resultado de la inestabilidad, la India fue llevada bajo el control directo de la Corona Británica. Esta colonización se mantuvo hasta el 15 del agosto del 1.947, cuando finalmente, y gracias a los esfuerzos de muchas personas, entre ellas Mohandas Gandhi, obtuvo su independencia.

Los británicos se marcharon y dejaron el país dividido en dos, después de una historia negra llena de sangre con cientos de miles de personas muertas y desplazadas a causa de los fuertes disturbios entre la población musulmana y la hindú: por un lado, Pakistán, de mayoría musulmana y por el otro la India, de mayoría hindú.

Sociedad India

La sociedad India es líder mundial en innovación, propiedad intelectual y cálculo matemático; las contribuciones matemáticas de la India son las siguientes: Invento del cero; sistema de decimales; forma de fracciones y su multiplicación; los cuadrados y las raíces cuadradas; el cálculo del valor de Pi y los orígenes de la trigonometría.

La India vive entre la modernidad y la tradición. Los avances tecnológicos y el crecimiento económico de los últimos años no han cambiado mucho los hábitos básicos de la sociedad India. Muestra de ello es el joven indio que vive rodeado de los últimos

modelos de móviles y aparatos de música como los MP3 y MP4 pero no olvida sus costumbres y tradiciones, como el tener en su mesa de noche una estatua de su Dios favorito. Antes de dormir chatea con sus amigos pero también reza y da gracias a su Dios favorito...esto solo pasa en India.

India produce un número muy grande de profesionales altamente cualificados y preparados, pero estos, siguen fieles a sus tradiciones. Un claro ejemplo de ello es el gran número de bodas concertadas que aún existen.

Otro rasgo importante de la sociedad India es su alto nivel de enseñanza y la importancia que se da a la educación. En general cuando preguntas a un niño/a que quiere ser de mayor, casi todos/as dicen que ingenieros, médicos o algo importante, ya que desde la familia se da este mensaje a los menores desde pequeños.

El Guru-maestro tiene mucha importancia en la sociedad, hasta se dice que si se tienen delante el maestro y Dios, primero hay que saludar al maestro, ya que éste es quien enseña quién es Dios.

En la sociedad hindú, hay una gran costumbre de tener un maestro espiritual aparte de Dioses y Diosas guías/as. Este maestro proporciona consejos para tener una vida sana y sin estrés.

La manera tradicional de saludar es con la palabra “Namaste” o “Namaskar”, juntando las palmas de las manos e inclinando un poco la cabeza. A los mayores y a los maestros se les saluda tocando sus pies.

Besar los pies significa hacer la reverencia más grande que se le puede hacer a una persona, ya que para los hindus, los pies simbolizan la impureza (derivado del sistema de castas).

Vestimenta

El vestido más popular de India sin duda es el Sari. La palabra sari viene de la palabra del sánscrito “Sati” que significa “trozo de tela”. Tradicionalmente el sari tiene cinco metros y medio de largo pero dependiendo de la región puede llegar a tener hasta 8 metros. Suele ir acompañado de una blusa corta llamada “Choli” y una falda larga interior llamada “Petikot”. El vestido de novia hindú es de color rojo porque el rojo es el color de la suerte en India.

Otro vestido muy popular especialmente en las jóvenes es el “Salwar-Kurta” conocido también como “Punjabi”, debido a que esta vestimenta viene de la región del Punjab. Aún así es igual de popular en toda India. Este vestido tiene tres piezas: una túnica, pantalones anchos y un chal a juego. El estilo va cambiando según la moda.

Los hombres en las ciudades llevan ropa similar a la occidental, pero la vestimenta rural es muy diferente y cambia según la región.

Los colores

En India los colores tienen mucha importancia y están asociados con la energía y las emociones. Cada color tiene un significado y cualidad;

- *Rojo*: protege del mal y de buena suerte. Por ejemplo, el vestido de novia es de color rojo.
- *Verde*: armonía, abundancia y fertilidad.
- *Violeta*: estimula la reflexión y la meditación.
- *Azul*: serenidad, satisfacción y calma.
- *Naranja*: pureza y fuerza espiritual. También simboliza el fuego sagrado.
- *Amarillo*: estimula la inteligencia y representa sabiduría.
- *Blanco*: pureza, paz. Se utiliza también para el luto porque en India se dice que después de la muerte viene la paz.

Ayurveda

La palabra Ayurveda esta hecha de conjunto de dos palabras; “Ayuhr”-vida y “Veda”-sabiduría, así que podemos decir que significa “la sabiduría de la vida”. También le llaman la ciencia de la vida.

El origen del Ayurveda lo podemos encontrar en Arthav Veda, uno de los cuatro vedas.

Estos vedas o sabidurías, son los libros sagrados más antiguos de la India:

- Rigveda
- Samveda
- Yajurveda
- Arthavveda

El maestro Charak es considerado como el padre del Ayurveda porque recogió y escribió las reglas y secretos de esta sabiduría en lengua sencilla, para la gente común en un libro llamado “Charak Samhita”.

Ayurveda incorpora todos los aspectos de la vida: los físicos, los psicológicos, los espirituales y los sociales. Hace referencia al arte de vivir.

Según el ayurveda, el cuerpo esta hecho de cinco elementos básicos llamados “Panchmahabhutas”. Son siguientes:

- *Akash-Ether*: espacio.
- *Vayr*: aire.
- *Agni*: fuego.
- *Jal*: agua.
- *Prithvi*: tierra.

El sexto componente es el alma, ya que sin el alma la vida no existe.

Estos cinco elementos están complementados con tres elementos esenciales para que cuerpo funcione bien a los que se les denomina “Tri Doshas” Estos tres elementos son: Vata, Pitta, y Capa.

Cada persona tiene estos tres doshas en su cuerpo pero hay uno o dos que predominan. Los doshas suelen tener unos rasgos específicos identificativos de cada grupo. El médico ayurvédico suele hacer un diagnóstico de cuales son las predominantes para después aplicar los tratamientos. Entre ellos destaca la aplicación de un tipo de dieta determinada. El ayurveda dice que “el alimento puede ser néctar o veneno para ti, dependiendo del grupo o dosha al que pertenezcas”. Una aplicación actual y habitual de esta sabiduría India son las dietas modernas que se hacen en base a análisis de sangre. Estos determinan la dieta adecuada y personalizada a seguir. Esto se ha hecho en el ayurveda desde hace miles de años.

Según el Ayurveda la salud es el funcionamiento normal y equilibrado de estos tres doshas y cuando se produce un desequilibrio y desorden entre ellos llegan las enfermedades. Las razones principales de esto pueden ser el mal comer y el estrés. Corrigiendo los hábitos de comer y de vida y haciendo yoga se puede tener de nuevo ese balance adecuado en los doshas y conseguir así otra vez una vida sana.

Los medicamentos para hacer los tratamientos se hacen a base de dietas y todo lo que da la naturaleza. Para cada persona se desarrolla un tratamiento específico ya que en el ayurveda se trata a las personas, no a las enfermedades.

Sistema de castas

Cuando hablamos de India, una de las preguntas obligatorias es su famoso sistema de castas. La palabra casta la utilizaron por vez primera los portugueses, pero la palabra en hindi para denominar casta sería “Varna”, que significa literalmente “color” y dentro de cada varna hay muchos grupos llamados “Jati”.

La referencia más antigua de este sistema la encontramos en los escritos vedas de hace ya unos 3.000 años de antigüedad.

Es un sistema complejo difícil de explicar. En las ciudades grandes no se aplica de manera tan rígida pero en las zonas rurales, donde vive la mayoría de la población India, este sistema existe en su estado más puro.

Actualmente las castas se han modificado según las necesidades de la sociedad moderna, pero principalmente hay cuatro “Varnas” o castas:

1. *Brahmans*: casta de sacerdotes que hacían y hacen todo el trabajo relacionado con la religión hindú. Es la casta más alta.
2. *Kshtriya*: casta de guerreros.
3. *Vaishya*: casta de comerciantes.
4. *Shudra*: personas que se dedican a todo relacionado con los servicios y la limpieza.

Fuera de estas castas están los intocables o los Harijans. Mahatma Gandhi le llamó, “los hijos de Dios”.

Las dos teorías principales sobre el origen de las castas son las siguientes:

- a) Según el hinduismo se dice Dios creó el universo con el todo poderoso “Purush”. De su cabeza salieron los Brahmanes; de sus brazos salieron los Kshatriya; de su torso salieron los Vaishya y de sus pies (la parte más impura de las personas) los Shudras.
- b) La segunda teoría nos lleva a los tiempos védicos, donde un rey dividió la sociedad en cuatro grupos según sus trabajos.

En un principio se podían intercambiar los grupos según el trabajo pero el mismo sistema más adelante se convirtió en el rígido sistema de castas basado en el nacimiento y no en el trabajo.

Escojamos una u otra teoría, lo importante es que en la constitución de la India moderna, escrita por un Harijan (Sr. Bhimrao Ambedkar), está prohibido el sistema de las castas. De hecho, existen políticas de discriminación positiva hacia los intocables y las castas bajas. Por ejemplo, se les reservan puestos de trabajo como funcionarios, se les reservan plazas en universidades y otros muchos lugares. Pero en la realidad y en el día a día queda mucho por hacer para lograr la igualdad en la sociedad hindú.

India Actual

La India actual esta viviendo un dulce sueño, lleva unos 7-8 años con un crecimiento del 7%; tiene unos 700 millones de personas en edad de trabajar y de ellas unas 500 millones tienen menos de 21 años. Mientras que en la India la edad media es de 24 años, en el Estados Unidos es de 36.

A la India le llaman ahora mismo la oficina del mundo ya que hay muchas empresas de Estados Unidos y Europa que tienen sus centros de información y desarrollo instauradas allí.

El sector de la automoción por ejemplo, se esta concentrando en el estado del Tamil Nadu. Empresas como Mitsubishi, Ford y Hyundai están aquí; en Bangalore (estado de Karnataka) y en Hyderabad (estado de Andhra Pradesh) están los sectores de tecnología de la información y la biotecnología con empresas como Microsoft y Sun Microsystems. En el estado del Maharashtra (capital Mumbai) están también empresas como Mercedes Benz y Siemens.

De las universidades de la India salen unos 80.000 profesionales del software y solo en la ciudad de Bangalore trabajan unos 140.000, un número que es muy superior al del Silicon Valley de Estados Unidos.

Existen unos 300-400 millones de personas de clase media y de esos unos 200 millones son de clase media-alta, con un 11% personas que son ricas. En cambio, 25% de la población India es pobre o muy pobre.

Actualmente India esta viviendo entre la modernidad y la tradición, con el boom de la economía y los nuevos ricos, pero también existe un número muy grande de pobres. Además, la pobreza es más severa en los pueblos que en las ciudades. Hay unos 43 millones (una España entera) de personas que viven en las barriadas de las ciudades grandes.

A los pobres de los pueblos no les llega todo el crecimiento del que se habla tanto, hay aún pueblos enteros sin agua potable, sin luz, sin médicos, sin escuelas... la naturaleza tampoco ayuda mucho ya que sufren por partida doble: primero con la sequía y después con las inundaciones de los monzones. El gobierno ha generado muchos planes para ayudar a los más necesitados pero la

mayoría de las veces esta ayuda no llega a estas personas debido al alto nivel de corrupción. Los políticos se acuerdan y visitan a estos pobres solamente en la época de elecciones y una vez conseguidos los votos se olvidan de ellos hasta las próximas.

Pero a pesar de todos estos obstáculos la gente de la India vive con una sonrisa permanente. Con pocos recursos hacen grandes cosas y reparten una hospitalidad digna de los palacios de los reyes. Ofrecen a sus invitados lo mejor de sus casas. A veces los invitados se aprovechan de su amabilidad... y no se marchan. Su manera de pensar tranquila - las prisas no van con ellos- y su teoría del “Nishkam Karma” que significa hacer la acción sin pensar en el resultado o el fruto, les hacen diferentes.

Para acabar otra frase más del celebre de Rudyard Kipling:

“No resulta nada bueno para la salud de los cristianos dar prisa al asiático, porque el cristiano se sulfura y el asiático sonríe y agota al cristiano”. Al final de la lucha hay una lápida blanca que dice: “Aquí yace un loco que intento meter prisa a oriente”

Así que en India, “Take it Easy”

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- *Nine Lives: In Search of the Sacred in Modern India*. Autor: William Dalrymple.
- *The Awakening*. Autora: Anita Agnihotri .Traducción: Nandini Guha. Publicado por: Zubaan.
- *The Death of Vishnu*. Novela. Autor: Manil Suri.
- *Dark Rooms: A Saga*. Autor: Siddharth Katragadda.
- *Family Matters*. Novela de ficción Autor: Rohinton Mistry.
- *Tales from Firozsha Baag*. Novela de ficción. Autor: Rohinton Mistry.
- *Snake Charmer*. Novela. Autor: Sanjay Nigam.
- *Sister of My Heart*. Novela. Autora: Chitra Banerjee Divakaruni.
- *The Unknown Errors of Our Lives*. Autor: Chitra Banerjee Divakaruni-cuentos.
- *Difficult Daughters*. Novela. Autora: Manju Kapur.
- *Bombay Time: A Novel*. Autor: Thrity Umrigar.

- *The Glass Palace*. Novela. Autor: Amitav Ghosh-
- *In an Antique Land: History in the Guise of a Traveler's Tale*. Autor: Ghosh Amitav.
- *Love, Stars And All That*. Novela. Autor: Kirin Narayan.
- *Interpreter of Maladies*. Novela ganadora de un premio Pulitzer. Autor: Jhumpa Lahiri.
- *A Better India A Better World* . Autor: N.R Narayana Murthy.
- *Hungry Tide*. Novela de ficción. Autor: Amitav Ghosh.
- *The last Mughal*. Novela histórica. Autor: William Dalrymple. Publicado por Grupo Knopf.

- *Five point someone*. Novela. Autor: Chetan Bhagat.
- *One night at the call centre*. Novela. Autor: Chetan Bhagat.
- *Three Mistakes of my life*. Novela. Autor: Chetan Bhagat.
- *The Impressionist*. Novela. Autor: Hari Kunzru.
- *The Best of R.K Laxman*. Colección de viñetas. Autor: R.K Laxman.
- *The argumentative Indian*. Autor: Amartya Sen.
- *Water*. Novela. Autor: Bapsi Sidhwa.
- *Ayurveda a life of balance*. Autor: Maya Tiwari.
- *Ayurvedic herbal masaje*. Autor: Gita Armes.
- *India un viaje desconocido*. Editorial Blume

MÓDULO II

ECONOMÍA, DESARROLLO y POBREZA

LA ECONOMÍA INDIA

Asier Minondo Uribe-Etxeberria.

Doctor en Economía. Director del Area de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto.

INTRODUCCIÓN

A pesar de haber sido durante mucho tiempo el segundo país más poblado de la tierra, India ha tenido que esperar hasta el comienzo del Siglo XXI para que sea reconocida como una de las potencias emergentes del mundo. Diversos factores han contribuido a que India se eleve a esta nueva posición. En primer lugar, el enorme crecimiento económico que ha logrado durante los últimos años, solamente superado entre las economías grandes por China y que no tiene precedentes en la historia India. En segundo lugar, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, las empresas indias se han convertido en líderes en sectores que relacionamos con las más sofisticadas tecnologías, como el software, las telecomunicaciones o la farmacia. Y en tercer lugar, porque empresas indias han mostrado su poder financiero al adquirir empresas europeas y norteamericanas en sectores como la siderurgia, o al adquirir marcas de prestigio del sector del automóvil como Jaguar o Land Rover. Otro reflejo de este poder financiero es que dos empresarios indios ya se encuentran entre las diez personas más ricas del mundo.

Sin embargo, la mayor atención en los recientes milagros de la economía india también han puesto de manifiesto, paralelamente, las grandes diferencias que existen en este país. India, el país con el mayor número de millonarios de Asia, también es el país que alberga al mayor número de pobres del mundo. India, un país donde sus empresas son líderes en sectores de alta cualificación, todavía sigue utilizando técnicas muy rudimentarias en el sector agrícola. India, un país donde sus médicos realizan vía Internet diagnósticos de pacientes de los países avanzados, solamente es

capaz de garantizar unas condiciones mínimas de saneamiento para el 20% de su población. Estas contradicciones ponen de manifiesto que India ha dado un gran paso adelante, pero que todavía tiene un largo camino por recorrer.

El objetivo de este trabajo es ofrecer unas pinceladas sobre los cambios económicos que se han producido en este país e identificar las luces y las sombras de estas transformaciones. Para ello, en primer lugar, analizaremos cuál ha sido el crecimiento de la economía india. En segundo lugar, repasaremos los sectores que más han contribuido a ese crecimiento. En tercer lugar, estudiaremos en qué medida el crecimiento económico ha logrado reducir la pobreza en India. El trabajo finalizará con un apartado de conclusiones.

Términos clave: India, Crecimiento Económico, Pobreza, Industria, Servicios, Agricultura, Desigualdad.

1. EL GRAN CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA INDIA

Como señalábamos al inicio de este trabajo, una de las razones más importantes que explican el mayor protagonismo que India ha asumido en los últimos años es la aceleración de su crecimiento económico. Como podemos observar en el Gráfico 1, desde la segunda mitad de la década de 1990 y, especialmente, con el comienzo del Siglo XXI se produce una fuerte aceleración del crecimiento de la economía india: en el periodo 2.001-2.005 la economía creció a un ritmo anual cercano al 7%, y en el periodo 2.006-2.008 al 9%.¹ El fuerte crecimiento de la economía india la ha situado ya en la decimosegunda posición del ranking mundial en peso económico en el año 2.008 (World Bank, World Development Indicators 2.009). Aun cuando la crisis económica también ha hecho mella en la economía india, las previsiones para el 2.009 son de un crecimiento del 5,6%, y para el 2.010 del 7,7% (IMF, World Economic Outlook January 2.010).²

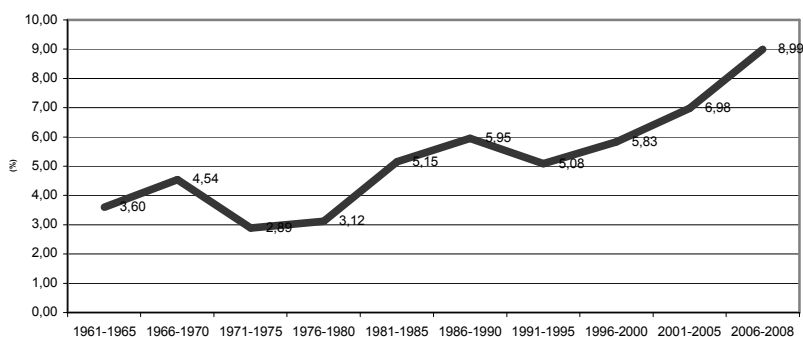
Para subrayar este alto porcentaje de crecimiento debemos recordar, por una parte, que durante este periodo, entre las grandes economías del mundo, el crecimiento de la India solamente es superado por el

¹ Este ritmo de crecimiento permite duplicar el PIB cada ocho años.

² Por ejemplo, en España el PIB ha caído un 3,6% para el 2009 y se prevé una caída del 0,7% para el 2010.

de China (11,2%).³ Por otra parte, este fuerte ritmo es, si cabe, más destacable cuando adoptamos una perspectiva histórica. Como muestra el Gráfico 1, durante el periodo 1.960-1.980, la tasa de crecimiento media de la economía India se situaba en una banda alrededor del 3%-4%. Este ritmo era tan característico de la economía india que se le denominó como la tasa de crecimiento hindú.⁴ A partir de 1.980, aunque con altibajos, podemos observar que India comienza a subir escalones en su tasa de crecimiento: el ritmo de crecimiento alcanza un mayor nivel en la década de 1.980 y lo mantiene en la década de

Gráfico 1. Crecimiento del PIB de la India, 1961-2008 (%)

Fuente: World Bank, World Development Indicators 2009

1.990 para despegar definitivamente, como señalábamos anteriormente, con el comienzo del Siglo XXI. Como señala Panagariya (2.008), a diferencia de Latinoamérica y África, India no ha experimentado largos periodos de recesión: aun cuando algunos años se producen descensos en el crecimiento económico, éstos no duran mucho. Sin embargo, hasta el comienzo del Siglo XXI, India tampoco había mostrado, a diferencia de lo ocurrido con los países del Sudeste Asiático, largos periodos de fuerte crecimiento.

³ Otra forma de poner de manifiesto el alto crecimiento de la India es compararlo con el crecimiento de una economía desarrollada, como España, que con un 3% era, en este periodo, una de las economías líderes de la zona euro.

⁴ Como explica Panagariya (2008) este termino tiene su origen en un trabajo de Najinyanupi del año 1973. En este trabajo, el autor defendía que una tasa de crecimiento superior al 4% pondría en peligro la forma de vida hindú, ya que la mayor prosperidad tentaría a las personas a abandonar los estilos de vida tradicionales y a adoptar los occidentales.

Según la mayoría de expertos, la aceleración del crecimiento económico a partir de la década de 1980 se explica por la adopción de medidas encaminadas a liberalizar la economía que se adoptaron en dicha década y que se profundizaron a partir de la crisis del año 1.991 (Basu, 2.001, Kochhar et al., 2.006, Panagariya, 2.008; Rodrik y Subramanian, 2.005). Estas medidas liberalizadoras se materializaron, fundamentalmente, en dos áreas:

- Liberalización del sector exterior. Antes de las reformas India era un país cuasi-autárquico. Para muchos productos era necesario obtener un permiso de importación y éste solamente se otorgaba si se demostraba que ningún productor en la India fabricaba el producto.⁵ Para los productos que sí se podían importar los aranceles eran muy grandes, lo cual hacía poco rentable su importación.⁶ La experiencia nos dice que cuando una economía está excesivamente protegida las empresas nacionales fabrican productos caros y de baja calidad. Debido a la escasa competencia las empresas tienen pocos incentivos para introducir mejoras en el equipamiento, en los productos y en los procesos de gestión.
- Eliminar las restricciones sobre las inversiones. El bajo nivel de competencia se agravaba porque las empresas indias también tenían restricciones sobre los sectores en los que podían actuar, y necesitaban el permiso del gobierno para aumentar la capacidad productiva en los sectores que ya operaban. Desde la década de 1.960, el gobierno indio decidió que en los sectores intensivos en mano de obra, por ejemplo el sector de la confección de prendas de vestir, solamente podía haber empresas pequeñas.⁷ Las empresas grandes solamente podían actuar en sectores como el automóvil, la química o la siderurgia.

⁵ Por ejemplo, el fundador de Infosys, Narayana Murthy, recordaba que para lograr importar un ordenador tuvo que realizar 25 viajes a Delhi y esperar entre 9 y 12 meses antes de que le otorgasen el permiso de importación (Murthy, 2003).

⁶ Por ejemplo, no era extraño encontrar aranceles del 200% para algunos productos (Kotwal et al., 2009).

⁷ Se consideraban como empresas pequeñas aquellas que tenían un capital inferior a 100.000 USD.

Esta medida, aunque pudiera tener un objetivo loable, tuvo consecuencias nefastas sobre la economía. Las empresas pequeñas tienen muchas más dificultades para dar el salto al mercado exterior o para introducir nuevas tecnologías. Incluso las pequeñas empresas que conseguían ser más competitivas tenían dificultades para materializar esta mayor competitividad en una mayor presencia en el mercado, ya que el gobierno limitaba las posibilidades de crecer.

Como señalamos anteriormente, a partir de la década de 1.980, y especialmente en la década de 1.990, se produce una progresiva reducción de las barreras a la importación, con la eliminación de los permisos previos y con una notable reducción de aranceles.⁸ Asimismo, el gobierno indio decide eliminar todas las barreras para que las empresas puedan entrar a un sector y para que puedan aumentar la capacidad productiva en el sector que ya operan.⁹ Además de estas medidas se toman acciones para promocionar las exportaciones, permitir a las empresas un mayor acceso a moneda extranjera, se liberaliza la inversión extranjera directa, las inversiones en cartera, el sector financiero y el sector de las telecomunicaciones.

La liberalización de la economía ha permitido que las empresas indias accedan a materiales y equipos de producción más avanzados, lo que se ha traducido en un gran aumento de la productividad (Golberg et al, 2009). Por otra parte, el aumento de la competencia extranjera ha obligado a las empresas indias a mejorar para poder mantenerse en el mercado. Por ejemplo, el fundador de Infosys señala que la entrada de grandes empresas multinacionales como IBM, Oracle, SAP, Microsoft o Sun forzó a las empresas indias a seguir las metodologías, procedimientos y las políticas de calidad más avanzadas (Murthy, 2004). Además, la posibilidad de que las empresas más eficientes puedan aumentar su tamaño y que puedan entrar en nuevos sectores permite que los recursos se destinen a aquellas empresas que son más eficientes.

⁸ Los aranceles, como porcentaje del valor de las importaciones, se redujeron del 55% a finales de la década de 1980 al 22% a finales de la década de 1990, y se situaron alrededor del 10% en el año 2005 (OECD, 2007).

⁹ Las primeras medidas eliminaron los permisos para aumentar la capacidad en un sector y para invertir en algunos sectores. Sin embargo, la reserva de sectores para empresas pequeñas no se abolió hasta la década del 2000.

2. SECTORES QUE HAN IMPULSADO EL CRECIMIENTO

Como señalábamos al inicio de este capítulo, otra de las razones que han impulsado a la India a la primera escena mundial es la competitividad de sus empresas en sectores ligados a las altas tecnologías como el software o la farmacia.

En primer lugar, debemos destacar las empresas del software indias, como Infosys, Tata Consulting Services o Wipro. Además del software, India ha avanzado muchísimo en los servicios que se prestan a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como Internet. Entre estos servicios podemos destacar los *call centers*, la llevanza de la contabilidad, la gestión de impuestos y de bases de datos, la transcripción de documentos, la gestión de páginas web, los diagnósticos médicos e incluso las tutorías para estudiantes *on-line*.

De acuerdo al último informe de la patronal de este sector en la India, Nasscom, la industria del software y de los servicios prestados a través de las TIC suponen entre el 3,5%-4,1% del PIB y el 16% del total de las exportaciones indias (Nasscom, 2009).¹⁰ El peso del sector en el empleo es muy inferior, ya que ocupa a 2,2 millones de personas, que apenas representan el 0,5% de la fuerza laboral de la India. La diferencia entre lo que el sector aporta al PIB y lo que aporta al empleo pone de manifiesto la gran brecha de productividad que existe entre la industria del software y los servicios que se prestan a través de las TIC y el resto de sectores que componen la economía india.

Son diversas las razones que han impulsado el sector del software y de los servicios prestados a través de las TIC en la India. En el caso específico del software la primera razón es la gran oferta de ingenieros informáticos a un coste que es alrededor del 20% del de sus homólogos en Estados Unidos. En segundo lugar, las personas graduadas en la India hablan inglés, lo cual ha permitido que las empresas de este país puedan ofrecer servicios al mercado más importante del mundo: Estados Unidos. El hablar inglés es especialmente relevante para los *call-centers* que son la actividad más importante dentro de los servicios que se prestan a través de

¹⁰ Para poner estos datos en perspectiva, el peso de la industria del software en el PIB de la India es similar al peso que tiene el sector del comercio al por mayor en España. En cuanto a las exportaciones el peso es similar al de los automóviles (INE, Cuentas Económicas Nacionales e ICE, Sector Exterior 2008).

las TIC. Finalmente, el éxodo de ingenieros informáticos indios a Estados Unidos ha facilitado que las empresas occidentales establezcan contactos con las empresas indias. Curiosamente, dos aspectos que se consideran como negativos desde la perspectiva de política económica: el excesivo gasto en la educación universitaria y el éxodo de profesionales a países occidentales han sido piezas clave en el desarrollo de un sector que se ha convertido en la seña de identidad económica india.¹¹

Aunque constituye un caso menos conocido, otro de los sectores de alta tecnología en que India se está convirtiendo en protagonista es el sector de la farmacia. Aun cuando el número de personas empleadas en este sector solamente alcanzaba el medio millón en el año 2.007, ya suponían un 3% del total de las exportaciones indias (Perlitz, 2.008). Como han destacado algunos medios de comunicación, India se ha convertido en la farmacia del tercer mundo, ya que su competitividad reside en los medicamentos de bajo coste para los cuales ha vendido la patente, los conocidos como medicamentos genéricos. A pesar de que se identifique a la India como la farmacia del tercer mundo, los clientes más importantes de las exportaciones indias de medicamentos son los países más avanzados. Como en el caso del software, la competitividad de la economía india nace de decisiones de política económica que tendrían dificultades de ser aceptadas en la actualidad debido a los acuerdos internacionales que ha firmado la India. Durante la década de 1.970, el gobierno indio, para reducir la dependencia de medicamentos extranjeros, decidió eliminar la patente sobre los productos farmacéuticos, pero mantuvo la patente sobre los procesos de producción de los medicamentos. Por ejemplo, el gobierno indio eliminó la patente sobre la aspirina pero mantuvo la patente sobre el proceso que utilizaba Bayer en la producción de la aspirina. El no proteger los productos pero sí los procesos otorgó a los productores indios un gran incentivo: si las empresas eran capaces de desarrollar un nuevo proceso de producción podían vender el medicamento en el mercado indio. Y el desarrollo de estas habilidades de producción es lo que ha permitido a la industria farmacéutica india convertirse en uno de los protagonistas mundiales de este sector. Un ejemplo de este protagonismo se vivió en el año 2.001, cuando la segunda empresa del sector farmacéutico de la India, Cipla, ofreció un medicamento

¹¹ Para un análisis más detallado del desarrollo de la industria del software el lector puede consultar Dossani (2005) y Schuman (2009).

para tratar el SIDA a los países africanos a un coste de 300 USD, cuando en los Estados Unidos el mismo medicamento tenía un precio de 12.000 USD. La mayor parte de la diferencia de precio se debía a que en Estados Unidos había que pagar una patente sobre ese medicamento pero no en la India (Chadha, 2.009).

En el año 2.005, para cumplir sus obligaciones en el marco de los acuerdos internacionales, se produjo un cambio en las leyes sobre patentes de la India. Actualmente, India debe proteger tanto la patente sobre los productos como la patente sobre los procesos de producción. Aun cuando India haya perdido la ventaja que tenían por no proteger los medicamentos, esta pérdida se produce en un momento en que las empresas indias ya han conseguido desarrollar las habilidades técnicas y empresariales que les permiten ser competitivas en algunos segmentos del mercado.

Además del software y de los servicios que se prestan a través de las TIC, y la farmacia, otros sectores de la economía india han llamado la atención de los medios de comunicación en los países occidentales. El primero de ellos es la siderurgia, en el que una empresa india, Mittal, se ha convertido en el primer productor mundial de acero al adquirir la empresa europea Arcelor y convertirse en Mittal Arcelor.¹² El segundo de ellos es el automóvil, donde la empresa Tata adquirió las marcas Jaguar y Land Rover; además, esta empresa quiere liderar el segmento de los coches baratos en el mundo, con la producción de los Tata Nano.

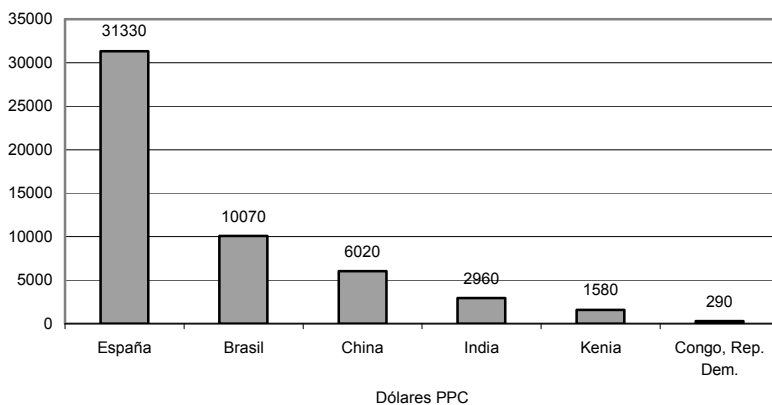
El análisis sectorial nos pone de manifiesto que el crecimiento en la India ha estado impulsado por industrias caracterizadas por el uso de nuevas tecnologías, personal cualificado y capital. Estas características tendrán gran relevancia a la hora de explicar el impacto del crecimiento sobre la reducción de la pobreza.

¹² La empresa india Tata Steel ocupaba el octavo lugar en el ranking en el año 2008. Esta empresa también escaló posiciones en el ranking al adquirir la canadiense Corus.

3. CRECIMIENTO Y POBREZA: LAS DOS INDIAS

A pesar del enorme crecimiento que ha experimentado la India durante los últimos años, no debemos olvidar que India sigue siendo un país pobre. Como muestra el Gráfico 2, en el año 2.008, la renta per cápita de la India, en paridad del poder de compra¹³, se situaba en 2.960 USD internacionales. Esta renta per cápita es claramente superior a la de países del África Subsahariana como la República Democrática del Congo o Kenia; pero es claramente inferior a la de países como China, que dobla en renta per cápita a la India, como Brasil (tres veces superior) o España (más de diez veces superior). Si atendemos al Índice de Desarrollo Humano (IDH), que además de la renta per cápita tiene en cuenta los logros de cada país en salud y educación, India ocupa el puesto 134 de una lista de 182 países.¹⁴ Como podemos observar en el Gráfico 3, la posición de la India con relación a otros países en el IDH es similar a la que observábamos con la renta per cápita.

Gráfico 2. Renta per cápita, 2008 (PPC)

Fuente: World Bank, World Development Indicators 2009.

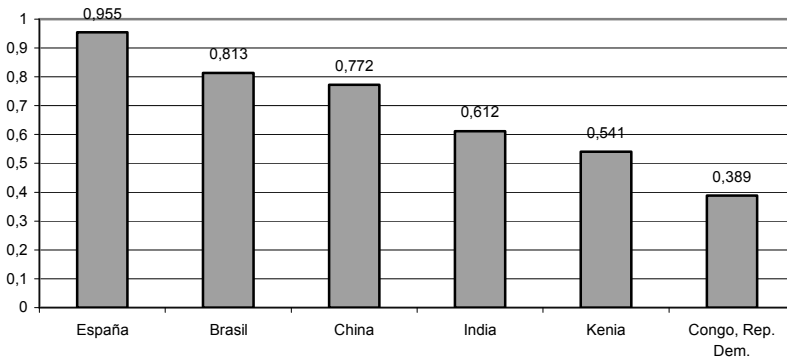
Aun cuando India sigue siendo un país pobre, este hecho no debe ocultar el gran avance que ha logrado este país en la reducción de

¹³ Es decir, una vez tenido en cuenta el menor precio de los productos y de los servicios en este país.

¹⁴ El IDH de la India es 0,612, valor que la sitúa entre los países de desarrollo medio (Naciones Unidas, Informe sobre Desarrollo Humano 2009).

la pobreza. Como podemos observar en el Gráfico 4, más de la mitad de la población india vivía por debajo de la línea de la pobreza en el año 1973; treinta años más tarde la ratio es ligeramente superior al de una persona entre cuatro.¹⁵ Aun cuando la reducción en términos porcentuales es muy importante, debido

Gráfico 3. Índice de Desarrollo Humano, 2007

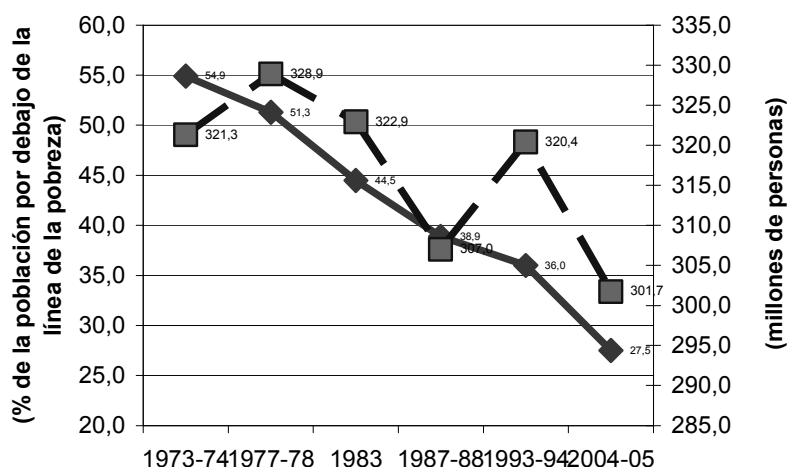
Fuente: Naciones Unidas (hdr.undp.org).

al crecimiento de la población, en términos absolutos la reducción de la pobreza es menor: 321 millones de personas vivían por debajo de la línea de la pobreza en 1977; en 2004 la cifra se había reducido solamente a 302 millones, de las cuales el 73% vivían en zonas rurales. Con una cifra superior a los 300 millones, India es el país que alberga al mayor número de pobres en el mundo.

Como pone de manifiesto el gráfico, la reducción de la pobreza no es un fenómeno que se circunscribe al último periodo de crecimiento económico. Desde la segunda mitad de la década de 1970 comienza a descender en términos porcentuales la pobreza en la India; esta reducción se acelera en la década de 1980 para volver a acelerarse en la década de 1990. Los autores ponen de manifiesto que el descenso de la pobreza está ligado al mayor ritmo de crecimiento de la economía india, que como analizamos anteriormente, también se acelera a partir de la década de 1980 (Panagariya, 2008).

¹⁵ Los datos de pobreza provienen de la Encuesta de Gasto Nacional (NSS) que se realiza cada cinco años. En el gráfico omitimos los datos correspondientes a la encuesta realizada en 1999-2000, ya que no son comparables con las encuestas anteriores debido a cambios metodológicos.

Gráfico 4. Reducción de la pobreza en la India

Fuente: Katval (2009).

A pesar de que el crecimiento haya contribuido a la reducción de la pobreza, muchas personas han mostrado su insatisfacción con los resultados obtenidos. Se argumenta que el crecimiento de la economía debería haber reducido en mayor medida la pobreza en la India. Esta percepción negativa se refuerza si tenemos en cuenta, por una parte, que la pobreza urbana ha crecido en términos absolutos en los últimos años. Por otra parte, el crecimiento de los últimos años parece haber favorecido especialmente a las personas que ya tenían una mejor posición en la sociedad, lo que ha provocado un aumento de la desigualdad social, especialmente en las ciudades (Panagariya, 2008). A nivel regional también se observa un aumento de la desigualdad en renta, ya que las regiones más ricas (Punjab, Maharashtra, Haryana y Tamil Nadu) han crecido más que las regiones más pobres (Bihar, Orissa, Uttar Pradesh y Assam).¹⁶ Así, algunos autores señalan que el proceso de modernización que está viviendo el subcontinente ha generado dos realidades: una India pujante y moderna, y una India pobre y anclada en el pasado (Bustelo, 1998).

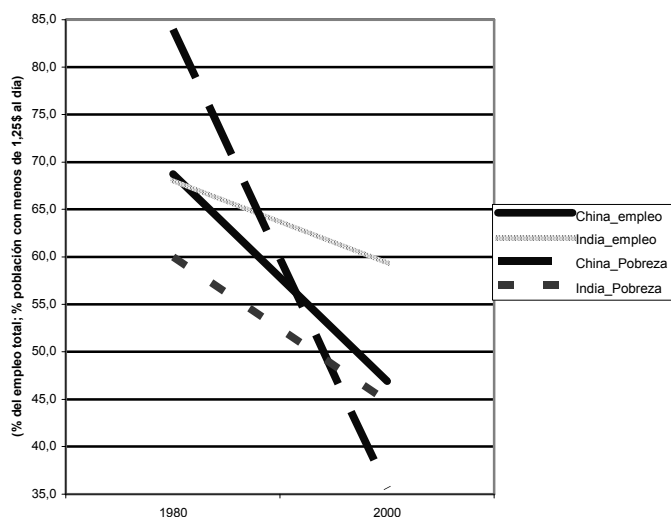
¹⁶ Sin embargo, en términos de IDH las diferencias regionales no se han elevado (Singh et al., 2003)

El patrón de crecimiento sectorial que ha experimentado la India durante los últimos años puede explicar el nacimiento de estas dos realidades tan dispares. El análisis del desarrollo económico a lo largo de la historia nos muestra que la reducción de la pobreza se produce cuando las personas que trabajan en la agricultura pasan al sector manufacturero y al sector servicios. La productividad en la agricultura es muy inferior a la de la industria y los servicios. Por ello, cuando los trabajadores dejan el sector menos productivo, la agricultura, y se emplean en sectores más productivos, la industria y los servicios, aumentan los ingresos y se reduce la pobreza. Sin embargo, las personas que anteriormente se dedicaban a actividades agrícolas no pueden emplearse en cualquier actividad industrial o de servicios: podrán dedicarse a aquellas actividades industriales y de servicios donde pueden utilizar sus habilidades, que estarán caracterizadas por una baja cualificación. En el sector industrial las actividades que requieren poca cualificación están ligadas a las industrias de prendas de vestir, juguetes o aquellas que requieran una fase de ensamblaje final (por ejemplo, la industria electrónica). En los servicios las actividades que requieren poca cualificación están ligadas a la construcción, al transporte o al comercio al por menor. Si recordamos el patrón de crecimiento de la India descrito en la sección anterior, éste ha estado basado en servicios e industrias que requieren una alta cualificación o que son intensivos en capital (industrias del software y servicios que se prestan a través de las TIC, farmacia, automóvil y siderurgia) y, por tanto, donde tienen poca cabida las personas que trabajan actualmente en la agricultura. Lógicamente, el crecimiento de sectores como la construcción y el transporte, impulsados por el crecimiento del país, ha aumentado el empleo de personas menos cualificadas, lo cual ha favorecido la reducción de la pobreza. Sin embargo, el ritmo de reducción de la pobreza es muy inferior al que se hubiese conseguido con un patrón de crecimiento donde también se hubiesen impulsado los sectores de una menor cualificación.

Como podemos observar en el Gráfico 5, debido al particular patrón de crecimiento de la economía india, la caída del peso del empleo del sector agrícola en el total de empleo ha sido inferior al de China. En el año 1.980, el peso del empleo agrícola era similar en ambos países: alrededor del 70% del empleo total. Sin embargo, para el año 2.000 el peso del sector agrícola se había reducido al 47% en China y solamente al 59% en la India. La mayor reducción del empleo agrícola en China se explica por un

patrón de crecimiento que ha primado las manufacturas de poca cualificación. Este patrón de crecimiento, unido a las reformas adoptadas por este país a partir del año 1.978, ha permitido reducir el porcentaje de personas que viven por debajo de la línea

Gráfico 5. Reducción del peso del empleo en la agricultura y de la pobreza, 1980-2000

Nota: los datos de pobreza corresponden al año 1.999.

Fuente: Kochhar et al. (2.006) y Chen y Ravallion (2.008).

internacional de la pobreza¹⁷, fijada en 1,25\$ al día, del 84% en 1.980 al 35,6% en el año 1.999; en la India, la reducción de la pobreza, medida con el baremo de 1,25\$ al día, se redujo en este periodo del 60% al 44,8%.¹⁸

¹⁷ La línea de pobreza que establece el gobierno indio es distinta a la línea de pobreza internacional y, por tanto, los datos que aparecen en el Gráfico 4 pueden diferir de los que aparecen en el Gráfico 5. Por ejemplo, en la Encuesta de 2.004-2.005 el gobierno indio estableció la línea de pobreza urbana en 538 rupias per cápita al mes y la línea de pobreza rural en 356 rupias per cápita al mes.

¹⁸ Para el año 2.005 la pobreza ya se había recudido al 15,9% en China y al 41,6% en la India (Chen y Ravallion, 2.008).

Si la aceleración de la reducción de la pobreza está unida al desarrollo de un sector manufacturero en el que la presencia de productos intensivos en poca cualificación sea mayor, debemos preguntarnos qué factores están impidiendo el desarrollo de este sector en la India. Para que India pueda ser competitiva en el mercado internacional en sectores como las prendas de vestir, los juguetes o las manufacturas que exijan un proceso de ensamblaje final, las empresas indias deben contar con un tamaño adecuado. Un tamaño adecuado permitiría a las empresas explotar economías de escala, acometer inversiones para mejorar los productos y procesos de producción y afrontar los costes adicionales de estar presentes en los mercados internacionales. Hasta el año 2.000, los sectores intensivos en mano de obra poco cualificada estaban reservados a empresas pequeñas, lo que impedía que éstas adquiriesen el tamaño suficiente para ser competitivas en el mercado internacional. Aun cuando esta restricción haya desaparecido, como explica Panagariya (2008), las leyes laborales indias siguen siendo una barrera para facilitar el aumento del tamaño de las empresas indias. Según las leyes laborales indias las empresas de menos de 10 trabajadores que utilicen electricidad o las empresas con menos de 20 trabajadores que no utilicen electricidad, se ubican en el sector "no-organizado", donde las leyes laborales son muy laxas. En cambio, cuando una empresa que utiliza electricidad tiene más de 10 trabajadores (más de 20 cuando no utiliza electricidad) se ubica en el sector "organizado", donde las leyes laborales son mucho más estrictas. Por ejemplo, las empresas del sector organizado tienen regulaciones sobre seguridad y horas extraordinarias mucho más estrictas que las del sector no organizado; las empresas del sector organizado deben dotar un fondo de pensiones para los trabajadores; a partir de 50 trabajadores las empresas deben ofrecer seguro médico a sus trabajadores; a partir de 100 trabajadores es muy difícil que una empresa pueda despedir a un trabajador, que lo pueda recolocar en otra actividad o que pueda cerrar en una situación de pérdidas. Además, los salarios en el sector organizado, debido a la presencia de los sindicatos, pueden ser casi el doble del sector no-organizado. Debido a estas diferencias entre el sector no-organizado y el sector organizado, en aquellos sectores donde los costes laborales sean una parte muy importante de los costes de la empresa, como es el caso de los sectores intensivos en trabajo poco cualificado, las empresas tendrán pocos incentivos para entrar en el sector organizado. Estos incentivos negativos serán menores en aquellas empresas donde el coste del trabajo constituya un

porcentaje menor de los costes, como las industrias intensivas en capital o tecnología. En los sectores intensivos en trabajo cualificado los problemas no son los costes, sino las limitaciones en la oferta de trabajadores con las cualificaciones requeridas.

Una segunda dificultad para el desarrollo del sector intensivo de mano de obra son las infraestructuras. Una de las grandes deficiencias de la infraestructura india radica en la generación y distribución de energía eléctrica. Por una parte, la energía eléctrica es más cara que en otros países, ya que la tarifa que pagan las empresas debe compensar el menor precio que se cobra a los consumidores y a las pérdidas que se producen en la distribución. Por otra parte, debido a que la demanda es superior a la oferta, no es raro que las empresas sufran continuos cortes en el suministro eléctrico. Las empresas grandes, especialmente las que ofrecen servicios a través de las TIC, han implantado sistemas de generación alternativos, basados en generadores, que se utilizan cuando falla el sistema principal. Sin embargo, las empresas pequeñas, que son características de los sectores intensivos en mano de obra poco cualificada, no tienen capacidad financiera para adquirir estas fuentes de suministro alternativas. Otra de las carencias de infraestructura se encuentra en los puertos. Debido a la saturación y a la mala gestión, las mercancías pasan mucho tiempo en los puertos hasta que entran o salen del país. Esta tardanza es especialmente grave en sectores como el de las prendas de vestir, donde los cambios de temporada obligan a que los productos lleguen al mercado de destino en fechas determinadas.

En suma, para que el patrón de crecimiento de la India tenga un mayor impacto sobre la reducción de la pobreza es necesario desarrollar industrias competitivas internacionalmente en productos que utilicen intensivamente mano de obra poco cualificada. Para ello deben reformarse las leyes laborales y mejorar la infraestructura del país. Sin embargo, el desarrollo de un sector intensivo en mano de obra poco cualificada que sea competitiva demanda condiciones adicionales. En primer lugar, es necesario que los trabajadores que se empleen en estos sectores hayan cursado, al menos, la educación primaria. En segundo lugar, las industrias intensivas en trabajo poco cualificado, para que sean competitivas internacionalmente, deben situarse cerca de las costas.

Para que las personas que trabajan en zonas rurales no costeras puedan trasladarse a estas industrias debe facilitarse la migración dentro de la India. Sin embargo, como señala Banerjee (2006), debido a las diferencias lingüísticas, la ausencia de redes de protección social y la falta de viviendas económicas para los emigrantes la migración interna en India es muy baja.

CONCLUSIONES

India ha dado un paso de gigante durante los últimos años. Las medidas liberalizadoras que comenzaron en la década de 1.980 y se profundizaron en la década de 1.990 han permitido a la India acelerar su ritmo de crecimiento económico y convertirse en un actor principal de este mundo globalizado. A pesar de ser aun un país en vías de desarrollo, India se ha convertido en líder en sectores de alta cualificación como el software o la farmacia, que parecían feudo exclusivo de las economías más avanzadas. Además, empresas indias han mostrado su poder financiero adquiriendo empresas y marcas occidentales. Sin embargo, aun cuando el crecimiento económico ha reducido el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, en términos absolutos la pobreza apenas se ha reducido, e India tiene el no deseado privilegio de ser el país que alberga al mayor número de pobres del mundo. Para que el crecimiento tenga un mayor impacto sobre la reducción de la pobreza, además de los servicios, India debe desarrollar una industria manufacturera de baja cualificación que pueda emplear a los millones de personas que todavía trabajan en la agricultura o en sectores informales urbanos. Sin embargo, en un mundo globalizado, ser competitivo en una industria manufacturera de poca cualificación no es tarea fácil. En sectores como las prendas de vestir, el juguete o el montaje de productos electrónicos, los trabajadores deben contar, al menos, con una educación básica, las infraestructuras deben ser de alta calidad y la legislación laboral no debe desincentivar el desarrollo de este tipo de actividades empresariales.

RESUMEN DE ASPECTOS FUNDAMENTALES

- En la primera década del Siglo XXI se ha producido una gran aceleración del crecimiento económico de la India. Entre las grandes economías su crecimiento solamente ha sido superado por China. India ya es la decimosegunda economía del mundo.
- El fuerte crecimiento económico ha estado ligado al desarrollo de sectores con un fuerte componente tecnológico e intensivo en trabajo cualificado. Entre ellos destacan la industria del software, los servicios que se prestan a través de las tecnologías de la información y la farmacia. Además, gracias al crecimiento económico empresas indias de la rama siderúrgica y del automóvil han logrado una gran capacidad financiera, lo que les ha permitido adquirir empresas y marcas occidentales.
- Aun cuando el crecimiento ha logrado reducir la pobreza en términos porcentuales, debido al crecimiento de la población, la reducción en términos absolutos han sido pobre. Además, han aumentado las desigualdades entre personas y entre regiones.
- Para que el crecimiento tenga un mayor impacto sobre la reducción de la pobreza es necesario que se impulsen sectores que puedan emplear a la enorme masa de personas que todavía trabajan en el sector agrícola.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Basu, K. (eds.) (2004). *India's Emerging Economy: Performance and Prospects in the 1990s and Beyond*. MIT Press, Cambridge.
- Panagariya, A. (2008). *India. The Emerging Giant*. Oxford University Press.
- Subramanian, A. (2008). *India's turn: Understanding the Economic Transformation*, Oxford University Press, Oxford.

DVDs

- *Slumdog millionaire*, 2008, Directores: Danny Boyle y Loveleen Tandan.
- *1-800-India*, 2005, PBS

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS

Estadísticas de la India

- Banco Mundial: www.worldbank.org
- Fondo Monetario Internacional: www.imf.org
- Organización Mundial de Comercio: www.wto.org
- OCDE: www.oecd.org
- Reserve Bank of India: www.rbi.org.in

Información general sobre la India

- CIA - The World Factbook:
- <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html>
- ICEX: Instituto de Comercio Exterior Español: www.icex.es

Economistas expertos en la India

- *Arvind Panagariya*: www.columbia.edu/~ap2231/
- *Arvind Subramania*:
- www.iie.com/staff/author_bio.cfm?author_id=488

Blogs sobre la economía de la India y del Sur de Asia

- <http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/>

Prensa económica

<http://timesofindia.indiatimes.com>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banerjee, A.V. (2006). *"The Paradox of Indian growth: A Comment on Kochhar et al."*, Journal of Monetary Economics, **53**, 5, 1021-1026.
- Basu, K. (2004). *"The Indian Economy: Up to 1991 and Since"* en Basu, K. (eds). *"India's Emerging Economy: Performance and Prospects in the 1990s and Beyond"*. MIT Press, Massachussets.
- Bustelo, P. (1998). *"Las dos caras de la India"*, El País, 30 de junio.
- Chadha, A. *"Product Cycles, Innovation and Exports: A Study of Indian Pharmaceuticals"*, World Development, **37**, 9, 1478-1483.
- Chen, S. y Ravallion, M. (2008). *"The Developing World is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty"*, World Bank Policy Research Working Paper 4703.
- Dossani, R. (2005). *"Origins and Growth of the Software Industry in India"*, Standford University, documento no publicado.
- Goldberg, P.K., Khandewal, A., Pavcnik, N. and Topalova, P. (2009). *"Trade Liberalization and New Imported Products"*, American Economic Review, **99**, 2, 494-500.
- Kocchar, K., Kumar, U., Rajan, R., Subramanian, A. y Tokatlidis, I. (2006). *"India's Pattern of Development: What Happened, What Follows?"*, Journal of Monetary Economics, **53**, 5, 981-1019.
- Kotwal, A., Ramaswami, B. y Wadhwa, W. (2009). *"Economic Liberalization and Indian Economic Growth: What's the evidence?"*, The University of British Columbia, documento no publicado.
- Murthy, N. (2004). *"The Impact of Economic Reforms on Industry in India: A Case Study of the Software Industry"*, en Basu, K. eds. *India's emerging economy: performance and prospects in the 1990s and beyond*, MIT Press, Massachussets.
- "Nasscomm" (2009). *Nasscom Strategic Review 2009*.
- OECD (2007). *"Economic Surveys: India"*. Academic Foundation, Nueva Delhi.
- Panagariya, A. (2008). *"India. The Emerging Giant"*. Oxford University Press.

- Perlitz, U. (2008). *"India's pharmaceutical industry on course for globalization"*, Deutsche Bank Research Paper.
- Rodrik, D. y Subramanian, A. (2005). "From Hindu Growth to Productivity Surge: The Mystery of the Indian Growth Transition." IMF Staff Papers, **52**, 2, 193–228.
- Schuman, M. (2009). *"The Miracle. The Epic Story of Asia's Quest for Wealth"*, Harper Collins, Nueva York.
- Singh, N., Bhandari, L., Chen, A. y Khare, A. (2003). *"Regional Inequality in India: A Fresh Look"*, Economic and Political Weekly, March 15, 1069-73.

**DOCUMENTAL: “EL ABISMO DE LA INDIA”.
EN PORTADA TVE. 2007.**

Juan Antonio Sacaluga.
Periodista.

India cumple sesenta y tres años como país independiente. Del país que fuera joya de la Corona británica, pero atrasado y turbulento a finales de los cuarenta, a la India de hoy, potencia nuclear y tecnológica, hay todo un abismo. Seguramente, Mahatma Gandhi nunca habría soñado que nada más cambiar de siglo su patria hubiera dado un salto tan enorme.

En India conviven mil cien millones de personas que pertenecen a numerosos grupos étnicos, hablan más de veinte lenguas y decenas de dialectos y comparten casi todas las creencias religiosas de la humanidad. A pesar de ello la India se ha mantenido unida, sin sacrificar ni dañar seriamente la libertad o la democracia más poblada del planeta.

El siglo XXI comenzó para la India en 1.991. Desde los edificios gubernamentales, los herederos de Gandhi en el Partido del Congreso decidieron un cambio de rumbo: apostaron por la liberalización económica, por insertar a la India en la batalla de la globalización. Fue una decisión inteligente. La Unión Soviética, su aliado histórico, estaba a punto de desaparecer. China, su rival tradicional, confirmaba su gran marcha hacia la economía de mercado.

Si en pocos años, China se ha convertido en la fábrica del mundo, India, es hoy su gran oficina trasera, su centro de gestión a distancia más grande y variado. India no sólo alberga multinacionales: también las produce.

Pero toda esta impresionante acumulación de riqueza no ha beneficiado a toda la población, no se ha repartido adecuadamente. Por eso, entre la India brillante que conquista el mundo y la India atrapada en un pasado de atraso y marginación también media otro abismo.

“Si nos fijamos en los años 70, al menos la mitad del país vivía por debajo del umbral de la pobreza. Uno de cada dos indios era considerado pobre. Hoy en día el porcentaje ha descendido al 25%. Pero el progreso que

esperábamos tras la reforma no ha sido tan impresionante como podría haber sido. Por ejemplo el 45% o el 46% de los niños en la India están mal nutridos. Esta es una cifra chocante, es casi el doble de los porcentajes que se manejan en países del África subsahariana” (Shiva Kumar. Profesor Universitario y Asesor de Sonia Gandhi).

En las grandes ciudades de la India se confunden riqueza y miseria, desarrollo puntero y atraso ancestral. El lujo de los pisos estilo occidental se anuncia desde el mismo estercolero. Entre una y otra India, hay un abismo de 1.000 \$ de renta per cápita día.

SECTORES EMERGENTES Y ANCLADOS EN EL PASADO

Informática

Los expertos consideran que las tecnologías de la información representarán para la India lo que en su momento significó el automóvil para Japón o el petróleo para Arabia Saudí.

“Aunque el sector de las tecnologías de la información constituye sólo una pequeña parte de toda la economía, su influencia es, de hecho, desproporcionada para su tamaño. El 50% de las 500 empresas más ricas tienen su sede en India, el inventor del chip Pentium y de Hotmail es indio, 5 de cada 10 grandes emprendedores de Silicon Valley son indios de origen, todos los chip de Nokia son fabricados en una pequeña ciudad del sur de India que se llama Bangalore”. (Pavan Parma. Sociólogo y Escritor).

La empresa india más emblemática de este sector, y hoy la de mayor crecimiento y capitalización, es INFOSYS. En Infosys les gusta decir que a la empresa le ha costado 23 años valer mil millones de dólares, pero sólo 23 meses duplicar su valor. Pero en el mismo campus de Infosys, son visibles las debilidades del país. Por ejemplo, sus pobrísimas infraestructuras. Infosys fue una de las empresas que pusieron dinero para iniciar la modernización.

Infraestructuras

Pero esta modernización es muy lenta. India invierte en infraestructuras sólo un 4% del PIB, cinco puntos menos que China. Por hablar de las carreteras, aparte del cuadrilátero dorado, que conecta las cuatro principales ciudades del país, la situación vial es pavorosa. Apenas el 10% de las carreteras consideradas rápidas tienen dos carriles por dirección. La velocidad media es inferior a 50 km/hora.

Construcción

Mucho más rápido se despliega el sector de la construcción. Empresas nacionales, locales y extranjeras se han lanzado a una especulación sin precedentes, alentada por el afán de consumo de los nuevos ricos.

En pleno centro de Bangalore, se levanta un impresionante complejo que, sobre 40 acres de terreno, reúne 1.200 pisos para los nuevos ricos y servicios públicos y privados: hotel, hospital, centro comercial, colegios, edificio de oficinas y un club social. Una mini-ciudad donde las clases ganadoras de la inserción india en la globalización se aíslan de la cruda y brutal realidad que les circunda.

DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE LA RIQUEZA

Pero lo que crece tanto o más que los edificios de lujo son los *slums*, las colonias de chabolas. Hay casi tres mil en Bangalore. La mayoría del centenar de familias que viven en este poblado chabolista de Binnmangala es como la de Rata Radha Ravi. No cuentan con un empleo estable. Los hombres van de trabajo en trabajo. Se pierden en la bebida, en la droga o en la ignominia.

En el país hay más de ochenta mil millonarios, pero la inmensa mayoría de la población vive con poco más de un euro y medio al día. Son los que llegan cada día a las grandes ciudades para ocupar los nuevos puestos de trabajo de la globalización. La miseria urbana en la India es escandalosa, insultante e insoportable. India tiene 500 millones de trabajadores, pero solo 20 millones, el 4% tiene estudios superiores. Trescientos millones son analfabetos. La gran mayoría no recibe prevención sanitaria y depende de iniciativas de ONG's.

“India está creciendo sólo para los que pertenecen a la élite. La vida se está haciendo cada vez más fácil para los ricos: los precios de algunos artículos como teléfonos móviles, coches, televisores, están bajando pero los precios del queroseno para cocinar, o de los productos alimentarios, está subiendo. La vida para los pobres es cada día más difícil. La bolsa sube, pero sólo un 1% de la población india puede invertir. El crecimiento no beneficia a los pobres. En las zonas rurales de la India, hay escuelas sin maestros, escuelas con cuatro grupos de edades diferentes de niños y solo un maestro. Hay millones de niños que no van al colegio. Por las carreteras, ves a millones de personas que viven en la cuneta, porque no tienen vivienda. En la India no

hay igualdad, no hay justicia, a todos los niveles: en los salarios, en la falta de oportunidades. Y en Derechos Humanos. Si tomamos como referencia el Índice de Desarrollo Humano, India está al final de la lista. ¿Cómo puede haber crecimiento si el Desarrollo Humano está por los suelos?” (Jobny Joseph. Director de la ONG Bombay).

En el campo, la pobreza es menos agresiva, pero más profunda. La media de ingresos es casi la mitad que en las ciudades: no llega a los 50 céntimos de euro y los más pobres apenas manejan calderilla. El campo aporta el 70% del trabajo, pero sólo una cuarta parte de la riqueza nacional.

CAUSAS DE LA PERSISTENCIA DE LA POBREZA

Las causas de la persistencia de la pobreza son variadas. Se citan sobre todo tres: la corrupción, el fanatismo religioso y la ausencia de política demográfica.

Superpoblación

Cualquiera que visite la India saca la conclusión inmediata de que el país está peligrosamente superpoblado. Sin embargo, muchos analistas refutan esta impresión.

La suerte del control demográfico reside en el cambio del papel de la mujer. La mejora de los últimos años es aún insuficiente.

“¿Por qué las mujeres tienen más hijos de los que quieren tener? Ese es el problema. En un amplio estudio que se hizo sobre la salud familiar, casi el 80% de las mujeres, ya fueran del campo o de la ciudad, ricas o pobres, cristianas o musulmanas, dijeron que el número ideal de hijos que querían tener era de 2 a 3. La cuestión que hay que plantearse es por qué tienen más niños; y la respuesta es muy obvia: el alcance de los servicios de planificación familiar es muy limitado, sobre todo para la gente que viven en el medio rural. Por otro lado, los niveles de supervivencia infantil son muy bajos, la tasa de mortalidad infantil es algunos sitios de India es de 58 de cada 1000, en China son 30, y en algunos lugares la tasa es incluso más alta.

El poder de decisión que tienen las mujeres de nuestra sociedad en temas de fertilidad es ínfimo, aunque la decisión sobre el número de hijos que se quiere tener debería tomarla la mujer, o la familia. No puede ser una decisión del estado. La gente no lo entiende así. No se puede obligar a la gente a tener solo un hijo, cuando somos muchos más hombres que mujeres en el país. Y, si te fijas en los niños hasta los 6 años, verás que también hay más niños que niñas.

Esto se debe a que tenemos una importante preferencia hacia los hijos varones y una base anti-mujer en nuestra sociedad. Por lo tanto, si les dices que sólo pueden tener un hijo, está claro cuales van a ser las consecuencias: como ha ocurrido en China, si se tiene un hijo, será varón. Abundarán los abortos y los porcentajes de ambos sexos se desajustarán más aún. (Shiva Kumar. Profesor Universitario y Asesor de Sonia Gandhi).

Religión y costumbres

Las entrevistas realizadas a Johnny Joseph y Pavan Varma son un fiel reflejo de la vivencia real de la religión y las costumbres. Que mejor que incluir aquí sus testimonios directos, como parte también de esta sociedad tan variada.

“Muchos no se dan cuenta, pero hay toda una filosofía detrás, toda una teología. En la India, más del 80% de la población cree en el hinduismo. En la filosofía hindú, hay algo llamado Karma, que significa que tu vida presente es el resultado de tu vida pasada, es como el destino, algo que no se puede cambiar. Si alguien intenta cambiarlos, estará actuando en contra de la voluntad de Dios. Tengo que vivir la penuria para que, con un poco de suerte, mi siguiente vida sea mejor. No todo el mundo es consciente de ello, pero está arraigado en algún lugar de sus mentes. Hay una fuerte creencia en el destino. Por eso la gente vive la vida que le toca vivir, sin resentimiento. Encontrarás a gente sonriendo, aunque su situación sea muy dura. Creo que la India necesita una revolución en la que la gente luche por sus derechos y por la justicia”. (Johnny Joseph. Director de la ONG Bombay).

“... a los indios les gusta su halo espiritual, pero en realidad son grandes empresarios con los pies en la tierra y los ojos en el extracto de sus cuentas. Y es algo comprensible. La visión del mundo desde el hinduismo no reniega de la riqueza material. Los cuatro principios hinduistas son Drama (la buena conducta), Artha (la búsqueda del bienestar material), Gama (la búsqueda del deseo). Si se cumple con cada uno en la proporción adecuada y no en detrimento de los demás, se llegará al cuarto, Moksh; la salvación. Ocurre lo contrario que en el cristianismo, ya que en la Biblia se dice que es más difícil ser un hombre rico que llegue al cielo, que un camello pase por el ojo de una aguja. No hay un mandato parecido en el hinduismo. De hecho, la deidad más famosa en casa de todo indio es Ghanesa, la diosa de la riqueza. Por lo tanto, yo creo que si se les da la oportunidad, los indios son empresarios natos. Y lo hemos comprobado tanto en India como en el extranjero. En EE.UU, la comunidad india es la minoría étnica más rica y en Inglaterra

llegaron como pobres, empezaron a abrir tiendas y kioscos y ahora son de los más ricos”(Pavan Parma. Sociólogo y Escritor).

Servicios públicos y corrupción gubernamental

La otra gran razón de la persistencia de la pobreza es el deterioro de los servicios públicos.

“Hoy en día, India gasta menos del 1% de su producto interior bruto en sanidad. Es uno de los países que menos invierte en la sanidad pública y las inequidad es muy grande.

...La clase media ha optado por no hacer uso de los servicios públicos. Si vienes a Delhi y preguntas por las escuelas, cada vez más gente te contestará que lleva a sus hijos a una escuela privada. Si preguntas por la sanidad, te dirán que van a un hospital privado. ¿Quién va a las escuelas públicas? Los más pobres; y estos tienen poca fuerza política para quejarse de la baja calidad de la sanidad o la educación. En tanto a la salud, si vas a Nueva Delhi, tendrás una de las mejores atenciones médicas. Existe también el turismo médico: gente que paga un billete de avión para recibir tratamientos de primera clase. Pero si viajas por las zonas rurales del interior, te darás cuenta de la ínfima calidad de los servicios básicos: el número de niños que están inmunizados no alcanza el 40%, y el 60% no recibe la dosis completa de la vacuna. La tasa de mortalidad maternal, que también es un indicador de la salud de la mujer, es 100 veces mayor que la de cualquier país desarrollado”. (Shiva Kumar. Profesor Universitario y Asesor de Sonia Gandhi).

“Lo que va a cambiar la corrupción en India no son los sermones, sino tres tipos de actuaciones. La primera es la responsabilidad democrática: si los gobiernos continúan actuando de forma corrupta, se les echa. Esto ya está ocurriendo con asiduidad.

Hoy en día, gracias a la televisión, la radio, los medios, existe el miedo de que si eres demasiado corrupto, y además lo aparentas, te cogerán por la orejas y te echarán. En segundo lugar, tenemos que cambiar las leyes que cultivan la corrupción, leyes malas, leyes que permiten la ambivalencia, la flexibilidad, la discreción, leyes que parecen estar hechas para que un oficial corrupto reciba dinero de un empresario. Tenemos que cambiar esas leyes. En tercer lugar, necesitamos la intervención neutral de la tecnología, que elimina la discreción humana, y es una respuesta a la corrupción”. (Pavan Parma. Sociólogo y Escritor).

Un trabajo más o menos estable, un piso con apenas cuatro paredes, agua corriente y luz sólo algunas horas del día y, quizás pronto, un aparato de televisión. Estos son los factores que achican siquiera simbólicamente el abismo del crecimiento.

Autor Foto: Javier Arcenillas

LA SITUACIÓN DE LOS POBRES EN LA INDIA MODERNA.

Iñigo Eguren Valera. Calcuta Ondoan ONGD.

A lo largo de este curso se han mostrado y se citarán diversas estadísticas que nos ayudan a clasificar y a ver de un rápido vistazo la situación en varios aspectos de la India actual. Entre ellas, tablas y cifras nos muestran el número de personas que viven bajo la línea de la pobreza. Pero el baile de cifras y porcentajes no nos dan una idea de lo que puede significar vivir en India bajo el peso de esa línea marcada. ¿Que significa vivir en un slum de Mumbai o Kolkata, que significa sobrevivir sola o solo en sus calles? ¿Cómo lo vive, como lo siente una anciana, un enfermo mental o un niño abandonado?

Una rápida visita a India como turistas nos mostrará no solo la belleza de su arquitectura, de sus paisajes, el colorido y riqueza de su cultura sino que al pasear por sus calles, al acudir a las estaciones para tomar un tren que nos llevará de una ciudad a otra podremos ver cientos de mendigos, si prestamos atención podremos ver numerosas personas que viven en la mayor indigencia, solos, con diversas discapacidades, deambulando por sus calles como náufragos a quién la mayoría de la sociedad se ha acostumbrado y ya no se percatan de su presencia.

Los slums se pueden ver desde lo alto de un puente, desde la ventanilla de nuestro avión, pero no nos adentraremos en ellos, no conoceremos las reducidas dimensiones de sus casas sin ventanas, no experimentaremos el calor, el olor ni el sufrimiento de las personas que viven tras las tejavanas, las mujeres no nos contarán su sufrimiento añadido por el hecho de ser mujeres.

Pero descubrir el mundo rural en India es mucho más difícil, generalmente se ve desde las ventanillas de los trenes, como en una fotografía movida, van pasando frente a nuestros ojos idílicas imágenes, verdes campos, aldeas, niños que corretean, que juegan semidesnudos, descalzos por el suelo de barro. Mujeres que transportan agua en un curioso cántaro de latón sobre sus cabezas, con sus coloridos saris. Ancianos de cincuenta y pocos años

sentados de cuclillas bajo un tupido árbol tomando chai y charlando.

¿Pero quién y como ha plantado ese arroz que embellece los campos, que los cubre de ese verdor a lo largo de kilómetros y kilómetros? ¿Cuánto han cobrado por su duro trabajo? ¿Porqué las mujeres llevan el cántaro en su cabeza?

¿Cómo es realmente la vida en las aldeas? ¿Cómo se llega hasta ellas? ¿Qué trabajos desempeñan? ¿Cuáles son sus salarios? ¿Cómo son las escuelas? ¿Y donde acuden cuando enferman? ¿Los dalits viven mezclados con los de las castas superiores?...

Hay miles de preguntas que hacerse, pero lo más difícil es que su situación es tan diferente a la nuestra que no somos capaces de plantearnos ni siquiera las preguntas.

El concepto de pobreza involucra muchos factores, y varía dependiendo de las circunstancias de cada país, de cada región, y de la época a la que nos referimos. Igualmente varía la visión de la pobreza según los intereses de quien presente las cifras o de quién marque los parámetros para ser medida. No es lo mismo la pobreza para un Gobierno interesado en captar ayuda internacional que para un Gobierno interesado en lanzar al mundo una imagen de desarrollo y prosperidad, no es lo mismo la pobreza para el Banco Mundial, para las ONGD que trabajan en terreno o para los propios protagonistas que la sufren.

He buscado varias definiciones de pobreza y he decidido mostrar esta que da el banco mundial ya que me parece directa y sencilla y enfoca directamente a los problemas que sufren la mayoría de los indios en la actualidad.

“La pobreza es hambre; es la carencia de protección; es estar enfermo y no tener con qué ir al médico; es no poder asistir a la escuela, no saber leer, no poder hablar correctamente; no tener un trabajo; es tener miedo al futuro, es vivir al día; la pobreza es perder un hijo debido a enfermedades provocadas por el uso de agua contaminada; es impotencia, es carecer de representación y libertad.” (WORLD BANK, 2.000b).

Hay un dato estadístico donde quisiera pararme: India ha declarado su línea de pobreza en dos parámetros, la rural y la

urbana siendo estas de 368 y 559 rupias por persona y mes.¹⁹ Mi duda esta en si esta línea marca la pobreza o si se refiere a la mera supervivencia humana, porque dependiendo de dónde se sitúe esa línea, podemos estar hablando de 250 o de 800 millones de pobres solo en India.

Tabla 1: Porcentajes y número de pobres en India desde 1973*

Año	Porcentaje de pobres	Número de pobres (millones)	Tasa anual real de disminución de pobres [^]
1973-74	54.9 %	321	-
1977-78	51.3 %	329	- 0.59 %
1983	44.5 %	323	0.31 %
1987-88	38.9 %	307	1.25 %
1993-94	36.0 %	320	- 0.70 %
1999-00	26.1 %	260	3.40 %
2004**	23.6 %	250	0.82 %

* Datos de Expert Group Methodology

[^] Un valor negativo implica que el número de pobres ha aumentado.

** Según datos de la última encuesta Nacional de 2.004.

Fuente: National Institute of Rural Development (2.004): *Rural Development Statistics, 2.002-03*.

SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS ¿QUIENES SON POBRES?

La actual línea de pobreza declarada por el Gobierno de India esta basada únicamente en las calorías que un ser humano necesita para sobrevivir. De esta manera el número oficial de pobres es más aceptable, ya que si esa línea de pobreza tuviera en cuenta otros factores como un hogar mínimamente digno, oportunidades de educación, acceso al agua potable... revelaría que todavía en el siglo XXI la inmensa mayoría de los indios son extremadamente pobres. **No se debería estar hablando de que quienes están por debajo de esa línea son pobres sino que quienes están por debajo de esa línea están en riesgo de morir de hambre.**

¹⁹ www.pbplanning.gov.in/pdf/BPL16-3-07.pdf

Un grupo de trabajo, estableció durante la Conferencia del Trabajo en India en 1.957, que la línea de pobreza se situaba en 20 rupias por persona y mes.²⁰ El cálculo se realizó mediante las necesidades calóricas de una persona y el coste de los alimentos, entendiendo que una persona que tendría unos ingresos menores no podría costearse la compra de comida suficiente para sus necesidades calóricas. Se estipuló que el nivel de calorías para una persona que vive en zona rural era de 2.400 calorías y de 2.100 para las zonas urbanas.

En 1.979 se volvió a revisar la norma y tras largas discusiones se volvió a usar la basada en las calorías. Se fijó en 49 y 57 rupias al mes por persona en el campo y en la ciudad²¹. En 1.999-2.000 se ajustaron estas cifras de acuerdo con la inflación. Y nuevamente en diciembre de 2.005 quedaron en 368 y 559 rupias al mes por persona en el campo y ciudad.

Esta línea basada en calorías significa que una persona que tiene más que esos ingresos no es pobre ya que puede comprar 650 gramos de cereales al día y poco más para el resto de necesidades. Aún y todo según los datos del Gobierno, un 25% vive bajo la línea de pobreza (2.007) casi 300 millones de personas.

Veamos en la siguiente tabla de lo que estamos hablando:

Tabla 2. Ingresos por debajo se considera vivir en pobreza					
	Rupias Mes/ persona	Rupias Día/ persona	Rupias Mes/ Familia 5 miembros	Euro Mes/ persona	Euro Día/ persona
En el campo	368	12,27	1840	5,66€	0,19€
En la ciudad	559	18,63	2795	8,60€	0,29€

Fijándonos en la (tabla 1) veremos que el porcentaje de pobreza ha disminuido de 1.973 a 2.004 del 54,9% al 23,6%, no obstante

²⁰ www.rabulgladwin.com/noteblog/business/PM/calculation-of-minimum-wages-according-to-indian-labor-conference-1.957.php

²¹ www.planningcommission.nic.in

debido al aumento de población el número de pobres ha pasado de 320 a 250 millones, es decir un 0,81%.

Mohan Guruswamy y Ronald Joseph Abraham del Centre for Policy Alternatives según su estudio *“Redefining Poverty, a new poverty line for a new India”* creen que el actual modo de fijar la línea de la pobreza tiene 3 grandes problemas:

- 1) **Incluso las personas que se encuentran por encima de la línea de pobreza no alcanzan los mínimos calóricos necesarios.**

Aún cuando su nivel de ingresos pueda ser superior al marcado en la línea de la pobreza, un 22% de estas personas que viven en el ámbito rural no alcanzan a consumir las calorías estipuladas, bien por ignorancia o por falta de habilidades. En las ciudades llega al 9%.

- 2) **Fijarse únicamente en las calorías no es suficiente.**

La línea de la pobreza esta marcada en las 2.400 calorías. No obstante el Congreso Indio de Investigación Médica (ICMR) prescribe 3.800 calorías para los hombres y 2.925 para las mujeres.²² ¿Son pues suficientes las 2.400 calorías para los hombres que desempeñan labores agrícolas de sol a sol o 2.100 calorías para los que llevan a cabo pesados trabajos no cualificados como el transporte de mercancías o el trabajo en las fábricas de las ciudades?

Además de esto, el cuerpo necesita proteínas, grasa, minerales, hierro y vitaminas. Cuando se formuló la línea de la pobreza no se tuvo eso en cuenta más que las calorías y un mínimo de 50 gramos de proteínas por día, pasándose por alto el resto de necesidades.

- 3) **No se tienen en cuenta las otras necesidades del ser humano.**

La actual línea de la pobreza no solo ignora otras necesidades nutricionales importantes sino que pasa por alto otras necesidades básicas de la vida como son una vivienda digna, ropa, salud, saneamiento, agua potable, y oportunidad para estudiar. Si una persona que vive en el campo tiene un salario de 450 rupias al mes y gasta todo

²² Indian Council of Medical Research (2.004): *Nutrient Requirements and Recommended Dietary Allowances for Indians*, National Institute of Nutrition, Hyderabad.

su dinero en comida, no es pobre? Necesitará dinero para cuidar su salud, para enviar a sus hijos al colegio, para comprar al menos una prenda de ropa cuando realmente la necesite, necesitará comprar utensilios para cocinar, tendrá que tomar el autobús para desplazarse... todos esos gastos no estaban incluidos cuando se elaboró la línea de la pobreza.

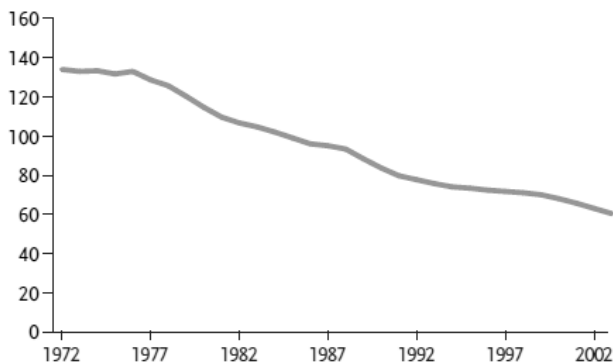
Existen numerosos estudios sobre las necesidades básicas y sobre la pobreza, como el de Paul Streen “Necesidades básicas”, u otros destacados economistas como Frances Stewart, Gerald Meier y el mismo Amartya Sen “*Enfoque de capacidades*” pero desgraciadamente la comisión encargada de elaborar la línea de la pobreza en India hicieron caso omiso de sus consideraciones, posiblemente porque sea más conveniente para un país emergente, una nueva superpotencia mostrar índices de pobreza del 26% en lugar de vergonzosos porcentajes del 50% o incluso el 90% de su población.

Mejoras sustanciales

Disminución de la mortalidad infantil:

Infant Mortality Rate in India, 1971–1973 to 2002–2004

Deaths under age 1 per 1,000 births

Note: The rate graphed is a three-year moving average.

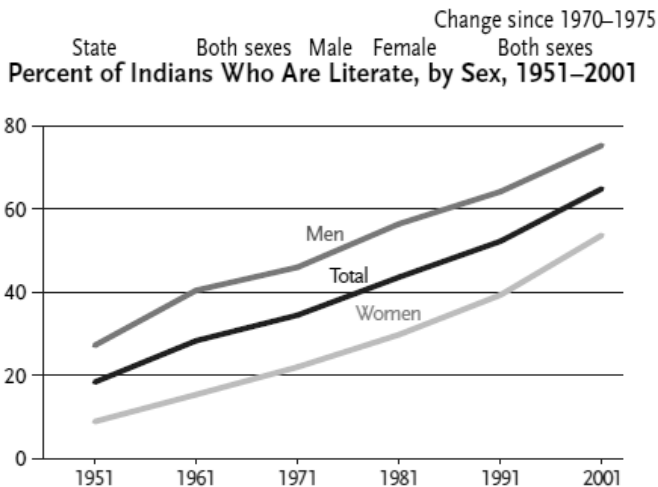
Sources: Registrar General, India, *Compendium of India's Fertility and Mortality Indicators, 1971–1997* (1999); and Registrar General, India, *SRS Bulletin*, various issues.

La mortalidad infantil ha descendido de más de 130 muertes por cada 1.000 niños de 1 año de 1.970 hasta las 58 de 2004. Igualmente la mortalidad materna ha descendido de hasta las 540/10.000, aunque sigue siendo muy alta (10 veces más alta que en China). La disminución de la mortalidad infantil ha sido principalmente el motivo por el cual la media de esperanza de vida ha pasado de los 50 a los 63 años en el periodo de 1.970 a 2.004. Este aumento de la esperanza de vida es muy importante, pero si nos fijamos, vemos que es similar al de sus vecinos como Pakistán, Bangladesh y Nepal que no están disfrutando del auge económico de India.

Si nos fijamos en la esperanza de vida por Estados, vemos las grandes diferencias existentes:

Si la media en India esta entre los 61,8 para los hombres y los 63,5 para las mujeres, vemos que por ejemplo en Kerala, uno de los estados más ricos y con mayor educación la esperanza de vida llega en 2.003 a los 71 y 76 años, frente a los 57 años para hombres y mujeres de Madhya Pradesh.

Life Expectancy at Birth in Years, India and Selected States, 1999–2003

Note: Literacy rates refer to the population age 7 or older for 1991 and 2001, and the population age 5 or older from 1951 to 1981.

Sources: Registrar General and Census Commissioner, India, population census results.

Como puede verse en el gráfico, los índices de alfabetismo han aumentado considerablemente desde la época de la independencia. Realmente el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo que no se debe ocultar, no obstante queda mucho trabajo por realizar ya que las cifras muestran la gran brecha existente aún en nuestros días entre unos estados y otros y entre hombres y mujeres.

Según el último censo de India de 2.001 en el Estado de Kerala los índices de alfabetismo llegaban de media al 91% frente al escaso 47% de Bihar. En cuanto al indicador de las mujeres, en Kerala se llegaba al más alto con el 88% y de nuevo repite Bihar con el más bajo con solo el 33% de las mujeres que saben leer y escribir.

Contemos los pobres de otra manera

Debería llamarnos la atención el hecho de que la actualidad el Gobierno de India reconozca que el 47% de los niños y niñas indios menores de 5 años tienen un peso inferior al normal y que sin embargo el porcentaje de pobreza que afirman tener sea del 25%. Según UNICEF uno de cada tres niños desnutridos del mundo vive en India.

En 2.006 se publicaba un interesante estudio de *“Centre for Policy Alternatives”* en el cual se revisaba la línea de la pobreza siguiendo el método llamado “costo de las necesidades básicas”. Después de

tener en cuenta el costo de una alimentación adecuada, ropa, vivienda con servicios de saneamiento adecuados y otros servicios mínimos, atención básica de salud, la educación hasta el nivel primario superior, el estudio concluyó que la línea de la pobreza debería situarse alrededor de las 839 rupias por persona y mes. Si lo calculamos teniendo en cuenta una familia típica de 5 miembros el nivel de ingresos de la familia debería ser de 839 rupias por 5, es decir 4.230 rupias al mes. Cualquier familia de 5 miembros que no pueda disponer de esos ingresos debería ser considerada pobre.

	Rupias Mes/ person a	Rupias Mes/ familia de 5	Rupias Día/ persona	Euro Mes/ persona	Euro Día/ persona
Alimentación equilibrada	573	2900	19,10	8,81€	0,29€
Salud	30	150	1	0,46€	0,02€
Fuel para cocinar	20	100	0,67	0,31€	0,01€
Electricidad	35	175	1,17	0,54€	0,02€
Ropa	17	85	0,57	0,26€	0,01€
Otros gastos	164	820	5,47	2,52€	0,08€
TOTAL	839 INR	4.230 INR	27,98 INR	12,90€	0,43€
Cambio: 1€ : 65 INR.					

(La tabla muestra los totales, para ver las formulas y cálculos de cada apartado consultar el estudio "Redefining Poverty a new poverty line for a new India" Mohan guruswamy y Ronald Joseph Abraham).

Basándonos en estos cálculos de 839 rupias al mes por persona, resulta que las personas que se encuentran en India bajo la línea de la pobreza pasan de ser el 25% al 69%, y al 84% si nos centramos en la población rural de la India.

Pero además de fijarnos en los ingresos mínimos necesarios tenemos que prestar atención a otras necesidades que ya apuntábamos antes.

SALUD PÚBLICA

Aunque se supone que todos los ciudadanos tienen derecho a una salud gratuita, la realidad es que el servicio de salud en India es más que insuficiente, principalmente en las áreas rurales. Según el Ministerio de Sanidad, solo el 20% de los indios están cubiertos por el servicio público de salud, y el resto tiene que acudir al sector privado²³.

Incluso cuando en las ciudades hay hospitales públicos gratuitos, la realidad supone que los familiares tienen que pagar a menudo “propinas” para recibir cuidados adecuados de los pacientes, no hay medicamentos suficientes por lo que tienen que comprarlos en las farmacias y debido a la saturación de los hospitales públicos el servicio que se puede prestar es bastante deficiente. Además el pobre funcionamiento conlleva un alto coste por la pérdida de tiempo de los pacientes y familiares para acceder a estos servicios y el coste de transporte para llegar a los mismos.

El sector privado incluye unos pocos hospitales que ofrecen una calidad de servicios equiparable a los mejores Hospitales de Occidente que cubren las necesidades de un 2% de la población que puede pagar por ello y de miles de pequeñas consultas privadas para los más pobres, en muchas ocasiones médicos y personal sanitario sin recursos. No es raro que médicos sin escrúpulos soliciten pruebas innecesarias para cobrar una comisión. Los más pobres tienen que pagar por un servicio que carece de calidad.

Es bien sabido que los más vulnerables a las enfermedades son los más pobres ya que no tienen una alimentación adecuada (la prescripción de hierro y vitaminas va generalmente unida a cualquier tratamiento), sus conocimientos sobre prevención no llegan a ser elementales, el consumo de agua en malas condiciones no hace sino agravar la situación.

Según datos de Naciones Unidas el 74% de los niños de entre 6 y 35 meses padecen anemia, el 81% de los niños de la India no están inmunizados contra la tuberculosis, vacunación obligatoria según el Gobierno de India, el 38% de los niños menores de un año no

²³ Armados, Dr Anbumani (2004) “*Nacional Rural health Misión*”, Ministry of Health and Family Welfare.

están vacunados contra la polio, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo al respecto, realmente no es una tarea sencilla. Todo ello hace que la salud sea un tema pendiente para abordar muy seriamente en India hoy en día.

ACCESO AL AGUA POTABLE

El problema del acceso al agua potable en India encara dos vertientes. Por un lado, y a pesar de los esfuerzos el 37,7% de los hogares no tienen acceso a agua potable a menos de 15 minutos de sus casas según el último informe de Salud familiar Nacional de 1.999-00. Una familia típica de 5 miembros viene a utilizar de media unos 8 litros de agua por persona y día cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda unos 50 litros por persona y día tanto para consumo como para necesidades de higiene.

En las ciudades no son infrecuentes los cortes de agua y en el campo esto se da muy a menudo. Si nos fijamos en la calidad del agua, más de 37,7 millones de personas sufren enfermedades en India por el suministro de agua contaminada, y unos 1,5 millones de niñas y niños mueren cada año, según nuevas estadísticas de Naciones Unidas.

En determinadas zonas de India la contaminación del agua subterránea con arsénico y flúor es otro peligro que afrontan las comunidades rurales. Se ha descubierto que muchos casos de anemia, sobre todo en mujeres y niños, podrían estar relacionados con el flúor. Ambos contaminantes proceden de piedras minerales, y emergen debido a la sobreexplotación del agua subterránea.

ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y SANEAMIENTO

El 64% de las viviendas en las zonas rurales están construidas de bamboo, barro, hojas de palma y materiales similares. En las ciudades ocurre en el 23% de los casos. Estas viviendas se denominan “Katcha House”. Las que están construidas con cemento, ladrillos y similares se conocen como “Pucca House” o “Semi-Pucca” cuando es así la estructura o el tejado.

En cuanto al saneamiento, según sondeos del Gobierno²⁴ el 89% y el 37% de los hogares en el campo y la ciudad respectivamente no tienen acceso a letrinas.

En cuanto a la disponibilidad de electricidad en los hogares, el 57% no disponen de ella. Incluso los afortunados que disponen de ella, la mayoría en las ciudades, sufren continuos cortes de suministro.

Según los autores del estudio *“Redefining poverty, a new poverty line for a New India”* una vivienda digna debería contar con al menos, dos habitaciones, un baño y una cocina. Una bombilla en cada una de los 4 espacios de la vivienda, ventilador en las dos habitaciones y una canalización para el agua del baño o tanque séptico. La casa debería estar construida con piedra o ladrillos y reforzada con cemento y el tejado igualmente construido con cemento.

SLUMS

En las principales ciudades Indias abundan los slums o barrios marginales, donde la miseria, viviendas insalubres y la falta de seguridad son el denominador común.

Según datos del último censo realizado en India en 2.001 se contabilizaron más de 42,6 millones de personas viviendo en slums en 640 ciudades de más de 50.000 habitantes. Esto supone el 23,10% de los habitantes de las ciudades viven en barrios de chabolas.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Según la Constitución, todo ciudadano tiene derecho a recibir una educación de calidad y es obligatoria la escolarización entre los 6 y los 14 años. No obstante las estadísticas muestran la realidad:

La Educación Primaria comprende entre los 6 y los 9 años y la Educación Secundaria comprende entre los 10 y los 15 años.

²⁴ *Government of India (2.004) Report 488: Housing condition in India, Housing stock and constructions.*

No es de extrañar la baja escolarización de niñas y niños en secundaria cuando el 85,2% de los casi 600.000 pueblos de la India carecen de Escuelas de secundaria.

E D U C A C I Ó N	
Tasa de alfabetización de jóvenes (15–24 años), 2.000–2.007*, hombre	87%
Tasa de alfabetización de jóvenes (15–24 años), 2.000–2.007*, mujer	77%
Tasa de asistencia a la escuela primaria 2.000–2.007*, neta, hombre	85%
Tasa de asistencia a la escuela primaria 2.000–2.007*, neta, mujer	81%
Tasa de permanencia hasta el último grado de la primaria (%); 2000–2007*, Datos administrativos	73%
Tasa de asistencia a la escuela secundaria 2.000–2.007*, neta, hombre	59%
Tasa de asistencia a la escuela secundaria 2.000–2.007*, neta, mujer	49%
<i>Según datos estadísticos de UNESCO.</i>	

En cuanto a la calidad de la inmensa mayoría de las escuelas públicas rurales, ésta es muy baja. Según una investigación llevada a cabo en Bengala Occidental por Amartya Sen y su equipo²⁵, en seis distritos del Estado, se detectó que el absentismo docente era impresionante; y aún aumentaba más, incluso hasta el 75% de las escuelas investigadas cuando el alumnado pertenecía a las tribus. No es pues de extrañar que en las numerosas escuelas públicas rurales, donde raramente hay pupitres o el más elemental material escolar, los niños y niñas estén jugando en el patio ya que el profesor no se molesta en acudir a las clases. La diferencia de casta entre el profesor y el alumnado tiene buena parte de culpa en su absentismo y despreocupación.

En la práctica, la educación no resulta gratuita ya que es sabida la pésima calidad de la enseñanza en las escuelas rurales, los progeni-

²⁵ Sen, Amartya, “India Contemporanea, entre la modernidad y la tradición”, 2007

tores se ven obligados a pagar por clases particulares para que sus hijas e hijos puedan aprender algo. Lo cual, tampoco suele dar resultados considerables ya que el profesorado que da estas clases de apoyo no suele estar formado. En la actualidad la ley de educación impide que el alumnado repita curso por lo que van pasando de curso a curso y muchos de ellos terminan la educación primaria sin saber siquiera escribir su nombre.

Recientemente y para paliar la desnutrición infantil, se provee de un almuerzo saludable en las escuelas. Esto ha tenido dos aspectos positivos, por un lado las y los escolares están mejor alimentados y por otro lado ha aumentado la asistencia a las escuelas, por el lado contrario, el tiempo que se debe invertir a diario en la preparación y en la distribución del alimento disminuye notablemente las horas lectivas.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE PÚBLICO

Otro factor importante es la precariedad de las comunicaciones en India. El 43% de los pueblos, esto es 270.000 pueblos y aldeas, incluyendo un 25% de los pueblos con más de 1.000 habitantes no están conectados por carretera. Esto supone un problema para poder acceder a los servicios de salud, escuelas etc. Al tiempo que encarece la vida de los más pobres que viven en estas aldeas ya que el transporte es más difícil de ser llevado a cabo.

India, al igual que los países del norte cuenta con numerosas compañías aéreas de low cost. En la actualidad viajar a India desde Europa o desplazarse de una punta a otra dentro del país en avión es muchísimo más barato que hace 10 o 15 años. Esto esta siendo beneficioso para las personas y para las empresas con posibilidades económicas, pero en cambio para los más pobres, los medios de transporte son cada vez más costosos. Desplazarse en la ciudad es relativamente barato ya que se cuenta con una basta red de autobuses y trenes locales, en cambio, cuando uno se adentra en las aldeas donde no hay lugar para los autobuses, el transporte debe hacerse en jeeps o en motocarros que corren abarrotados de un lugar a otro. Estos motocarros cubren distancias cortas y obligan a los pasajeros a tener que tomar más de un vehículo para poder acceder a su destino ya que en cada cruce surgen nuevos caminos que llevan a diferentes aldeas. El transporte de mercancías es igualmente muy costoso.

Otro problema derivado de la deficiencia de las comunicaciones en las aldeas es el tiempo que se pierde en los desplazamientos, a partir de las 3 de la mañana puede verse a cientos de personas

desplazarse a pie o en bicicleta por los caminos sin luz para dirigirse a sus puestos de trabajo en los pueblos más grandes, llevando productos para vender en el mercado.

RESUMIENDO

Nadie pone en duda que India es un país con muchísimos recursos, y enormes capacidades. Personajes de talla internacional han aportado conocimiento y genialidad a la ciencia, a la filosofía y al arte y es indudable que su economía esta creciendo a paso firme, y resiste indudablemente a los embates de esta última gran crisis económica mundial. Pero también es cierto existen varias Indias y que estas rara vez interactúan. Conviven pero se desconocen mutuamente. La India que brilla lo hace intensamente pero para un 2% de la población. Las estadísticas oficiales de 2.004 cifran a la India pobre en un 27,5%, es decir algo más de 300 millones de personas.

No obstante tal y como se ha explicado más previamente esos 300 millones de personas no serían pobres sino que vivirían, o mejor dicho tratan de sobrevivir a la pobreza extrema, ya que cuentan con menos de 368 y 559 rupias por persona y mes en el campo y la ciudad respectivamente, 0,19 y 0,29 euros por persona y día!!, el resto de los que viven por encima de esa línea no son considerados pobres.

Entonces, ¿Qué consideración deberían tener aquellos que aun teniendo unos ingresos superiores a las 368 y 559 rupias para el campo y la ciudad continúan viviendo en chozas, no tienen agua potable ni sus hijas e hijos pueden continuar sus estudios hasta los 14 años?

Según los datos oficiales el 27,5% de los indios viven bajo la línea de la pobreza pero también según datos oficiales:

El 37% de las viviendas no tienen acceso al agua potable a menos de 15 minutos.

El 49% no disponen de una vivienda mínimamente digna.

El 69,5% no dispone de letrinas en sus hogares.

El 85,2% no cuenta con escuela secundaria (de 10 a 15 años)

El 43% de los pueblos no están conectados por

***Una persona debería ser considerada pobre en India en la actualidad cuando:**

- El o ella disponga de menos de 840 rupias/mes (28 rupias/día) (0,43€/día)
- O no disponga de:
 - Acceso a agua potable
 - Una vivienda mínimamente digna.
 - Letrina o saneamiento adecuado.
 - Educación secundaria de calidad.
 - Comunicaciones en condiciones y acceso al transporte público.

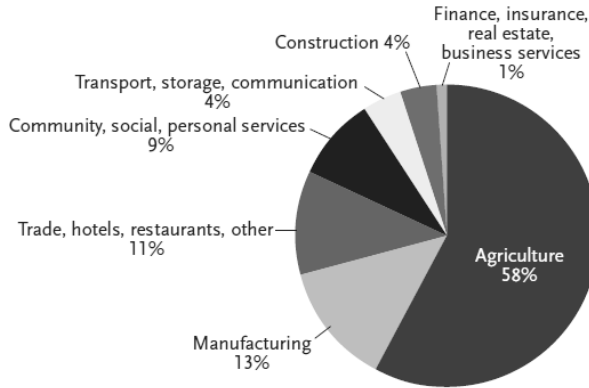
** Mohan Guruswamy y Ronald Joseph Abraham (Centre for policy alternatives)*

Si se aplicara la línea de la pobreza en los 840 rupias por persona y mes estaríamos hablando de un 69% del total, y de un 84% de la población rural, vive por debajo de la línea de la pobreza. Teniendo en cuenta que marcaría los 0,43 euros al día y la línea de pobreza internacional esta en los 0,80 euros al día.

No se pretende con este trabajo decir que el Gobierno de India no esté haciendo esfuerzos por combatir la pobreza, la tarea no es sencilla, pero si, volver a dirigir la mirada a los millones de personas que sufren día a día en sus carnes la miseria y que la sombra de unos pocos rascacielos de cristal en Bangalore o Nueva Delhi y unos buenos resultados de crecimiento económico que únicamente benefician a unos pocos, posiblemente un 2% de la población de India parecen congratular y mostrar una nueva India dejando de lado a la inmensa mayoría de su población.

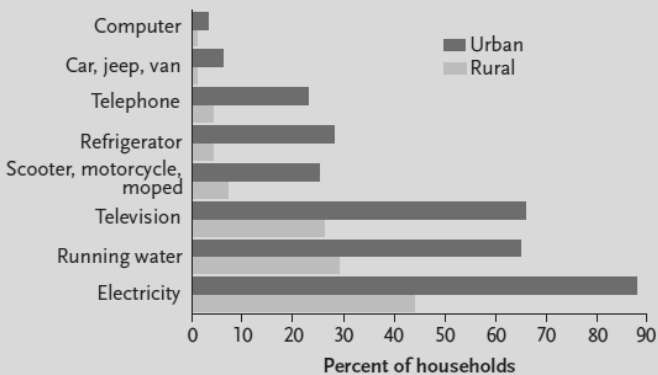
Algunos datos de interés

Indian Workers by Sector, 2001

Source: Registrar General and Census Commissioner, India, *Census of India 2001*.

Figure A
Household Amenities, Urban and Rural India, 2001/2002

Sources: Registrar General and Census Commissioner, India, *Census of India, 2001 special tabulations*; and National Sample Survey Organization, *National Sample Survey, 2002 59th round*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Government of India (1.979): *Report of the Task Force on Projections of Minimum Needs and Effective Consumption Demand, Perspective Planning Commission, New Delhi.*
- Government of India (1.993): *Report of the expert group on estimation of proportion and number of poor, perspective planning division, planning commission, New Delhi.*
- Government of India (2.001a) NSS Report nº 454 *Household consumer expenditure in India 1.999/2.000 key results, National Sample Survey Organisation, New Delhi.*
- Government of India (2.001c) NSS Report nº 471 *Nutritional intake in India 1999/2000, National Sample Survey Organisation, New Delhi.*
- Government of India (2.001) *Census of India 2.001, Ministry of home affairs, New Delhi.*
- Government of India (2.002b) *National Human Development Report, Planning commission, New Delhi.*
- Government of India (2004c) NSS Report nº 505 *Household consumer expenditure in India 2004, National Sample Survey Organisation, New Delhi.*
- Government of India (2.005b) “*Statistics, Index Numbers*”, Labour Bureau, dec. 2.005.
- Indian Council of Medical Research (2.003): *Dietary Guidelines for Indians – A Manual, National Institute of Nutrition, Hyderabad.*
- National Institute of Rural Development (2.004): *Rural development statistics, 2.002-2.003*
- United Nations Development Programme (2.005): *Human Development Report 2.005, United Nations, New York*
- Sen, Amartya , “*India Contemporánea, entre la modernidad y la tradición*”, 2.007

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS

<http://cpasindia.org/reports/16-redefining-poverty-line-india.pdf>

http://www.wakeupcall.org/administration_in_india/poverty_line.php

http://www.prb.org/pdf06/61.3IndiasPopulationReality_Eng.pdf

<http://www.cdeds.org/ws2009/ws09-papers/Himanshu.pdf>

<http://www.indiatogether.org/2006/mar/ddz-povline.htm>

<http://www.indiatogether.org/2009/dec/pov-starve.htm>

<http://www.indiatogether.org/2010/jan/pov-pds.htm>

<http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/india>

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html>

http://www.microfinance.com/English/Papers/Scoring_Poverty_India_Segments.pdf

<http://www.thehindu.com/fline/fl1822/18220040.htm>

http://www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/CPR_C-IIPA_3.pdf

MÓDULO III

LA SITUACIÓN de LAS MUJERES en INDIA

ENTRE LA TRADICIÓN y la CONTRADICCIÓN.
Priya Álvarez Castiñeiras. INFOPOLIS2000.

INTRODUCCIÓN

Mucho puede decirse sobre la situación de las mujeres en India. Una infinidad de puntos de vista, fruto de la diversidad cultural india, de sus tradiciones milenarias o de la existencia de enormes contrastes y diferencias, podrían servir de punto de partida para esta presentación. Sin embargo, en el enfoque elegido a la hora de hablar de la situación de las mujeres en India prima el análisis de las diferencias de género: tanto de las inequidades y de la injusticia que ello representa desde el punto de vista de los derechos humanos más elementales, como de las enormes consecuencias de carácter socioeconómico que ocasiona perpetuando la pobreza de amplios sectores de población y lastrando el desarrollo humano y económico del país.

India es un país de proporciones continentales con una población superior a mil millones, y compuesta por 28 estados y 7 territorios de la unión que la convierten en un país de mayores dimensiones que muchas naciones europeas. India ha experimentado una gran mejora económica y social desde su independencia en 1.947. La esperanza de vida se ha visto incrementada y existe un mayor acceso a la educación básica. Los resultados del desarrollo indio en los últimos años se ven reflejados en la longevidad (66 años), en el incremento de la alfabetización adulta (61%) y en la reducción de la pobreza hasta el 27,8 % (GdI 2006). En 1.995 la tasa de Alfabetización era del 52,0% total (65,5% hombres y 37,7% mujeres). La expectativa de vida en hombres era de 62,22 años y en mujeres de 63,53 años (2.001).

Algunos datos estadísticos que componen aspectos clave de la realidad India son:

- Ingreso nacional bruto per cápita (en dólares internacionales): 2.460
- Esperanza de vida al nacer h/m (años): 62/64
- Esperanza de vida sana al nacer h/m (años, 2.003): 53/54
- Probabilidad de morir antes de alcanzar los cinco años (por 1.000 nacidos vivos): 76
- Probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, h/m (por 1000 habitantes): 276/203
- Gasto total en salud por habitante (\$int, 2.006): 109
- Gasto total en salud como porcentaje del PIB (2.006): 4,9

La religión practicada por la población india se distribuye entre hindúes (81,3%), musulmanes (12%), cristianos (2,3%), sikh (1,9%), y otros grupos incluyendo budistas, jainistas, parsis, etc. que componen un total del 2,5% (2000). Los idiomas mayoritarios son el Hindi, Inglés y Sánscrito. Además, la constitución de la nación designó los 14 idiomas siguientes como lenguas oficiales en sus respectivas regiones: Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdú, Gujarati, Malayolam, Kannada, Oriya, Punjabi, Asamés, Kashmires, Sindhi e Indostaní. Más aún, existen en uso activo cientos de idiomas y dialectos, adicionales que son hablados en numerosas localidades a través de todo el país.

Con una población total²⁶ de 1.151.751.000 personas, India es una de las economías con mayor desarrollo del mundo. Desde hace ya algunos años la economía se sitúa a la cabeza mundial en crecimiento económico, reflejado en máximos en los mercados de valores y divisas. En contraste, los beneficios económicos procedentes especialmente de sectores tecnológicos no han repercutido en mejoras significativas en las zonas rurales, sino que han aumentado las disparidades respecto a las zonas urbanas. Junto con esta ola de prosperidad y crecimiento coexisten la pobreza y la desigualdad extrema. Aunque la pobreza ha disminuido en los últimos años, el Índice de Pobreza Humana (HPI) se sitúa en 31,3% y en la posición de 62 (de entre 108 países). El desarrollo humano desigual entre estados, incluso

²⁶ Datos de 2.006, OMS, <http://www.who.int/countries/ind/es/>

dentro de cada estado, entre áreas urbanas y rurales y entre grupos sociales como las Comunidades Tribales Registradas (Adivasis) y Castas es un problema grave²⁷.

Más de 260 millones de personas viven en el umbral de pobreza, uno de cada dos niños sufre malnutrición, aproximadamente 1,8 millones niños mueren anualmente (Fuente: Unicef). Según Unicef (State of The World's Children, 2004), India destina un 5% de su presupuesto a Salud y Educación, a diferencia del 12% de Brasil o el 30% de Tailandia, por ejemplo. En zonas rurales, únicamente el 63,5% de los niños entre 6 y 10 años van a la escuela. (National Family Heath Survey-2). De acuerdo con la Ley de Educación Obligatoria, el Gobierno contempla multar a los padres con hijos entre los 6 y los 13 años no escolarizados, pero en la práctica no se lleva a cabo. El coste de la formación técnica y/o universitaria privada es, generalmente, diez veces el coste de la pública.

Las estadísticas sobre la situación de la mujer en el mundo indican que aún queda mucho por hacer para que la mujer logre la igualdad con el hombre. Según un informe dado a conocer por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la situación de la mujer no ha mejorado suficientemente en relación con los principales indicadores que miden el progreso alcanzado en el logro de la igualdad entre los

²⁷ Un 19% de la población pertenece a las comunidades más desfavorecidas, *Scheduled Castes* (conocidos como *adhidravidas*, *dalits*, *barijans*, etc.) y un 1,3% a las *Scheduled Tribes* (comunidades tribales o *adivasis*). El término *tribu registrada* se refiere a aquellas tribus que integran el 5º *Scheduled* (5º Registro), cuya función es asignarles unas preferencias en relación al resto de la sociedad. El primer registro tribal se realizó en el año 1.936, motivado por el movimiento liberador e igualitario liderado por Ghandi. Los requisitos específicos de una comunidad para ser incluidas en dicho Registro tienen unos límites difusos. El Ministro de Asuntos Tribales en la Memoria Tribal 2.005-2.006 explica que los criterios usados para la denominación de ST son (a) rasgos distintivos, (b) cultura diferenciada, (c) aislamiento geográfico, (d) timidez para entrar en contacto con las comunidades vecinas y (e) atraso. Las disposiciones constitucionales que les afectan son la Reserva política (escaños reservados en el parlamento y en el congreso) y la Discriminación positiva (promoción de la educación y del interés económico y tratamiento preferencial en materia laboral en el sector público). Las leyes para evitar la expropiación de tierras se han mostrado en numerosas ocasiones ineficaces. Se ha producido una interpretación tergiversada de éstas; además el gobierno tiene el poder de adquirir cualquier tierra con el "propósito público". Propósitos que han significado el uso por parte de los gobernadores del poder soberano para apropiarse de sus tierras con el objetivo de contribuir al desarrollo de proyectos de grandes corporaciones privadas. Mientras, ninguna carretera, ninguna línea ferroviaria, ninguna oficina gubernamental ha sido construida.

géneros y la plena participación de la mujer. La tasa de alfabetización entre las mujeres a escala mundial es del 71,4%, en contraste con el 83,7% entre los hombres. De los 960 millones de personas adultas analfabetas, las dos terceras partes son mujeres. La brecha entre los géneros en materia de ingresos persiste y las mujeres que trabajan en los sectores de la industria y los servicios perciben, como promedio, el 78% de lo que ganan los hombres empleados en esos mismos sectores.

Cuando al hecho de ser mujer se añade la cuestión relativa al origen étnico, se hace evidente el doble peso de la discriminación por motivo de género y la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. En India, las mujeres pertenecientes a castas inferiores sufren privaciones y abusos en mayor medida. Los miembros de estas castas tienen un 15 por ciento de puestos reservados en la educación, en las oposiciones y en el parlamento federal. Los *dalit* o intocables (la casta más baja, aunque en realidad fuera del sistema de castas), son un quinto de la población actual. Son quienes cuentan con menos recursos. Un 90% viven en la India rural y un 80 de analfabetismo. Han sido víctimas de explotación durante dos mil años. Se dedican a trabajos poco remunerados y considerados impuros, relacionados con los deshechos y la materia muerta: limpian los baños, las alcantarillas, lavan la ropa, trabajan con la lana y el cuero, encienden las piras funerarias, cortan el pelo... Hay muchas explicaciones para esta discriminación: históricas, económicas, religiosas e incluso psicológicas. Viven en áreas separadas en los pueblos, no pueden entrar en los templos, no pueden utilizar los pozos, niños y niñas tienen que sentarse separados del resto y al final de la clase en las escuelas.

Son continuas las agresiones sexuales hacia las mujeres de castas inferiores, sobre manera a las *dalit* o «intocables» y *adivasi*, por parte de hombres de castas superiores, como *brahmanes* o *rajputs*, además de mahometanos. La violencia hacia empleadas de las casas, normalmente, *dalits*, por parte de otras mujeres de estas castas superiores llega hacia la violencia extrema y a un régimen de servidumbre completamente medieval. El estado no ofrece a estas castas inferiores protección, sufriendo discriminación tanto racial como sexual.

Los funcionarios públicos aceptan sobornos, encubren abusos y archivan las denuncias; por otro lado, la mayoría de las mujeres (e incluso, los varones) de la casta *dalit*, no conocen sus derechos,

dados por una legislación especialmente elaborada para “protegerlas”. Además, muchas mujeres no se acercan a la policía por no ser deshonradas y sometidas a nuevos abusos, registrándose tan sólo un 5% de estos casos de violencia. Las pruebas médicas de las violaciones frecuentemente se pierden; además, normalmente, los testigos de los abusos se retractan, bien por amistades o sobornos, o bien por amenazas por parte del acusado. Las activistas feministas en la India, al manifestarse contra los abusos que sufren las mujeres y castas inferiores por parte de las castas superiores o de los musulmanes, son castigadas físicamente, sus visados llegan a ser retirados, e incluso llegan a ser asesinadas.

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES A LA HORA DE ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Las consideraciones de género hacen especial hincapié en algunos factores relevantes para explicar y medir el avance de las mujeres en cuestiones de igualdad. Las primeras cuestiones son aquellas que hacen referencia a los derechos fundamentales reconocidos a las mujeres, principalmente el derecho a la igualdad sin discriminación por razón de sexo. De igual importancia son los derechos que conceden a las mujeres control sobre la reproducción y acceso a la propiedad privada y a los recursos.

El índice de desarrollo humano (IDH) es una medición por país, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros:

- Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer).
- Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria).
- Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita PPA -poder de paridad de compra- en dólares).

Internacionalmente, los criterios a la hora de medir la desigualdad que forman parte de las estadísticas nacionales son, entre otros, la esperanza de vida en mujeres y hombres, los niveles educativos y la participación en el mercado laboral o alguna medición que

refleje el «nivel de vida»: nivel de ingresos, producto interior bruto per capita. Finalmente, la participación sociopolítica, tanto en términos de representación política como de participación social, constituye un ámbito fundamental para valorar los avances en la igualdad de mujeres y hombres en las distintas sociedades y países. El IDH mide los logros medios de un país pero no incorpora los desequilibrios de género. El índice de desarrollo relativo al género (IDG) se introdujo por vez primera en el Informe de Desarrollo Humano de 1.995. Mide los logros en las mismas dimensiones y usando los mismos indicadores que el IDH pero capta las desigualdades en el logro que se producen entre mujeres y hombres. En cierto modo, ajusta el logro a la baja teniendo en cuenta la desigualdad de género. Cuanto mayor es la disparidad de género en el desarrollo básico humano, menor será el IDG de un país en relación a su IDH.

Entre el año 1.980 y el 2.007 el IDH de la India aumentó un 1,33% anualmente hasta el 0,612 de 2.007. El IDH del 2.007 muestra grandes diferencias en el nivel de vida y las oportunidades que continúan dividiendo a un mundo cada vez más interconectado. El IDH para India es de 0,612, lo que la coloca en el puesto 134 de 182 países sobre los que hay datos (ver Tabla 1).

El valor del IDG de India, 0,594, debería compararse a su valor de IDH de 0,612. Su valor de IDG es el 97,1% de su valor de IDH. De los 155 países sobre los que existen valores de IDH y de IDG, 138 tienen mejor proporción que India. La Tabla 2 muestra como la proporción del IDG y el IDH de India se compara con otros países, y muestra igualmente sus valores para los indicadores seleccionados como base de cálculo del IDG.

Tabla 1: Índice de Desarrollo Humano de India 2.007				
Valor IDH	Esperanza de vida al nacer (años)	Tasa de alfabetización de personas adultas (% de 15 y más años)	Tasa bruta combinada de inscripción en el sistema educativo (%)	PIB per capita (PPP US\$)
1. Noruega (0,971)	1. Japón (82,7)	1. Georgia (100,0)	1. Australia (114,2)	1. Liechtenstein (85.382)
132. Bhutan (0,619)	126. Turkmenistan (64,6)	118. Congo (República Democrática del) (67,2)	132. Madagascar (61,3)	126. Cabo Verde (3.041)
133. Laos (0,619)	127. Lao (República Democrática del Pueblo de) (64,6)	119. Egipto (66,4)	133. Trinidad y Tobago (61,1)	127. Guyana (2.782)
134. India (0,612)	128. India (63,4)	120. India (66,0)	134. India (61,0)	128. India (2.753)
135. Islas Solomon (0,610)	129. Yemen (62,5)	121. Ghana (65,0)	135. Marruecos (61,0)	129. Viet Nam (2.600)
136. Congo (0,601)	130. Togo (62,2)	122. Rwanda (64,9)	136. Nepal (60,8)	130. Nicaragua (2.570)
182. Níger (0,340)	176. Afganistan (43,6)	151. Mali (26,2)	177. Djibouti (25,5)	181. Congo (República Democrática del) (298)

Además, otros aspectos son considerados relevantes en países en desarrollo para establecer estándares de desarrollo social que pueden afectar a toda la población o solamente a las mujeres. Entre estos aspectos destacan las cuestiones de salud, particularmente las referentes a la salud reproductiva, y, en materia de protección y justicia, los delitos contra las mujeres que afectan a su seguridad y a su supervivencia.

Tabla 2: El IDG comparado con el IDH			
IDG como % del IDH	Esperanza de vida al nacer (años) (2.004)	Tasa de alfabetización de personas adultas (% de 15 y más años) (2.004)	Tasa bruta combinada de inscripción en el sistema educativo (nivel primario, secundario y terciario) (%) (2.004)
	Mujeres como % de hombres	Mujeres como % de hombres	Mujeres como % de hombres
1. Mongolia (100,0%)	1. Federación Rusa (121,7%)	1. Lesotho (122,5%)	1. Cuba (121,0%)
137. Emiratos Árabes Unidos (97,2%)	151. Costa de Marfil (104,7%)	121. Sudán (72,8%)	140. Senegal (90,0%)
138. Sierra Leona (97,1%)	152. Malta (104,7%)	122. Guinea-Bissau (72,5%)	141. Sudán (89,3%)
139. India (97,1%)	153. India (104,7%)	123. India (70,9%)	142. India (89,3%)
140. Sudán (97,0%)	154. África (104,4%)	124. Eritrea (69,6%)	143. Burundi (89,3%)
141. Benin (97,0%)	155. Territorios Palestinos Ocupados (104,4%)	125. Congo (República Democrática del) (66,8%)	144. Congo (89,1%)
155. Afganistan (88,0%)	190. Swazilandia (98,0%)	145. Afganistán (29,2%)	175. Afganistán (55,6%)

A la hora de hablar de la situación de las mujeres en la India -en realidad, a la hora de hablar de India-, conviene apuntar algunas consideraciones que dificultan la tarea de generalizar o de ofrecer una correcta aproximación de su realidad. Pueden apuntarse tres elementos de la complejidad de la sociedad india que impiden

ofrecer un retrato uniforme de la situación de las mujeres a lo largo y ancho del país, a saber:

- las grandes disparidades entre Estados, e incluso en el interior de estos;
- la creciente y enorme brecha entre la India rural y urbana;
- una importante diversidad religiosa y cultural que impone distintas normas, estereotipos y roles de género.

En la cultura y en la sociedad india, la situación de las mujeres es compleja. Se abusa de las mujeres al tiempo que se les rinde culto, a menudo dentro del propio hogar. La religión hindú cuenta con culto a la feminidad y varios rituales que se practican en honor de las mujeres. Sin embargo se les niegan tales privilegios como la propia práctica de los rituales o la participación equitativa en las herencias.

La Constitución de India garantiza la igualdad de todas las mujeres indias (art. 14), la no discriminación por razón de sexo por el estado (art. 15n(1)), la igualdad de oportunidades en el empleo público (art. 16), igual salario a igual trabajo (art. 39, d). Además, permite que el estado habilite partidas especiales en favor de mujeres e infancia, que renuncia a prácticas que ataquen la dignidad de las mujeres (art. 51 (A) (e)), y también que permita que el Estado establezca disposiciones que aseguren condiciones de trabajo justas y humanas y permisos de maternidad (at. 42). De hecho, la Constitución india concede especiales privilegios a las mujeres. El artículo 15(3) mediante una disposición especial faculta al Estado para implementar acciones positivas en favor de las mujeres. Además, el gobierno puede aprobar leyes especiales en favor de las mujeres. Todos estos son derechos fundamentales. Por tanto, una mujer puede invocar su protección en juicio si alguno está sujeto a alguna discriminación. Los asuntos más importantes en relación con las mujeres tienen que ver con el matrimonio, prole, aborto, delitos contra las mujeres y herencias.

Las brechas de género se mantienen a un nivel significativo en casi todas las facetas de la vida, añadiéndose a otras desigualdades y vulnerabilidades. El Índice de Desarrollo de Género (GDI) es del 0,600 comparado con un Índice de Desarrollo Humano (HDI) de 0,619, lo que da una idea de la extensión de la desigualdad de género. Además de la pobreza, el acceso a los recursos y al poder, y la falta de competencias para aprovechar las nuevas oportunidades, las mujeres indias padecen bajas tasas de supervivencia debido al extendido uso de la selección de sexo antes del nacimiento y

niveles inaceptablemente altos de mortalidad maternal y violencia doméstica. La enmienda 73 y 74 de la Constitución crearon un entorno favorable a la participación políticas de las mujeres reservando el 33% de los escaños del tercer nivel de gobierno (las instituciones locales urbanas y rurales) a las mujeres.

1. EDUCACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Solamente el 9.2% (1.992-1.993) de los hogares en India están encabezados por una mujer. Sin embargo el 35% de los hogares por debajo de la línea de pobreza están encabezados por una mujer.

Educación

Aunque va progresivamente aumentando, la tasa de alfabetización de las mujeres indias es menor que la de los hombres. Menos niñas que niños acuden a la escuela y muchas de ellas abandonan antes de finalizar los estudios primarios. Según datos de 1.997, sólo en Kerala y Mizoram se han alcanzado altas tasas de alfabetización. El mayor factor que explica, a juicio de personas expertas en el tema, la mejora en el estatus socioeconómico de las mujeres de Kerala es la alfabetización. Aunque en la India urbana las niñas alcanzan el mismo nivel de educación que los niños, en la India rural, las niñas continúan teniendo menor acceso a la educación que los niños. Según un informe de 1.998 del Departamento de Comercio de U.S.A, la principal barrera para la educación femenina en India es la falta de instalaciones adecuadas (como aseos), la escasez de profesoras y los prejuicios de género en el curriculum (la mayoría de los personajes femeninos que aparecen en los libros se presentan como débiles y sin recursos).

Participación en el Mercado Laboral

Un gran porcentaje de mujeres indias trabaja. Los datos recolectados por las agencias nacionales aceptan el hecho de que existe una grave infravaloración de la contribución de las mujeres como trabajadoras. Sin embargo, hay muchas menos mujeres que hombres en la fuerza de trabajo remunerada. En la India urbana, las mujeres constituyen una parte considerable de la fuerza de trabajo, como por ejemplo en la industria del software donde

representan un 30% del total. Están a la par con sus colegas varones en términos de salario y posición en el lugar de trabajo.

En la India rural, la agricultura y sectores industriales relacionados emplea hasta el 89,5% del total de la mano de obra femenina. En la producción de granja en términos generales, la contribución media de las mujeres se estima entre el 55% y el 66% del total. Según un informe del Banco Mundial de 1.991, las mujeres suponen el 94% del empleo total de la producción láctea de la India. Las mujeres también constituyen el 51% del total de personas empleadas en empresas a pequeña escala basadas en la explotación de los bosques.

La mayor parte de las mujeres en India trabajan y contribuyen a la economía de muchas maneras. Gran parte de su trabajo pertenece a la economía reproductiva o a la economía productiva informal. Su trabajo no está documentado, no están registradas en las estadísticas oficiales. Las mujeres aran las tierras, recogen las cosechas en el ámbito del trabajo en el sector agrícola y granjas, tejen y hacen artesanía en el seno de empresas familiares, venden comida, recogen leña en trabajos del sector informal. Además, son las responsables de las tareas domésticas (cocinar, recoger agua) y de las tareas de cuidado (infantil y de personas mayores, además de su marido y, a menudo, la familia del marido o los varones de su propia familia).

Autor Foto: Fernando Moleres

La cultura india impide a las mujeres el trabajo en tiendas, fábricas y sector público, por lo que el sector informal es donde se concentra el 90% de las mujeres indias que trabajan en la economía productiva. Este sector incluye trabajos como servicio doméstico, pequeño comercio, artesanía, trabajos del campo en granjas familiares. Son trabajos de poca cualificación y poco salario y sin ninguna clase de beneficios o derechos sociales. Las prácticas culturales, siempre fundamentales en India para entender las dinámicas sociales, varían de región a región. El norte de la India tiende a ser más patriarcal y feudal que el sur de la India. Las mujeres del norte encuentran mayores restricciones en decisiones y conductas, particularmente en el acceso al trabajo. En el sur, la cultura es más igualitaria y proporciona mayor libertad y, por tanto, las mujeres tienen una mayor presencia en la sociedad. Las restricciones culturales se encuentran en proceso de cambio y cada vez más las mujeres participan en la economía formal, aunque la escasez de trabajos contribuye a que la tasa de empleo femenino es muy baja. En los últimos años, al mejorar las condiciones económicas del país, la emergencia de una clase media que ve el trabajo no sólo como una cuestión de supervivencia sino también como una manera de expresar la identidad, el estatus social y crecer personal y profesionalmente, algunas consideraciones sobre el acceso de las mujeres al mercado laboral están cambiando, sobre todo en el entorno urbano de las grandes ciudades.

Tierra y derechos de propiedad

En la mayor parte de las familias indias, las mujeres no poseen propiedades a su nombre y no adquieren una parte de las propiedades de sus progenitores. Debido a la deficiente aplicación de las normas que las protegen, las mujeres continúan teniendo poco acceso a la tierra y a la propiedad. De hecho, algunas leyes discriminan a las mujeres en lo que se refiere a la tierra y a los derechos de propiedad.

Las leyes personales hindúes de mitad de los cincuenta (que se aplican a Hindúes, Budistas, Sikhs y Jainistas) permitían a las mujeres heredar. La Ley de Sucesión Hindú concede a las herederas y herederos casi los mismos derechos a la herencia. La Sección 14 establece que cualquier propiedad que posee una mujer lo será con derechos de propiedad completos y no limitados. Sin embargo, los hijos varones tenían una participación independiente

en la propiedad ancestral mientras que la participación de las hijas estaba basada en la parte recibida por su padre. Por tanto, un padre podía efectivamente desheredar a una hija renunciando a su participación en la propiedad ancestral, mientras que el hijo continuaba teniendo su participación por derecho propio. Además, las hijas casadas, incluso las que sufren acoso sexual por parte de su marido, no tienen derechos de residencia en la casa ancestral. Tras la reforma de las leyes indias en 2.005, ahora las mujeres disfrutan del mismo estatus que los hombres. En 1.986, el Tribunal Supremo de India dictaminó que Shah Bano, una mujer musulmana mayor divorciada, cumplía los requisitos para recibir una pensión compensatoria. La decisión, sin embargo, fue ferozmente contestada por los líderes musulmanes fundamentalistas alegando que los tribunales interferían en sus leyes personales. El Gobierno de la Unión aprobó a continuación la Ley de las Mujeres Musulmanas, de protección de derechos en caso de divorcio.

2. PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA

India ocupa el lugar número 24 en una lista de 134 países ordenados por mayor participación política de mujeres. Las cifras sobre el empoderamiento político de las indias surgen del último Informe Mundial 2.009 sobre la Brecha de Género, del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra. Las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de los 1.200 millones de habitantes y unos 340 millones de los 710 millones habilitados para votar en este país de Asia meridional. India cuenta además con mujeres ocupando importantes cargos políticos: la presidenta Pratibha Patil, la líder del gobernante Partido del Congreso, Sonia , y la presidenta de la Cámara de Representantes del Parlamento, Meira Kumar. También ha crecido la cantidad de candidatas en las elecciones generales. Este año se presentaron 556 mujeres, frente a las 355 de 2.004 y las 284 de 1.999, lo que llevó a que un récord de 58 legisladoras ingresaran al Parlamento en 2.009. Mientras, el gobierno de la coalición Alianza Progresista Unida adoptó en junio una cuota de 50 por ciento de los cargos electos en los consejos rurales y los municipios urbanos para las mujeres. Estos avances son notables para un país cuya política siempre ha estado dominada por hombres. Sin embargo, también son vitales la

equidad en las oportunidades educativas, los beneficios sanitarios y la alfabetización.

A pesar de la mayor participación femenina en la política, la situación de las mujeres sigue siendo injusta porque el gobierno no adoptó la cuota política de un tercio de asientos parlamentarios. El último informe del WEF, que ubica a India en el lugar número 121 en educación, en el 127 en participación económica y en el 131 en salud y supervivencia, pone en duda la calidad de la democracia en este país. En India se producen 300 muertes maternas cada 100.000 nacimientos vivos, una de las tasas más altas del mundo, lo cual refleja la baja prioridad que el gobierno concede a la salud. De hecho, el gasto en salud pública pasó de 1,3% del producto interno bruto en 1.990 a 0,9% actual, frente a 1% que se destina a la defensa y uno por ciento a la educación.

Planes como la Misión Nacional de Salud Rural (2.005-2.012) sólo mejoraron mínimamente los porcentajes de supervivencia infantil y salud materna de las mujeres rurales. El objetivo de la Misión, incorporada por el primer ministro Manmohan Singh en 2.005, es proporcionar atención médica eficaz a la población rural, con énfasis en 18 Estados que padecen mediocres indicadores de salud e infraestructura.

Es un hecho conocido que las mujeres cargan con el mayor peso de las medidas de control de la natalidad. Por ejemplo, en estados muy poblados como Rajastán o Uttar Pradesh, con el fin de implementar la meta de dos hijos por familia que pretende el gobierno, el personal médico obliga a las mujeres rurales a someterse a esterilizaciones forzadas en condiciones de pésima higiene. Aunque sería simplista suponer que las mujeres empoderadas en la política le darán prioridad a las necesidades del grupo social que representan, a costa de otros proyectos de desarrollo, no hay duda de que su participación ayudará a reducir la brecha de género.

Esto tendrá un efecto multiplicador que reforzará el empoderamiento, y mejorará la educación y la atención médica de las niñas y mujeres, la productividad y la estabilización demográfica. La educación también tiene un efecto comprobado sobre otros indicadores sociales, como la mortalidad infantil y las tasas de fecundidad.

La disparidad de género en India ocurre por la desigualdad del crecimiento económico. Las agricultoras están en crisis, el aborto selectivo de fetos de sexo femenino es extendido, especialmente en zonas prósperas como los estados de Punjab, Haryana y Delhi. Pero florecen los grandes conglomerados industriales como Tata.

El Informe sobre la Brecha de Género en India, confirma que sólo un 14% de las empresas analizadas por el informe cuentan con 40% o más de mujeres entre su personal, sobre todo en los niveles iniciales y medios de la administración. Muy pocas acceden a la gerencia. La participación femenina en la mano de obra apenas asciende a 36%, lo cual es menos de la mitad de la masculina.

3. SALUD DE LAS MUJERES

India ha alcanzado importantes mejoras en la salud en los últimos 50 años. La esperanza de vida al nacer se ha incrementado desde los 36 años en 1.951 hasta los 63 años entre 2.001 y 2.005. La tasa de mortalidad infantil se ha reducido a la mitad de los 120 de cada mil nacimientos vivos en 1.970 a los 57 en 2.006 (SRS 2.001-2.005). Se han erradicado algunas enfermedades infantiles y está cerca de su eliminación la polio y la lepra. El progreso ha sido lento, poco eficiente y desigual, por debajo de los propios objetivos del GdI y de otros países del entorno. Dos son las principales cargas del sistema de salud: enfermedades infecciosas (malaria, tuberculosis, SIDA) y la creciente epidemia de enfermedades no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer). Hay grandes variaciones en los indicadores de salud entre estados, distritos, grupos sociales y sexos.

La vulnerabilidad de las mujeres a la mortalidad y la morbilidad es extensa, reforzando las desventajas de casta y clase. La proporción de 933 mujeres por cada 1.000 hombres (Census 2.001) es una prueba del pobre estatus de las mujeres, de los abortos selectivos y de las pocas posibilidades de supervivencia femenina. Las diferencias de género en la mortalidad en menores de 5 años (79 niñas de cada 1.000 respecto a 70 niños) reafirma las continuas proporciones decrecientes en menores de 6 años: de 927 (Censo 2.001) a 918 (2.005-2.006)(NFHS3). La tasa de mortalidad materna es de 301 por cada 100.000 nacimientos vivos (2.001-2.003), de las mayores del mundo, a pesar de que se ha reducido

desde 397 en 1.999-2.001. Las mujeres disfrutaban de las mismas posibilidades de supervivencia después de los 60 años.

Por cada muerte materna, hay 16 o 17 mujeres que sufren de morbilidad crónica relacionada con la reproducción como la fístula obstétrica, osteoporosis, problemas con los órganos pélvicos, durante el resto de sus vidas.

Las enfermedades son dos veces más comunes en las mujeres urbanas que en las rurales. Se estima que 2,47 millones de personas adultas viven con VIH (0,36% hombres y 0,22% mujeres). Las mujeres (1 de cada 4) poseen menos conocimientos que los hombres (2 de cada 5) respecto a transmisión y prevención. La malnutrición, incluyendo anemia, excesiva carga de trabajo y morbilidad relacionada con la violencia (2 de cada 5 mujeres en India experimentan violencia por parte de su pareja) es endémica en las mujeres. El bajo estado de salud de las mujeres es sobre todo el resultado de una extendida discriminación de género dentro del hogar, del pobre acceso a los servicios en término de distancia al centro de salud o dificultades en obtener transporte, la incertidumbre sobre la disponibilidad de medicinas, la preocupación acerca de la no-disponibilidad de mujeres en las profesiones médicas, el coste de los tratamientos teóricamente gratuitos, y la falta de agua potable e higiene (NFHS, GdI 2.006).

4. DELITOS CONTRA LAS MUJERES

Los registros policiales muestran una gran incidencia de crímenes contra las mujeres en India. La oficina del Registro Criminal Nacional informó en 1.998 de que el crecimiento de la tasa de crímenes contra las mujeres sería mayor que la tasa de crecimiento de la población en 2.010. Con anterioridad, muchos casos no se denunciaban a la policía debido al estigma social asociado a la violación y casos de abuso. Las estadísticas oficiales muestran el dramático aumento de denuncias por delitos contra las mujeres.

Crímenes como la violación, secuestro, abuso sexual y exposición indecente de la imagen de la mujer se agrupan bajo la rúbrica de delitos contra las mujeres. La violación es el peor delito contra las mujeres después del asesinato y el máximo castigo según el Código Penal Indio es la cadena perpetua. El aborto voluntario o involuntario debido a causas naturales no es un delito. Por tanto,

la ley no trata sobre él. Sin embargo, el aborto violento y forzado si es un delito. El castigo puede ser incluso cadena perpetua.

Acoso Sexual

La mitad del total de delitos contra las mujeres denunciados el 1.990 estaban relacionados con acoso laboral y abuso. Mucha gente culpa a la influencia occidental de estos delitos. En 1.987, se aprobó una Ley de Prohibición de Representación Indecente de las Mujeres mediante anuncios, escritos, cuadros, figuras o cualquier otro modo. En 1.997, en una sentencia crucial, el Tribunal Supremo de la India tomó partido contra el acoso sexual en el trabajo. También ordenó dictar pautas para la prevención y la reparación de ofensas. La Comisión Nacional para las Mujeres elaboró estas pautas a modo de Código de Conducta para el personal.

Dote

En 1.961, el Gobierno de la India aprobó la Ley de Prohibición de la Dote, convirtiendo en ilegales las peticiones de dote en los acuerdos matrimoniales. Sin embargo, se han denunciado muchos casos de violencia doméstica, suicidios o asesinatos relacionados con la dote, particularmente en los años 80. En 1.985, se establecieron las normas de Prohibición de la Dote (mantenimiento de listas de regalos para la novia y el novio). Según esas reglas, debía conservarse una lista firmada de regalos entregados en el momento del matrimonio al novio y a la novia. La lista debería contener una descripción breve de cada regalo, su valor aproximado, el nombre de quienquiera que hubiera entregado el regalo y su decisión con la persona. Sin embargo el cumplimiento de estas normas apenas se vigila.

En 1.997, un informe declaró que al menos 5.000 mujeres mueren cada año a causa de muertes por dote, y al menos una docena muere cada día por fuego en la cocina que se cree que es intencionado. El término acuñado para ello es el de «quemado de la novia» y es criticado en la propia India. Entre las clases urbanas educadas, el abuso de la dote se ha reducido considerablemente.

Infanticidio femenino y aborto selectivo

India tiene una alta tasa de personas del sexo masculino. La principal razón proviene del hecho de que muchas mujeres mueren antes de ser adultas. Las sociedades tribales indias tienen tasas menores de personas del sexo masculino que todas las demás castas. Esto ocurre a pesar de que las comunidades tradicionales tienen mucho menores niveles de ingreso, alfabetización e instalaciones de salud. Muchas personas expertas sugieren, que la alta proporción de personas del sexo masculino se puede atribuir a los infanticidios femeninos y a los abortos selectivos respecto al sexo.

Todos los tests médicos que se usan para determinar el sexo del bebé se han prohibido en India, debido a la incidencia en el uso de esos tests para deshacerse de un bebé del sexo femenino antes de que nazca. El infanticidio femenino (la muerte de las bebés del sexo femenino) es todavía prevalente en áreas urbanas. Debido al abuso de la tradición de la dote, en India se abusa de los abortos selectivos por razón de sexo y se cometen infanticidios femeninos.

Violencia Doméstica

La ley de Protección de las Mujeres respecto a la Violencia Doméstica data de 2.005 y entro en vigor el 26 de Octubre de 2.006.

Trata

La Ley de Prevención del Tráfico Inmoral se aprobó en 1.956. Muchos casos de tráfico de mujeres jóvenes y mayores se han denunciado con posterioridad. Estas mujeres son normalmente forzadas a ejercer la prostitución, al trabajo doméstico o al trabajo infantil.

5. PRÁCTICAS HISTÓRICAS Y ESPECIFICIDADES INDIAS

Las desigualdades que sufren las mujeres indias son, en muchos casos comunes a los que se dan en otros países. Además, existen algunas especificidades indias en cuanto a los problemas que aquejan a las mujeres. La cultura india concede mucha importancia a la pureza y virtud de las mujeres y hombres, reprimiendo sus ex-

presiones sexuales antes del matrimonio, e incluso limitándolas después de este. Las mujeres son excluidas durante la menstruación porque se les considera sucias o poco higiénicas. La falta de cuartos de baño públicos es más que un problema de higiene en India, ya que impiden que las mujeres abandonen el hogar.

Aunque han sido formalmente prohibidas y en algunos lugares completamente marginadas, algunas de las prácticas tradicionales indias dan idea del arduo camino que la lucha por la igualdad representa en un país donde los derechos de las mujeres han sido completamente ignorados y rechazados hasta tiempos relativamente recientes. Tales tradiciones son, por ejemplo, purdah, sati, jauhar y devadasi. También son relevantes actualmente la dote y el matrimonio infantil. Algunos casos todavía se pueden encontrar en zonas remotas de India y periódicamente saltan a las páginas de la prensa.

La purdah es todavía practicada en India. Es la práctica de obligar a las mujeres a cubrir sus cuerpos para cubrir su piel y ocultar sus formas. Impone restricciones de movilidad a las mujeres, les impide disfrutar de su derecho a interactuar libremente y es un símbolo de la subordinación de las mujeres. No refleja ninguna enseñanza religiosa ni del Hinduismo, ni del Islam, contra de las creencias más entendidas.

Sati es una antigua costumbre en la que las viudas son inmoladas vivas en la pira funeraria de sus maridos difuntos. Se vendía la idea de que era un deseo voluntario de la viuda, aunque se sabe que ha sido forzado con mucha frecuencia. Además, el alto prejuicio social contra las viudas ofrecía pocas posibilidades de supervivencia. Aunque se abolió formalmente durante la colonización británica en 1.829, el hecho es que en 1.987, un caso conocido provocó en Rajasthan una Ley para la Prevención de la práctica del Sati. El maltrato a las viudas todavía existe. Muchas familias culpan de la muerte inesperada del marido a la mala suerte de la esposa. En casos extremos, la viuda ha de llevar ropa poco atractiva, afeitarse la cabeza y vivir aislada, aunque esta práctica está en declive.

Jauhar se refiere a la práctica de la inmolación voluntaria de todas las esposas e hijas de los guerreros derrotados, para evitar la captura y el subsiguiente abuso por el enemigo.

Devadasi es una práctica religiosa de algunas áreas del sur de la India en la que las mujeres se casan con la divinidad o con el templo. Tras un ritual que data del siglo X, la explotación sexual de la Devadasi se convierte en norma. Las jóvenes son dedicadas a una Diosa y luego están disponibles para todos los hombres del pueblo. Nunca pueden casarse y trabajan en el comercio sexual. De un total de diez millones de prostitutas, unas 500.000 son niñas. Muchas vienen de Nepal y de zonas empobrecidas, otras lo son por razones religiosas. Aunque un hindú de otra casta nunca bebería del mismo vaso que un dalit, sí puede tener contacto sexual con sus mujeres. Cada año unas 1.000 niñas dalit son dedicadas al culto de la Diosa Yellama antes de llegar a la pubertad. Algunos activistas de los derechos humanos elevan esta cifra a 15.000. La principal razón es que sus familias no pueden alimentarlas. Niñas menores de diez años son casadas con la deidad en una ceremonia en la que reciben un collar de iniciación. La primera noche era privilegio de los sacerdotes, pero actualmente la desfloración la realiza el hombre que más puede pagar. De ahora en adelante llevarán una vida de prostitutas no pudiéndose negar a ningún hombre que las requiera. Trabajarán en el campo por el día y tendrán que mendigar sus alimentos o acabarán en los burdeles de las ciudades. Hasta un 30% de las prostitutas de Kamathipura en Mumbay lo son por estos votos religiosos. En algunos lugares ésta es una salida respetable para una familia pobre. La práctica no desaparece, aunque sea ilegal, porque está aceptada religiosa y socialmente.

En India, muchos hombres y mujeres contraen matrimonios acordados previamente por sus familias y conocen poco a la persona con la que van a casarse. El matrimonio infantil si bien es ilegal a la luz de las leyes indias vigentes, forma parte de las costumbres de multitud de familias tradicionales. La Ley del Matrimonio Infantil de 1.929 no fue muy efectiva para impedir el matrimonio infantil que continuó practicándose. Ahora, el novio, sin embargo, ha de tener 21 años como mínimo y la novia, 18.

El matrimonio infantil es una de las tradiciones indias más arraigadas que se mantiene en la actualidad. Históricamente, las niñas viven con sus padres hasta la pubertad. En el pasado a las niñas que se quedaban viudas se les condenaba al ostracismo, se les afeitaba la cabeza y tenían que vivir solas. Fue ilegalizado en 1.860, pero todavía constituye una práctica común. UNICEF recoge en su informe de 2.009, «Estado de la Infancia en el

Mundo» que el 47% de las mujeres indias entre 20 y 24 años se casaron antes de los 18 años, alcanzando el 56% en las áreas rurales. Este informe también muestra que el 40% de los matrimonios infantiles del mundo suceden en India.

Antes de que legislación india moderna fuera aprobada, los matrimonios infantiles eran la norma, los matrimonios entre castas estaban prohibidos, la niña se convertía en parte de la familia del marido y la poligamia era práctica común. Las leyes británicas del siglo XIX protegieron algunas costumbres y tradiciones y abolieron otras como el Sati. Algunas de esas leyes revolucionarias fueron la Ley del matrimonio sucesivo para las viudas hindúes de 1.864 y la Ley de 1.872 para el Matrimonio Brahma Samaj, que fueron precursoras de la presente Ley del Matrimonio Especial. En principio, la Ley exige cuatro condiciones esenciales para un matrimonio hindú válido: monogamia, mente sólida, edad para casarse y los cónyuges no pueden estar íntimamente relacionados hasta cierto grado de parentesco. Una quinta razón por la que el matrimonio puede invalidarse es la impotencia de cualquiera de los cónyuges.

El sistema de dote es prevalente en India y consiste en una suma importante de dinero a pagar al novio en el momento del matrimonio. Las novias que no pueden satisfacer las expectativas del marido pueden ser acosadas tras la boda. En los años 80, vieron la luz numerosos casos de novias recién casadas que morían misteriosamente en explosiones en la cocina. Las muertes estaban relacionadas con el sistema de dote dado que se espera que la novia aporte mucho dinero al marido. Estas muertes eran tanto suicidios como asesinatos. La dote es un problema muy extendido en India y en algunos casos sustituye la herencia de la mujer.

Oficialmente está prohibida, junto con otras prácticas como el Sati, pero frecuentemente saltan a los medios de comunicación asesinatos de mujeres por la dote. La Ley de Prohibición de la Dote de 1.961 dice que cualquier persona que dé, reciba o ayude a dar o tomar la dote será castigada con penas de prisión, que podrán extenderse hasta 6 meses, o con multa hasta 5.000 Rs. o ambos.

La dote comenzó como una práctica para hacer regalos a la hija que se marchaba de casa. Normalmente consistían en recursos

para su nueva vida de casada. Lentamente fueron asumiendo proporciones extraordinarias y convirtiéndose en una enfermedad social. Las novias han de traer regalos sin contar con su voluntad personal. La familia de la novia no puede decir nada puesto que las listas se preparan y se envían a casa de la novia antes del acuerdo final entre las dos familias. La condición es que el novio sólo se casará con la novia si sus peticiones son atendidas. Las razones que existen tras esta práctica apuntan a la pobre condición económica de las personas, además de falta de educación y de conciencia sobre los derechos legales entre las mujeres y los prejuicios generalizados contra ellas.

CONCLUSIONES FINALES

Según estimaciones del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en India “faltarían 48 millones de mujeres”. Se explica fácilmente por qué la India es uno de los pocos países del mundo en el que el número de mujeres es inferior al número de varones, y por qué la esperanza de vida femenina es tan baja. El que las niñas reciban menos alimentos y cuidados es una de las causas de que el número de mujeres sea inferior al de hombres. Otras causas son el aborto selectivo, el infanticidio, el asesinato para conseguir otra dote o los malos tratos. Las familias invierten más en educación y formación para sus hijos varones, mientras que las mujeres pasan de ser hijas a ser esclavas de su suegra y solo se liberan al tener hijos varones, que traerán a casa otras mujeres que las servirán a ellas mismas.

India es uno de los países donde hay más hombres que mujeres, en una relación de 84 a 100. Cuando la mujer se casa lleva su dote (joyas, dinero, animales) y la familia del marido la convierte en “esclava”. Las niñas, por tanto, no son bien recibidas en las familias. Las suegras se encargan históricamente del “infanticidio de niñas”. El arroz ha sido en muchos casos el arma con la que se cometía el crimen. El cereal se introducía en la nariz de las niñas que, al respirar, lo humedecían, se hinchaba y les provocaba asfixia. Dado que se espera que el hijo mayor se haga cargo de los padres, los demás hijos trabajan fuera y las hijas se someten a la familia del marido. Los varones representan riqueza para la familia y las mujeres se convierten en una carga.

Por otro lado, el pago de la dote implica que familias en una complicada situación económica lleven a cabo el llamado feticidio de féminas, o aborto selectivo de las mujeres. Desde 1.996 una ley persigue poner fin a lo que califica de 'feticidio de féminas' y prohíbe las pruebas de determinación de sexo. Como método para esquivar esa carga económica que puede hundir la economía familiar, empezó a crecer de forma alarmante el número de abortos, hasta que el Gobierno detectó que en su mayoría eran casos en los que el bebé sería mujer. Por esta razón, desde 1.996 una ley persigue poner fin a lo que califica de 'feticidio de féminas' y prohíbe las pruebas de determinación de sexo. También prohíbe revelar el sexo del bebé, aunque se pueda confirmar por ecografías que se hacen con otros fines. Por todo ello, la discriminación a la mujer en la India comienza desde el vientre y la cuna, realizando las niñas las tareas más duras. Si esta niña nace no se hará fiesta para parientes y vecinos, cuando crezca recibirá menos alimentos y cuidados que sus hermanos, gastarán menos en su educación y realizará el trabajo doméstico junto con su madre. Posteriormente, o bien son vendidas para la prostitución (en países vecinos) o bien casadas a cambio de dinero.

El factor económico es otro de los motivos de la eliminación de mujeres y precisamente desaparecen en los lugares donde están los centros financieros, en urbes como Delhi, donde el feminicidio se localiza en los barrios más acomodados. En Bombay, capital financiera, viven 77 mujeres por cada 100 varones. Una cuarta parte de la población ha desaparecido.

Las ecografías son un gran negocio desde 1.980, pues saber con antelación el sexo de la criatura es un arma muy eficaz para las familias sólo quieren tener hijos varones. Las clínicas que realizan estas pruebas se lucran ofreciendo ecografía y aborto en el mismo pack, que viene a costar entre 95 y 190 euros. Un ejemplo de la proliferación de estos centros es Karnataka, localidad rural de 130.000 habitantes donde existen 40 clínicas, y la concentración es aún mayor en las ciudades. En toda la India hay más de 30.000 registradas, a las que hay que sumar las que hacen estas prácticas de manera ilegal.

La desproporción entre mujeres y hombres tiene graves consecuencias, y en los últimos años ha aumentado la violencia sexual -sobre todo las violaciones colectivas- y la prostitución informal. Hay más tráfico de mujeres y niñas que ser revenden a

precios que oscilan desde las 5 mil rupias, que cuesta un teléfono móvil, a las 10.000, que es el precio de un ordenador.

El papel de la mujer india en la sociedad ha quedado relegado a lo largo de los siglos a un segundo plano, supeditado a la voluntad del hombre. En un país en el que más del 34% de sus habitantes—unos 349 millones de personas de una población total de 1.028—vive con menos de 0,80 euros al día, las familias tratan de casar a sus hijas cuando aún son niñas y trabajan duramente para cumplir con la obligación social de afrontar el pago de la dote. Estas jóvenes, privadas de la infancia, realizan las tareas más duras y las que presentan mayor riesgo para la salud. Son las responsables de la reproducción, la división sexual del trabajo y la escasez de educación y capacitación. Aunque esta situación es común en todos los grupos sociales, lo es más en el caso de las mujeres pobres, la inmensa mayoría de las mujeres indias, para las que la falta de medidas sanitarias, de higiene, de alimentos y de educación hacen casi imposible que puedan cubrir sus necesidades mínimas y garantizar la dignidad que merecen como seres humanos. Por ello, muchas familias acaban vendiendo a sus hijas o las casan a cambio de dinero.

La falta de medios y recursos de esta economía emergente hace comunes entre los varones los casos de drogadicción y alcoholismo traducido en violencia conyugal y abuso sexual. La negativa del varón a usar métodos anticonceptivos de barrera como el preservativo y la negativa de la mujer a usar anticonceptivos hormonales (u orales, como la píldora) ante el riesgo de que su cónyuge la vea como “impura” o “sucía” implica que las familias en la India sean muy numerosas, desde una edad maternal muy temprana.

Hay que unir a sus malas condiciones de vida, a la pobreza, al entorno familiar discriminatorio y al infanticidio femenino la ausencia de mujeres en el Palarmento, órganos y consejos gubernamentales. A pesar que la India logre un desarrollo económico proporcionalmente sorprendente, la discriminación sexual seguirá adelante sin encontrar más traba que la de unas pocas mujeres, normalmente occidentales u occidentalizadas y amenazadas de muerte.

El daño psicológico de crecer sabiendo que se vale menos que un varón sólo es el principio de un proceso de domesticación del carácter dentro de la sumisión y la docilidad. En una sociedad

obsesionada con el matrimonio, toda joven se casa con alguien que no conoce, va a una familia extraña, en una población distinta, lejos de lo que ha sido su mundo afectivo hasta entonces y se somete a la tiranía de la suegra que una vez fue nuera en una familia extraña y que ahora tiene que adiestrar a este nuevo miembro en usos y ritos familiares. La familia extensa consiste en varias generaciones viviendo bajo el mismo techo. Una mujer casada no tiene casa a la que huir si ella misma es víctima del maltrato y se considera que el marido tiene derecho a disciplinar a su esposa como lo considere necesario.

La dote se ha convertido, en la actualidad, con la llegada del consumismo, en una excusa para exigir todo lo que la familia del novio no puede comprar, como un coche, el televisor, la nevera o el ordenador. La dote ha virado de tradición en extorsión. En cualquier momento la familia de su esposo puede necesitar más dinero para que un hermano estudie o por una enfermedad. Entonces, aunque hayan pasado años desde la ceremonia, se requerirá más dinero a la familia de la novia. Si ésta no paga, la mujer corre el riesgo de morir en la cocina abrasada, prendida con queroseno o puede sufrir un acoso que la empuje al suicidio. Entonces el marido se puede volver a casar y conseguir más dinero para la familia. Estos abusos también se producen en países que recibieron la diáspora india.

Además de ser uno de los pocos países del mundo donde la población de mujeres es inferior a la de los hombres, con alrededor de 929 mujeres por cada 1.000 hombres, la esperanza de vida es inferior para las mujeres. A la discriminación por género hay que añadir la discriminación de clase, casta, etnia y edad. Nacidas en un entorno familiar y de condiciones económicas y socioculturales que no favorecen su desarrollo como personas, esta discordancia entre los derechos de hombre y mujer viene respaldada por la Constitución India, a lo que hay que unir los prejuicios sexistas del Gobierno, la ausencia de la mujer en el Parlamento y en los órganos y consejos de adopción de decisiones que afectan a sus vidas.

La India tiene una gran cultura de cuotas para proteger a las minorías. Gracias a ellas, hay mujeres que pueden acceder a ser alcaldesas (*sarpanch*) y preocuparse de que se construyan letrinas para todos, rompiendo la costumbre de defecar al aire libre. También se preocupan de prohibir la venta de alcohol o de mejo-

rar las canalizaciones de agua (ya que son ellas las que diariamente deben aprovisionar a la familia) y de facilitar otros aspectos de su vida diaria. Han sido también las responsables de la prohibición del aborto selectivo. Actualmente se está discutiendo una ley para reservar un tercio de los asientos del Parlamento a las mujeres.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BRIDGE (1995). *"Background report on gender issues in India: key findings and recommendations"* Short report. Report commissioned by the Overseas Development Administration (DFID), UK
- Bumiller, Elizabeth (1991). *"May you be the mother of a Hundred Sons. A Journey among the Women of India"*. Penguin Books. India
- Department of Women and Child Development. Ministry of Human Resource Development. Government of India (2005). *"Platform for Action. 10 years after. India Country Report"*.
- DFID (2006). *"Evaluation of DFID's Policy and Practice in Support of Gender Equality and Women's Empowerment. Country Case Studies"*. Volume II: India, Nigeria, Western Balkans. COWI Evaluation Team. DFID, UK
- Kataki, Mina (2008). *"Women of Stone or Women of Flesh. Dichotomy between the Cult of the Goddess and the Situation of Women in Society"*. Nishta Pierre-Marie. India.
- Kishwar, Madhu Purnima (2005). *"Strategies for Combating the Culture of Dowry and Domestic Violence in India"*. Expert Group Meeting. Organized by: UN Division for the Advancement of Women in collaboration with: UN Office on Drugs and Crime. "Violence against women: Good practices in combating and eliminating violence against women". 17 to 20 May 2005. Vienna, Austria
- Menon-Sen, Kalyani and A K Shiva Kumar (2001) *"Women in India. How Free? How Equal?"* Report commissioned by the Office of the UN Resident Coordinator in India.
- Nussbaum, Martha C. (2009). *"India: Democracia y Violencia Religiosa"*. Paidós. Barcelona
- PNUD (2009). *"Informe de Desarrollo Humano". Overcoming Barriers: Human Mobility and Development*

- PNUD. Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Rai, Shirin M. (2008). *"The Gender Politics of Development: Essays in Hope and Despair"*. Zed Books. London.
 - Rai, Shirin M. (2002). *"Estudio de Caso. Clases, castas y género. Mujeres en el Parlamento indio"*. International IDEA, 2002, Women in Parliament, Stockholm (<http://www.idea.int>)
 - Razavi, Shahra (2009). *The Gendered Impacts of Liberalization: Towards "Embedded Liberalism"?* UNRISD. Routledge / UNRISD research in gender and development; 6. Routledge. New York.
 - Sahib, Sarpanch (2009). *"Changing the Face of India"*. HarperCollins Publishers. India.
 - Sen, Amartya (2005). *"The Argumentative Indian. Writings on Indian Culture, History and Identity"*. Penguin Books. India.
 - Sinha Kanchan. *"Citizenship"* (2003). *Degraded: Indian Women in a Modern State and a Pre-modern Society*. Gender and Development. Vol. 11, No. 3, November 2003.
 - Tully, Mark (1992). *"No Full Stops in India"*. Penguin Books. India.
 - Tully, Mark (2002). *"India in Slow Motion"*. Penguin Books. India.
 - UNIFEM (2008). *"El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2008-2009. Quién Responde a las Mujeres. Género y Rendición de Cuentas"*. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. <http://www.unifem.org/progress/2008>
 - Wichterich, Christa (2007). *"Economic growth without social justice: EU-India trade negotiations and their implications for social development and gender justice"*. WIDE. Brussels.

ALTERNATIVAS DE CAMBIO PAR ALAS MUJERES

Iñigo Eguren Valera. Calcuta Ondoan ONGD

Una vez que nos hemos hecho una ligera idea sobre la situación de la mujer en la India, parece claro que la única manera que tiene la mujer de salir de esa situación de marginalidad es por sus propios medios, ya que el entorno, bien por tradición, por religión o por motivos económicos, tiene poderosas motivaciones para continuar ahogándolas en su día a día. Ya que nadie va a sacarlas de su situación, serán ellas las que tendrán que luchar para superarse y ayudar a otras a avanzar.

La mujer en India tiene un gran potencial, pero el sistema de opresión es tal que desde que nacen van recibiendo mensajes que las esclavizan a través de la sumisión a los padres, y después al marido y familia de este, especialmente sus suegras.

El cambio se dará, como se ha venido dando en otras sociedades hace no tanto tiempo y ellas tienen la clave.

1.-EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Antes que nada vamos a ver lo que significa el término empoderamiento ya que en cooperación es un concepto que cada vez se utiliza más.

El empoderamiento se refiere a un proceso en que la mujer alcanza el control de su propia vida y sus condiciones. Es un proceso de cambio de dependencia, marginalización e inseguridad a independencia, participación, toma de decisión y autoestima fortalecida. En sentido estructural, el empoderamiento de la mujer significa un cambio en las relaciones de poder dentro de una estructura social que tiene como resultados la redistribución de poder y la destrucción de estructuras patriarcales.

2.-ASOCIACIONES DE MUJERES Y MICRO FINANCIACIÓN

Nuestra primera experiencia con las Asociaciones de Mujeres en Bengala Occidental.

Hace más de 25 años comenzaba en el Sur de India un movimiento auspiciado por la organización no gubernamental Myrada. Allí se formó el responsable de nuestros proyectos de Promoción de la Mujer.

Desde Calcuta Ondoan comenzamos a trabajar en aldeas de Bengala Occidental en 1.999. Se trataba de aldeas de mayoría hindú pero con una importante presencia musulmana. Ambas comunidades tenían algo en común, la pobreza y la situación de las mujeres aunque obviamente en las comunidades musulmanas la situación de estas era aún peor.

Cuando nos instalamos en la zona, el proyecto que nos ocupaba no tenía por beneficiarios directos a la población dónde nos ubicábamos sino que los pacientes ingresados en el Hogar-Centro de Salud habían sido trasladados desde Calcuta, que se encontraba a unos 25 kilómetros al norte.

No obstante se comenzó a entablar relación con la comunidad y se vio la necesidad de trabajar directamente con ellas y ellos. Pero la tarea no resultaba nada fácil. En las comunidades no existía más organización que la de los partidos políticos, que sin distinción no parecían tener entre sus preferencias el alivio de la pobreza de sus convecinos y convecinas.

Además, aunque el director del proyecto era de origen indio, era del estado de Kerala, a más de 2.000 kilómetros de Calcuta (lo que supone en India más de 50 horas en tren), conocía el idioma perfectamente ya que había trabajado en Calcuta más de veinte años pero resultaba para esta gente un extranjero y había que ganarse la confianza de la comunidad.

Uno de los primeros problemas que se detectaron fue la necesidad de mejorar la salud de la población. A simple vista se detectaba desnutrición y déficit intelectual debido a falta de una alimentación adecuada. Vientres hinchados a causa de parásitos y enfermedades respiratorias en niños, adultos y ancianos.

Prácticamente ninguna casa poseía sistema de letrinas y como el pozo quedaba lejos de muchas viviendas cogían el agua de los numerosos estanques donde el agua no corre y se usa igualmente para lavar la ropa o para beber y donde van a parar los residuos humanos arrastrados por las lluvias.

Así pues se puso en marcha un dispensario médico. El dispensario ofrecía asistencia sanitaria gratuita y más de 800 personas acudían cada semana.

La salud de las personas podía mejorar a través de la experiencia de médicos nativos que atendían a los pacientes sin descanso, los tratamientos eran gratuitos y sus enfermedades sanaban pero por la situación anteriormente descrita no resultaba fácil incidir en la prevención con lo que en muchos casos los pacientes volvían con los mismos síntomas buscando soluciones temporales.

Pero el dispensario nos brindó la posibilidad de ganarnos la confianza de la mayoría de la gente de la zona. Lo que resultaba indispensable para dar un segundo paso.

La solución no podíamos dársela nosotros sino que tenía que venir de ellos, o mejor dicho de ellas.

Si en el Hogar –Centro de Salud la mayoría de los que ingresaban provenientes de los sectores más marginados de la ciudad, no tenían ni la capacidad ni la fuerza para sostener una caña de pescar, la situación era muy diferente entre la población rural.

Así que se puso en marcha la primera iniciativa de Asociaciones de Mujeres basadas en grupos de autoayuda en la zona y se hizo un llamamiento. Muchas mujeres se acercaron con interés pero acostumbradas como estaban a recibir sin necesidad de mayores implicaciones solo unas pocas vieron las posibilidades reales de desarrollo que se les estaba ofreciendo, la mayoría no lo tenían claro. El valor, la iniciativa y el esfuerzo de esas primeras mujeres que se embarcaron para poner en marcha la primera asociación, fue el detonante que animaría después a una marea de mujeres que se han venido uniendo a este proyecto común.

Asociaciones de Mujeres según el modelo de “Self Help Group”

¿Que es un Grupo de Autoayuda (GdA -Self Help Group)?

Grupos de Autoayuda: una oportunidad ilimitada para el desarrollo integral y sostenible de las personas más desfavorecidas de las zonas rurales y urbanas.

Los GdA están formados por grupos homogéneos (igual casta, nivel de ingresos, religión, sexo...) de 10 á 20 personas que viven en la misma localidad y se unen al grupo de forma voluntaria con un propósito común: su desarrollo socio-económico, personal y cultural.

Es una de las formas de micro financiamiento que beneficia económica y socialmente a los sectores más desfavorecidos. Económicamente se promociona el ahorro y se posibilita el crédito, y a nivel social se fomenta la pertenencia al grupo y el desarrollo personal proporcionando formación financiera, alfabetización, educación para la salud, y desarrollo de habilidades de autogestión de sus propios negocios etc... Políticamente son capaces de adquirir un poder de presión importante al luchar unidas por defender intereses comunes. De manera transversal a todo este proceso, se encuentra la razón fundamental y última que no es sino impulsar el proceso de la consecución de la equidad de género.

Como funcionan.

Estas asociaciones funcionan principalmente en zonas rurales pero también en las ciudades. Existen grupos de hombres pero en su inmensa mayoría se trata de asociaciones de mujeres. Es importante que sean grupos homogéneos, con el mismo poder adquisitivo, misma religión y etnia. De esta manera el grupo estará más unido y compartirán las mismas problemáticas, lo que facilita su entendimiento y confianza mutua. Se trata de asociaciones independientes pero que se unen en federaciones y trabajan juntas por lo que realmente interactúan entre ellas, ahora si, sin importar casta, etnia o religión, por lo que se fomenta la integración.

Su funcionamiento es asambleario, cada grupo elige a tres representantes o líderes, presidenta, secretaria y tesorera, siendo estos cargos rotatorios, aunque deben contar con conocimientos que les permitan redactar las actas, llevar las cuentas etc...

En general, en las zonas rurales y en concreto en las aldeas de Bengala Occidental donde principalmente trabajamos, los niveles de estudios de las mujeres son mínimos y la inmensa mayoría no saben leer ni escribir. No obstante esto no es un problema ya que la formación es la clave de estos proyectos.

Para el funcionamiento de estos grupos es fundamental, al menos durante los primeros años, la figura de las trabajadoras sociales. Estas acompañan a las mujeres a lo largo de todo el proceso y son quienes van expandiendo las asociaciones por las aldeas.

Reuniones semanales

Todos los grupos se reúnen una vez por semana durante al menos una hora. A dicha reunión acudirá la trabajadora social así como todas las personas miembro de la asociación. En la reunión se realizan las actividades regulares del grupo, tales como el registro de asistencias, lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, recogida de los ahorros de cada uno de sus miembros, desembolso de la cuota de pago de préstamos, o solicitudes de nuevos préstamos. Además de estas actividades las trabajadoras sociales dirigen juegos y acciones de cara a promocionar el desarrollo personal de cada una de las mujeres. Así mismo discuten sobre los siguientes temas:

- Problemas sociales existentes en su comunidad y sus posibles soluciones.
- Importancia del ahorro.
- Resoluciones de conflictos.
- Salud e Higiene.
- Importancia de la educación.
- Desigualdad de género y pasos para el desarrollo.
- Rol de la mujer en la familia y la sociedad.
- Derechos humanos.
- Acciones para evitar la violencia de género.
- Rol de la mujer en los Panchayat Raj (similar a nuestros ayuntamientos).
- Perniciosidad de algunas creencias o supersticiones.
- Clarificación básica sobre aspectos legales.
- Desarrollo de capacidades de dirección.
- Miembros de los Grupos de Autoayuda como agentes de paz y concordia en la comunidad.

Los microcréditos

Posiblemente la primera motivación de las mujeres para formar parte de estos grupos sea la motivación económica. Por un lado a la mujer le parece una buena oportunidad y al marido también (es triste pero las mujeres deben contar con la aprobación del marido para formar parte de estos grupos. No es que se les pida desde los grupos el permiso, pero la realidad es que el marido se lo debe permitir). La motivación económica les permite “vender” a sus maridos los beneficios de formar parte de los grupos.

Pero una vez que están en los grupos las mujeres ven que reciben del grupo mucho más que la oportunidad de obtener unos ingresos extras, van sintiendo en sus propias carnes primero esa necesidad y luego esa sensación de empoderamiento. El proceso es muy largo pero los cambios son tangibles. Especialmente en su autoestima, resulta estimulante ver como en las primeras reuniones pocas son capaces de abrir la boca y ver que a los pocos meses no tienen ningún reparo en mostrar su opinión, diferentes puntos de vista y vemos como esa facilidad para integrarse en el grupo de mujeres va después facilitando que las mujeres interactúen con otras personas fuera de estos grupos, que sean capaces de hablar en público ante cientos o incluso miles de personas...

Durante los 6 primeros meses el dinero se va ahorrando pero no se permite disponer de él. A partir de entonces pueden solicitar préstamos sobre el dinero disponible en el fondo de cada grupo. La persona solicitante expone los motivos de petición del crédito (compra de libros para los hijos/as, pago de deudas contraídas anteriormente a usureros, necesidades básicas, adquisición de pollos para su crianza, puesta en marcha de negocios...) Las miembros del grupo deciden si se concede el crédito o no, y las condiciones del crédito son pactadas por la parte contratante y por el grupo. La forma de devolución del crédito dependerá de cada situación y ésta se podría modificar si la situación lo requiere. Esta flexibilidad que un banco convencional no ofrece, posibilita que los créditos sean cancelados prácticamente en un 100%. Hay que tener en cuenta que todas son vecinas, incluso familiares y que el dinero prestado pertenece a todas, no a un gran Banco. Todas se conocen y saben que las explicaciones que pueda dar la persona que ha solicitado el crédito son ciertas o falsas.

Los intereses obtenidos por estos créditos pasan a formar parte del fondo del grupo con lo que este se incrementa. Todas estas operaciones quedan registradas en los libros de actas y de contabilidad de cada grupo y son supervisados por el coordinador del proyecto. Cuando un grupo lleva un año concediendo créditos, si todo ha ido bien, y con un recorrido de al menos un año y medio de formación, el grupo está preparado para recibir créditos de entidades bancarias. De esta forma un grupo ya establecido, ha recibido la formación adecuada para asimilar perfectamente el concepto de grupo de autoayuda, han recibido la formación para emprender pequeños negocios que puedan requerir de una pequeña inversión y han experimentado con éxito la concesión y cancelación de pequeños créditos. Al ser depositada una cantidad mayor en el grupo que se añade al fondo ya existente, las mujeres pueden acceder a créditos de mayor cuantía y obtener así frutos de sus inversiones. (Compra de ganado, vehículos para el transporte de mercancías como rickshaws, arreglos en la casa... etc)

Como se ponen en marcha estos grupos

Muchos grupos se van formando por el boca a boca. En las aldeas donde ya existe un grupo no es raro que varias mujeres se acerquen a las trabajadoras sociales para solicitar apoyos para poner en marcha nuevos grupos. Pero por desgracia en general la existencia y la eficacia de estos programas no son conocidos por los habitantes de las aldeas de Bengala Occidental. El primer paso por tanto consiste en acercarse a las aldeas para dar a conocer los programas. El medio para llevarlo a cabo con una población que por norma general carece de los estudios más básicos (siendo estos los primeros beneficiarios del proyecto), es por medio de las demostraciones audio-visuales, con marionetas, teatro de calle, carteles, etc. Para ello las trabajadoras sociales se desplazan en bicicleta o motocicleta a las aldeas, y tras hacer un estudio sobre la situación del mismo, se ponen en contacto con los líderes de la aldea para hacer una demostración pública de los grupos de autoayuda.

El resultado de estas campañas de acercamiento de los GdA es el mostrar la importancia de los GdA y de las posibilidades de progreso que comportan, animando a mujeres y hombres a juntarse y crear nuevos GdA.

Estas campañas están enfocadas a captar la atención de mujeres y hombres en las aldeas, aunque por experiencia previa se sabe que el porcentaje de hombres que acaban formando grupos es únicamente del 5 al 10%, es importante informar a los hombres e invitar a conocer y a interesarse por la importancia y las actividades.

Demostraciones prácticas en las aldeas

Incluso después de las campañas de acercamiento y difusión de las asociaciones de mujeres, muchas personas tienen sus reservas para participar de estos programas. En muchos casos son los maridos los que no permiten a sus mujeres formar parte de los programas ya que piensan que puede ser una pérdida de tiempo. Para estas personas, una visita a su aldea de un grupo ya formado puede servir para quitar miedos y animar a participar. De esta forma se organizan reuniones de grupos con experiencia en otras aldeas, abiertos para que la gente pueda ver el funcionamiento real de los grupos. Son las mujeres de los grupos ya formados las que explican y sacan de dudas a las mujeres de las nuevas aldeas.

Les explican el proceso que han llevado, para darles a entender que los resultados llegan pero no de la noche a la mañana, les cuentan sus experiencias con los programas de ahorro, de generación de ingresos, les hablan de los resultados reales e incluso de sus propios miedos al comenzar ellas mismas.

La autoestima de las mujeres es contagiosa, ya que pueden ver en sus vecinas o incluso familiares cambios y mejoras en su calidad de vida.

Talleres y seminarios sobre promoción de la mujer

La mayoría de las mujeres beneficiarias del proyecto son analfabetas o su formación no fue más allá de la asimilada en la pobre enseñanza convencional que se proporciona en las escuelas rurales de India.

Regularmente se organizan talleres y seminarios para educar a estas mujeres en varios aspectos. A través de programas educativos se intenta impartir conocimiento y habilidades para ellas.

La formación aumenta su auto confianza y les proporciona herramientas para poder generar ingresos tras descubrir y potenciar sus habilidades.

Los programas de promoción de la mujer les descubren la posibilidad de ser críticas con su forma de vida y su posición respecto a su propia familia y comunidad, elemento básico para ser partícipes de un cambio en sus vidas. Las reuniones, las demostraciones por medio de videos, juegos, programas culturales, teatros, carteles, seminarios impartidos por expertos en diversos campos son las maneras por las que se despierta en ellas un afán de superación individual y colectiva.

La formación se lleva a cabo de una manera continuada a través de reuniones semanales y a través de cursos o seminarios de 1 o 2 días de duración. Uno de los cambios en la situación de las mujeres se percibe claramente con estos cursos de dos días.

Cuando los grupos comienzan los cursos de formación se organizan en sus aldeas o poblaciones cercanas ya que de otra manera la mayoría de ellas no obtendrían el permiso para acudir. Poco a poco los cursos son de mayor duración y pueden estar ubicados más lejos de sus domicilios.

A modo de anécdota, cuando se organizó el primer encuentro de fin de semana, el director del proyecto dudaba de cuantas mujeres acudirían, las recogería un autobús contratado para ello y las llevaría a un centro especializado en acoger seminarios, cursos etc. Acudieron 60 mujeres y fue todo un éxito porque hay que tener en cuenta que para todas ellas supuso la primera vez en su vida que salieron de sus casas por su cuenta, la mayoría tenía hijas e hijos pequeños y supuso una gran liberación para ellas pero lo más importante es que se dieron cambios de roles ya que muchos maridos tuvieron que encargarse de algunas tareas que hacían sus mujeres como llevar a los niños al colegio o recoger agua del pozo... Ese hecho supuso un gran aliciente para todos los responsables del proyecto.

Cursos para el autoempleo y generación de ingresos

Además de poder obtener financiación, las mujeres necesitan de formación específica para poder poner en marcha pequeños negocio o para encontrar empleos en la zona. Estos cursos ayudan a las mujeres a dar buen uso de los créditos y a animarles a emprenderlos en solitario o en grupo.

Una buena parte de estos cursos ofrecen la posibilidad a las mujeres de comenzar a realizar actividades económicas que culturalmente son exclusivas de los hombres. Al mismo tiempo tanto estas actividades nuevas para las mujeres como la asistencia a numerosas reuniones, cursos y talleres de formación conllevan para muchos maridos su implicación en tareas del hogar que anteriormente ellos no desempeñaban.

La variedad de cursos depende de la zona, de los recursos disponibles, habilidades que las mujeres ya posean etc, entre ellos destacan, el bordado de saries, cría de animales de granja, elaboración de artesanías, mejora de las prácticas agrícolas...

Programas culturales

Además de todo esto, se anima a las mujeres a que organicen programas culturales. Esto tiene un doble objetivo, por un lado el de preservar su cultura y tradiciones, sobre todo cuando se trabaja con comunidades indígenas, pero también supone poner en práctica sus dotes organizativas recién aprendidas en los cursos y talleres impartidos ya que se trata de que sean ellas las que se encarguen de organizar todos los eventos, de que se pongan en contacto con las autoridades locales, etc...

Celebración del día internacional de la mujer

Esta fecha adquiere un significado especial cuando la celebran juntas y cuando se implican en la organización de los eventos. Las mujeres preparan diferentes actividades en sus aldeas y trantan de involucrar además a otras mujeres, y a representantes locales. Normalmente organizan marchas desde diferentes puntos con pancartas y slogans a favor de sus derechos y se dirigen a un lugar donde se celebran los actos principales que cuentan con un aspecto de denuncia pero también de celebración. Para muchas de ellas será posiblemente la primera vez que experimentan el orgullo de ser mujer.

Salud y Educacion

A través de estas asociaciones las mujeres organizan y solicitan mejoras en el sistema sanitario y educativo.

La mayoría de los hogares gastan alrededor del 30% de sus ingresos en el cuidado de su salud. Esto nos alerta del grave problema sanitario al que se ven obligadas a hacer frente innumerables familias en su día a día. La educación para la prevención de enfermedades se puede llevar a cabo desde estos grupos de una manera organizada y eficaz. Se ha constatado por ejemplo que los miembros de las familias de mujeres que llevan más tiempo funcionando en los grupos padecen menos enfermedades.

En cuanto a la educación, igualmente es un hecho que las familias en la que los progenitores tienen educación se esfuerzan por que sus hijas e hijos puedan lograr una educación similar o superior de la suya. Es por esto que el remarcar la importancia de la educación y al dar comienzo al proceso de formación de las mujeres, les abre los ojos y motiva a llevar a sus hijos e hijas a las escuelas rurales y a que accedan a los cursos de apoyo extraescolar e incentivar a los niños a que presten importancia a la educación.

3.-CONCLUSIONES

La pobreza en India alcanza a hombres y a mujeres, pero la situación de ambos resulta muy diferente. Por esa razón el empoderamiento de la mujer se convierte en razón en sí misma. Las mujeres se hacen conscientes de sus potencialidades y trabajan por su desarrollo y el de sus familias. Pero lo más importante reside en ese paso necesario, el paso de la dependencia absoluta primero de sus padres, y después de su marido y familia política a la independencia, al control de su propia vida y condiciones. Por duras que estas sean económicamente hablando, la mujer debe tener el derecho a participar, a tomar decisiones, en su vida, en la de su familia, y en la sociedad en general. Este debe ser un hecho indiscutible, y las asociaciones de mujeres que trabajan bajo el concepto de Grupos de Autoayuda resultan un método eficaz. El proceso es a largo plazo pero esta en sus manos.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Fair Anita, “*El vagón de las mujeres*”, Ed. Alfaguara
- Manjar, Benedicto “*Cuando las mujeres hayan desaparecido.*” Univ. Valencia.
- F. Franco, J. Macwan y S. Ramanathan, “*El columpio de seda. El universos cultural de las mujeres intocables de la india*”, Ed. Icaria.
- Peters, Sanjay “*En busca del progreso y el equilibrio. Experimentos en el desarrollo de la India.*”, Ed. Kairós.
- Sen, Amartya “*India contemporánea. Entre la modernidad y la tradición.*”, Ed. Gedisa.
- Carloni Franca, Alida “*Mujer y desarrollo en la India profunda. La mujer intocable de Andhra Pradesh.*” Univ. Huelva.
- Aloysius Prakash, Fernandez, “*The Myrada experience*”

DOCUMENTAL “INDIA, MORIR POR LA DOTE”

Frank Smith.

SINOPSIS.

La serie documental producida por la BBC en 2003 muestra la increíble historia de mujeres indias que han sido asesinadas por su preciada aportación al matrimonio: la dote.

Cada seis horas, una mujer india es golpeada hasta la muerte, conducida al suicidio o quemada viva en un extraño accidente doméstico. La mayoría de estas muertes son el resultado de discusiones y peleas por el dinero de la dote que la familia de la novia entrega a la del novio.

El documental muestra algunos de estos casos, así como las soluciones propuestas por los implicados y por el propio gobierno indio para paliar esta situación.

Autor Foto: Javier Arcenillas

EL MOVIMIENTO DE MUJERES EN LA INDIA

Imma Llori i Juncadella. Casa Asia.

INTRODUCCIÓN

De la lucha por la independencia del país a la defensa de los derechos de la mujer.

El movimiento de mujeres en la India es un movimiento fuerte, rico y diverso, que cuenta con una larga historia y se transforma de acuerdo a las características de las distintas regiones del país. La situación de las mujeres en el sub-continente es tan diversa como la sociedad misma, caracterizada por la convivencia de una amalgama de lenguas y dialectos, etnias, religiones, tradiciones, etc.

La India actual, con una clase media principalmente urbana y cada vez más extendida, cuenta con muchas mujeres médicos, abogadas y juezas, ingenieras, empresarias, directivas de bancos y de empresas multinacionales, profesoras de universidad y políticas con grandes responsabilidades tanto en el gobierno (local, regional y estatal) como en los tribunales, en la banca, en los medios de comunicación y la industria. También hay mujeres que destacan por su actividad científica, en el mundo de las artes, etc.

Sin embargo, los medios de comunicación de la India nos muestran a diario historias sobre violencia de género: violencia contra la mujer por impago de la dote, violaciones, acoso sexual e incluso asesinatos. Así mismo, las mujeres indias rurales y urbanas pobres se sitúan entre las más pobres y explotadas del mundo.

Esas dos realidades conviven muy próximas en la India, una de las potencias económicas del mundo actual, ya que las mujeres de clase media profesionales se valen de los servicios que les prestan las mujeres de clases y castas más bajas. Las mujeres profesionales pueden responder a sus compromisos sin que sea un problema compatibilizar las necesidades de su familia con las exigencias derivadas de su trabajo profesional, a diferencia de lo que ocurre todavía hoy día en muchos países de Occidente. Para dichas mujeres es posible compaginar las responsabilidades familiares y laborales gracias al apoyo de otras mujeres de su propio país,

mujeres más desfavorecidas y que realizan las tareas domésticas en sus casas, a cambio de un salario mínimo que no les alcanza para cubrir ni sus necesidades más básicas ni mucho menos, las de sus familias. En la India se han producido situaciones de extrema violencia contra las mujeres incluso durante los dieciocho años en los que Indira Gandhi, una mujer, ostentó el poder máximo siendo Primera Ministra del país.

Esta realidad es un reflejo de la complejidad de la sociedad india, en la que cuando constatamos una realidad, no podemos olvidar que dicha realidad coexiste justo con una realidad totalmente opuesta. Mientras que la pobreza, la explotación y el analfabetismo en India se visten de mujer, en el país existen miles de asociaciones de mujeres que luchan, dentro de sus posibilidades y cada una a su estilo, por romper con las desigualdades. Estos grupos, compuestos en su mayoría por mujeres, activas ya en el movimiento por la Independencia del poder colonial británico, continúan, relevadas por generaciones más jóvenes, luchando por los derechos de las mujeres y por tanto formando parte de un movimiento más amplio que vertebraba sus demandas.

Del incipiente movimiento reformista hindú del s. XIX a la consolidación del movimiento de mujeres y la lucha nacionalista anticolonial.

Mujeres de castas y clases altas, ya a mediados del siglo XIX lucharon, junto con sus compañeros hombres, por conseguir reformas en el código civil hindú²⁸ que mejoraran las condiciones de vida de las mujeres de su tiempo. Exigían que se levantara la prohibición que impedía a las mujeres viudas casarse de nuevo, el acceso generalizado (por lo menos entre las mujeres de su condición) a la educación, elevar la edad mínima de las mujeres para casarse, prohibir el matrimonio infantil y desterrar la práctica de “sati”²⁹ o la quema de viudas en la pila funeraria de su marido.

Con el cambio de siglo, hacia los años 20, las mujeres son muy activas en el movimiento reformista hindú. A las mujeres de clases

²⁸ Llamado también código de Manu. El término “hindú” hace referencia a la religión hinduista, mientras que el término “indio” hace referencia a la nación.

²⁹ Finalmente en 1.817 la Corte Suprema anunció la prohibición de “sati” y en 1.818 se aplicó en el actual estado de Bengala, aunque no se generalizó en toda la India hasta 1.840. Esta práctica no se erradicó totalmente. El último caso registrado se produjo en 1.985. En *The women's movement in India: Action and reflection*. Urvashi Butalia.

y castas altas mayoritariamente de religión hinduista, educadas bajo la influencia de los valores de la Metrópolis, se les unen mujeres de otros estamentos sociales y religiones, mujeres trabajadoras en su mayoría. Esta incorporación masiva de las mujeres construye los cimientos de los primeros movimientos de mujeres en el país, que más tarde se integrarían en un movimiento más o menos unitario. Muchas de las mujeres que formaban parte de dicho movimiento se involucrarían posteriormente en el movimiento por la Independencia.

En el año 1.926 se celebra el primer Congreso de Mujeres de toda la India y en él se ponen de manifiesto las pésimas condiciones de las mujeres trabajadoras de las minas y de las plantaciones de té, así como se reclaman mejoras en las condiciones de trabajo para las mujeres empleadas en el sector industrial. Ya por aquel entonces exigen capacitación técnica para las mujeres trabajadoras, derecho a asistencia sanitaria materno-infantil y guarderías para los hijos e hijas pequeños en el lugar de trabajo, bajas de maternidad, etc. Se forman mujeres para ejercer de líderes sindicales, las mujeres participan activamente en los piquetes y manifestaciones, se construyen casas de acogida para madres solteras y viudas con cargas familiares, etc.

Los años treinta y cuarenta del s. XX son años de lucha en los que las mujeres toman un gran protagonismo en el movimiento anticolonial, participando en las movilizaciones populares que a través de la desobediencia civil se oponen a los monopolios de la sal, tejidos, etc. así como a los impuestos sobre la propiedad que impulsó el poder colonial británico.

“A pesar de que atrajo a muchas mujeres en sus movilizaciones no violentas contra los abusos de los colonizadores, Gandhi no seleccionó a mujeres en el grupo de activistas que le acompañarían en la marcha de la sal, por considerar la producción de la sal una actividad eminentemente masculina. Su decisión provocó la reacción de las mujeres activistas que le obligaron a aceptarlas en el grupo. La primera mujer que se unió a la marcha fue Sarojini Naidu, que en 1.925 se convirtió en la primera mujer presidenta del movimiento nacionalista del congreso. Su presencia animó a unirse a la marcha a cientos de mujeres en su recorrido de más de 300 km. a pie a través de muchos pueblos hasta el mar. La incorporación de las mujeres a la marcha la convirtieron en un gran éxito, ya que las mujeres, además de producir sal,

*se sentaban en los mercados a venderla y comprarla, desobedeciendo la ley del monopolio*³⁰.

Es también en los años cuarenta que por primera vez en la historia de la India las mujeres son reconocidas como ciudadanas con pleno derecho, pueden votar (1.941) y se les reconoce el derecho a la herencia. Es a partir de este momento que las mujeres pueden ser arrestadas e incluso ser condenadas a penas de prisión.

La lucha anticolonial y la creación del Movimiento Nacionalista del Congreso ante la proclamación de la Independencia del país, además de reconocer el rol de las mujeres como cuidadoras de su familia y su potencial como cuidadoras del país³¹ que se estaba gestando y animar su plena participación en el movimiento nacionalista, abría las puertas a reformas muy esperadas por el movimiento feminista. El sueño de igualdad y justicia ante la posibilidad de transformar su sociedad en una más democrática en la que hombres y mujeres tendrían voz, sembró la esperanza.

El movimiento de mujeres toma formas distintas.

Durante los primeros años que siguieron a la proclamación de la Independencia, con el Partido del Congreso al frente del nuevo modelo político, la Democracia parlamentaria, el país se dotó de una Constitución muy avanzada que contemplaba la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre clases y castas distintas, prohibiendo entre otras, la discriminación por género, clase, casta, etnia, religión, etc. A pesar de la determinación de introducir cambios sustanciales por parte de políticos influyentes en el gobierno, algunas de las demandas del movimiento feminista (la ley de divorcio y manutención, nueva ley que elevara la edad mínima legal para contraer matrimonio, etc.) se fueron posponiendo en la Agenda del gobierno de Nerhu. Aunque el estatus de la mujer mejoró, la Independencia no acabó con el Patriarcado si no que éste continuó tomando formas nuevas.

³⁰ En *The women's movement in India: Action and reflection*, Urvashi Butalia.

³¹ En estos momentos se introduce el concepto de "Madres de la nación" reconociendo el papel importantísimo que las mujeres tenían en la lucha anticolonial y en la construcción de una sociedad nueva tras la esperada independencia del país. En *The History of doing*, Radha Kumar, página 32. Ver bibliografía.

A principios de los sesenta muchas de las promesas de la nueva nación india (la ley contra la dote³², reformas en la ley de herencia, etc.) todavía no se habían cumplido. El desencanto y la desaparición del enemigo común, el poder colonial británico, supuso la división del movimiento de mujeres entre aquellas que se incorporaron a los partidos políticos y las activistas independientes. Mientras las primeras anteponían los intereses del partido a las demandas de igualdad, las segundas, se unían a sindicatos y movimientos sociales integrados mayoritariamente por mujeres: las campañas en contra de las subidas de los precios, los movimientos por la reforma agraria, etc.

*“Mujeres de todas partes del país se juntaron para formar grupos, dentro y fuera de los partidos políticos. En los movimientos sociales, repartidos por toda la geografía del sub-continente, las mujeres participaron activamente transformando los movimientos desde dentro”.*³³

Toman fuerza movimientos políticos con una orientación comunista y con una gran participación de mujeres en sus bases. Este es el caso de *Telangana*³⁴, un movimiento de campesinos y campesinas sin tierra que pretendía convencer a los latifundistas que ofrecieran parte de sus tierras para que fueran redistribuidas entre los agricultores (principalmente mujeres) que no tenían.

La creciente actividad política durante los años sesenta y setenta preocupó al gobierno de Indira, que decretó el Estado de Emergencia en 1975, poniendo freno a dicha actividad, introduciendo graves recortes en las libertades democráticas y obligando a hombres y mujeres activistas a seguir trabajando desde la clandestinidad durante 18 meses. Fue precisamente después de este periodo que surgen los movimientos de mujeres contemporáneos, integrados por mujeres que habían participado en otros movimientos políticos. Se trata de movimientos que nacen en un contexto local, pero que gracias a su fuerte efecto multiplicador, se extienden por otras partes del país. Entre otros, destacamos SEWA³⁵ (Self Employment Women's Association) un sindicato de mujeres pobres auto empleadas que nace en Gujarat,

³² La ley que prohibió la dote en India se aprobó en 1.961.

³³ *The women's movement in India: Action and reflection*. Urvashi Butalia.

³⁴ *Toward a Feminist Politics? The Indian Women's Movement in Historical Perspective*. Samita Sen.

³⁵ *“Bargaining” gender relations: within and beyond the household*. Institute of Economic Growth. Bina Agarwal.

pero acaba extendiéndose por otras partes del país, con la idea de proteger a dichas mujeres de la explotación de los intermediarios y así garantizar unas condiciones de trabajo e ingresos más dignas. El movimiento CHIPKO³⁶, formado mayoritariamente por mujeres rurales pobres, es otro exponente claro de estos movimientos. Nacido en el Himalaya para oponerse a la tala de los bosques de Uttar Pradesh, CHIPKO, que en hindi significa “abrazar”, sirve de modelo para otros movimientos ambientales de desobediencia civil en otras regiones del país.

Por su parte, el movimiento feminista que contaba con identidad propia aunque influenciado por el movimiento feminista occidental, adoptó como tema principal en la lucha anti-patriarcal la violencia contra las mujeres y en especial la violación y la violencia relacionada con la dote, que en India se conoce como “*dowry death*”³⁷ asesinato de mujeres recién casadas por incumplirse los acuerdos sobre la dote (pago en forma de bienes o dinero que la familia de la mujer entrega a la familia del futuro esposo de su hija).

*“Fue también el principio de un proceso de aprendizaje para las mujeres y muchas de las protestas se dirigían al Estado. Como las mujeres eran capaces de movilizar masas que les apoyaban e incluso llegaron a animar a muchas mujeres a denunciar situaciones de violencia extrema vividas, el Estado introdujo nuevas leyes que condenaban la violación y la violencia relacionada con la dote”*³⁸.

Lo que en un principio pareció ser un gran éxito, pronto mostró ser insuficiente, ya que aunque India se dotara de leyes muy progresistas en lo que atañe a las relaciones de igualdad, sin la voluntad y la maquinaria necesaria para hacer cumplir las leyes, la situación no cambiaría. La discriminación contra las mujeres no se encontraba exclusivamente en las leyes, ni en el Estado, si no en la sociedad. Era precisa una educación que permitiera a las mujeres conocer sus derechos y a los hombres encontrar nuevas formas de relacionarse con ellas, lejos de los modelos patriarcales. Al mismo tiempo era necesario ocuparse de las víctimas de violencia que necesitaban apoyo y concienciar a la población de que estas situaciones de violencia no se podían permitir y deberían

³⁶ *The Gender and Environment Debate: Lessons from India.* Bina Agarwal.

³⁷ *The Burning Bride: The Dowry Problem in India.* Wanda Teays.

³⁸ *Idem anterior.*

^{3.4.1} Sabeli es una de las organizaciones no gubernamentales precursoras en este tema en Delhi.

^{3.4.2} Mientras que en España no se tuvo libre acceso a los anticonceptivos hasta la Transición Democrática tras la muerte de Franco (1.975), en la India se distribuían gratuitamente desde principios de los años sesenta.

prevenirse y evitar. De esta forma surgieron los primeros centros de apoyo en los que las mujeres recibían asesoramiento y ayuda legal y se abrieron las primeras casas de acogida para mujeres víctimas o posibles víctimas de violencia doméstica.

Las acciones que animaban a las mujeres a denunciar situaciones de discriminación y a prevenir la violencia de género se multiplicaron por todo el país, hasta el punto que las organizaciones de mujeres se vieron incapaces de dar respuesta a todas las demandas de ayuda. Se trataba de movimientos que aunque no se autodefinieran como "*feministas*" su objetivo era mejorar las condiciones de vida de las mujeres de su entorno. Movimientos con los mismos objetivos y metodologías, compartiendo los mismos problemas y necesidades pero desbordados por el trabajo diario de atención a las mujeres, no tenían ocasión de comunicarse e intercambiar experiencias con los demás. En este contexto se reconoce la necesidad de hacer hincapié en el conocimiento y se organizan los primeros campos de mujeres en los cuales, además de recibir formación, las mujeres activistas se nutren de ideas mutuamente y reflexionan conjuntamente. Surgen diversos centros de estudios feministas, bien relacionados con distintas universidades del país o independientes, que trabajan para recuperar la Historia, en femenino, del país.

Este período coincide con el despliegue a nivel mundial, pero en especial en países como la India, de las campañas masivas de control demográfico. Aunque en su mayoría se dirigían a la esterilización de mujeres, también se hicieron algunas dirigidas a los hombres. Desde muy pronto, las campañas indias recurrieron a la coacción. Había premios para los pobres que se dejaran esterilizar, y castigos para los que no aceptaran, como denegarles la ayuda alimentaria en zonas afectadas por inundaciones. La época peor fue de junio de 1.975 a marzo de 1.977, durante el estado de excepción decretado por Indira. En el primero de esos dos años, se esterilizó a más de 8 millones de personas. Se cumplió, como en otros tiempos y lugares, una ley general de estos programas antinatalistas: cuantas más esterilizaciones y más dispositivos intrauterinos (DIU) insertados, menos asepsia y más complicaciones con menos seguimiento.

Del entusiasmo de las movilizaciones por todo el país al retraimiento del movimiento de mujeres.

La euforia de las movilizaciones de los años setenta y ochenta, protestas en la calle y campañas de movilización que se extendían por todo el país y que alimentaron un sentimiento de lucha conjunta de las mujeres sin distinción de clase, casta, etnia, región

o religión, sería reemplazada por una actividad menos visible y una aproximación más reflexiva. El repliegue en si mismo del movimiento feminista, haciéndolo menos visible, se llegó a interpretar como una debilidad e incluso una muerte anunciada. Se aprovechó para acusar al movimiento de no haber conseguido cambiar la situación de las mujeres en el país poniendo en duda los resultados obtenidos por el mismo durante los años de lucha. Se desacreditó el trabajo de las activistas feministas por sus raíces urbanas y de clase media, a quienes acusaron de estar al servicio de los valores occidentales y lejos de los millones de mujeres rurales, pobres y menos privilegiadas de la India. Si bien es cierto que mujeres que responden a dichas características formaban parte del movimiento, la inmensa mayoría de las mujeres que lo integraban eran mujeres rurales, de castas inferiores y de la clase obrera. Tal es el caso de las marchas anti-alcohol, en las que mujeres rurales pobres se oponían a la venta de alcohol que identificaban como la causa de que sus maridos se emborracharan y agredieran a sus hijos e hijas y a ellas mismas.

Durante este período se organizaron diversos campos de mujeres por todo el país y en ellos además de ofrecer formación en temas relacionados con la salud de las mujeres y en especial con la salud reproductiva, alimentación materno-infantil, se planteaban temas como la opresión de las mujeres relacionada con la división sexual del trabajo que hacía a las mujeres dependientes económicamente de los hombres, considerando a estos los jefes de familia y responsables mayores, si no únicos, del mantenimiento de sus familias, ignorando el rol principal de las mujeres en la economía de subsistencia y discriminándolas respecto a los hombres ante las oportunidades de acceso a capacitación, tecnología y créditos³⁹.

En los años ochenta y noventa muchas de las mujeres que habían dirigido los movimientos de mujeres crean sus propias ONG para abordar los temas relacionados con las relaciones de género de forma más directa, conseguir una estructura más sólida y acceder a recursos económicos (procedentes de su propio gobierno o del exterior) para desarrollar sus actividades.

Si bien se abren nuevos espacios de diálogo para las mujeres, tanto en el propio país como internacionalmente y, gracias a la reserva del 33% de los puestos públicos, se facilita el acceso de las mujeres a posiciones de poder, tanto a nivel estatal como regional o local, surgen situaciones nuevas que se deben abordar y que requieren posiciones claras por parte del movimiento feminista

³⁹ *Women's role of women in Economic Development. Ester Boserup.*

Tal es el caso de los abusos relacionados con la anticoncepción. El control de la natalidad en la India era una necesidad sentida especialmente por las mujeres y hombres de clase media alta que preferían tener menos embarazos y nacimientos y recibieron las medidas anticonceptivas con los brazos abiertos. Se llegó a imponer el modelo occidental de la familia nuclear (padre, madre, hijo e hija o dos hijos), sin olvidar la preferencia tradicional por los hijos varones. Esta situación, junto con los avances tecnológicos que permitían a las mujeres embarazadas conocer el sexo del feto mediante la amniocentesis, incrementó el infanticidio femenino desde el estado de gestación. La situación de las mujeres pobres era totalmente distinta. Con una mortalidad infantil elevada, tener más hijos suponía mejores garantías de supervivencia en la vejez.

A menudo obligadas por sus maridos a esterilizarse a cambio de pequeñas compensaciones económicas, las mujeres pobres eran víctimas de las campañas de esterilización masiva y de las pruebas con anticonceptivos nuevos como el Norplan (que demostró tener graves efectos secundarios) e incluso lo que llegó a llamarse “la vacuna anti fertilidad”, que además de considerar “la fertilidad de las mujeres” como una epidemia no prometía ser ninguna joya.

Dificultades y retos del movimiento feminista indio en el siglo XXI.

Una de las mayores dificultades que el movimiento feminista ha tenido que afrontar en los últimos años es la influencia cada vez mayor de los fundamentalismos religiosos, principalmente hindú, aunque también musulmán. Ambos dispuestos a ayudar a las mujeres en sus problemas cotidianos e incluso a cederles ciertos puestos de poder, sin poner en duda la hegemonía del Patriarcado. Esta situación acarrea dificultades, ya que por una parte los fundamentalistas se han apropiado del discurso de la izquierda progresista llegándolo a desvirtuar totalmente con el objetivo de confundir a la población y a la vez imponer, en el caso del hinduista, su discurso nacionalista de orientación fascista. Al igual que la izquierda, se oponían a la globalización, con los mismos argumentos pero escondiendo un discurso de fondo que pretendía reservar la India exclusivamente para los hindús y aislar al país de todas las influencias exteriores. Al mismo tiempo que se organizan en centenares de asociaciones para ofrecer servicios sociales a la población, a los que acceden mujeres mayoritariamente, de nuevo las mujeres son utilizadas⁴⁰ y se convierten en las víctimas principales en los conflictos étnico-religiosos que los fundamentalistas, de un lado y de otro, no hacen más que alimentar.

En este contexto, las mujeres activistas se ven obligadas a atender a mujeres víctimas de violencia doméstica que, a su vez, han participado en movilizaciones violentas vinculadas a los movimientos político religiosos conservadores.

La reserva del 30% de los puestos para mujeres en la administración y al frente de los partidos políticos, etc. de la India, se recibió con entusiasmo, pero pronto se sembró la duda sobre si habría suficientes mujeres preparadas para tomar las decisiones correctas o si al contrario serían meros títeres de los hombres siendo ellos los que seguirían decidiendo. Con los años, se ha podido comprobar que cuando las mujeres acceden al poder,

⁴⁰ *India Globalization and change. Shurmer-Smith, Pamela.*

saben utilizarlo en beneficio de la sociedad en general y de las mujeres en particular.

Quizás uno de los mayores retos que los movimientos de mujeres de India se planean, aunque es una cuestión que se arrastra desde hace mucho tiempo, es el tema de las reformas de los códigos civiles de los distintos grupos religiosos con la idea de asegurar unas mismas condiciones de igualdad a las mujeres independientemente de la fe que procesen.

A pesar de que el movimiento de mujeres, actualmente repartido por todo el país y tomando formas muy distintas, cuenta con muchos años de trabajo intenso, la India es un país tan grande y diverso, que cambiar las relaciones de género no resulta nada fácil. Por cada paso adelante que consigue el movimiento se produce una regresión. Esto es lo que explica las contradicciones que se dan en el país y que permiten que mientras algunas mujeres consiguen una posición relevante en el gobierno, otras viven inmersas en relaciones absolutamente patriarcales tanto en la familia como en el lugar de trabajo durante toda su vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Agarwal, Bina (1997), "Bargaining" gender relations: within and beyond the household. Institute of Economic Growth. University of Delhi publicado en *Feminist Economics* 3(1).
- Agarwal, Bina (1992), *The Gender and Environment Debate: Lessons from India*, en *Feminist Studies*, Inc.
- Boserup, Ester (1970), *Women's role in Economic Development*. SMartin's Press. London ST.
- Butali, Urvashi (1997), "The women's movement in India: Action and reflection" artículo publicado en la revista *Comunique* (Nos. 42-43, Jul-Aug 1997).
- García-Arroyo, Ana (2010), *Historia de las mujeres en la India*. Ed. Laertes. Barcelona.
- Khullar, Mala (2005), *Writing the women's Movement. A reader*. Kali for women. Delhi.
- Kumar, Radha (1993), *The History of doing. An Illustrated Account of Movements for Women's Rights and Feminism in India, 1800-1990*. Kali for women. Delhi.

- Sen, Samita (2000), Toward a Feminist Politics? The Indian Women's Movement in Historical Perspective. Policy Research Report on Gender and Development. En Engendering Development. Working Paper Series No. 9. Calcuta.
- Teays, Wanda (1991), The Burning Bride: The Dowry Problem in India, en Indiana University Press. USA.
- Shurmer-Smith, Pamela (2000), India Globalization and change. Arnold. Oxford University Press Inc., Nueva York.
- Vinod Raina, Aditi Chowdhury y Sumit Chowdhury, editors (1997,) The Dispossessed. Victims of Development in India. Arena Press. Hong Kong.

EL JUEGO DEL MONZÓN. LA ECONOMÍA DE LA INDIA RURAL

Imma Llori i Juncadella. Casa Asia.

MONZÓN. Un juego de simulación sobre la vida y economía rural en la India.

“Monzón” es un juego de simulación que se centra en algunas de las dinámicas sociales que se dan en la vida de la India rural. El juego se sitúa en un pueblo imaginario cerca de Mysore, estado de Karnataka, en la India central.

Su objetivo principal es dar a conocer diversos aspectos que influyen en la vida y economía rural: la economía de subsistencia, la dependencia del monzón, la colaboración y liderazgos en el pueblo, la brecha creciente entre pobres y ricos, el papel del prestamista, la necesidad e impacto de los proyectos de desarrollo, el papel de los técnicos de desarrollo, el impacto del regadío, la desnutrición y sus consecuencias, la presión social que consolida el conformismo, el problema del pago de la dote para casar a las hijas, cómo escapar de la pobreza: la emigración, el trabajo a jornal, etc.

Cualquier juego de simulación es una simplificación de la realidad y ése es uno de sus objetivos. El juego del Monzón presenta muchas situaciones que se viven en los pueblos de la India rural y es un claro exponente del funcionamiento de las economías de subsistencia, aunque es imposible afrontar todas y cada una de ellas a través de un juego. No se trata de hacer un análisis sociopolítico que se pueda aplicar de forma generalizada, sino de trabajar, de una manera lúdica y dinámica una problemática concreta, en este caso la vida rural en la India.

Originariamente, el juego del Monzón fue concebido para ser jugado por personal especializado en desarrollo y por trabajadores sociales que ya conocían la realidad rural india. Su finalidad inicial era ayudarles a reexaminar algunas de sus concepciones conscientes e inconscientes sobre la vida en los pueblos. Posteriormente se ha utilizado con grupos de personas muy diversas, pero la experiencia demuestra que es más eficaz cuando se juega en el marco de un programa de estudio más amplio como este.

En el juego, los y las jugadoras representan el papel de familias campesinas que se enfrentan a situaciones que forman parte de la vida cotidiana de los pueblos indios.

Algunos jugadores tendrán roles o papeles especiales (prestamista, *goonda* (mafioso), periodista, cooperante, etc.

Tras el juego se plantea una discusión fuera de rol sobre los acontecimientos del juego y se compara con las situaciones que se dan en la vida real en el mundo rural de la India.

Autor: Javier Arcenillas

MÓDULO IV**DERECHOS HUMANOS en la INDIA
CONTEMPORANEA****La Lucha de las castas bajas y el caso de la construcción de
Megaembalses en el río Narmada****Rubén Campos Palarea.**

Director de programas del Club de Madrid.

INTRODUCCIÓN

India es la democracia más populosa del mundo, con una población que superará a la de China sobre el año 2.015. Es también un gigante político y económico, dispuesto a jugar un papel más activo en el marco de las relaciones internacionales.

En el ámbito político, el reciente acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear firmado por la India y Estados Unidos, simboliza la creciente importancia de esta nueva potencia asiática, cuya candidatura es una de las más firmes para ocupar un puesto permanente en un reformado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el ámbito económico, India se convertirá en el siglo XXI en uno de los mercados de consumo más grandes del mundo, con una clase media cercana a los 500 millones de personas con creciente poder adquisitivo.

A nivel interno, más de cincuenta años después de su independencia del Imperio Británico, la India sigue intentando buscar la armonía entre contrarios. Progreso y tradición, secularismo y religión, democracia y sistema de castas, la no violencia de Gandhi y la bomba atómica de Indira, son algunos de los interrogantes dialécticos que el país tiene que afrontar para su desarrollo. La India es como un viejo elefante, que lleva en su grupa historia sagrada, innumerables pueblos que se han enfrentado y convivido entre sí, y una realidad multiforme a la que es difícil analizar como un todo.

Precisamente por eso, desde su independencia el mayor objetivo de la política india ha sido dotar de una unidad a la amalgama de pueblos, costumbres y culturas diversas que pueblan el subcontinente indio. Lugar de peregrinación, como cuna del hinduismo, el budismo, el jainismo o el sijismo; la India también es un país que se esfuerza en coger el tren de la modernidad y

dotarse de una infraestructura tecnológica e industrial que le permita generar recursos suficientes para alcanzar sus metas de desarrollo.

Directamente vinculada con este proceso histórico está la consolidación democrática del país, que ha permitido que la India sea uno de los pocos ejemplos de naciones que saliendo del proceso de descolonización han mantenido una experiencia democrática continuada desde su nacimiento hasta la actualidad.

Las instituciones democráticas se han constituido en un marco de referencia fundamental para la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos recogidos en la legislación internacional de referencia promovida desde las Naciones Unidas en el marco de una sociedad que históricamente se ha caracterizado por mantener en la marginalidad y en situaciones de gran injusticia a importantes capas de su tejido social como pueden ser las mujeres, las castas bajas o los grupos tribales.

El propósito de estas páginas es analizar el contexto democrático donde esta lucha por los derechos humanos de la población india ha tenido y está teniendo lugar y apuntar algunos de los puntos clave de la misma. Para ilustrar el tema con un ejemplo concreto analizaremos las implicaciones de la construcción de megaembalses en el río Narmada para los derechos humanos de la población afectada y cómo a pesar de las instituciones democráticas, los retos vinculados con intereses económicos e injusticias estructurales siguen presentes.

1. EL MARCO DEMOCRÁTICO EN LA INDIA INDEPENDIENTE

Desde su independencia en 1947, la India ha mantenido, a pesar de incontables dificultades, una de las experiencias democráticas más interesantes de todos los estados surgidos en el proceso de descolonización. Los representantes gubernativos indios siempre gustan de incluir, en sus discursos oficiales, el hecho sustantivo de que la India es la democracia más grande del mundo, con unos 600 millones de votantes según estimaciones de este último año. Pero los grandes números y el mantenimiento de las estructuras formales democráticas no garantizan un verdadero poder del pueblo, ni la solución de los problemas centrales del país.

La consolidación de un sistema democrático en la India tiene sus raíces en la influencia que los británicos ejercieron en el subcontinente durante su mandato colonial. Los líderes, que pusieron en marcha el movimiento nacionalista indio a finales del siglo XIX, como B.K. Gokhale o Lokamanya Tilak admiraban el sistema político inglés y su principal reivindicación era que tal sistema se aplicara en Calcuta ó Delhi con la misma consistencia que se cumplía en Londres o Edimburgo.

La siguiente generación de dirigentes nacionalistas, encabezada por Mohandas K. Gandhi o Jawaharlal Nehru, ambos educados en universidades inglesas, también mostraron su identificación con los ideales democráticos, que juzgaban antagónicos con las prácticas del Imperio Británico.

El avance del movimiento nacionalista, primero mediante los cauces convencionales de la negociación y la presión política, y posteriormente a través de las campañas noviolentas del Partido del Congreso, motivó la cesión paulatina del poder por parte de los dirigentes ingleses, en un proceso que comienza con las reformas Morley-Minto de 1909.⁴¹ Dicho proceso propició un trasvase gradual de la representatividad política al pueblo indio, primero en el ámbito local, luego en el provincial y, por último, en todo el Estado.

De esta manera, tanto los partidos políticos como la población en general, tuvieron la oportunidad de acostumbrarse a las estructuras y los ritos del sistema democrático.

⁴¹ Para estudiar las causas y los efectos de dicho proceso puede consultarse: **MOORE, R.J.** *Liberalism and Indian politics. 1872-1922*. London, Edward Arnold, 1966.

Cuando el gobierno británico se vio forzado finalmente a ceder el control político de la joya de la corona del Imperio, los indios contaban ya con una valiosa experiencia en el ejercicio de la democracia representativa.

Tres años después de haber logrado su libertad, el 26 de enero de 1.950, el pueblo indio aprobó una Constitución, basada en tres pilares esenciales: laicismo, democracia y federalismo republicano. El líder carismático Jawaharlal Nehru y su Partido del Congreso, que habían encabezado el movimiento por la independencia, y que ganaron las primeras elecciones en 1.954 por mayoría absoluta, fueron los primeros promotores de la misma. Este triunfo fue el comienzo de la era Nehru en la vida política india, que se extendió hasta su muerte en 1.964.

Mohandas K. Gandhi había elegido a Jawaharlal Nehru como su heredero político debido a su carácter moderado y dialogante. El nuevo primer ministro indio reivindicó parte del pensamiento del Padre de la Nación en su labor gubernamental, especialmente en cuanto a la defensa de una India políticamente laica, en la que todos sus ciudadanos fueran considerados iguales ante la ley, entre ellos los marginados del sistema hindú de castas conocidos como “los intocables”, pero que ellos mismos prefieren denominarse como dalit, como veremos en un apartado posterior.

En gran medida, sin embargo, el nuevo primer ministro siguió su propio camino basado en una personal lectura del socialismo. En cuanto a la política internacional, la era Nehru se caracterizó por “el rechazo de la Guerra Fría, la búsqueda de la paz mundial, el desarme nuclear y la unidad asiática; la oposición a pactos militares y la defensa de su teoría de No Alineamiento que favoreciera el desarrollo y la cooperación entre los países del Tercer Mundo”⁴².

Los valores y principios del sistema democrático indio van a quedar configurados formalmente en la Constitución de 1.950. La misma sanciona la igualdad política y jurídica de todos los ciudadanos por encima de diferencias de raza, religión, casta o género. En su Carta Magna la India se constituye como una república federal con dos grandes cámaras legislativas: Lokh Sabha (Asamblea del Pueblo) y Rajya Sabha (Consejo de los Estados).

⁴² KAPUR, Ashok y WILSON, A. *Jeyaratnam: The Foreign Policy of India and her Neighbours*, MacMillan Press, Londres, 1996, pág. 1. Traducción propia.

Los representantes de la primera son elegidos por sufragio universal y son los responsables de designar el poder ejecutivo. El Rajya Sabha es un órgano de participación de los Estados que forman la Unión India y sus representantes son elegidos por los respectivos parlamentos de dichos Estados. Las primeras elecciones tuvieron lugar en 1.952 y dieron el poder al partido del Congreso de Jawaharlal Nehru. Como afirma la historiadora Judith Brown, el rol de ambos fue crucial para la consolidación de la democracia india:

“El Partido del Congreso” por su propia naturaleza ayudó a desarrollar el intercambio de opiniones y posturas políticas, que son centrales para la democracia representativa. Sus abundantes conflictos internos de tipo ideológico se resolvían mediante un proceso de negociación y reconciliación, el cual produjo un consenso nacional sobre los principales temas que afectaban al país, basado en la articulación de la diversidad, no en su supresión. Su calidad inclusiva debió mucho a su rol antes de la independencia como motor del movimiento nacionalista, y también a la personalidad de Nehru. El primer ministro indio combinó encanto, visión y energía y un punto de autoritarismo, que mantuvo al partido unido y bajo control de sus parlamentarios.”⁴³

Desde 1.952 hasta la actualidad, las elecciones federales y estatales se han venido celebrando regularmente, aunque la confianza en la clase política se ha debilitado. La generación que tomó el relevo tras la muerte de Nehru en 1.964, simbolizada por la hija de éste, Indira Gandhi, cambió el estilo inclusivo y abierto del Partido del Congreso por una línea caciquil donde la fidelidad al líder pasó a ser el principio esencial de comportamiento.

El poder político comenzó a pasar del Parlamento a una serie de consejeros privados de la propia primera ministra, una práctica que no se ha modificado sustancialmente en gobiernos posteriores de otro signo. En 1.977, acorralada por diversas decisiones judiciales y por la creciente oposición política, Indira Gandhi decretó el Estado de Emergencia, que durante varios meses suspendió los derechos constitucionales. Pero incluso este breve lapso de ausencia de garantías democráticas, con jueces

⁴³ **BROWN, Judith.** *Modern India. The origins of an Asian Democracy.* Oxford, Oxford University Press, 1.994, 371. Traducción propia.

destituidos, opositores encarcelados y el parlamento clausurado, terminó en una nueva convocatoria de elecciones que la propia Indira perdió contra todo pronóstico (especialmente el suyo propio).

El desprestigio del Partido del Congreso ha ido creciendo con los años, convertido en una máquina electoral al servicio de la familia Nehru. Tras los asesinatos de Indira (1.984) y su hijo Rajiv (1.991). En la actualidad, Sonia Gandhi, la esposa italiana de éste último dirige los destinos del partido, que a su vez parece simplemente estar ejerciendo un papel de regente hasta que alguno de sus hijos llegue a la edad adulta y pueda tomar el relevo.

Ante este panorama no es sorprendente que actores de cine de la factoría Bollywood o cantantes de moda del pop hindi hayan pasado a formar parte del escaparate político, a través del cual los partidos tratan de ganar el voto del electorado. El declive del Congreso y la falta de otras alternativas nacionales han favorecido la ascensión del Bharatiya Janata Party (El Partido del Pueblo de la India), que con una retórica fundamentalista y nacionalista hindú se ha convertido en los últimos años en la cabeza visible de un bloque de partidos que gobiernan en coalición.⁴⁴

El ocaso del Partido del Congreso como única fuerza política significativa a nivel nacional ha agudizado un factor endémico de la democracia india: la disgregación del espectro político. Dicha disgregación está relacionada con la politización que se ha venido produciendo desde hace décadas de las diferencias sociales, religiosas y regionales: las castas o grupos sociales más representativos tienen sus partidos políticos que defienden sus derechos, en muchos estados surgen grupos que reivindican mayor nivel de autonomía, las minorías religiosas como los musulmanes también tienen sus propias formaciones.

De igual modo, existen regiones en las que partidos específicos juegan un papel hegemónico especial. No hay que olvidar que la primera victoria de un partido comunista en unas elecciones democráticas de cierto rango tuvo lugar en el sorprendente marco del estado indio de Kerala, en el suroeste del país.

⁴⁴ Un estudio detallado del ascenso del nacionalismo hindú se ofrece en: **JAFFRELOT, Christophe**. *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1.925-1.994. Strategies of identity-building, implantation and mobilization*. London, Hurst & Co. 1.996.

La consecuencia de esta disgregación se ha sentido especialmente en la composición del Lokh Sabha. Desde comienzos de la década de 1.990 el gobierno nacional se ha alcanzado sólo a partir de combinaciones complejas de diversas fuerzas políticas (más de una decena, por regla general).

Esta situación ha fomentado la necesidad del diálogo y la negociación entre partidos y ha condicionado el ejercicio del poder de los nacionalistas hindúes, ya que no todas las fuerzas que integran sus coaliciones de gobierno comparten todos los puntos de su ideario y su programa político. Sin embargo, también cabe destacar el clima de inestabilidad y de fragmentación que ha conllevado este proceso, con múltiples cambios de gobierno y la legitimación de la diferencia como granero del voto electoral.

Uno de los grandes logros de la democracia en la India ha sido la implicación del pueblo en el futuro político de su país. Pese a las limitaciones del modelo contemporáneo de democracia representativa, la ciudadanía india ha dado muestras claras en determinados momentos de la reciente historia democrática de su voluntad de generar cambios de orientación en la política del país.

Un ejemplo donde esta voluntad se puso en evidencia fueron las últimas elecciones parlamentarias de mayo de 2.004. El partido gobernante, los nacionalistas hindúes del Bharatija Janata Party (BJP), intentó sacar rédito electoral de la mejora substancial en el marco internacional de la India que se había producido en su etapa de gobierno con acercamientos estratégicos a los Estados Unidos y China y una mejora significativa de las relaciones con Pakistán, sumado esto a las positivas cifras de crecimiento económico.

Para ello, desarrolló una activa campaña propagandística bajo el lema "India is shining" (India está brillando). Su candidato, el entonces primer ministro Atal Behari Vajpayee, estaba más centrado en definir en qué momento esta "India brillante" ingresaría en la familia de los estados más desarrollados que en proponer medidas para afrontar las crecientes desigualdades.

El laico e histórico Partido del Congreso, su gran adversario político, languidecía en las encuestas con su líder Sonia Gandhi, centrada en evitar una derrota sin paliativos y preparando el terreno para que sus jóvenes hijos Priyanka y Rahul pudieran suce-

derla a medio plazo en la jefatura del partido, para continuar con una dinastía familiar que desde tiempos de su bisabuelo Jawaharlal Nehru ha dominado la vida política en la India.

Todo parecía dirigirse a una victoria clara del partido en el gobierno y sin embargo, y de forma totalmente inesperada para los analistas políticos nacionales e internacionales, la población infringió un severo voto de castigo al BJP. El electorado dio la espalda a la imagen de un país exitoso y emergente y a una política que no había conseguido redistribuir la riqueza y aliviar los graves problemas estructurales que afectan a la mayoría de la población como son la pobreza, el escaso acceso a la educación, las deficientes infraestructuras y la proliferación de numerosos conflictos sociales.

El nuevo gobierno del Partido del Congreso liderado por el primer ministro Manmohan Singh, con Sonia Gandhi controlando los hilos del poder desde su cargo como secretaria general del partido del Congreso, ha tenido desde entonces el gran desafío de desarrollar una gestión que consiga consolidar la creciente importancia de la India en el panorama internacional y hacer compatibles los índices de crecimiento de la economía con una mayor igualdad y justicia social.

2. IGUALDAD POLÍTICA, DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA

A pesar de más de medio siglo de experiencia democrática en la India, la igualdad formal en el ámbito político no ha permitido superar enormes problemas de derechos humanos, reflejados en las desigualdades estructurales en el campo social y económico. En el país asiático persisten problemas sociales y económicos estructurales. Por ejemplo, el rígido y jerárquico sistema de organización social a través de castas, cancelado en la Constitución de 1.950 y en crisis en las grandes ciudades, sigue teniendo una influencia decisiva en los ámbitos rurales y es una constante fuente de violaciones a los más elementales derechos humanos de la población.⁴⁵

⁴⁵ Ver al respecto: Susan Baily et al. *Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age*. Cambridge University Press, Cambridge, 1.999.

La contradicción inherente de esta situación ha sido enunciada con brillantez por la novelista india Arundhati Roy:

“India vive en varios siglos al mismo tiempo. De alguna manera hemos logrado progresar y retroceder simultáneamente... es como si la población de la India hubiera sido agrupada y cargada en dos convoyes de camiones (uno enorme y otro diminuto) que han salido con resolución en direcciones divergentes. El convoy diminuto está en camino a un destino brillante en algún sitio cerca de la cima del mundo. El otro convoy simplemente se desvanece en la oscuridad y desaparece... Para algunos de nosotros, la vida en India es como estar suspendidos entre dos de los camiones, una pierna en cada convoy, siendo desmembrados mientras se van separando, no sólo físicamente, también emocional e intelectualmente.”⁴⁶

Como señalan los comentarios de Roy, la distribución de la riqueza es muy desigual, tanto a nivel de la población en general como entre sus diversas regiones. Según los parámetros del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en la última década India no ha ocupado nunca un puesto entre los 100 países con mejor valoración e incluso su posición ha ido empeorando. Los informes anuales de ONG de referencia en el campo de la lucha por los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch señalan de forma reiterada diversas áreas donde el gobierno indio debe actuar con energía para promover una lucha más activa por el cumplimiento de los derechos humanos.

Incluso en temas donde la imagen exterior es la de un país puntero, como el tecnológico, existen realidades contradictorias: por una parte, el gobierno lanza ambiciosos proyectos de infraestructuras como el “Rural Telecommunications Development Project” apoyado por el Banco Mundial cuyo objetivo es facilitar conexiones de banda ancha de Internet y cobertura de telefonía móvil para buena parte del 70% de la población que vive todavía en el ámbito rural.⁴⁷ Por otra, la realidad actual es que menos de un 5% de la población tiene un

⁴⁶ Arundhati Roy. “Shall We Leave It to the Experts?” *The Nation*. 18 de febrero de 2.002. Traducción propia.

⁴⁷ Más detalles sobre el Rural Telecommunications Development Project pueden consultarse en la página web del Banco Mundial en la India: <http://www.worldbank.org.in>

ordenador personal como herramienta de trabajo.⁴⁸ Arundhati Roy se refiere a estas contradicciones señalando la imagen de cómo noche tras noche y trabajando a destajo sin derechos laborales “cuadrillas de trabajadores demacrados cavan trincheras para poner cables de fibra óptica a la luz de las velas.”⁴⁹

Una de las apuestas más importantes de la democracia india para intentar remediar esta situación se puso en marcha en la década de 1.950 con un sistema de representatividad política local a través de la ley del Panchayati raj (Gobierno Municipal), en el que las minorías (las castas más bajas, las mujeres...) tienen una serie de puestos reservados. El gobierno central y los estados cedieron competencias a estas instituciones locales, las cuales están más cercanas a las necesidades básicas de la mayoría de la población como alimentación, salud o vivienda.

Estas instituciones de autogobierno han posibilitado una mejora en la educación política de la población de los pueblos, aunque su eficacia como instrumentos de desarrollo ha quedado limitada por la falta de recursos económicos y el control de las mismas por los miembros de las elites locales. Como afirma el investigador español en temas indios Fernando Peleato, éstos poseen “mayor capacidad y recursos para contactar con los niveles decisorios de la política y de la administración y manipular el gobierno local en favor de sus intereses particulares o de casta, impidiendo la extensión efectiva de los servicios públicos y, por consiguiente, de la oportunidad social.”⁵⁰

Sin embargo, la influencia del sistema democrático en la India ha tenido también aspectos muy positivos. El marco de libertades constitucionales propias de una democracia, incluidas el derecho a la libertad de expresión y organización, ha comenzado a dar sus frutos en una opinión pública cada vez más exigente con su clase política.

⁴⁸ Este dato junto con otros sobre desarrollo tecnológico en la India están disponibles en Augusto López Claros. *The Global Information Technology Report*. Palgrave Macmillan. London, 2.006. 61-68.

⁴⁹ Arundhati Roy. *Op. Cit.*

⁵⁰ **PELEATO, Fernando.** “Democracia y desarrollo en India”. Puede consultarse en www.geocities.com/equipasia/Art_Democracia_Fernando.htm

Ante las limitaciones del sistema convencional de participación, numerosos movimientos sociales han comenzado a desarrollar vías alternativas para reivindicar una solución ante los más diversos problemas de derechos humanos del país: malas condiciones laborales, falta de servicios públicos adecuados, deterioro medioambiental, derechos de la mujer.⁵¹ Su voz y sus reivindicaciones tienen cada vez más presencia en el panorama político indio y los partidos no pueden dejar de contar con sus puntos de vista.

La democracia en la India tiene que afrontar mayores retos hoy en día que los que tuvo que resolver en el pasado, ya que las demandas y expectativas de sus ciudadanos han crecido. El mero hecho del mantenimiento de unas estructuras e instituciones democráticas puede cooperar en la resolución de los problemas sociales y económicos, como siempre ha defendido el Premio Nobel de Economía indio Amartya Sen, pero el engranaje institucional no es suficiente. Los nuevos cauces de participación política que los movimientos sociales están generando en la sociedad india son una vía posible para la regeneración de su sistema democrático.

⁵¹ Estos movimientos son analizados, entre otros, por **ROUTLEDGE, Paul**. *Terrains of Resistance: Nonviolent Social movements and the contestation of place in India*, Westport, Conn; Praeger, 1.993.

3. LOS DALITS: DE AMBEDKAR A MAYAWATI

Como hemos reflejado ya, la herencia milenaria del sistema de castas, una estructura social jerarquizada y justificada por razones religiosas vinculadas con la pureza espiritual, todavía juega un papel esencial en la vida cotidiana de la población, especialmente en el ámbito rural y es uno de los grandes problemas de derechos humanos que se vive en la India. Se calcula que alrededor de unos 200 millones de personas pertenecen a las castas más bajas de la sociedad que históricamente han desarrollado las tareas socioeconómicas más degradantes como la recogida de basuras y vivir reclusos en guetos fuera de las grandes concentraciones de población.

El carácter hereditario del sistema de castas ha solidificado la injusticia estructural que supone esta fórmula de organización social y el nuevo estado independiente tuvo que afrontar ese gran reto. La personalidad de Bhimrao Ramji Ambedkar representó, en este sentido, una de las grandes influencias en la construcción de una identidad india en el proceso del movimiento nacionalista.

Su origen humilde dentro de una familia de una casta perteneciente al grupo conocido como los intocables, genera en él una visión diferente a la de otros líderes más conocidos como Gandhi o Nehru, ya que Ambedkar va a vivir en primera persona la experiencia de la situación marginal tanto económica como política o social de las castas bajas frente a los que provenían de familias en entornos más privilegiados.

Ambedkar nació en la región de Madhya Pradesh, centro geográfico de la India, dentro de una familia de la casta Mahar, considerada tradicionalmente como perteneciente al grupo de los intocables, es decir el eslabón más bajo de la estructura jerárquica de la sociedad hindú. Los intocables son aquellos grupos dentro del hinduismo que por encontrarse entre las castas más bajas son considerados por los demás impuros e indignos de relacionarse directamente con los demás.

El mero hecho de tocarlos era considerado por los grupos más ortodoxos de esta religión como una contaminación y de este hecho proviene su nombre. En las últimas décadas, han ganado conciencia política y para hacer énfasis en su situación se refieren a ellos mismo como dalits, que quiere decir oprimido en hindi.

El hinduismo está dividido jerárquicamente en castas o grupos sociales por nacimiento. La casta, que es heredada de padres a hijos y no puede cambiarse en toda la vida, tiene una connotación religiosa vinculada con la idea de la reencarnación. Según esta religión las almas más puras se reencarnan en los nacidos en castas altas, las almas más impuras que han cometido faltas en pasadas reencarnaciones, en las castas más bajas.

Este nacimiento tiene también implicaciones socioeconómicas ya que cada casta está vinculada a una función social determinada: las castas más altas como las de los *brahmanes* se dedican a las tareas más privilegiadas y valoradas por la población como la política, la religión o el ejército, mientras que las más bajas son campesinos, artesanos o albañiles, por ejemplo. En el caso de los intocables, las funciones históricamente asignadas a estos grupos son las más rechazadas como basureros, verdugos o curtidores de piel, ya que los animales muertos son considerados como impuros en el hinduismo.⁵²

El joven Ambedkar fue el décimo cuarto y último hijo de una familia intocable que servía desde varias generaciones como empleados del ejército británico. Las condiciones de vida de su infancia fueron muy duras y sólo cinco de los catorce hermanos pudieron sobrevivir a sus padres. Este líder indio va a construir su vida pública en oposición a esta realidad grupal y como crítica a una sociedad influida por una religión, el hinduismo, que promovía de forma institucional en su opinión la desigualdad e injusticia social.

Gracias a la conexión con el gobierno imperial de su trabajo, el padre de Ambedkar consiguió que su hijo pudiera asistir a la escuela pública pero su condición de intocable conllevaba que estuviera segregado del resto de los niños: no podía sentarse en la misma aula y los profesores no le prestaban ninguna atención. Sólo le era permitido escuchar la lección desde fuera del aula como un paria.

⁵² Una explicación detallada de las implicaciones religiosas pero también culturales y socioeconómicas del sistema de castas puede consultarse en la siguiente obra: **Gavin FLOOD**. *El hinduismo*. Madrid, Cambridge University Press, 1ª edición 1.996, 1ª edición en español 1998.

Contra todo pronóstico y pese a todas estas dificultades estructurales, el joven Ambedkar consiguió prosperar en sus estudios y en 1.907, habiendo aprobado su ingreso en el instituto, se convirtió en uno de los primeros intocables de la historia de la India que accedía a la educación secundaria. Su caso llamó la atención de un déspota ilustrado del momento, el maharajá de Baroda, que le otorgó una beca para sufragar sus estudios en la universidad de Columbia de Nueva York, que posteriormente continuaría en Gran Bretaña.⁵³

Tras graduarse como licenciado en ciencias políticas y económicas, regreso a la India donde comenzó a desarrollar su compromiso político contra las fórmulas religiosas de discriminación a través de su tarea como divulgador y profesor y después como hombre público. En 1.927, lideró una campaña exitosa en la región de Maharashtra para que los intocables pudieran conseguir el derecho al acceso directo al agua potable así como la libre entrada a los templos, como punto de partida a una reivindicación más amplia de reformas contra la división de castas.

Con su toma de postura, Ambedkar va a entrar en conflicto con los defensores de la ortodoxia hindú, pero también con los líderes del Partido del Congreso, incluido Gandhi, a los que acusaba de no dar la suficiente importancia en el marco de la lucha por la independencia al problema de la marginación de los intocables.

Frente a Gandhi, que concibe el asunto como algo interno y religioso del propio hinduismo, aunque es consciente de la necesidad de aplicar reformas; Ambedkar considera que la situación parte de un legado de injusticia político-económico y que el Partido del Congreso sólo afronta el tema para conseguir poder político y apoyo popular pero sin una verdadera voluntad de solucionarlo.⁵⁴

⁵³ Para una visión más detallada y analítica de la etapa formative de Ambedkar puede consultarse los primeros capítulos de: **JAFFRELOT, Christophe**. *Dr. Ambedkar and Untouchability: Fighting the Indian Caste System*. New York: Columbia University Press, 2.005.

⁵⁴ **BAXI, Upendra**. *Emancipation as justice: Babasabheb Ambedkar's legacy and vision*. En *Baxi, Upendra y Bhikhu Parekh*. *Crisis and change in Contemporary India*, Sage Publications, New Delhi, 1.995. 137.

Uno de los grandes debates entre los dos líderes es la cuestión de los electorados separados. Ambedkar defendía la necesidad de que las clases marginadas pudieran elegir sus propios representantes como un electorado separado dentro de los comicios para poder local y regional que a partir de la década de 1.930 los británicos aceptaron en la India.

Gandhi rechazaba esta opción porque no quería segregar a ningún grupo del electorado general por principio. Ambedkar criticó de manera dura esta medida afirmando que “el señor Gandhi no quiere que los Intocables se organicen y sean fuertes. Él teme que ello conduzca a su independencia de los hindúes y les debilite”.⁵⁵

En una Conferencia de agosto de 1.930 sobre las Clases Marginadas Ambedkar definió su visión política, insistiendo en que la independencia de los grupos políticos convencionales como el gobierno imperial y el propio Partido del Congreso eran necesarias, así como un énfasis autocrítico en las conductas del propio grupo:

*“Debemos construir nuestro propio destino y para nosotros mismos... El poder político no puede ser una panacea para todos los males de las Clases Marginadas. Su salvación no está en su elevación social. Deben corregir sus malos hábitos. Deben mejorar sus incorrectos estilos de vida. Deben tener acceso a la educación”.*⁵⁶

Pese a ser una figura muy conocida Ambedkar fue derrotado en las elecciones provinciales de 1937 ante un candidato del Congreso. Su desencanto se agrandó y comenzó a propugnar el abandono del hinduismo para todos los miembros de castas bajas históricamente marginados. El mismo se convirtió al budismo como símbolo de este rechazo.

Su prestigio le llevó a ser nombrado como ministro en el primer gobierno de la India independiente, pese a su enfrentamiento con el Partido del Congreso. Es considerado como uno de los padres de la constitución india de 1950 que con su talento para lo jurídico

⁵⁵ **AMBEDKAR, Bhimrao Ramji.** *Gandhi and Gandhism.* Jullundur, Bheem Patrika Publications, 1970. 83.

⁵⁶ **KEER, Dhananjay.** *Dr. Ambedkar: Life and Mission.* Bombay: Popular Prakashan, 1971. 143.

ayudo a alumbrar. En la misma cualquier tipo de discriminación es escrupulosamente prohibida y se abren diferentes canales para llevar a las prácticas medidas de discriminación positiva para tratar de paliar la injusticia histórica que con los grupos de castas bajas se habían producido durante siglos

La promulgación de la constitución supuso el momento culminante de la carrera política de Ambedkar. La falta de un partido político con peso, le llevo a perder poder real e influencia en los años siguientes. Pero su legado ha continuado en la India independiente, para los dalits, unos 200 millones de habitantes en el subcontinente, el prestigio y simbolismo de su nombre es enorme y con los años, han surgido partidos políticos centrados específicamente en la reivindicación los derechos de los dalits. Estos han jugado un papel cada vez mayor en el panorama político indio.

Como afirma el investigador español Fernando Peleado, *“En nombre de unos nuevos valores, la dignidad y la igualdad de los seres humanos”*, el Estado democrático indio pretendió abordar la profunda desigualdad social aboliendo las restricciones inherentes en el sistema de castas, declarando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, etc... pero en la práctica, el Estado y la sociedad continuaron marcados por la desigualdad, más compleja de abordar que con un mero despliegue legislativo.”⁵⁷

Autor: Javier Arcenillas

⁵⁷ **PELEATO, Fernando.** *“Democracia y desarrollo en India”*. Puede consultarse en www.geocities.com/equipasia/Art_Democracia_Fernando.htm

La injusticia del sistema de castas y sus consecuencias, por tanto, permanece todavía como uno de los elementos esenciales en la lucha por los derechos humanos en la India. Pero el esfuerzo de líderes como Ambedkar ha generado oportunidades políticas y sociales para continuar esta lucha. Por ejemplo, en las últimas elecciones legislativas de primavera de 2.009, una candidata dalit, Mayawati del Bahujan Samaj Party, que es ya presidenta del estado de Uttar Pradesh, se considero entre las posibles opciones para el cargo de primera ministra en un nuevo gobierno de coalición en función de cómo fuera el resultado final de las votaciones.

Aunque finalmente no se dio esta posibilidad, décadas después ya es posible rescatar el viejo sueño de Ambedkar de un colectivo como el de los dalits que consciente de su situación y movilizado políticamente, busque la salida por la vía de la política de la injusticia y la opresión en la que han vivido durante siglos.

4. OTRO ENFOQUE EN LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS CASTAS BAJAS: PERIYAR EN EL SUR DE LA INDIA

“Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe en absoluto, Quien inventó a Dios es un imbécil. El que difunde a Dios es un canalla. El que adora a Dios es un bárbaro.”

Con esta tajante sentencia comenzó durante años sus discursos Erode Venkata Ramasamy, también conocido como Periyar, una palabra del idioma tamil, cultura arraigada en el sur de la India, que significa hombre sabio o juicioso.

Los tamiles son un grupo étnico nativo del estado de Tamil Nadu, en el sureste del subcontinente indio, hablan principalmente la lengua tamil, y tienen un legado histórico de varios siglos, siendo uno de los pueblos originarios de la India. En la actualidad, su número ronda los 80 millones de personas, principalmente en la India y Sri Lanka.

Periyar nació en 1.879, diez años después que Gandhi y diez antes que Nehru, su vida política comenzó en 1.919 y continuó hasta su muerte en 1.973. Durante esta longeva carrera pública, Periyar se convirtió en un profeta de la lucha por los derechos humanos en el sur de la India, como un ateo racionalista que ridiculizaba a los

Dioses, crítico mordaz de los hindúes ortodoxos de casta. Su visión política le llevó a fundar uno de los partidos regionalistas más influyentes de la India contemporánea, el Movimiento Progresista Dravidiano.

Erode Venkata Ramasami tuvo un origen privilegiado, en una familia adinerada del sur de la India. Su padre era un comerciante y todo apuntaba a que su hijo heredaría el negocio familiar y sería un próspero hombre de negocios. Sin embargo, a los veinte años, durante una peregrinación a Benarés, una de las ciudades sagradas del hinduismo, sufrió una experiencia decisiva que cambiaría la trayectoria de su vida.

Ilusionado por conocer ese centro vital de la religión familiar previamente a comenzar su etapa profesional, el joven Periyar experimentó una gran conmoción personal al descubrir la inmoralidad que reinaba en toda la ciudad y especialmente en el comportamiento de los hombres religiosos que impedían la entrada a los no brahmanes, la casta más alta del hinduismo, a los lugares de culto.

A partir de esta experiencia, Periyar va a convertirse gradualmente en un férreo crítico del hinduismo como religión y sus instituciones como la estructura de castas, y en especial del papel predominante que los brahmanes jugaban en la sociedad y los abusos que se cometían contra el resto de los ciudadanos indios, aprovechando el rol que la propia religión les otorga en la sociedad hindú.

Dentro de su nuevo espíritu racionalista y escéptico, realizó un estudio científico de la religión que le llevó a cuestionar la mayoría de las bases del propio hinduismo, llegando a afirmar que los hindúes habían copiado sus dioses, “varios animales selectos, unos cuantos pájaros, unos cuantos árboles y enredaderas, varios ríos y montañas” de los dioses del Antiguo Egipto, Grecia, Persia y Caldea.⁵⁸

En paralelo, a su visión crítica de la religión fue creciendo su compromiso político. De regreso a su ciudad natal en 1919 se adhirió al Partido del Congreso como forma de lucha contra el dominio imperial y apoyó la campaña de las ropas tejidas en casa como parte del boicot a los productos británicos. Así mismo parti-

⁵⁸ NAIPAUL. V.S. *India: una civilización herida*, Madrid, Debate, 1.998. 249.

ció en el movimiento de no cooperación no violento liderado por Gandhi a principios de la década de 1.920, siendo elegido presidente del Comité del Partido en Madrás dos años después.⁵⁹

Pese a este lugar predominante que Periyar fue labrándose en el marco del Partido del Congreso, en 1.925 se produjo una abrupta ruptura con el mismo por la falta de respuesta que el Congreso tenía ante temas esenciales de derechos humanos como los prejuicios de casta de los brahmanes del sur en asuntos como la prohibición de acceso a los templos y a otros lugares de culto para los no brahmanes.

El líder Tamil fundó una nueva organización el Movimiento por la Dignidad Personal, centrada en proporcionar a los no brahmanes del sur de la India la dignidad y el respeto por sus derechos humanos que el hinduismo les había negado.

Desde este nuevo Movimiento, Periyar chocó en numerosas ocasiones con el Partido del Congreso, con el que compartía los ideales de una India independiente pero cuyos focos de atención eran muy diferentes en el resto de las prioridades políticas. Su figura racionalista y antirreligiosa se convirtió en un reflejo deformado del mahatma:

*“Gandhi era vegetariano. Periyar comía carne de vaca a la vista de todos. Gandhi luchaba por dominar los sentidos. Periyar comía enormes cantidades, y era enormemente gordo... A pesar de su afición a la comida y de ser carnívoro, en su resolución y su obsesión había una cierta pureza, cualidad que lo había convertido en el antigandhi.”*⁶⁰

El Movimiento de la Dignidad Personal, hizo de la camisa negra su símbolo contra el brahmanismo, el Partido del Congreso, la religión hindú, y otros temas habitualmente fuera de la agenda del nacionalismo indio como las desventajas de las mujeres, a través de un ideario socialista básico, de defensa incontestable de los derechos humanos de cada persona y de un canto a las virtudes del desarrollo tecnológico y científico.

⁵⁹ Para un mayor conocimiento sobre la trayectoria biográfica de Periyar, incluyendo sus decisivas experiencias de formación puede consultarse: **M.D. GOPALAKRISHNAN.** *Periyar: Father of the Tamil race*, Chennai, Emerald Publishers, 1.991.

⁶⁰ **NAIPAUL. V.S.** *Op. Cit.* 249-51.

Periyar también se involucro en causas vinculadas a la defensa de la identidad Tamil frente a las imposiciones que identificaba como provenientes del norte de la India y su capital en Nueva Delhi. Una de las causas más importantes en este sentido fue la protesta que comenzó en 1.938 en contra de la obligatoriedad del estudio del idioma hindi en las escuelas primarias de la región de Tamil Nadu, en detrimento de las lenguas locales.

El nuevo gobierno de la provincia del Partido del Congreso, elegido democráticamente en las primeras elecciones provinciales de 1.937, había puesto en marcha esta medida con la idea de consolidar el hindi como un idioma común en toda la India pese a que éste era un lenguaje tradicional de los estados del norte. Los políticos tamiles y de otras regiones del sur se opusieron a la medida empleando tácticas noviolentas del propio movimiento nacionalista y tras varios meses de confrontación se abandonó la idea de imponer el hindi en los colegios.⁶¹

En 1.944, Periyar va a dar otro paso en su lucha política refundando un viejo partido político de Tamil Nadu (el Partido de la Justicia) en el Movimiento Progresista Dravididiano, que se convertirá en una de las fuerzas regionalistas más relevantes de la India independiente, con un peso decisivo en el gobierno del estado y también a través de alianzas en gobiernos de coalición en Nueva Delhi.

El ideario del nuevo partido recogía todas las reivindicaciones del Movimiento por la Dignidad Personal, añadiendo el componente regionalista, aunque el líder indio hasta su muerte casi centenario nunca tomó un puesto político y centro su labor en el trabajo social y de defensa de los derechos humanos de su amplia agenda: en temas como la erradicación del sistema de castas, los derechos de la mujer y la lucha contra los casamientos infantiles.

⁶¹ **Debi CHATTERJEE**, *Up Against Caste: Comparative study of Ambedkar and Periyar*. Chennai, Ravat Publications, 2004. 40

5. LA CONSTRUCCIÓN DE MEGAEMBALSES EN EL RÍO NARMADA

Las luchas de derechos humanos vinculadas a temas medioambientales y de desarrollo en la India son otro claro ejemplo de cómo el gigante asiático tiene todavía grandes retos socioeconómicos pendientes. Durante la evolución del país como estado independiente ha habido diversos ejemplos de este tipo de oposición dialéctica entre los partidarios del crecimiento económico a cualquier coste y activistas y defensores de los derechos humanos y de la conservación del medio ambiente indio.

Un ejemplo claro de este binomio sucedió en los comienzos de la década de los 60, cuando el crecimiento industrial se estabilizó y ello unido a recurrentes periodos de escasez de alimentos llevó al gobierno indio a centrarse más en el ámbito agrícola y a iniciar la denominada “revolución verde”.

La revolución verde consistió en aplicar las más modernas tecnologías al campo de la agricultura, incluyendo nuevos sistemas de regadío, la utilización de fertilizantes y semillas híbridas escogidas. El aumento de la producción de alimentos ha sido considerado como un gran logro del desarrollo indio, pero las voces críticas sobre sus consecuencias a medio y largo plazo también han surgido al respecto.

Por ejemplo, la investigadora Vandava Shiva señala que la revolución verde ha sido mitificada desde el poder. Las consecuencias positivas del alto rendimiento del campo y la autosuficiencia alimentaria son puestos en cuestión en numerosos estudios en los que ha estado implicada:

“Pese a que las existencias de alimentos pasaron de 63 millones de toneladas en 1.966 a 128 millones de toneladas en 1.985, el consumo de alimentos descendió de 480 gramos per cápita y día en 1.965, a 463 gramos por persona y día en 1.985... Los aumentos de rendimiento no reflejan pues el sistema alimentario en su conjunto, sino un exiguo componente del mismo por el que tiene interés el mercado. En general, la disponibilidad de alimentos ha disminuido. Si además se tienen en cuenta los costes para el ecosistema agrícola con relación al suelo, el deterioro, la saturación hídrica, la salinidad y la desecación, la revolución verde no incrementó la productividad, antes bien, la redujo”⁶².

⁶² SHIVA, Vandava: *Abrazar la vida: mujer, economía y desarrollo*, Horas y horas, Madrid, 1.988, pág. 183.

Shiva también apunta la desertización creciente y la pérdida de cientos de semillas autóctonas como consecuencias de la política agrícola de la revolución verde. Desde otro espectro de pensamiento podemos encontrar otras referencias críticas:

“La revolución verde no nos ha hecho ganar tiempo como sugiere la pregunta. La modernización incrustada en estructuras sociales opresoras fortalece a las clases propietarias que se encuentran en mejor posición y menos inclinadas a compartir su recién adquirida riqueza. Así, adoptar el enfoque de mero aumento en la producción sin afrontar primero la cuestión de quién controla la tierra y quién participa en el proceso productivo complica de hecho el problema. Deja a la mayoría peor que antes. La idea de que estamos progresando es nuestra principal desventaja, en el verdadero sentido de la palabra”.⁶³

Otro caso significativo del comportamiento poco responsable de las autoridades indias y de grupos de poder económicos se produjo en el tema de la construcción de grandes megaembalses en el recorrido del río Narmada, especialmente en el denominado Sardar Sarovar, iniciado en 1985. El propósito del proyecto del valle del río Narmada, que afecta a una extensa superficie repartida en tres estados indios, era proporcionar agua potable, riego y energía eléctrica a 40 millones de personas. El programa comprendería 30 megaembalses, 135 embalses medianos y 3.000 pequeños, a los que hay que añadir canales de obra e irrigación.

La construcción de megaembalses supone para el gobierno indio un ejemplo de la capacidad tecnológica y de primera línea de desarrollo que el país ha alcanzado desde la independencia. El propio primer ministro Nehru, uno de los grandes impulsores de esta política de obras públicas de grandes dimensiones, denominó a estos megaembalses como “los nuevos templos de la India”. No sólo eran proyectos que proporcionaban una gran cantidad de puestos de trabajo durante un tiempo relativamente largo, sino

⁶³ LAPPE MOURE, Frances y COLLINS, Joseph: *Comer es lo primero*, Siglo XXI, México D.F., 1.982, pág. 137.

que también prometían el acceso a un recurso muy preciado en la región como es el agua, tanto para el consumo humano, el riego de terrenos agrícolas y en algunos casos para la producción de energía hidroeléctrica.

Sin embargo, la construcción de estos proyectos ha tenido y tiene importantes repercusiones para el entorno y la población en la que se implantan, empezando por los medioambientales con la destrucción de ecosistemas completos con fauna y flora de gran riqueza por la manipulación de los cauces de los ríos pero también en consecuencias importantes para la personas. Se calcula que más de 60 millones de ciudadanos han tenido que ser desplazadas de sus hogares desde el año 1.950, al ser éstos invadidos por el agua de los nuevos embalses.

Las personas desplazadas lo han sido en la gran mayoría de los casos sin ningún tipo de política pública supervisada, lo que ha dado lugar a masivas violaciones de sus derechos humanos al no proporcionarles un resarcimiento justo por el abandono de sus tierras. Muchos de ellos han sido abandonados a su suerte, y los más afortunados realojados en bloques de viviendas destartalados en los suburbios de las grandes ciudades, en un entorno claramente hostil para familias acostumbradas a vivir en el campo y de tareas agrícolas durante generaciones.

El hecho de que la gran mayoría de los damnificados pertenezcan a las castas más bajas de la sociedad hindú y también a grupos tribales que durante siglos han vivido aislados en zonas de difícil acceso y que con la llegada del progreso y las infraestructuras han visto como sus lugares de residencia, sobre los que no suelen tener ni siquiera propiedad legal ya que no se han incorporado a las reformas burocráticas del estado moderno, se han convertido en espacios económicos prioritarios para distintos proyectos de desarrollo como los grandes embalses del río Narmada.

Lo interesante del caso del río Narmada ha sido la reacción crítica al proyecto de los propios habitantes de la zona, unidos en el movimiento Salvad al Río Narmada (Narmada Bachao Andolan), que fue inmediata desde su puesta en marcha en la década de 1.980. Con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil india y a través de informes que detallaban las funestas consecuencias medioambientales y de éxodos humanos innecesarios que el proyecto implicaba y de numerosos actos de protesta no violentos

en la línea gandhiana, el movimiento captó la atención de la opinión pública tanto nacional como internacional y puso en jaque incluso a un gigante internacional como el Banco Mundial y su relación con la India.

La India se unió al Banco Mundial, un organismo multiestatal que proporciona apoyo a las economías de países en desarrollo, en 1.944 y es uno de los miembros más antiguos del mismo. Además se ha constituido en el más importante prestatario individual del Banco con una cantidad acumulada de más de 60 mil millones de dólares; tanto de los préstamos en condiciones de mercado de una de sus ramas el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) como de los préstamos en condiciones más favorables de otra parte de la estructura del Banco: la Asociación Internacional para el Desarrollo (AID).

Desde 1.949 a finales del siglo XX el Banco Mundial había provisto a la India con 169 préstamos y 225 créditos concesionales para el desarrollo, contabilizando en total aproximadamente 20,1 billones de dólares del BIRD y 24,2 billones de AID. Por ejemplo, en la década de 1.990 la India fue el tercer mayor prestatario del Banco Mundial, con una cantidad anual alrededor de 2,1 billones de dólares que se repartían en diversos proyectos siempre centrados en grandes esfuerzos de infraestructuras o programas públicos para los que el gobierno indio necesitaba contar con apoyo exterior.

El programa de asistencia del Banco Mundial hacia la India se centra según la propaganda de la institución en “la reducción de la pobreza, el aceleramiento del desarrollo humano, la promoción de reformas estatales y reformas estructurales en el desarrollo rural, el apoyo a los esfuerzos indios comenzados en 1991 por liberalizar la economía con importantes reformas estructurales y en potenciar el desarrollo del sector privado y financiero”⁶⁴.

Pero no todo son enormes cifras y proyectos bienintencionados en la política del Banco Mundial respecto a la India. Su participación en la crisis de 1.991, en la que la India necesitó buscar financiación internacional, fue determinante para que el

⁶⁴ Esta declaración, así como los otros datos seleccionados hasta ahora en este apartado, se encuentra en la página web del BM: www.worldbank.org.

país asiático optara por emprender el camino de liberalización de la economía con la subsiguiente pérdida de poder e influencia de las políticas del sector público (lo que lleva implícito un recorte drástico del gasto social).

Esta información sirve de contexto para entender la participación del Banco Mundial como proveedor clave de fondos y préstamos para la construcción de los megaembalses en el curso del río Narmada. Como señalan los autores Susan George y Fabrizio Savelli tal como estaba concebido el proyecto del Narmada estaba destinado a convertirse “en el mayor plan de irrigación de la Tierra; justo el tipo de proyecto que acelera el corazón de los tecnocultistas del Banco; y del gobierno indio”⁶⁵.

Gracias al apoyo del Banco Mundial, el gobierno indio central y los gobiernos federales de varios estados por los que pasa el río Narmada pudieron comenzar pese a la presión del Narmada Bachao Andolan sus faraónicos planes. Pero la campaña continuada de las sociedad civil de la zona para alertar al resto de la población india y a la opinión pública internacional de las dramáticas consecuencias para los derechos humanos de decenas de miles de personas que estaba teniendo dicho proyecto dio un giro a la situación.

El argumento del Narmada Bachao Andolan era que el Banco Mundial, cuyo apoyo era imprescindible para llevar a cabo el proyecto, estaba obrando contra sus propios principios de respeto al medio ambiente y los derechos humanos, que tuvo que empezar a defender, al menos de palabra, después de numerosos escándalos en la década de 1.970.

Un alto ejecutivo del Banco se defendió de las acusaciones, reiterando su compromiso con los estándares que la propia institución se había impuesto:

*“El Banco ha garantizado que prestará toda su atención a los problemas especiales del reasentamiento de minorías e indígenas que podrían verse privados de sus tierras tradicionales mediante proyectos realizados con ayuda del Banco. A menos que se hagan gestiones satisfactorias para el reasentamiento, el Banco no financia el proyecto”*⁶⁶

⁶⁵ *Ibidem*, pág. 229.

⁶⁶ GEORGE, Susan y SABELLI, Fabrizio: *La religión del crédito. El Banco Mundial y su Imperio secular, Intermón, Barcelona, 1994*, pág. 228.

Ante las crecientes voces críticas en la India y de organizaciones internacionales de la sociedad civil con el proyecto del río Narmada, el Banco Mundial accedió a promover una revisión independiente del proyecto. La tarea recayó en el estadounidense Bradford Morse, un nada sospechoso ex congresista republicano, que había sido también ex vicesecretario general de las Naciones Unidas. El informe fue demoledor:

“Según la revisión, el Banco había obviado sus directivas expresas sobre reasentamiento; era evidente que las personas desarraigadas a la fuerza de sus hogares no iban a recibir una indemnización adecuada. Tampoco se hicieron nunca evaluaciones ambientales apropiadas. Los proyectos procedieron sobre la base de una comprensión sumamente limitada tanto del impacto humano como del ambiental... el reasentamiento involuntario resultante de los proyectos Sardar Sarovar ofende las normas reconocidas de derechos humanos... la historia de los aspectos ambientales es una historia de incumplimiento (de las propias directrices del Banco)”⁶⁷.

Pese a las dramáticas pruebas que el informe suministraba, en una decisión aparentemente contradictoria, los representantes de los gobiernos de países del Sur votaron en el Consejo de Administración del Banco a favor de seguir financiando Narmada (en total, 59% de síes, frente a un 41% de noes). Finalmente el gobierno indio, bajo la presión de la opinión pública internacional y del propio Banco⁶⁸, consciente de la mala imagen que le estaba generando todo el asunto, tuvo que retirar su apoyo al proyecto.

La moraleja de todo este caso, como apuntan George y Sabelli, habla de la poca sensibilidad para los derechos humanos y medioambientales de los propios líderes de los países en desarrollo, en este caso, de la India:

“En cierto sentido, hasta un fracaso económico puede convertirse en un éxito ideológico y cultural para el Banco. La elite india, como tantas otras, ha asimilado perfectamente la ortodoxia del Banco; los gobiernos prestatarios han interiorizado tan profundamente el modelo de desarrollo del Banco que éste puede contar con que lo perpetúen, si es necesario, por sí solos”⁶⁹.

⁶⁷ Ibidem, pág. 230.

⁶⁸ Que posteriormente premió al gobierno indio por esta decisión con incrementos en los préstamos de los siguientes años.

⁶⁹ Ibidem, pág. 236.

Mientras la situación se mantenga así las políticas neoliberales de desarrollo del Banco Mundial podrán tener en la India un cliente privilegiado; aunque hay que señalar como positivo todo el movimiento de protesta no violenta, en la mejor tradición gandhiana, relacionado con los embalses del valle de Narmada, ya que consiguió su objetivo de paralizar la consecución del proyecto y de llamar la atención de la comunidad internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo.

CONCLUSIONES

El economista indio Amartya Sen, Premio Nobel en 1998, siempre ha defendido que la existencia de unas estructuras e instituciones democráticas pueden facilitar el desarrollo de un estado y la resolución de problemas económicos y sociales y un mejor respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, el propio Sen ha destacado que el engranaje institucional no es suficiente y ha puesto a su propio país como ejemplo.

En uno de los ensayos de su última obra, “The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity”, Sen critica duramente las perspectivas clásicas que desde Occidente se suelen tener sobre la India, centradas en su supuesta religiosidad y exotismo. El Premio Nobel contrapone a estas visiones la valiosa herencia secular de la tradición india en los ámbitos del pensamiento científico, matemático y racional.⁷⁰

El economista indio apunta que el potencial viaje de la India de su posición periférica en el sistema internacional a un rol más influyente y central debe construirse sobre esta herencia, con un sistema democrático fortalecido, una mayor conciencia sobre la importancia de los derechos humanos de toda la población sin diferencias de género, religión, casta u origen regional; y una clase política menos fascinada por el brillo del crecimiento macroeconómico y más consciente de la necesidad de afrontar con políticas ambiciosas y de largo recorrido, las desigualdades e injusticias del sistema actual.

⁷⁰ Sen, Amartya. *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity*. Farrar, Straus, Giroux, New York, 2005. 139-160.

Resulta evidente que el gran reto del gobierno indio para el siglo XXI es el de hacer compatibles los índices de crecimiento de la economía con las reformas adecuadas para que porcentajes más amplios de la población puedan beneficiarse del aumento de la influencia y la riqueza del país y que violaciones de los derechos humanos en nombre del progreso como las que se siguen cometiendo contra las castas bajas y en la región del río Narmada queden superadas por un nuevo enfoque más sostenible y justo.

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES EN INTERNET

- BASU, Tapan et al. *"Khaki shorts and saffron flags. A critique of the Hindu Right"*. Delhi, Orient Longman, 1.993.
- BROWN, Judith. *"Modern India. The origins of an Asian Democracy"*. Oxford, Oxford University Press, 1.994.
- BROWN, Judith. *"Gandhi, prisoner of hope"*. Yale University Press, New Haven, 1.989.
- DAS GUPTA, Jyotindra. *"India: Democratic Becoming and Combined Development"*. En VVAA. *Politics in developing countries: comparing experiences with democracy*.
- FLOOD, Gavin. *"El hinduismo"*. Cambridge University Press, Madrid, 1ª edición 1.996, 1ª edición en español 1.998.
- GEORGE, Susan y SABELLI, Fabrizio: *"La religión del crédito. El Banco Mundial y su Imperio secular"*, Intermón, Barcelona, 1.994.
- HANSEN, Thomas Blom. *"The saffron wave: democracy and Hindu nationalism in modern India"*. Princeton University Press, Princeton, 1.999.
- KREPON, Michael y SEVAK, Anit (ed) *"Crisis prevention, Confidence Building and Reconciliation in South Asia"*. St. Martin Press, New York, 1.995.
- LUCE, Edward. *"In Spite of the Gods: The Rise of Modern India"*. London, Abacus, 2.007.
- NAIPAUL, V. S. *"India: una civilización herida"*. Debate, Madrid, 1.998.

- POUCHEPADASS, Jacques. “*La India del siglo XX*”. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1976.
- ROUTLEDGE, Paul. “*Terrains of Resistance: Nonviolent Social movements and the contestation of place in India*”, Westport, Conn; Praeger, 1.993.
- SEN, Amartya. “*The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity*”. Farrar, Straus, Giroux, New York, 2005.
- SHIVA, Vandava: “*Abrazar la vida: mujer, economía y desarrollo*”, Horas y horas, Madrid, 1988.
- THAKUR, Ramesh. “*The Government and Politics of India*”. MacMillan, London, 1995.
- VARMA, P.K. “*Being Indian*”. New Delhi, Viking Books, 2004.

Páginas de Internet

- *Página oficial del Movimiento Narmada Bachao Andolan*: www.narmada.org con gran cantidad de información y recursos. Incluye una sección bibliográfica bastante completa con vínculos a capítulos de los libros: <http://www.narmada.org/resources/books.html>
- *Internacional Rivers Network*: Organización internacional de denuncia sobre las consecuencias de la construcción de grandes presas. www.irn.org/
- *World Commission on Dams*: comité de estudio sobre los efectos de la construcción de grandes presas puesto en marcha por el Banco Mundial. www.dams.org
- *Páginas web de la empresa constructora de la presa Sardar Sarovar*: www.sardarsarovardam.org/

RESUMEN DOCUMENTAL “YINDABAB”. 2007

Documental de 55 minutos subtulado (España, India).

Directores: Mariano Agudo y Roi Guitán.

Ha recibido el premio “Defensa de los derechos de los pueblos indígenas” del 13º Festival internacional de Cine y Video de los pueblos indígenas.

Sinopsis: Los impactos de la construcción de represas en el río Narmada y el movimiento de resistencia, con una especial participación de las mujeres.

MÓDULO V

LA FIGURA DE MAHATMA GANDHI

LA FIGURA DE MAHATMA GANDHI: LA INFLUENCIA Y EXPERIENCIA GANDHIANA EN LA INDIA Y A NIVEL INTERNACIONAL.

Rubén Campos Palarea.

Director de programas del Club de Madrid.

El nacionalismo indio moderno surge a finales del siglo XIX, con la creación del Partido del Congreso de la India en 1.885. Este movimiento político, que contó con la participación de figuras tan relevantes como Mohandas K. Gandhi, conseguirá en 1.947 la independencia, después de prolongados enfrentamientos con el poder colonial británico. Gandhi, el mito universal que surgió de la independencia india, incorporó en este proceso la utilización efectiva de la no violencia como instrumento político.

Desde su rol de reformador social y religioso, Gandhi jugó un papel clave en la independencia del subcontinente. A pesar de ello, su programa político de no violencia en la esfera nacional e internacional, de economía descentralizada basada en los recursos propios del ámbito rural o de reforma moral de las costumbres indias⁷¹ fueron relegados a un segundo lugar cuando la India obtuvo el status de nuevo estado.

El propósito de esta contribución es analizar la labor de Gandhi en el marco del proceso de independencia indio y la influencia que ha establecido su política de la no violencia tanto a nivel nacional como internacional.

⁷¹ Para conocer en profundidad el plan reformador de Gandhi para la India independiente se puede consultar su libro: GANDHI, M.K.: *Constructive programme. Its meaning and place*, Ahmedabad, Navajivan, 1.994.

1. LOS ORÍGENES DEL PARTIDO DEL CONGRESO COMO MARCO POLÍTICO DE LA CARRERA DE GANDHI

Antes de detenernos en la aportación de Gandhi que vamos a analizar será necesario detallar como contexto de su labor los comienzos de la fuerza política que va a convertirse en el centro de la vida india posterior a finales del siglo XIX. La creación del Partido del Congreso en 1.885 supone un signo definitivo del despertar político de la sociedad india.

Una nueva generación de intelectuales y profesionales liberales como Dadabhai Naoroji o Surendranath Banerjea van a encabezar este proyecto, que reunía una vez al año a delegados de todas partes de la India para debatir temas de actualidad política y fijar su posición sobre asuntos que les concernían a todos.

El Congreso nació como una asociación representativa de los intereses de la clase media ante el gobierno imperial, al mismo tiempo que se constituía en un instrumento para la formación del liderazgo nacionalista. Su nombre, tomado del Congreso de los Estados Unidos, está vinculado con este último objetivo, en el sentido parlamentario de crear una Asamblea del Pueblo.⁷²

Los delegados que asistían a las sesiones del Congreso lo hacían en representación de asociaciones o grupos locales y sus bases de poder se encontraban en el ámbito local o provincial. Para todos ellos el Congreso significaba una plataforma estratégica, que les proporcionaba una mayor representatividad de ámbito nacional y fortalecía así sus reivindicaciones políticas en sus lugares de origen.

En esta línea, los principios fundacionales de la organización subordinaban los intereses regionales, de casta o religión, al bien público de la nación india. Sin embargo, la mayoría de los delegados durante los primeros años eran hindúes y pertenecientes a la casta más prestigiosa de los brahmanes.

La presencia de líderes musulmanes, aunque constante, estaba bastante por debajo de su relevancia cuantitativa en la población, lo cual podía poner en cuestión la representatividad nacional del Congreso y supuso uno de los principales retos de la organización en los años venideros.

⁷² **CHANDRA, Bipan.** *Indian Struggle for Independence: 1.857-1.947.* Harmondsworth, Middlesex, Penguin, 1989 77-9.

Durante su primera etapa, las demandas del Congreso al gobierno imperial eran aparentemente limitadas, como la defensa de la libertad de prensa, el aumento de altos mandos de origen indio en el ejército o una mayor participación en los órganos consultivos de gobierno y en el *Indian Civil Service*.

Sin embargo, la mera existencia de un colectivo que realizara tales reivindicaciones en nombre del pueblo indio ya implicaba un elemento subversivo para las estructuras del Imperio. Lord Dufferin, virrey que vio surgir el partido del Congreso durante su mandato, exponía sus recelos ante la posibilidad de compartir el poder político con los miembros de esta organización:

*“Entregar, por tanto, el gobierno de la India ya sea de forma parcial o de cualquier manera a dicha organización sería simplemente poner a millones de hombres, docenas de nacionalidades, y cientos de los más variados intereses bajo el dominio de una microscópica minoría, que no posee ni la experiencia, ni la capacidad administrativa ni la concepción adecuada de la tarea que tendrían que afrontar ante ellos.”*⁷³

En 1.905, el virrey Lord Curzon, que consideraba también que los integrantes del Partido del Congreso eran una minoría microscópica y no representativa, ya señalaba dicha contradicción:

*“No es posible intentar despertar un espíritu nacional y al mismo tiempo profesar leal aceptación al Gobierno Británico.”*⁷⁴

Desde el principio el Congreso funcionó más como un movimiento que como un partido político tradicional.⁷⁵ La falta de una organización institucional en sus primeros años, ya que la estructura del Congreso sólo se ponía en funcionamiento durante los encuentros anuales y no tuvo una constitución escrita hasta 1.899, lastró su capacidad de acción e influencia; pero también permitió una mayor flexibilidad a la hora de acoger una mayor variedad de grupos y opiniones, algunos opuestos entre sí.

⁷³ **HARDY, Peter.** *The Muslims of British India.* Cambridge, Cambridge University Press, 1.972. 134. Traducción del autor.

⁷⁴ Citado en **CHANDRA, Bipan.** *Op. Cit.* 136. Traducción del autor.

⁷⁵ **BROWN, Judith M.** *Op. Cit.* 183.

Para no comprometer la unidad en los asuntos donde la mayoría estaba de acuerdo, los temas más conflictivos como las cuestiones de reforma social y religiosa o los problemas económicos de la población en general, por ejemplo la relación entre terratenientes y campesinos, quedaban fuera del marco del debate.

Los dirigentes del Congreso eran conscientes de su papel pionero en el proceso de creación del movimiento nacionalista. Mahadev Govind Ranade (1.842-1.901), uno de los patriarcas de la organización, explicaba este rol en una carta a un joven colega, que se encontraba frustrado tras haber recibido una respuesta de sólo dos líneas por parte del gobierno británico, a un extenso y argumentado memorial:

“No eres consciente de nuestro lugar en la historia de nuestro país. Estos memorandos están dirigidos nominalmente al Gobierno. En realidad, están dirigidos al pueblo, para que puedan aprender cómo pensar sobre estos temas. Este trabajo debe ser realizado por muchos años, sin esperar grandes resultados, porque una política de esta naturaleza es todavía nueva en estas tierras.”⁷⁶

A comienzos del siglo XX, dentro del Congreso convivían dos grandes corrientes ideológicas, los moderados y los extremistas, representadas por dos figuras sobresalientes: Gopal Krishna Gokhale (1.866-1.915) y Bal Gandhagar Tilak (1.864-1.920). Ambos provenían de la misma extracción social; hindúes de la casta de los brahmanes *chitpavan* en la provincia de Maharashtra. Sin embargo, cada uno personificaba una filosofía política en función de su relación con la ideología occidental y su valoración de la presencia británica en el subcontinente.

Gokhale pertenecía a la corriente reformista del movimiento nacionalista indio, como el líder de principios del siglo XIX Ram Mohan Roy o los fundadores del Congreso Dadabhai Naoroji o Mahadev Govind Ranade.⁷⁷ Todos ellos consideraban el gobierno imperial como un factor positivo de desarrollo y defendían la tendencia a remodelar la vida política india a la imagen de la tradición británica.

⁷⁶ CHANDRA, Bipan. Op. Cit. 76. Traducción del autor.

⁷⁷ NANDA, B.R. *Gokhale: the Indian moderates and the British Raj*. Delhi, Oxford University Press, 1.998. 1-12.

Su posición implicaba una lealtad constructiva, especialmente si el gobierno estaba dispuesto a respetar y promover las aspiraciones de los indios educados según el modelo occidental. En este sentido, para Gokhale el movimiento nacionalista tenía una triple función:

*“Presentar de forma adecuada las demandas y las opciones de la sociedad india al gobierno; interpretar correctamente las actitudes y acciones del gobierno al pueblo; y denunciar ante el pueblo y el gobierno británico aquellas prácticas arbitrarias y negligentes del gobierno de la India que se consideren claramente anti-británicas, y que por tanto deben ser rectificadas.”*⁷⁸

El avance del movimiento nacionalista, primero mediante los cauces convencionales de la negociación y la presión política del Partido del Congreso, motivó la cesión paulatina del poder por parte de los dirigentes ingleses, en un proceso que comienza con las reformas Morley-Minto de 1.909⁷⁹. Dicho proceso propició un trasvase gradual de la representatividad política al pueblo indio, primero en el ámbito local, y más tarde con la irrupción de las campañas no violentas lideradas por Gandhi también en el ámbito provincial y, por último, en todo el Estado.

De esta manera, ya comenzado el siglo XX tanto los partidos políticos como la población en general, tuvieron la oportunidad de acostumbrarse a las estructuras, las instituciones y los ritos del sistema democrático, aún durante la dominación colonial. Cuando el gobierno británico se vio forzado finalmente a ceder el control político de la joya de la corona del Imperio, los indios contaban ya con una valiosa experiencia en el ejercicio de la democracia representativa.

Como afirma la historiadora Judith Brown, el Partido del Congreso como centro del movimiento nacionalista, hacia el que gravitaban todos los líderes significativos, tuvo un papel crucial para la consolidación de la democracia india:

“El Congreso por su propia naturaleza ayudó a desarrollar el intercambio de opiniones y posturas políticas, que son centrales para la democracia representativa. Sus abundantes conflictos internos de tipo ideológico se resolvían mediante un proceso de negociación y reconciliación, el cual produjo

⁷⁸ **WOLPERT, Stanley.** *Tilak and Gokhale: Revolution and Reform in the Making of Modern India*, Berkeley, University of California Press, 1.962. 297. Traducción del autor.

⁷⁹ Para estudiar las causas y los efectos de dicho proceso puede consultarse: **MOORE, R.J.** *Liberalism and Indian politics. 1.872-1.922*. London, Edward Arnold, 1.966.

*un consenso nacional sobre los principales temas que afectaban al país, basado en la articulación de la diversidad, no en su supresión. Su calidad inclusiva debió mucho a su rol antes de la independencia como motor del movimiento nacionalista”.*⁸⁰

A continuación analizaremos de forma sintética en este marco la contribución de Gandhi como protagonista del movimiento independentista.

2. GANDHI: LA POLÍTICA DE LA NOVIOLENCIA Y SU PROYECTO DE REFORMAS SOCIOECONÓMICAS.

El escritor indio Salman Rushdie comentaba en un artículo sobre la personalidad de Gandhi que su nombre completo, Mohandas Karamchad Gandhi (1.869-1.948), podía ser traducido literalmente como “Esclavo de la Acción, Tendero de la Fascinación por la Luna”, para afirmar a continuación que el líder indio “era un personaje tan rico y astuto como sugiere ese glorioso nombre.”⁸¹ Su pasión por combinar el compromiso político y social con la búsqueda espiritual de un camino a lo sagrado le llevó a construir una de las experiencias políticas más influyentes del pasado siglo.

Gandhi también fue un reformador político y social muy crítico con la obsesión materialista de la civilización occidental y comprometido con la defensa de los derechos de los más desfavorecidos. Contaba además con múltiples intereses a los que dedicaba su tiempo y energía, más allá de la vida política convencional.

No es casualidad que en el subcontinente indio su libro más vendido en vida no fuera su autobiografía ni una recopilación de sus escritos políticos, sino un folleto dirigido a los habitantes de la India rural, la “Guía de la Salud”, en el que Gandhi daba recomendaciones sobre educación, higiene, alimentación o ejercicio y proponía sencillos tratamientos con remedios naturales para fiebres y diversas dolencias.⁸²

⁸⁰ **BROWN, Judith.** *Modern India. The origins of an Asian Democracy.* Oxford, Oxford University Press, 1.994, 371. Traducción propia.

⁸¹ **RUSHDIE, Salman.** *Gandhi ahora.* El País. 21-4-1.998.

⁸² Hay edición española: **GANDHI, Mohandas K.** *Guía de la salud,* Barcelona, Simpar, 1940.

El académico y filósofo indio Raghavan Iyer, uno de los estudiosos más destacados del pensamiento del líder indio, resumía así sus múltiples facetas:

“Heroico defensor de los derechos humanos de los indios en Sudáfrica; líder revolucionario de un movimiento de masas para la libertad política; luchador contra la intocabilidad; un experimentador sobre curas naturistas, dietas y educación; un reformista preocupado por el alcoholismo, la explotación de la mujer y la crueldad hacia los animales; estudiante de religiones comparadas y un poderoso defensor de su unidad práctica y doctrinaria; un hábil abogado y escritor de peticiones y memorandos; un corresponsal prolífico que ofreció guía moral epistolar a decenas de personas en varios países; el fundador de varios ashrams (comunidades espirituales); autor de varios libros y panfletos y miles y miles de artículos sobre una gran variedad de temas; una especie de místico o monje, definitivamente una figura ascética, vinculado a diversos y exigentes votos, incluyendo el voto de pobreza; y un atrevido aunque no sistemático pensador político.”⁸³

Mucho antes de desplegar esta extenuante actividad, Gandhi nació como el menor de cuatro hermanos, un 2 de octubre de 1.869 en Porbandar la Blanca. Su lugar de nacimiento era una pequeña aldea a las orillas del golfo de Omán dentro de la región de Gujarat, al occidente del subcontinente indio.

Su familia, de religión hindú, pertenecía a una casta de mercaderes, los Banias. Su padre era consejero de un gobernante local, como lo había sido antes su abuelo; mientras que su madre encarnaba el prototipo de mujer piadosa, dedicando mucho tiempo de su vida a la oración, el ayuno y la caridad. La dialéctica entre la política y la religión, que muchas veces tuvo que manejar en su vida adulta, estaba ya presente, por tanto, en sus años de formación.

La familia invirtió mucho esfuerzo y cuidado en la educación del hermano pequeño. Cuando llegó a la edad adulta le enviaron a estudiar leyes a Inglaterra, política habitual de las familias acomodadas del subcontinente pues era la mejor manera de

⁸³ IYER, *Raghavan N.* *The Moral and Political thought of Mahatma Gandhi*, New York, Oxford University Press, 1.973, 5. Traducción del autor.

asegurarse un trabajo cualificado y una posición social estable dentro de la sociedad colonial india. Sin embargo, cuando regresó de su anónima etapa como estudiante extranjero en Londres, con el título de abogado bajo el brazo, fracasó a la hora de desarrollar una carrera profesional exitosa en la cercana Bombay.

Fue entonces cuando se encontró con un hecho que iba a cambiar su vida. Una empresa india afincada en Sudáfrica necesitaba los servicios de un joven abogado que fuera conocedor de las leyes inglesas. Gandhi, deseoso de cambiar de aires y escapar de la presión familiar, aceptó la oferta que le realizaron y partió en 1.893, con 24 años, para el continente africano, donde durante las dos décadas siguientes iban a desarrollarse los cimientos de una de las personalidades políticas más importantes para la India y el mundo en el siglo que estaba a punto de nacer.

La situación de exclusión y discriminación en la que vivía la numerosa colonia india frente a los colonos europeos despertó la conciencia política de Gandhi, que decidió permanecer en el país para luchar en favor de los derechos de sus compatriotas. Para ello, dejó en segundo plano su profesión de abogado, fundó un periódico dirigido a la comunidad, el *Indian Opinion*, y estableció una nueva organización política: el Congreso Indio de Natal.

Sus primeros pasos se canalizaron por vías relativamente convencionales. Durante varios años, el nuevo líder organizó mítines, preparó largos memorandos, coordinó la firma de manifiestos públicos y presidió numerosas delegaciones para presentar ante las autoridades sudafricanas y británicas las reclamaciones de la comunidad india. Pero pronto se dio cuenta del escaso resultado práctico de estas iniciativas y comenzó a buscar otras alternativas más eficaces.

Uno de los grandes méritos de Gandhi en estos años de formación y búsqueda fue su capacidad para sintetizar diversas aportaciones teóricas y prácticas, tanto de su propia tradición cultural como de pensadores y activistas políticos occidentales.

Un ejemplo es su interpretación renovadora de ideas claves del pensamiento clásico indio como el *swaraj*⁸⁴ o el *swadeshi*⁸⁵, a la luz de su contacto con las obras de autores como el norteamericano Henry Thoreau y sus teorías sobre la desobediencia civil o los planteamientos de no cooperación con el mal del escritor Lev Tolstoi⁸⁶.

Las noticias que llegaban de las campañas de boicot y no-cooperación del movimiento independentista irlandés, la resistencia pasiva de las sufragistas británicas, las primeras huelgas revolucionarias en la Rusia de 1.905 o la agitación política en la propia India debido a la partición británica de la provincia de Bengala, también llamaron la atención del joven abogado indio.

A partir de todas estas referencias y de su propia experiencia como líder fue sentando las bases de su propio programa político y en 1906 pone en marcha una campaña de movilización de la comunidad india contra las leyes racistas del gobierno sudafricano, que bautiza con el nombre de *satyagraha*. El nuevo concepto agrupa dos términos sánscritos, la lengua sagrada de la India, *satya* (verdad) y *agraha* (fuerza). La *satyagraha* es por tanto *la fuerza que nace de la verdad*, en la visión de Gandhi el poder interior que cada persona posee para reivindicar una injusticia sin utilizar la violencia.

En los diez años siguientes de su experiencia sudafricana, Gandhi comenzó a desarrollar en la práctica estos planteamientos políticos, que luego trasladaría en una escala mucho mayor al movimiento indio por la independencia. Por primera vez en la historia, de forma coordinada y consciente, miles de ciudadanos se negaron a pagar sus impuestos, incumplieron públicamente las leyes racistas y fueron a la cárcel para mostrar mediante su sacrificio la injusticia de las mismas.

Pese a estar ya en marcha la construcción de un entramado legal, que prefiguraba lo que sería unas décadas después el denominado sistema del *apartheid*, el gobierno sudafricano se vio forzado a

⁸⁴ *Swaraj* es un vocablo indio que significa autogobierno. Para Gandhi tiene una doble dimensión: externa en cuanto al autogobierno político e interna en cuanto a la capacidad de uno mismo de gobernar su mundo interior.

⁸⁵ *Swadeshi* es un concepto indio que significa “lo propio de un país”. Políticamente implica que la prioridad de un ciudadano tiene que estar primero con la cultura y la economía de su propio país.

⁸⁶ Con el activista político ruso, más conocido por su faceta literaria, llegó a intercambiar varias cartas en los últimos años de vida sobre sus respectivas ideas políticas y religiosas. Se pueden ver ejemplos de esta correspondencia epistolar en **GANDHI, Mohandas K.** *Complete Works of Mahatma Gandhi* (CWMG), New Delhi, Government of India Publication Division. 1.999. Vol. 10.129-30; 10.223-4 o Vol. 11.105-6.

negociar con el líder indio y finalmente en 1.914, tras más de dos décadas de lucha, a decretar la Ley de Compensación India, en la que se recogían buena parte de las reivindicaciones del movimiento.

3. LA NOVIOLENCIA, CENTRO DE LA ACCIÓN POLÍTICA DE GANDHI

La idea central que gravitaba en torno a las influencias y la práctica política de Gandhi en Sudáfrica era el concepto sánscrito de *ahimsa*, un precepto moral clásico de las religiones del subcontinente indio. Este término tiene una profunda raíz histórica dentro del hinduismo, formando parte ya del primer texto literario conocido de esta religión, el Rig-Veda, compuesto alrededor del 1.200 a.C.

Su sentido etimológico va más allá de no matar y significa literalmente *sin daño*. La definición clásica de *ahimsa* la podemos encontrar en el texto hinduista, *Chandogya Upanishad*, del siglo VII a.C., donde se concreta su significado en: “no causar sufrimiento a ningún ser vivo por medio de la mente, la palabra o la acción con el cuerpo.”

A pesar de su origen lingüístico, la no violencia no es un concepto exclusivo de las religiones del subcontinente indio. En su estudio sobre la idea de la no violencia en las diferentes tradiciones religiosas, el historiador rumano Mircea Eliade ha señalado la existencia de ésta en las grandes religiones mundiales; no sólo en las provenientes de Oriente, sino también en el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Eliade distingue tres formas básicas de expresión de la idea de no violencia:

1. *Como un estado interior o actitud de no destructividad y de reverencia por la vida.*
2. *Como un ideal de armonía social y vida pacífica.*
3. *Como una respuesta al conflicto.*⁸⁷

La primera de estas concepciones es la propia de las religiones del subcontinente indio, ligadas a la noción de *ahimsa* o igualmente al concepto chino de origen taoísta, *wu wei* (no acción), que implica la necesidad de llevar una vida pacífica dejando que las circunstancias sigan su curso natural. Se encuentra también

⁸⁷ **ELIADE, Mircea (Ed).** *The Encyclopedia of Religion*. New York, MacMillan, 1.987. Vol. 10. 463. Traducción del autor.

desarrollada, según Eliade, en ciertas sociedades tribales africanas y de los indios americanos; así como en comunidades cristianas como los cuáqueros.

La segunda aproximación al concepto está relacionada con el término hebreo *shalom* y el musulmán *salam* y tiene también paralelismos con tradiciones en la cultura griega antigua y en diferentes religiones tribales. El último aspecto, está relacionado con los conceptos de sacrificio en el cristianismo, de martirio en el judaísmo y con la estrategia no violenta de Gandhi.

Sin embargo, otros motivos, más allá de los puramente religiosos, han llevado históricamente a personas y colectividades a hacer uso de estrategias no violentas para conseguir objetivos políticos.

En esta línea, el politólogo Gene Sharp define la no violencia como una técnica de acción sociopolítica para aplicar el poder en un conflicto. La acción no violenta consiste en el uso de muchos métodos específicos de acción psicológica, social, económica y política sin el uso de la violencia física.⁸⁸ En su estudio clásico, *The Politics of Nonviolent Action*,⁸⁹ Sharp describe hasta 198 métodos diferentes de acción no violenta.

Un aspecto fundamental relacionado con esta definición, apuntado por el propio Sharp, es la necesidad de diferenciar la acción no violenta de otras respuestas pacíficas más moderadas como la conciliación, las peticiones, el compromiso o la negociación. Como afirma el teórico francés Jean Marie Muller, en su estudio sobre los métodos políticos de la no violencia, dichas acciones pacíficas preceden a la acción no violenta en sí, ya que ésta implicaría el desarrollo de “*una estrategia de resistencia a la voluntad del enemigo, de no aceptar pasivamente los sufrimientos que nos hace soportar y de combatir su propio poder hasta que sea derrotado.*”⁹⁰

⁸⁸ SHARP, Gene. “Nonviolent Action”, en KURTZ, Lester (Ed). *Encyclopedia of violence, peace and conflict*. San Diego, California, Academic Press, 1.999. 567.

⁸⁹ SHARP, Gene. *The politics of nonviolent action*. Boston, Porter Sargent, 1.973.

⁹⁰ MULLER, Jean Marie. *Estrategias de la acción no violenta*. Barcelona, Hogar del Libro, 1.983. 18-9.

La aportación substancial de Gandhi consistió en dotar a este precepto religioso de la *ahimsa* de un contenido práctico en las esferas social y política, con el desarrollo de herramientas de acción noviolentas que se aplicaban luego en la *satyagraha* como la no-cooperación o la desobediencia civil masiva. De esta forma, la noviolencia gandhiana transcendía la norma religiosa privada y se adentraba en la esfera pública.

Otros autores antes que él, como Étienne de La Boétie⁹¹ en el s. XVI ó Tolstoi y Thoreau en el XIX, habían defendido en sus obras y con su ejemplo individual, planteamientos similares, pero nunca antes estas ideas habían sido aplicadas de forma colectiva por cientos de miles de personas con un objetivo político.

A lo largo de la historia, podemos encontrar casos que ilustran esta definición. Los plebeyos de la antigua Roma ejecutaron en dos ocasiones (494 y 258 a.C.) una iniciativa singular: decidieron colectivamente ausentarse de la ciudad y concentrarse en sus cercanías sin cumplir con ninguna de sus funciones públicas, hasta que no se les reconocieran ciertos derechos y privilegios. En ambos casos, tras días de resistencia de los plebeyos, la aristocracia romana tuvo que ceder y llegar a un acuerdo.

En *The politics of nonviolence action*, Sharp estudia el caso de los plebeyos romanos junto con numerosos ejemplos históricos en esta misma línea, como el de la resistencia de los Países Bajos al Imperio Español (1.565-76), la de los colonos norteamericanos al Imperio Británico antes de 1.775 o la del pueblo húngaro ante la invasión austriaca (1.850-67).

En todos estos ejemplos no existió una motivación consciente de tipo religiosa o ideológica para buscar una solución política prescindiendo de métodos violentos, sino que se entendió por los grupos implicados que evitar un enfrentamiento violento sería más efectivo para sus intereses y en la práctica resultó una vía adecuada para ello.

En contraste con ellos, el caso de Mohandas K. Gandhi y el movimiento por la independencia de la India, así como sus

⁹¹ **Étienne de La Boétie** (1.530-1.533), político y filósofo francés que escribió "El discurso sobre la servidumbre voluntaria o el Contra Uno", donde cuestionó la legitimidad del poder absoluto y el deber del pueblo a reivindicar pacíficamente sus derechos políticos.

experiencias previas defendiendo los derechos de la minoría india en Sudáfrica, es un punto de inflexión puesto que supone un uso consciente y planificado de la política de la noviolencia, como un método de lucha que implicó a miles de personas durante años y que ha servido como modelo para otras experiencias posteriores en el siglo XX.

Para el líder indio, los conflictos entre grupos sociales, como los indios en Sudáfrica y los colonos europeos, relacionados con principios fundamentales para la sociedad como son los relativos a la independencia política, la dignidad humana o la capacidad de la gente de determinar su propio futuro, no se pliegan fácilmente a un compromiso dialogado y la manera habitual de resolverlos es a través de una confrontación.

Aunque los medios violentos configuran la forma predominante en la que estos conflictos se desarrollan, según Gandhi, la opción de la *satyagraha* o acción noviolenta es superior moralmente y también más eficaz en el corto y largo plazo para resolverlos de manera apropiada.

La clave para mantener este criterio es la visión pluralista del poder de Gandhi, por la que el ejercicio del poder político por parte de la clase gobernante depende del consentimiento de los gobernados, los cuales mediante la retirada de dicho consentimiento pueden controlar e incluso eliminar el poder de sus oponentes. En este sentido, el análisis gandhiano contradice la teoría de que el poder sea una entidad monolítica que pertenece a una persona o grupo de personas que gobiernan el Estado. Al contrario, el poder se distribuiría de una manera plural entre los diversos grupos que integran la sociedad.

La *satyagraha* se construye, por tanto, a través de métodos que sin emplear la violencia generan de forma activa una oposición y un reto al gobierno y los grupos que lo apoyan mediante protestas simbólicas, el rechazo a cooperar, a comportarse como se establece en la ley o en la costumbre o en la interferencia directa noviolenta con las acciones del gobierno.

La fuerza y posterior popularidad de la *satyagraha* tienen una doble dimensión. Por una parte, se construye desde una profunda convicción religiosa y moral en la bondad intrínseca de la naturaleza humana y en la necesidad de evitar la violencia como

forma de resolución de conflictos, pero por otra, tiene un eminente carácter práctico orientado a conseguir resultados en el ámbito político.

Jawaharlal **Nehru**⁹², el otro gran líder del movimiento nacionalista indio, apoyó de forma entusiasta las ideas no violentas de Gandhi a pesar de su declarado ateísmo y su escepticismo en las premisas filosófico-religiosas porque veía como éstas canalizaban de forma constructiva y eficaz la voluntad de participación política del pueblo.

4. LÍDER DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA

En enero de 1915, después de más de 20 años de ausencia, Gandhi regresa a la India. Nada hacía presagiar que un hombre casi ya en la cincuentena y escasamente conocido pese a sus éxitos políticos en Sudáfrica, iba a convertirse en menos de tres años en el líder indiscutible del movimiento nacionalista. Este liderazgo va a estar construido alrededor de dos ideas fuerza: la aportación al movimiento que supone la lucha no violenta o *satyagraha* y la ampliación de la base social de apoyo del nacionalismo indio, mediante el mensaje político gandhiano dirigido no ya a la mejora del estatus de las elites, sino especialmente de los más desfavorecidos.

Para construir esta reinención del nacionalismo indio basada en la no violencia, Gandhi tuvo que enfrentarse al Imperio más poderoso del planeta en su tiempo, que tenía en la India, su joya de la corona. El principal actor del nacionalismo político del subcontinente era el Partido del Congreso Nacional Indio, fundado en 1885 con el objeto de defender los intereses de una clase media india urbana, pujante en lo económico y educada en instituciones occidentales.

Sus miembros, por lo general, valoraban positivamente la presencia británica pero querían tener un rol más activo en las estructuras del Imperio, donde sólo se les permitía acceder a puestos de segunda fila.

⁹² Jawaharlal Nehru (1.889-1.964), político indio, se unió muy joven al movimiento nacionalista liderado por Gandhi y sus dotes de liderazgo lo convirtieron en uno de sus protagonistas, hasta llegar a ser nombrado primer ministro democrático de la India independiente.

Con el paso del tiempo se habían desarrollado en su interior dos tendencias: los **moderados**, que favorecían los métodos constitucionales y un proceso gradual de reformas para conseguir un mayor autogobierno; y los **extremistas**, que querían resultados políticos más inmediatos y consideraban la violencia política, incluyendo en ocasiones el terrorismo, como el método más adecuado para obtenerlos. Ninguna de ambas opciones había conseguido captar la atención mayoritaria del pueblo y el Congreso, como afirmaban a la defensiva los gobernantes británicos, representaba solamente a una minúscula, aunque influyente, proporción de los habitantes del subcontinente.

En este marco, el programa político de Gandhi va a abrir una nueva etapa del proceso de la lucha por la independencia, ofreciendo una alternativa viable a ambas tendencias con sus campañas *satyagraha*, puesto que éstas canalizaban la necesidad de resultados más concretos con un método que permitía la participación masiva de los ciudadanos.

El líder indio manejó con maestría elementos simbólicos y populares en su discurso, usando ideas y ejemplos de la tradición religiosa y cultural como la misma *ahimsa* o no violencia, con las que el pueblo se podía identificar y comprometerse, pero reinterpretándolas con objetivos políticos. Su estilo carismático y su voto solemne de vestir hasta su muerte sólo con *khadi*, la ropa de algodón tejida a mano en los pueblos de la India, para identificarse con los más desfavorecidos, lo convirtieron en un símbolo por sí mismo.

La lucha no violenta de Gandhi contra el imperio británico estaba basada en la negativa influencia que el dominio político y económico europeo había generado en la India y en la necesidad de que los propios indios pudieran gobernarse a sí mismos para poder resolver los problemas económicos, sociales y políticos que los británicos no priorizaban debido a sus intereses coloniales.

Para ello, contaba con atacar la vulnerabilidad fundamental del Imperio: su dependencia en la colaboración de los ciudadanos indios para mantener su prestigio y poder. Para Gandhi unos miles de británicos no podrían imponer su voluntad, si los trescientos millones de indios actuaban de forma coordinada.

Todos estos elementos se engarzaron a la perfección durante la agitación contra la ley Rowlatt que convirtió a Gandhi en el nuevo líder del movimiento. Esta legislación fue aprobada por el gobierno británico en 1919 para mantener las medidas extraordinarias puestas en marcha durante la Primera Guerra Mundial, con la excusa de perseguir la disidencia y las conspiraciones, que incluían la prisión indefinida sin derecho a juicio para las personas sospechosas.

Muchos líderes nacionalistas habían sido juzgados y deportados bajo esta ley y su permanencia en el tiempo perpetuaba una injusticia y un eficaz recurso para contrarrestar la influencia nacionalista. La indignación de los políticos tradicionales del Congreso ante esta medida se vio acompañada de su incapacidad para articular ninguna respuesta efectiva contra ella.

En este contexto, Gandhi propuso la celebración en todo el país de un día de protesta no violenta contra la Ley Rowlatt, siguiendo la tradición india del *hartal*. Dicha costumbre implicaba el cierre de tiendas y comercios para ayunar en silencio como forma de presión para conseguir una demanda.

Gandhi va a redimensionar este concepto tradicional con raíces religiosas dentro de esta campaña, dándole un significado más político en el marco de la lucha *satyagraha* y convirtiendo los *harta* en días de huelga nacional no violenta en contra de la presencia británica en la India, aunque estuvieran centrados en reivindicaciones más concretas como la abolición de la Ley Rowlatt.

Millones de personas participaron el día elegido en las demostraciones pacíficas y Gandhi fue elegido en la siguiente reunión anual del Congreso Nacional Indio de 1920 como su nuevo Presidente con el mandato de coordinar un nuevo programa político.

Esta campaña supuso el punto de partida a sucesivas oleadas de movilizaciones no violentas que a través de reclamaciones puntuales como la abolición del impuesto de la sal o la defensa de la libertad de expresión, generaban un reto de difícil respuesta para la autoridad moral del Imperio y su poder para controlar a sus súbditos, obligando a sus gobernantes a mostrar la injusticia de su

dominio mediante la represión de manifestantes desarmados o a negociar con los líderes nacionalistas cediendo parcelas de poder.

En el complejo proceso histórico que concluyó con la independencia de la India y Pakistán en 1.947, las sucesivas campañas no violentas lideradas por Gandhi se convirtieron en la herramienta política esencial para deslegitimar el entramado político e ideológico del Imperio británico y obtener crecientes cuotas de participación política, desde las que seguir presionando al gobierno británico hasta lograr el objetivo final.

5. PROGRAMA DE REFORMAS SOCIOECONÓMICAS

A pesar de este singular triunfo, Gandhi no era fundamentalmente un líder independentista, sino un reformador político y social que propugnaba la igualdad esencial entre todos los hombres y mujeres, la importancia de la búsqueda de la verdad y la necesaria lucha por los derechos de los más desfavorecidos, que en la India se identificaban con los habitantes de la mayoría de la India rural y con la casta de los intocables.

En su primera obra escrita en Sudáfrica, *Autogobierno Indio*, Gandhi ya criticaba la civilización materialista y su fe en el progreso ilimitado, y las consecuencias para el ser humano y su entorno que esta ideología conllevaba.

En muchas ocasiones reflejó la idea expuesta en este libro de que si el gobierno inglés era substituido por un gobierno indio que no cambiara de forma substancial sus políticas sociales y económicas, sería como “continuar la dominación británica pero sin los ingleses. Es como querer mantener la naturaleza de un tigre, pero sin el tigre, es decir convertir a la India en lo que es Inglaterra. Entonces no se conocería más esta tierra como Hindustan sino como Englistan. Éste no es el swaraj que estoy buscando.”⁹³

En la reunión anual del Congreso Nacional Indio de 1920 en Nagpur, al mismo tiempo que se sentaban las bases de la lucha *satyagraha* por la independencia, Gandhi puso en marcha su Programa Constructivo, un proyecto de reconstrucción socioeconómica de la India rural, históricamente desatendida por el gobierno británico, y en cuyas setecientas mil aldeas vivía la mayoría de la población india.

⁹³ GANDHI, Mohandas K. *Hind Swaraj*. CWMG 10.255. Traducción del autor.

Para Gandhi este Programa Constructivo permitía construir la lucha por el *swaraj*, la independencia verdadera y no sólo nominal, desde un trabajo no centrado en los esfuerzos puntuales de la desobediencia civil sino en asuntos más cotidianos como la revitalización de las industrias artesanales de los pueblos, que convirtió en un símbolo a través de la rueda de hilar, la abolición de la intocabilidad, la lucha por la igualdad de las mujeres, la organización sindical de los trabajadores o una nueva educación para los niños y los jóvenes de la India.

Durante los períodos de transición entre cada campaña de movilización no violenta, el líder indio recorría las diversas regiones del subcontinente, incluyendo las aldeas más remotas, dando a conocer este proyecto e incorporando de esta manera a millones de indios, olvidados hasta ese momento por sus líderes, al escenario político nacional. Durante estos viajes se construyó la imagen de Gandhi como un icono de referencia para millones de habitantes de la India rural, que empezaron a referirse a él como *mahatma*, término respetuoso en sánscrito que significa *alma grande*.

En su concepción de la política la lucha *satyagraha* y el programa constructivo, también conocido por la palabra hindi *sarvodaya* (bienestar para todos) tenían que desarrollarse en paralelo. Como apunta en el epílogo de su difundido folleto, *El Programa Constructivo: su significado y lugar*, que se ha traducido para esta edición, “la desobediencia civil sin el programa constructivo es como una mano paralizada que intenta sin éxito levantar una cuchara.”⁹⁴

Como colofón a la importancia que Gandhi otorgaba al Programa Constructivo, en su denominado testamento político, un borrador para reformar la constitución del Congreso Nacional Indio también recogido en la presente edición, recomienda una vez alcanzada la independencia, la disolución de esta organización como partido político y la dedicación de sus líderes al trabajo constructivo en la India rural, para dar un claro ejemplo de la tarea prioritaria a la que tenía que enfocarse la nueva nación.

La gran mayoría de los miembros del Partido del Congreso prefirieron eludir estos últimos deseos del padre de la nación y en su lugar reconvirtieron a esta fuerza política en una engrasada maquinaria electoral, que ha gobernado la India en buena parte de su historia democrática reciente.

⁹⁴ GANDHI, Mohandas K. *Constructive Programme: its meaning and place*. CWMG 81.374. Traducción del autor.

Este ejemplo muestra como, a pesar de su popularidad y liderazgo, Gandhi no dejó de ser un pensador incómodo para las elites políticas y sociales indias. En la medida que sus campañas no violentas conseguían resultados concretos contó con el apoyo de otros líderes, pero su ideario de reconstrucción socioeconómica para la India independiente era demasiado iconoclasta y radical incluso para el izquierdista Nehru.

El legado de sus ideas en la India puede encontrarse, no en la política convencional del partido del Congreso, sino en la imperfecta pero fértil trayectoria democrática del país desde su independencia y en el trabajo de numerosos movimientos sociales indios que han tratado de seguir construyendo una alternativa política en las líneas del pensamiento gandhiano.

6. PERVIVENCIA Y EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS DE GANDHI EN LA INDIA CONTEMPORÁNEA.

Es interesante resaltar que la presencia de Gandhi en la vida política india actual es poco visible, en contraste con la importancia universal de su figura que quedó reconocida por la prestigiosa revista TIME que le nombró junto con Albert Einstein como la figura pública más influyente del siglo XX.

El escritor indio, Premio Nobel de Literatura, V.S. **Naipaul** consideraba esta aparente contradicción en una de sus últimas obras sobre su país y destacaba que el mensaje de Gandhi tenía un carácter universal y de ahí que su influencia fuera más mundial que reducida a la propia india:

“Gandhi evolucionó y se desarrolló; durante los primeros cuarenta años del siglo, desde los 30 hasta sus 70 años, no paró de buscar nuevos caminos políticos y religiosos. Su búsqueda lo convirtió en figura universal; las gentes ajenas a la política podían tener a Gandhi como punto de referencia de su propia búsqueda.”⁹⁵

En este contexto, es interesante añadir que ante las limitaciones del sistema convencional democrático y de los partidos políticos, numerosos movimientos sociales han comenzado a desarrollar vías alternativas, con una fuerte influencia de la tradición

⁹⁵ NAIPAUL. V.S. *Op. Cit.* 25.

No violenta gandhiana muchas veces inconsciente para los mismos activistas, para reivindicar una solución ante los más diversos problemas: malas condiciones laborales, falta de servicios públicos adecuados, deterioro medioambiental, derechos de la mujer...⁹⁶

Su voz y sus reivindicaciones tienen cada vez más presencia en el panorama político indio y los partidos no pueden dejar de contar con sus puntos de vista, con lo que pese a que su nombre no está tan presente, el legado de Gandhi sigue vivo.

Un ejemplo de cómo las ideas de Gandhi continuaron estando vigentes en la India tras su muerte, es la creación de un Shanti Sena (Ejército de Paz), una idea que Gandhi había barajado desde 1.922 y que propuso formalmente antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta iniciativa sólo se convirtió en una prioridad para el líder indio en los últimos meses antes de su muerte, ante el agravamiento de los enfrentamientos entre hindúes y musulmanes.

El 4 de septiembre de 1.947, los líderes políticos y religiosos más importantes de las diferentes comunidades de la ciudad de Calcuta se reunieron en torno al lecho de un anciano debilitado por un ayuno de varios días.

La firme promesa de estos líderes de cooperar para detener los disturbios, que se estaban produciendo entre hindúes y musulmanes y que se habían cobrado decenas de muertos, convenció a **Mohandas Karamchad Gandhi** para terminar con su ayuno con un vaso de zumo de naranja mezclado con agua.

⁹⁶ Estos movimientos son analizados, entre otros, por **ROUTLEDGE, Paul**. *Terrains of Resistance: Nonviolent Social movements and the contestation of place in India*, Westport, Conn; Praeger, 1993.

El viejo dirigente recibió un día después en la misma habitación la visita de Devtosh Das Gupta, secretario del **Shanti Sena**, que puede traducirse literalmente del hindi como *Ejército de Paz*. Este grupo, de inspiración gandhiana, se había formado en los meses previos para intentar frenar la ola de violencia comunal con técnicas no violentas de mediación e interposición.

Su secretario buscaba la bendición del líder de la no violencia y un mensaje de apoyo para el nuevo movimiento. Gandhi, incapacitado para mantener una larga conversación por los esfuerzos del ayuno, escribió una breve nota para él: *“mi vida es mi mensaje”*.⁹⁷

Días después, durante una charla pública, ensalzó las virtudes y el trabajo de los integrantes del Shanti Sena desplazados a Calcuta y habló más ampliamente sobre su rol:

“Aquellos que pertenezcan al Shanti Sena deben estar preparados para sacrificarse para conseguir la paz. Si realmente se consideran miembros de esta organización deberían interponerse entre las facciones enfrentadas y detener la lucha incluso corriendo el riesgo de perder sus propias vidas. Están luchando no con espadas sino con amor”.⁹⁸

Gandhi había usado el término *Shanti Sena* por primera vez en 1.922, durante los graves enfrentamientos de ese año entre hindúes y musulmanes, para referirse a la necesidad de crear un cuerpo de voluntarios que pudieran interponerse entre ambos colectivos, utilizando las mismas técnicas no violentas que él estaba desarrollando para la lucha por la independencia.

En los años posteriores había recuperado la idea ocasionalmente pero no fue hasta los renovados y dramáticos enfrentamientos entre ambas comunidades que acompañaron el nacimiento de la India y Pakistán, a mediados de la década de 1.940, cuando enfocó otra vez su atención en este proyecto y propuso de nuevo la creación de un *Shanti Sena*.

La llamada fue respondida por miles de personas en todo el país y estaba prevista una conferencia fundacional del nuevo

⁹⁷ **GANDHI, Mohandas K.** *Complete Works of Mahatma Gandhi (CWMG)*, New Delhi, Government of India Publication Division. 1.999. Volumen 96, página 342.

⁹⁸ *Ibidem.* 96.346. Traducción del autor.

movimiento para febrero de 1.948, pero Gandhi fue asesinado a finales de enero y tuvo que ser cancelada.

En el ámbito del movimiento nacionalista indio hubo un ejemplo poderoso que servía de modelo al propio Gandhi cuando hablaba de esta propuesta: los Camisas Rojas (Red Shirts), una organización fundada por el líder musulmán de la etnia pastún Abdul Ghaffar Khan en la Provincia de la Frontera del Noroeste, al norte del país.

La labor de estos Camisas Rojas, también conocidos como Khudai Khitmatgar (Sirvientes de Dios en lengua pastún),⁹⁹ se fundamentó originalmente en el trabajo social para mejorar la situación de la población pastún en el campo, pero en la década de 1.930 asumieron un papel más político en la lucha por la independencia, y se reconvertían en un cuerpo de paz no violento cuando surgían conflictos en su región.

El hecho de que miles de voluntarios de una etnia tradicionalmente vinculada a virtudes marciales como la pastún, pudiera comprometerse con un ideario no violento reforzaba su mensaje simbólico e importancia. Gandhi consideraba a Ghaffar Khan y su grupo como un referente fundamental en la lucha no violenta del movimiento nacionalista y su visita a la Provincia de la Frontera del Noroeste en 1.938 fue decisiva para ayudarlo a concretar aspectos de su idea sobre un Ejército de Paz.

El magnicidio del líder indio, justo en el momento que el desarrollo de un *Shanti Sena* ocupaba un espacio preferente en su agenda política, supuso un golpe para la propuesta que no terminó de consolidarse y permaneció abandonada durante un tiempo. Pero la idea gandhiana del *Shanti Sena* va a regresar con fuerza en 1.957, siendo los responsables de su resurgimiento el trabajo conjunto de dos de los seguidores de Gandhi más influyentes: **Vinoba Bhave** y **Jayaprakash Narayan**.¹⁰⁰

⁹⁹ Sobre el movimiento de los Khudai Khitmagar y su rol fundamental en la construcción de una experiencia colectiva como fuerza no violenta, una fuente imprescindible es: **BANERJEE, Mukulila**. *The Pathan unarmed. Oppositio and Memory in the North West Frontier*. Oxford University Press, Karachi, 2.000.

¹⁰⁰ Una exposición detallada de los logros y limitaciones de la experiencia del *Shanti Sena* en su etapa post independencia puede encontrarse en: **DESAI, Narayan**. *Towards a non-violent revolution*. Varanasi, Sarva Seva Sangh, 1.972 y **WEBER, Thomas**. *Gandhi's peace army. The Shanti Sena and Unarmed Peacekeeping*. Syracuse, Syracuse U. Press, 1.996.

Al principio, los más de 20.000 voluntarios que formaban parte de la iniciativa en toda la India cumplían funciones dentro del movimiento gandhiano más amplio conocido como *sarvodaya* (bienestar para todos en hindi), enfocado en mejorar las condiciones de vida de la India rural, pero a finales de 1.950 tomaron un rol más directo en la gestión y resolución de conflictos.

Esta nueva versión del *Shanti Sena* fue creada para ser una alternativa como agente de resolución de conflictos a las fuerzas militares y la policía. Sus miembros trabajaban sobre todo donde vivían, y se convertían en cuerpos de paz solamente cuando había una emergencia. Su labor consistía en intentar prevenir y limitar los enfrentamientos entre comunidades religiosas, ayudar para reintegrar a miembros de grupos criminales a la sociedad y también hacían un trabajo humanitario durante crisis de refugiados (como en la guerra de Bangladesh en 1.971) o en desastres naturales.

En términos de estrategias para la paz, el *Shanti Sena* desarrolló las tres dimensiones clásicas: construcción de la paz (todo el trabajo del movimiento *sarvodaya* pertenece a esta estrategia), mantenimiento de la paz durante situaciones de emergencias y establecimiento de la paz en el nivel local donde ocurrían los disturbios.

Las guías diseñadas por los líderes del movimiento indicaban claramente la importancia de la presencia a largo plazo de los activistas locales, la necesidad de establecer una cooperación efectiva con todos los grupos claves e instituciones (incluyendo la policía) y la disponibilidad para colaborar con grupos locales en caso de que el *Shanti Sena* no tuviera ninguno de sus propios miembros en el lugar donde surgía un conflicto.¹⁰¹

En la década de 1.960, el Shanti Sena va a conseguir importantes resultados en su trabajo de resolución noviolenta de conflictos. El más relevante es el desarrollado en la región de **Nagaland**, una zona montañosa en el nordeste de la India, parte de cuya población deseaba una mayor autonomía política.

¹⁰¹ **SCHWEITZER, Christine.** *Nonviolent Peaceforce Feasibility Study.* Hambourg/Saint Paul, 2.001. 172.

Por este motivo las elecciones al parlamento indio de febrero de 1.952 fueron boicoteadas por el grupo étnico mayoritario de la región, los *nagas* y se inició un movimiento de desobediencia civil, rechazándose el pago de impuestos y boicoteando las dependencias del gobierno y las escuelas. El gobierno indio respondió con una fuerte represión policial y la situación fue empeorando hasta comienzos de la década de 1.960.

Para contrarrestar el auge del conflicto, el *Shanti Sena*, en colaboración con iglesias locales cristianas (la población de Nagaland profesaba mayoritariamente esta religión) organizaron un proyecto de mediación entre el gobierno y los *nagas* que comenzó en 1.964, apoyado por un equipo de observación. Cuando el proyecto tuvo éxito en la negociación de un cese de las hostilidades, el equipo de observación lo supervisó.

Más adelante, se desarrolló una brigada de la paz para jóvenes y se fundaron centros regionales para la paz en los enclaves más importantes, trabajando con los actores locales, los cuales contribuyeron a la consolidación del acuerdo de paz. El trabajo del *Shanti Sena* como una fuerza de intervención externa y noviolenta fue valorado muy positivamente por ambas partes, ya que abrió puertas hacia el diálogo y una resolución pacífica del conflicto en ese momento.

Sin embargo, en paralelo al éxito en Nagaland y en la pacificación de otros disturbios se va a generar una crisis de liderazgo entre las dos referencias gandhianas claves del Shanti Sena: Bhave y Narayan. El origen de la misma surgió en torno a la cuestión del rol del cuerpo de paz en la guerra que se produjo entre la India y China en 1.962, pero esta divergencia estaba presente anteriormente ya que venía condicionada por el carácter contrapuesto de los dos líderes.

Por una parte, **Bhave**, considerado el heredero de la dimensión religiosa de Gandhi, era una figura más individualista que defendía que la paz exterior sólo podía construirse desde un trabajo interior y por ello consideraba que el *Shanti Sena* debía funcionar sobre todo de una manera preventiva, centrado en dar un ejemplo positivo en tareas de reconstrucción y servicio social dentro de la estrategia de *sarvodaya*. Para ello, defendía un enfoque gradualista y la colaboración con las instituciones, incluido el Partido del Congreso en el gobierno indio.

Jayaprakash **Narayan** encabezaba, por su parte, el legado político de la herencia gandhiana. Durante el movimiento independentista había sido una figura destacada de la izquierda política del Partido del Congreso, trabajando codo con codo con Jawaharlal Nehru. Sin embargo, tras la independencia va a distanciarse del nuevo Primer Ministro y se muestra muy crítico con la falta de resultados del gobierno del Congreso.

Esta visión crítica, lo lleva a retirarse de la vida política partidaria e integrarse en el movimiento gandhiano, como la vía de llevar a cabo la revolución social que siempre había buscado. El enfoque de Narayan sobre el rol del *Shanti Sena* estaba más centrado en su labor como fuerza pacífica de resolución de conflictos en el corto y largo plazo, aunque reconocía la importancia del trabajo social propuesto por Bhave:

“El Shanti Sena es un cuerpo de voluntarios cuyo trabajo es surgir en medio del enfrentamiento, en el centro de la violencia y tratar de frenarla, de restaurar la paz y crear espacios de buena voluntad entre los contendientes para prevenir un empeoramiento del problema. Pero también aquí, vemos que es necesario que las operaciones de mantenimiento de la paz no se restrinjan a esfuerzos de reconciliación. Para ser efectivos, tiene que tener una continuidad y un contenido social.”¹⁰²

En el contexto del enfrentamiento bélico con China de 1962, la mayoría de los miembros del *Shanti Sena* bajo la guía de Vinoba Bhave consideraba la defensa militar del país contra la invasión china como justificada dentro de las funciones del gobierno democráticamente elegido.

En paralelo, una minoría liderada por Jayaprakash Narayan propuso la interposición de activistas entre los dos actores en conflicto para detener la guerra, lo cual propició una crisis interna. Después de este desencuentro el movimiento va a dividir sus fuerzas, quedando el rol de cuerpos civiles de paz bajo el liderazgo de Narayan y el de reconstrucción social en el de Vinoba.

Esta divergencia terminó por enfrentar directamente al movimiento gandhiano cuando en la década de 1970, Narayan lideró un movimiento de desobediencia civil no violento contra las

¹⁰² **WEBER, Thomas.** *Gandhi's peace army. The Shanti Sena and Unarmed Peacekeeping.* 149. Traducción del autor.

tendencias autoritarias del gobierno de Indira Gandhi, involucrando a muchos miembros del *Shanti Sena*.

Este movimiento fue decisivo para la construcción de una plataforma política unida de oposición que logró la victoria electoral frente al Partido del Congreso de Indira, por primera vez tras la independencia india. Durante todo este proceso, Bhave permaneció al margen y sus seguidores acusaron a la otra parte de politizar la institución, que fue debilitándose con estas luchas internas y aunque siguió funcionando durante un tiempo lo hizo a menor escala y con menos repercusión.

El Shanti Sena no se involucró en conflictos internacionales, en buena parte por la tendencia marcada por Vinoba Bhave de centrarse en el trabajo local y de desarrollo rural. En cambio, junto con la propia experiencia gandhiana, si se convirtió en un ejemplo poderoso que ayudó al surgimiento y evolución de otras experiencias de cuerpos civiles de paz.¹⁰³

Como afirma el profesor Diego Checa, “este tipo de intervenciones fueron perfeccionándose y ganando protagonismo en la escena internacional a lo largo de la segunda mitad del s. XX, hasta llegar a convertirse en la actualidad en un instrumento relevante para la gestión internacional de conflictos”.¹⁰⁴

¹⁰³ Tres libros claves que incluyen un análisis de estos ejemplos de intervenciones civiles no violentas de carácter internacional son **HARE, Paul/BLUMBERG, Herb** (ed). *Liberation without Violence*. London, Rex Collings, 1.977 y **MOSER-PUANGSUWAN, Yesbua/ Weber, Thomas** (eds), *Nonviolent Intervention Across Borders, A Recurrent Vision*, Honolulu: Spark M. Matsunaga Institute for Peace, 2.000 y el más reciente **CLARK, Howard** (ed.) *People Power. Unarmed Resistance and Global Solidarity*. London, Pluto Press, 2.009.

¹⁰⁴ **CHECA, Diego**. *La transformación de conflictos mediante intervenciones internacionales no violentas*. I Jornadas de Estudios de Seguridad. Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2.009. 2.

7. LA INFLUENCIA INTERNACIONAL

Albert Einstein, al que nos hemos referido como uno de los protagonistas indiscutibles del siglo XX que compartió con Gandhi la distinción de la revista TIME, tras conocer la muerte de Gandhi afirmó en un encendido elogio que las generaciones futuras apenas podrían creer que un hombre como el líder indio hubiera siquiera existido realmente:

*“Gandhi es único en la historia política... La influencia moral que ha ejercido en las mentes pensantes del mundo civilizado quizás sea más duradera de lo que puede parecer en el momento presente, con el peso exagerado que la fuerza bruta tiene en el mundo. El trabajo de los grandes políticos permanece sólo en la medida que hayan utilizado y consolidado la fuerza moral de sus pueblos a través de su ejemplo personal y su influencia. Somos afortunados y deberíamos estar agradecidos al destino por habernos permitido ser contemporáneos de una persona tan ejemplar, un faro moral para las generaciones por venir.”*¹⁰⁵

El ejemplo de la vida y la obra de Mohandas Karamchad Gandhi en Sudáfrica y la India va a convertirse como afirmaba Einstein en una referencia indispensable para todos aquellos interesados en buscar fórmulas para resolver de forma noviolenta conflictos y construir una cultura de paz.

La aportación substancial de Gandhi consistió en dotar a un precepto religioso como era la ahimsa de un contenido práctico en las esferas social y política, con el desarrollo de herramientas de acción noviolentas como la no-cooperación o la desobediencia civil masiva.

El **nuevo paradigma de la política de la noviolencia** que Gandhi desarrolló en India y Sudáfrica en la primera mitad del siglo XX abrió la posibilidad de construir todo un nuevo repertorio de acciones para la lucha social y política a gran escala. Su difusión por los movimientos de cambio en el mundo entero, desde la segunda mitad del siglo XX, ha incorporado la política de la noviolencia a la memoria cultural colectiva de la humanidad.

¹⁰⁵ **RADHAKRISHNAN, Sarvepalli** (ed.): *Mahatma Gandhi: Essays and Reflections*, London, Allen & Unwin, 1.949. Traducción del autor.

Cada movimiento ha adaptado los principios teóricos y estratégicos de la *satyagraha* a su propio contexto histórico, político y cultural y, sin embargo, es posible trazar una línea de continuidad entre las campañas no violentas de *ese faquir medio desnudo y sedicioso*, como definió Winston Churchill a Gandhi, y las sentadas de los estudiantes afroamericanos en las ciudades segregadas del sur de los Estados Unidos; los manifestantes democráticos en Filipinas que rodeando pacíficamente los cuarteles militares impidieron que los tanques salieran a la calle para defender el régimen militar de Ferdinand Marcos; la “marea naranja” que se desplegó de forma no violenta en las calles y en los centros de poder de Kiev para anular unas elecciones fraudulentas en Ucrania y las manifestaciones de los monjes budistas birmanos en el verano de 2.007 reclamando libertad política para su país.¹⁰⁶

Entre los modelos históricos que han continuado la línea de acción política no violenta gandhiana¹⁰⁷ podemos encontrar movimientos populares de resistencia tanto ante una ocupación colonial (como en Zambia o Ghana), como ante medidas o gobiernos autocráticos en un país (como en el movimiento afroamericano por los derechos civiles en Estados Unidos, las campañas no violentas contra el apartheid en Sudáfrica o más recientemente las “revoluciones de colores”¹⁰⁸ en Serbia, Georgia, Ucrania, Tailandia o Birmania).

Otro ejemplo en esta línea es la evolución de la propuesta del *Shanti Sena* o Ejército de Paz por parte de los discípulos de Gandhi en la India que hemos analizado en la sección anterior que también ha contado con una amplia difusión por todo el mundo a través del trabajo de organizaciones de la sociedad civil internacional como Brigadas Internacionales de Paz o más recientemente Fuerzas de Paz No violentas.

¹⁰⁶ CAMPOS, Rubén (ed). *Mahatma Gandhi: política de la no violencia*. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2.008. 21-2.

¹⁰⁷ Dos obras donde se analizan y describen los ejemplos de movilizaciones políticas no violentas más importantes son; ACKERMAN, Peter y KRUEGLER, Christopher. *Strategic nonviolent conflict. The Dynamics of People Power in the 20th century*. Westport, Connecticut; Praeger, 1.994 y SHARP, Gene. *Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century Potential*, Manchester, New Hampshire, Extending Horizons Books, 2.005.

¹⁰⁸ Sobre las interrelaciones e influencias de las “revoluciones de colores” puede consultarse THE ECONOMIST. *A Rainbow of revolutions. Bloodless regime change*. January 21, 2.006. 25-27.

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES EN INTERNET

Libros de Gandhi

- *"The Collected Works of Mahatma Gandhi"*, New Delhi, Government of India Publications Division, 1.999. (Edición de los 98 volúmenes de las obras completas). Pueden consultarse gratuitamente en <http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html>
- *"Mis experiencias con la verdad: Autobiografía"*, Madrid, Eyras, 1.971.
- *"Mi socialismo"*, Buenos Aires, La Pléyade, 1.973.
- *"Todos los hombres son hermanos"*, Madrid, Sígueme, 1.973.
- *"El Bhagavad Gita según Gandhi"*, Buenos Aires, Kier, 1.994.
- *"Escritos esenciales"*, Maliaño (Cantabria), Sal Terrae, 2.004.

Libros sobre Gandhi

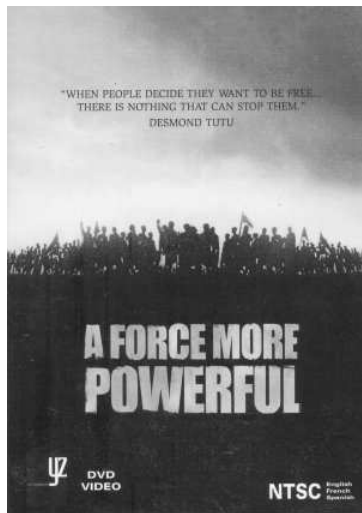
- **ACKERMAN**, Peter y **DUVALL**, Jack: *"A force more powerful. A century of nonviolent conflict"*, New York, St. Martin Press, 2.000.
- **ARIAS**, Gonzalo: *"Proyecto político de la noviolencia"*, Madrid, Nueva Utopía, 1.995.
- **BROWN**, Judith: *"Gandhi, prisoner of hope"*, New Haven, Yale University Press, 1.989.
- **CAMPOS PALAREA**, Rubén. *"Gandhi: Política de la Noviolencia"*. Madrid, Libros de la Catarata, 2.008.
- **DALTON**, Dennis: *"Mahatma Gandhi: Nonviolent Power in Action"*, New York, Columbia University Press, 1.993.
- **FOX**, Richard: *"Gandhian Utopia: Experiments with Culture"*, Boston, Beacon Press, 1.989.
- **IYER**, Raghavan N.: *"The Moral and Political thought of Mahatma Gandhi"*, New York, Oxford University Press, 1973.
- **MARTÍNEZ GONZÁLEZ**, Emilio José. *"Gandhi: experiencia de Dios y exigencia ética"*, Bilbao, Desclee de Bouver, 1.999.
- **PAREKH**, Bikkhu: *"Gandhi's Political Philosophy"*, London, MacMillan, 1.989.
- **WOLPERT**, Stanley A.: *"Gandhi"*, Barcelona, Ariel, 2.001.
- **WOODCOCK**, George: *"Gandhi"*, Barcelona, Grijalbo, 1.973.

Páginas web sobre Gandhi

- <http://www.mkgandhi.org>
- <http://www.gandhi-manibhavan.org>
- <http://www.gandhiserve.com>

RESUMEN DOCUMENTAL: “A FORCE MORE POWERFUL”

“Una fuerza más poderosa” del director Cork Zimmerman es un documental de tres horas que explora uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, pero menos entendidos: cómo el poder no violento supera la opresión y el autoritarismo en todo el mundo. Narrado por Ben Kingsley, y nominado para un premio Emmy, se estrenó en PBS en septiembre de 2.000.

LAS RAÍCES PROFUNDAS DE UN ÁRBOL FRUCTÍFERO.

Joseba Ossa Altzibar.
Miembro de Bidea Helburu.

INTRODUCCIÓN

¿Por qué este tema?

1.- Porque pienso que a menudo nos olvidamos de las raíces, de lo que no vemos.

2.- Porque Gandhi confería una importancia extraordinaria a la dimensión interior de las personas y de nuestra vida, tanto a nivel individual como colectivo.

3.- Porque en el año 1.934 dimitió del Partido del Congreso, como dirigente y como militante, debido a que pensaba que estaban quedándose con la no-violencia como simple instrumento de lucha, y no como forma de vida y filosofía global. Es decir, se quedaban sólo con las ramas del árbol, sin cuidar las raíces ni vivirlo en su totalidad.

4.- Porque pienso que algo de todo esto se puede aprender y aplicar en el ámbito de la cooperación.

1.- LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS RAÍCES, DE LO ESENCIAL

Creo que la figura de Gandhi adquiere una proyección universal debido a la notoriedad de sus logros:

- Produjo una mejora sustancial de la situación de los indios en Sudáfrica, habiendo desafiado un régimen militar y racista, que era parte de un imperio mundial.
- Hizo una aportación determinante en el proceso de independencia de la India.
- Luchó incansablemente contra la discriminación de los intocables.
- Se enfrentó sin armas a un imperio con un ejército poderosísimo.

- Desarrolló unas técnicas de lucha no violentas que supusieron el comienzo o una transformación radical en las formas de lucha por la justicia, por la libertad y por la paz, convirtiéndose en referente y fuente de inspiración para muchos movimientos sociales a lo largo del siglo XX.
- Desarrolló el diálogo entre culturas, ideologías y religiones diferentes, siendo pionero en un ámbito que aún hoy en día está en una fase incipiente de desarrollo.
- Y por otras muchas razones que no cabría resumir aquí.

Efectivamente, son de todos conocidas las proezas y los logros de este pequeño y gran hombre indio. Entre otras cosas, porque vivimos en una sociedad que valora por encima de todo los resultados, los frutos. Pero creo que a menudo olvida algo fundamental: las raíces, las motivaciones más profundas que nos llevan a actuar de determinada manera, y el trabajo interior, que por ejemplo en este caso que nos ocupa, fue crucial.

Pienso que, utilizando la metáfora del árbol, a menudo nos fijamos literalmente en “las ramas” y en los frutos, que es lo que más nos interesa.

Pero ¿qué decir respecto a aquello que no vemos con los ojos? ¿Qué decir con respecto a las raíces, tan invisibilizadas como necesarias para el correcto desarrollo de la vida del árbol? El hecho de que estén bajo tierra, ocultas a nuestros ojos, ¿implica que no sean importantes?

Normalmente, el tamaño de las raíces de un árbol es directamente proporcional al tamaño y volumen de su tronco y ramas. Pero no las vemos. Y por no verlas, a menudo las ignoramos.

Y si resulta que lo que sabemos sobre esas raíces, como en el caso de Gandhi, tiene tintes espirituales y religiosos, entonces todavía lo obviamos más, o nos cuesta más verlas.

2.- GANDHI: HOMBRE RELIGIOSO. IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN INTERIOR EN LA VIDA DEL MAHATMA.

Creo que es evidente la enorme importancia que Gandhi confería a la dimensión interior (léase espiritual o religiosa) en su vida, y sobre todo como fuente de inspiración. Sirva como ejemplo esta cita de Wikipedia:

“...Gandhi se inspiró en la Bhagavad Gita y en los libros de Tolstoi, particularmente en El Reino de Dios está en ti. En la década de 1.880 Tolstoi se había convertido profundamente a la causa del anarquismo cristiano. Gandhi tradujo otro libro de Tolstoi llamado Carta a un hindú escrito en 1.908, en respuesta a los nacionalistas indios que apoyaban la violencia. La carta de Tolstoi se basa en las doctrinas hindúes y las enseñanzas del dios Krishna en relación con el creciente nacionalismo indio. Gandhi también se inspiró en el escritor estadounidense, y también anarquista, Henry David Thoreau que escribió el famoso ensayo, La desobediencia civil. El mismo Gandhi, en parte, se ha convertido en un referente muy representativo del anarquismo pacifista”.

Creo que las menciones de la Wikipedia a las fuentes de Gandhi son breves e insuficientes, pero bastante significativas.

Gandhi es hijo de la India, de un contexto religioso y espiritual muy concreto, y donde la espiritualidad se vivía y vive con mucha naturalidad.

En su infancia recibe una educación hindú, en concreto de la tradición visnuista, con cierta influencia del jainismo.

En su juventud se aleja en cierta medida de sus raíces religiosas, y cuando viaja a Londres se “reencuentra” con ellas.

En Londres vivió tres años, entre 1.888 y 1.891, período en que se produjo uno de los hechos más determinantes de su vida: el descubrimiento de Oriente a través de Occidente. En efecto, en la capital inglesa comenzó a frecuentar a los teósofos, quienes lo iniciaron en la lectura del primer clásico indio, el Bhagavad Gita, al que llegaría a considerar *«el libro por excelencia para el conocimiento de la verdad»*. También allí entró en contacto con las enseñanzas de Cristo, y durante un tiempo se sintió tan atraído por la ética cristiana que dudó entre ésta y el hinduismo. De esa época son sus intentos de sintetizar los preceptos del budismo, el cristianismo, el

islamismo y su religión natal, a través de lo que señaló como el principio unificador de todos ellos: la idea de renunciación.

A partir de Londres el Bhagavad Gita le sirve como principal inspiración en su quehacer personal y colectivo a lo largo de toda su vida.

"La Bhagavad Gita, es hoy no sólo mi Biblia o mi Corán, es más que eso, es mi madre. Mi madre terrena, la que me dio el ser, la perdí hace ya mucho tiempo, pero su puesto lo ha ocupado desde entonces por completo esta madre eterna. Cada vez que me agobian las dificultades o me aflige el sufrimiento, busco refugio en su pecho." M. GANDHI

Para Gandhi, la religión no es sólo fuente de inspiración, una guía en el camino, sino también una fuente de energía para la lucha. Dice en su autobiografía:

"De todos modos me agrada narrar mis experimentos en el campo espiritual que sólo yo conozco y, verdaderamente, de ellos he obtenido la fuerza que poseo para mi actuación en la esfera política".

"La plegaria no es un entretenimiento ocioso para alguna anciana. Entendida y aplicada adecuadamente, es el instrumento más potente para la acción."

Para Gandhi el cultivo del "espíritu" era crucial. Sus prácticas religiosas lo confirman.

"Es una vida disciplinada, como la vida de un soldado. El estado perfecto se alcanza únicamente cuando la mente, el cuerpo y la palabra se encuentran en la armonía adecuada".

Gandhi practicaba un día semanal de silencio: el lunes. Cuando alguien le visitaba, durante ese día, se comunicaba con él mediante notas escritas. El refiere que al principio lo instituyó para estar solo consigo mismo, así poder revisar su correspondencia, ordenar sus ideas, meditar, etcétera, pero que, luego, se convirtió en una verdadera necesidad espiritual por el efecto benéfico que dicho período de silencio le producía, el cual, invariablemente, concluía a las ocho de la noche.

Y para él, la espiritualidad no era una forma de evadirse del mundo y de sus problemas, sino precisamente una forma diferente, más profunda, de enraizarse en él, y de comprometerse en la lucha por la justicia, la libertad, la igualdad entre los seres humanos (sobre todo respecto a los parias) y por la paz.

"Si parece que tomo parte en política, es solamente porque hoy en día la política nos envuelve como una serpiente de la que uno no puede escapar, sin importar cuánto lo intente. Deseo, por lo tanto, luchar con la serpiente".

"Estoy convencido, de que si los esfuerzos por divorciar la política de la religión no se hubiesen hecho como se hicieron, la política no habría degenerado como con frecuencia ocurre... He conocido a muchos hombres religiosos que eran políticos disfrazados. Yo mismo, que tengo la apariencia de político, soy, de corazón, un hombre religioso."

"La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil, pero ninguna dificultad puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión."

Cuando hace referencia a escalas de valores, normalmente coloca los ideales religiosos por encima de los demás (políticos, culturales, sociales...) pero también a su servicio.

"Mi patriotismo está subordinado a mi religión".

"Lo que quiero alcanzar —lo que me he estado esforzando por lograr en estos últimos treinta años— es el perfeccionamiento de mí mismo, para mirar a Dios cara a cara, para alcanzar el moksha. Vivo, actúo y encanzo mi ser, hacia la consecución de esa meta. Todo cuanto hago, hablo y escribo y todas mis aventuras en el campo político, están dirigidas al mismo fin".

3.-GANDHI, HOMBRE PROFUNDAMENTE RELIGIOSO, PERO NO FUNDAMENTALISTA

Está claro que él se considera a sí mismo más un hombre religioso que político. En todo caso, me gustaría resaltar que es muy abierto con respecto a otras religiones y creencias o convicciones, y muy poco fundamentalista con la suya propia.

Por ejemplo, ante el tema de los intocables, escribió en tono "autocrítico" como hindú.

"Yo no sacrificaría los intereses de los intocables ni siquiera a la libertad de la India... Antes quisiera ver morir al hinduismo que sobrevivir la intocabilidad."

Respecto a las otras religiones o creencias, escribe, por ejemplo, que:

"Las religiones son como caminos diferentes que tienden hacia un punto común. ¿Qué importa que tomemos diferentes caminos si en el fondo vamos hacia el mismo objetivo?"

"Lo mismo que un árbol tiene una sola raíz y múltiples ramas y hojas, también hay una sola religión verdadera y perfecta, pero diversificada en numerosas ramas, por intervención de los hombres."

"Considero a Jesús de Nazaret uno de los mayores maestros que han existido. [...] Diré a los hindúes que la vida no está completa a menos que se estudien con reverencia las enseñanzas de Jesús."

"Entiendo por religión, no ya un conjunto de ritos y costumbres, sino lo que está en el origen de todas las religiones, poniéndonos cara a cara con el Creador."

"Humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como y bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos."

"No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener hacia la fe de los demás el mismo respeto que se tiene por la propia."

"Creo que la Biblia, el Corán, el Avesta, han sido inspirados como los Vedas. Creo en la institución de los gurús; pero en esta época millones de personas deben marchar sin un gurú, porque es muy raro encontrar una combinación de perfecta pureza y perfecta instrucción. Pero no se debe perder la esperanza de llegar a conocer la verdad de la propia espiritualidad, porque los fundadores del hinduismo, como los de cualquier otra espiritualidad, son inmutables y fáciles de comprender"

Arun Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi:

“(Mi abuelo) pasaba horas estudiando la Biblia y la vida de Cristo. En particular le gustaba la filosofía expuesta por Cristo en el Sermón de la Montaña. Tenía muchos amigos cristianos. Al preguntársele por qué no se convertía al cristianismo, respondió: “Cuando usted me convenza de que los cristianos viven conforme a las enseñanzas de Cristo, seré el primero en convertirme”.

LA PAZ EN NUESTRO ENTORNO SOCIOCULTURAL, DESDE OTRA MIRADA AL ITINERARIO DE GANDHI.

Jonan Fernández Erdozia.
Director de Baketik.

INTRODUCCIÓN

Las coordenadas de mi participación en este curso no son fáciles de descifrar. Tampoco lo es situar mi intervención. El título del curso es *“La India del siglo XXI a debate: una mirada a los Derechos Humanos, Género y Desarrollo”*. A mí se me propuso que desarrollara una ponencia sobre *“La paz en nuestro entorno sociocultural”*. Más concretamente, se me ha pedido que ofrezca “una perspectiva más local del tema de resolución de conflictos, basándome en una mirada a la India y a la figura de Mahatma Gandhi”.

Advertí en su momento a los organizadores que no era, en ningún caso, un experto sobre y mucho menos sobre la India. Entiendo que mi participación en este curso tiene que ver con mi experiencia en Elkarri, antes, y en Baketik, ahora. Desde ese punto de referencia trataré de trazar una conexión entre las luchas por la paz y la justicia en nuestro entorno y la experiencia de Gandhi.

Voy a estructurar mi intervención en dos partes. En la primera, ofrezco una reflexión personal sobre Gandhi, y en la segunda trato de aplicar a nuestro entorno esa reflexión.

PRIMERA PARTE. UNA REFLEXIÓN SOBRE LA APORTACIÓN DE GANDHI

Sin más preámbulos, iré directamente al grano para situar el eje de mi intervención. Quiero subrayar en esta breve ponencia que una de las principales enseñanzas que he podido extraer de mi experiencia en la lucha por la paz es coincidente con la que, desde mi punto de vista, sería una de las principales enseñanzas del itinerario de Gandhi. Sin embargo, para entender esta conexión, es necesario modificar la mirada a su experiencia. Mirarle desde otra perspectiva para entender su actualidad y vigencia. Intentar buscar esa otra perspectiva es lo que voy a hacer en esta primera parte de la charla.

La mirada más habitual a la figura de Gandhi

Habitualmente, se presenta la historia de Gandhi como modelo que muestra la eficacia de la no-violencia. Nos interesa Gandhi porque confirmó que la no-violencia puede ser eficaz. Yo creo que este paradigma, aún y no siendo desdeñable, le debilita. Simplifica y reduce el potencial profundo de su mensaje a una mera discusión de pronóstico sobre la mayor o menor eficacia de unas formas de lucha u otras.

En mi opinión, lo que Gandhi muestra al mundo es una forma de luchar y mantener la esperanza cuando no hay esperanza. Esta es, desde mi punto de vista, la clave moderna, contemporánea y actual de Gandhi. Solo con el argumento de la eficacia, hoy, su figura no aguanta cinco minutos el contraste con la realidad normativa e impositiva de las injusticias, el hambre o las guerras.

Que la lucha de Gandhi fuera más o menos eficaz no es lo importante. Incluso es discutible. Entendámonos; no parece discutible que fuera puntualmente eficaz, pero sí es discutible que fuera definitivamente eficaz vista la posterior evolución de la India y del mundo con la perspectiva del paso del tiempo. La lucha de Gandhi fue eficaz y fue un éxito en un momento efímero, al final de un proceso de lucha. El inicio de una nueva etapa histórica en la India nos devuelve rápidamente al fracaso de una realidad que los humanos no sabemos gestionar ni sostener en la justicia.

Aquel éxito efímero de la humanidad encarnado en Mahatma Gandhi se convierte enseguida en un recuerdo, una conmemoración de gran importancia pedagógica y de referencia mundial. Pero, en la conmemoración tendemos a recordar fundamentalmente que aquella lucha fue eficaz, fue una victoria. Recordamos al Gandhi triunfador. Nos acordamos del final feliz de la historia. Esto es normal, pero se queda muy corto. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A la realidad.

El contraste de esa mirada con la realidad

La lucha por la justicia no es un camino de éxito en éxito hasta la victoria final. La realidad es otra. La lucha por la justicia y por la paz es un camino sin ninguna seguridad de éxito; al contrario, con muchas probabilidades de no alcanzar el objetivo perseguido. Avanzamos de derrota en derrota, con alguna alegría de vez en cuando y sin seguridad sobre el destino de nuestro esfuerzo.

Esta es una de las claves más importantes a considerar cuando se debe afrontar el análisis de la lucha contra la injusticia. Muy probablemente esa lucha no tendrá salida. Si somos realistas, convendremos en que las grandes luchas de la humanidad se enfrentan a escenarios sin ninguna expectativa de alcanzar una solución en el plazo que da una vida. Recorramos, por poner solo un ejemplo, el continente africano.

Las luchas que son eficaces porque obtienen un resultado esperado en el tiempo deseado son habas contadas. Somos un poco simples a la hora de analizar las historias. De Mandela vemos la victoria, el triunfo de su causa justa. Ese es el modelo que miramos. Nos olvidamos de sus 27 años de fracaso y de los anteriores, de su lucha contra la desesperanza. ¿Cuando, por ejemplo, llevaba 20 años de cárcel, tendría Mandela alguna expectativa de que aquello cambiaría algún día antes de su muerte? ¿Cuántas veces sintió el fracaso en su interior? ¿Cómo pudo seguir luchando, a pesar de no ver una salida clara durante aquella sucesión larga e interminable de días en el aislamiento de la cárcel?

¿Qué es lo importante para nosotros: fijarnos en el día triunfal o atender a todo lo que le precedió? Las dos cosas, porque también hay que disfrutar y festejar; pero si solo miramos el éxito no aprenderemos nada. Por eso, decía que conviene modificar nuestra mirada a Gandhi o, tal vez, simplemente, ampliarla y ensancharla para ir un poco más allá o más al fondo de lo que aparenta su biografía, vista solo como el simplismo de una historia con final feliz.

Otra mirada a Gandhi

Propongo cambiar de perspectiva. No miremos a Gandhi desde la ensoñación del éxito contra la injusticia, sino desde el lado del fracaso. Es ahí donde necesitamos alternativas. Es ahí donde Gandhi se hace fuerte y tiene algo muy actual que decirnos.

No olvidemos que, a lo largo de toda nuestra vida, tendremos que convivir, en mayor o menor medida, con el fracaso en la lucha por la justicia y en tantos otros nobles objetivos personales y sociales.

Sin embargo, lo olvidamos. Vinculamos nuestra expectativa de felicidad al improbable logro efectivo de determinados objetivos. Si fracasamos somos infelices, si lo logramos creemos que seremos felices. Pero la realidad se impone drásticamente. Somos de condición limitada y la mayor parte de nuestros sueños no se cumplirán según el ideal imaginado por nuestra mente. Nuestra vida tiene que negociar su felicidad con el fracaso y la frustración de nuestras mejores aspiraciones personales y comunitarias. Ahí está el punto en que Gandhi, Mandela o tantos otros referentes éticos de la historia de la humanidad tienen algo que decirnos.

El gran mensaje de Gandhi tiene que ver, no con el éxito sino con el fracaso en la lucha por un mundo más justo. Más allá de la interpretación superficial de su éxito, nos ofrece una perspectiva nueva para afrontar la realidad de la lucha por un mundo mejor en sus términos más crudos y reales.

Gandhi aborda el método de la no-violencia sin saber si tendrá éxito o no. Esto es fundamental para entender el valor de su historia. Ni sabía, ni podía saber cuál sería el resultado de su sacrificio. Me atrevo a decir, que, probablemente, en muchos momentos estaba convencido de que no ofrecería resultados tangibles. La parte importante de su mensaje está en el proceso de gestión del fracaso y no en el resultado final y efímero.

Enseñanzas que cabe extraer desde esta perspectiva de Gandhi

¿Cómo sostuvo Gandhi la esperanza contra toda esperanza razonable? Este es el punto determinante. Gandhi desarrolla una esperanza que no está fundada ni en la expectativa ni en la certeza de conseguir unos resultados concretos. Desde mi punto de vista, la fuerza que le mueve se asienta en dos fundamentos que formulo como hipótesis de su principal enseñanza:

- **Primero. Incondicionalidad.** La esperanza de Gandhi para sostener una lucha contra toda esperanza se asienta en la consideración, respeto y promoción sublime de la dignidad humana como valor supremo. Nada hay en el mundo más importante que el valor de una persona,

aunque esta sea mi más feroz adversario. De ahí la no-violencia. Esto tiene en la lucha de Gandhi un valor absoluto e incondicional que está por encima de cualquier consideración de eficacia.

- **Segundo. Gratuidad.** Lo fundamental de una lucha por un mundo más justo no es vincularse a la expectativa del resultado que se espera conseguir con ella, sino a la convicción profunda del sentido que en sí misma tiene esa lucha, sin saber que pasará. Se trata de una entrega fundada en la gratuidad, no en la expectativa de un resultado o gratificación. Gandhi no sabía cuál sería el resultado concreto de su lucha; pero sabía que tenía sentido con independencia del resultado que obtuviese. Mejorar el mundo, vincularse a la lucha por la justicia es un imperativo del cumplimiento humano. El sentido de la existencia, la construcción personal no es completa sin esta dimensión gratuita de filantropía y altruismo.

El proceso de sabiduría personal y colectiva que configuran estas dos claves hacen de cualquier fracaso puntual o aparentemente definitivo un éxito humano cuyo alcance social es imposible de calibrar, pero que es posible entrever en las intuiciones más profundas e íntimas de la persona. Lo fundamental en la lucha por la justicia no es pretender controlar el resultado, sino confiar. Confiar sobre la base de dos experiencias que se elaboran en lo más interior de la persona. Confiar apoyado en la experiencia de la incondicionalidad y confiar apoyado en la experiencia de la gratuidad.

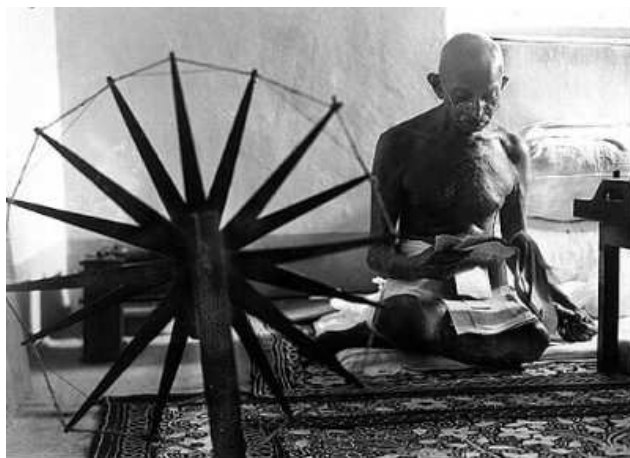
ALGUNAS CONCLUSIONES

Desde mi propio recorrido personal, esto es lo que entresaco como enseñanza fundamental de Gandhi. Encuentro en él una ética de la dignidad humana que se hace sabiduría de vida y hace del fracaso camino de aprendizaje y humanización. Una ética de la dignidad humana que es vivencia sublime y espiritual de confianza en la incondicionalidad del primado de la persona y en la gratuidad del altruismo.

Luchar incondicional y gratuitamente por el ser humano y la justicia quiere decir estar dispuesto a hacerlo sin esperar la contraprestación ni la gratificación del éxito. Gandhi logró, probablemente de forma inesperada el éxito de un resultado concreto y puntual; pero sostuvo su lucha sin tener ninguna seguridad del resultado que iba a obtener. Su lucha fue una experiencia de confianza en la incondicionalidad y en la gratuidad de su compromiso.

La dignidad humana o la no-violencia vividas como absoluto ético, es decir, como incondicionalidad y gratuidad constituyen finalmente una experiencia de amor profundo que se descubre a posteriori, no a priori. La felicidad del ser humano tiene mucho que ver con el descubrimiento de ese amor. Este es el éxito de los débiles y de los aparentemente derrotados en las luchas perdedoras por la justicia. Este es el *premio* que convierte el fracaso en victoria. Pero para ello es necesario aprender a elaborar la frustración, la impaciencia o la falta de resultados en un proceso de confianza incondicional y gratuita del compromiso ético.

Hoy cualquier lucha por la paz o la justicia que se desarrolla a contracorriente o en condiciones adversas puede encontrar en Gandhi y en otros referentes como él fuente de inspiración para hacer de la desesperanza esperanza. Esto es para mí lo relevante en Gandhi. No nos enseña a ganar, nos enseña a perder. Lo principal no es que triunfa, sino cómo sabe hacer de la derrota un camino de aprendizaje y sabiduría humana para contribuir a hacer un mundo mejor. Podíamos llamar a este aprendizaje *la esperanza del insistentialismo ético*.

Autor: descargado de Internet. Página www.ebarrios.net/0203/paz/rueca.jpg

SEGUNDA PARTE. UNA APLICACIÓN AQUÍ Y AHORA

Precisamente, en este punto insistencialista, que para mí es neurálgico en la historia de Gandhi, podemos encontrar múltiples conexiones de máxima actualidad con la lucha por la paz en nuestro entorno. Ahora en la segunda parte y tomando como ejemplo el tema de la paz en Euskadi, veremos qué aplicación actual puede tener todo lo anterior para quienes luchan por ella. Veremos que la tensión que se suscita en nosotros/as entre la esperanza y la expectativa de paz nos conecta con la enseñanza de Gandhi, de Mandela o de otros en los peores momentos de sus luchas.

Distintuir esperanza y expectativa

Imagino un público preocupado y comprometido con la paz y la justicia en el mundo. Pero cómo afrontar esa tarea ante los reveses y dificultades que nos presenta la realidad. Pensemos en nuestra situación en Euskadi, la tan ansiada paz. ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir luchando si no vemos salida, si estamos cansados, si no sabemos qué se puede hacer? ¿Dónde debemos depositar nuestra esperanza y dónde nuestra expectativa para la paz?

Veamos en primer lugar la diferencia que existe entre los conceptos de esperanza y expectativa. La esperanza es esperar que ocurra algo y tener la voluntad de que suceda. La expectativa es lo que creemos que va a ocurrir.

La esperanza permite esperar algo contra todo pronóstico. La expectativa es más perturbadora. Moviliza en nosotros sentimientos de ansiedad, urgencia, precipitación, orgullo herido si no ocurre lo que esperamos.

Opciones ante los conflictos en los que no se ve salida

Hay conflictos en los que no existe una expectativa razonable ni de solución, ni de acuerdo, ni de arreglo. Normalmente concurrirán en estos escenarios: injusticia o desigualdad, desequilibrio de fuerzas y autoritarismo o imposición. ¿Qué hacer?

Hay ocasiones en que no se trata de poner de acuerdo al opresor y al oprimido, hay que luchar para superar una injusticia, pero ¿cómo hacerlo sin expectativa de arreglo y qué medios utilizar? En esta encrucijada corremos distintos riesgos:

- **Primero, caer en la ingenuidad del optimismo.** Luchar por luchar, nos moveremos por un voluntarismo que más tarde o temprano quebrará porque nos quemaremos o agotaremos.
- **Segundo, caer en un realismo pesimista.** Nos impedirá actuar, nos hará descreídos con todo y con todos, y consolidará las injusticias.
- **Tercero, reaccionar de forma irracional, desesperada o violenta.** Ya hemos dicho que es en este cruce de caminos donde normalmente se plantea el recurso a medios no éticos, por eso tiene tanta importancia esta cuestión.

Sin embargo, como hemos visto y como nos muestra Gandhi tenemos otra alternativa: *la esperanza del insistencialismo ético*. Pero cómo insistir, si no tengo ánimos, ni veo salida. La clave es analizar cómo entendemos nuestra esperanza y dónde fundamentamos la expectativa de nuestra lucha. Este es el quid de la cuestión. Frente al optimismo, al pesimismo o a la reacción violenta, trabajamos una conjunción de esperanza pasiva y activa que se explica en el cuadro siguiente:

La doble vertiente de la esperanza

La Fundamentación en contiendas sin alternativa a la lucha		
Composición	Esperanza pasiva	Esperanza activa
Definición	Esperar algo y...	...tener la voluntad de que suceda
Objetivo	Confiar en lo mejor del ser humano y ...	...crear condiciones para que lo mejor del ser humano pueda actuar
Criterio	Paciencia y...	...sagacidad
Método	Esperar perseverantemente e...	...identificar las oportunidades para potenciarlas
<i>Insistencialismo ético</i>		

En resumen, no podemos participar en una lucha con la expectativa de que vamos a lograr lo que nos proponemos, porque no lo sabemos, porque somos limitados y porque no podemos controlar el curso de la historia y de los acontecimientos. Si nuestra expectativa es conseguirlo (cambiar el mundo, por ejemplo), nos quemaremos, nos cansaremos, desistiremos u optaremos por medios no éticos. No podemos actuar con una expectativa que no está a nuestro alcance.

Los fundamentos de nuestra expectativa

Nuestra expectativa debe fundamentarse en una conjunción de esperanza pasiva y activa.

- **Desde el punto de vista pasivo:** el verbo clave no es acertar (en un pronóstico) sino confiar (en un cambio) en lo mejor del ser humano; incluso contra todo pronóstico, confiar.
- **Desde el punto de vista activo:** la actitud clave no es pretender controlar los resultados sino crear condiciones. No sé si lo puedo conseguir, pero sí sé que puedo crear condiciones.

No sabemos si podemos lograr lo que nos proponemos -en este caso la paz- al ritmo que deseáramos, pero lo que sí sabemos es que podemos crear condiciones que lo hagan posible. ¿No sería esta la convicción de Ghandi?

Cómo podemos aplicar esta reflexión a la realidad vasca

A pesar de lo peor, no podemos dejar de empeñarnos en crear condiciones para lo mejor. Tenemos que reconocer y aceptar que hay gravísimos problemas, pero también necesitamos perspectiva para entender que llevamos décadas sumergidos en un clima de enfrentamiento, desconfianza, violencia, crispación y que por más que lo deseemos no es fácil modificar esa inercia. Esto no se logra de un día para otro.

Las dificultades se superarán pero siempre con la conciencia clara de que el proceso va a ser imperfecto y contradictorio. No va a responder de manera exacta al ideal que cada uno/a tiene en su cabeza.

Debemos alejarnos de los esquemas de perfección. La condición humana es limitada e imperfecta y ese camino hacia la paz, tan complejo y difícil, también lo será. Nuestra tarea hoy como ayer es seguir creando condiciones. Tenemos tres grandes retos:

- **Derechos humanos e igualdad.** El primero es crear las condiciones de respeto a los derechos humanos y al principio de igualdad que hagan posible una gestión pacífica de nuestras diferencias.
- **Diálogo y acuerdo.** El segundo es crear condiciones de diálogo para buscar un acuerdo plural que nos permita manejar nuestros conflictos constructiva y democráticamente, con respeto al pluralismo y a las voluntades sociales mayoritarias
- **Reconciliación.** Y el tercer gran reto es crear condiciones para preparar la reconciliación, y este es un desafío, principalmente, social.

Debemos crear condiciones para que la paz se consolide y sea definitiva, crear condiciones para alcanzar un acuerdo y crear condiciones para convivir de otra manera. Esta es la manera de afrontar la lucha por la paz en Euskadi. Desarrollar el insistentismo ético con la expectativa de crear condiciones, no con la expectativa de lograrlo.

Para crear condiciones es imprescindible identificar oportunidades

Tenemos una inmensa capacidad de identificar obstáculos. Sin embargo, no es posible crear condiciones si no identificamos oportunidades. Sin oportunidades solo veremos un muro infranqueable. En el problema vasco yo veo unas cuantas oportunidades. Señalaré dos: el contexto y la sociedad.

- **El contexto.** La paz, el fin de la violencia, el acuerdo o la reconciliación son hoy y aquí procesos imparable, irreversibles. No dependen de un hecho concreto o de la voluntad de uno u otro actor, son la consecuencia de un contexto social, histórico, político, internacional y ético que no tiene vuelta atrás. Estamos en el siglo XXI, estamos en Europa, tenemos la sociedad que tenemos. Quien no acepte esta realidad será sobrepasado por ella.

Se trata de una corriente que nos sobrepasa. Dentro de 20 años, probablemente, observaremos todo lo que está ocurriendo en estos últimos años como un itinerario histórico lógico y evidente. Veremos que el mundo estaba

cambiando, que Europa había cambiado, que nuestra sociedad era otra, que este era el último conflicto violento de la Unión Europea y que no había otra salida que la de conducir la contienda social y política hacia un terreno no violento y de entendimiento entre los políticos y la sociedad.

- **La sociedad.** Las voluntades sociales mayoritarias de no-violencia, diálogo, acuerdo y consulta social son firmes y estables. Configuran la realidad presente y de futuro. Marcan también el camino a seguir. Un paso atrás no anula la determinación social y la esperanza de la paz. No se mide la energía del sol según llueva o esté despejado.

El conflicto vasco concebido como un coctelero de violencia y crispación se ha convertido en un anacronismo que no tiene sentido ni hueco en la vida cotidiana de nuestra sociedad. La constatación de esta realidad es fundamental para entender que no hay salida por detrás, sólo hacia adelante.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El conflicto vasco ha representado un enfrentamiento destructivo que, como todos los que lo son, ha puesto en desorden los principios, valores y pautas que rigen ordinariamente la convivencia. La ética es una herramienta para poner orden en ese desorden. La experiencia intensa y dramática de estos años de conflicto destructivo debe hacernos más sabios para que como sociedad aprendamos a hacer prevalecer ese orden ético.

La paz en Euskadi es posible. Tenemos a nuestro favor el contexto y la sociedad. Pero no sabemos si podemos lograrla. Sí sabemos que podemos crear condiciones que la hagan posible.

Tenemos que insistir éticamente, con la expectativa de crear condiciones, con el criterio de identificar oportunidades y con la esperanza irreversible de la paz. Centrémonos en crear condiciones con la más alta esperanza y con la más modesta pretensión. En la lucha por la paz y en cualquier otra causa noble ya sea esta personal o comunitaria.

Termino con una frase de Vaclav Havel que nos devuelve a Gandhi: *la esperanza no es la convicción de que todo va a salir bien sino la seguridad de que tiene sentido lo que hacemos sin preocuparnos de los resultados.*

MÓDULO VI

EXPERIENCIAS de la COOPERACIÓN GUIPUZCOANA en INDIA

INTRODUCCIÓN.

Eduarne Gallo Santamaría. Calcuta Ondoan ONGD

Según la guía de ONGD de Guipúzcoa de 2.009, existen 18 ONGD guipuzcoanas que trabajan en la India: Manos Unidas, Cáritas, Gomukh, Harreman, Hiruatx, Intermón Oxfam, Itaka Eskolapios, La Obra máxima, Lorenzo Galdós, Solidaridad Internacional, Proclade Yanapay, Tierra de Hombres, Alboan, Ibarratik Misioi Taldea, Medicus Mundi, UNICEF, InteRed y Calcuta Ondoan. De entre todas estas ONGD, en el curso celebrado en febrero-marzo de 2010, del que se deriva este libro, estuvieron presentes las últimas seis, por lo que en lo que se refiere a la experiencia guipuzcoana en india, siempre nos basaremos en el trabajo de estas seis ONGD. Hubiera sido muy enriquecedor invitar a todas las organizaciones que trabajan con este país, pero el tiempo y temas relacionados con la logística, nos lo impidieron.

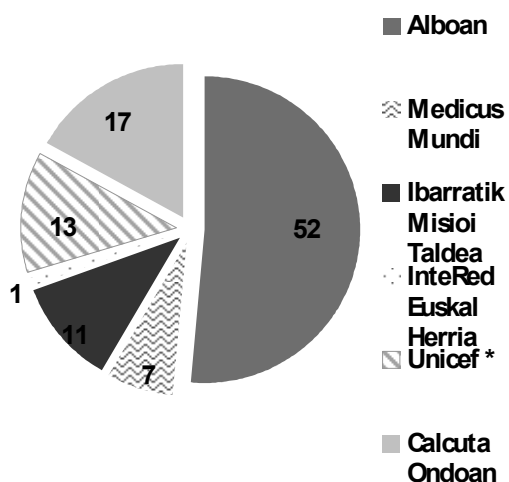
Para ser más eficaces y poder proporcionar una mirada más completa, cada organización presenta un proyecto en un estado diferente y con una temática diferente del resto. También se repartieron las temáticas de “contrapartes”, “sensibilización” y “ayudas de emergencia” entre todas las ONGD, para aclarar ciertos aspectos que muchas veces causan confusión entre la ciudadanía.

NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS

El número total de proyectos que sumamos entre las seis organizaciones asciende a 101 (para el año 2.010) a lo largo y ancho de todo el país, concretamente:

Alboan: 52
UNICEF: 13
InteRed: 1

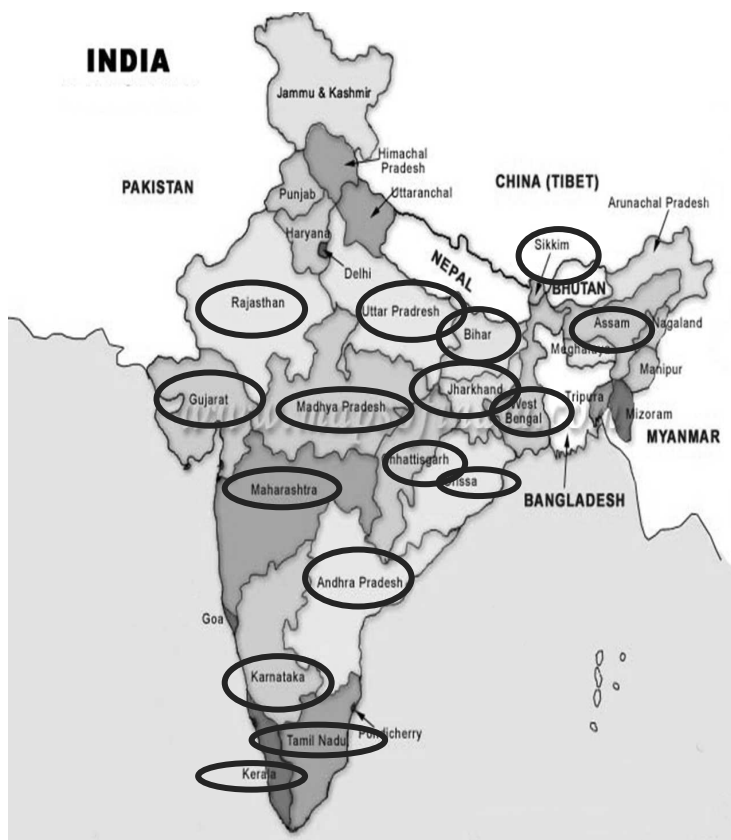
Medicus Mundi: 7
Calcuta Ondoan: 17.
Ibarratik: 11

Es importante señalar que el dato proporcionado por UNICEF hace referencia a la cantidad de oficinas que tiene en el país, no al número de proyectos. Por lo tanto, realmente, el número de proyectos general, sería mucho mayor.

NÚMERO DE PROYECTOS POR ESTADO

Como muestra el mapa, se trabaja casi en todos los estados, aunque de nuevo el dato referente a UNICEF vuelve a reflejar las sedes de esta organización en el país. Los estados en los que podemos encontrar ONGDs guipuzcoanas trabajando son:

Número de proyectos por estado

Gujarat: 54	Karnataka: 4
Bengala Occidental: 10	Maharastra: 1
Tamil Nadu: 9	Madhya Pradesh: 1
Kerala: 4	Sikkim: 1

**El resto hasta llegar a 101 son las sedes que tiene UNICEF en el país (17)*

Número de proyectos por estado y ONGD

Alboan: 42 Gujarat; 7 Tamil Nadu; 3 India

Ibarratik: 8 Gujarat; 2 Maharastra; 1 Karnataka

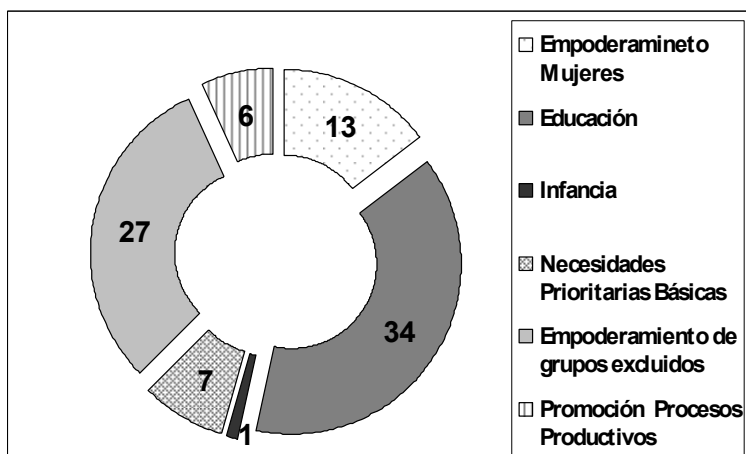
InteRed: 1 Karnataka

Medicus Mundi: 1 Sikkim; 2 Tamil Nadu; 3 Gujarat; 1 Maharastra

Unicef (sedes): todas las anteriores más: Andra Pradesh; Assam; Rajasthan; Orissa; Bihar; Uttar Pradesh; Jharkhand; Chattisgarh

Calcuta Ondoan: 2 Karnataka; 4 Kerala; 10 Bengala Occidental; 1 Madhya Pradesh

NÚMERO DE PROYECTOS POR ÁREA TEMÁTICA.

Es importante destacar que el **trabajo con mujeres es una constante en todos los proyectos. Es una línea transversal.**

¿QUE HACEMOS LAS ONGDS EN LA INDIA?

ALBOAN. LUCIA ARANA.

Título del proyecto: Mejora de la producción agrícola en 6 talukas del distrito de Surat, Gujarat, India

Organización local: LAHRC (Legal Aid and Human Rights Centre)

Tema: Promoción de Procesos Económicos y Productivos

Año: 2.006-2.008

Resumen del proyecto de cooperación al desarrollo: *Construyendo futuro en Surat*

La grave situación de exclusión y marginalización que sufre el pueblo adivasi en el distrito de Surat no es diferente de la que sufre el resto de la población adivasi. Sin embargo, en este distrito, situado en la zona sureste de Gujerat, la población adivasi ha decidido dar un paso hacia adelante y empezar a consolidar las bases sobre las que poder construir un futuro que les pertenezca por completo.

La comunidad adivasi (literalmente, la población original) representa cerca del 15% de la población total de Gujerat. A pesar de tratarse del pueblo más antiguo de la India, tradicionalmente han venido sufriendo el desprecio y la marginación por parte de las demás comunidades.

Además de la flagrante situación de pobreza que padece, su cultura e identidad se ven amenazadas por múltiples factores.

Por un lado, sus tradicionales formas de organizarse están siendo desplazadas y sustituidas por la imposición de agentes y figuras externas ajenas a la cosmovisión adivasi. Las cortes (juzgados), la policía, los sacerdotes y los *panchayats* (consejos locales) están ocupando ese lugar. En esta situación, sus fiestas tradicionales y ritos religiosos tienen pocas probabilidades de sobrevivir.

Por otro lado, para el pueblo adivasi, el bosque no es únicamente una forma de subsistencia. Su propia religión y concepción de la naturaleza va ligada inequívocamente a la tierra, y más concretamente al bosque. La desaparición de los bosques no solo arruina sus medios de subsistencia sino que rompe con sus mapas

religioso-cognitivos. Unido a esto, los embalses y la política sobre el uso y disposición del agua llevada a cabo por parte el gobierno indio, ha abocado a las comunidades adivasis a vivir graves carencias de agua (tanto para el regadío como para el consumo doméstico), lo que afecta no sólo a su subsistencia, sino a sus medios de producción y a su propio ecosistema.

Ligado a ello, su sistema de medicina natural tradicional está siendo sustituido por la introducción de un sistema médico “occidental-moderno” traído por parte de los hinduistas, por otras religiones de la zona y por el propio gobierno del estado.

Desde los tiempos de la Independencia y sobre todo con el actual gobierno hinduista en Gujerat, las políticas gubernamentales han tratado de diluir y debilitar la identidad adivasi. Así, las políticas forestales han tenido como fruto la deforestación de los territorios ancestrales adivasis, con el consiguiente desplazamiento y desarraigo de las comunidades que allí habitan. Además, el sistema educativo vigente genera un proceso de homogeneización cultural que debilita las identidades indígenas, margina su cosmovisión y relega sus idiomas y dialectos a lo meramente anecdótico. Todo ello unido a un sistema de castas que impregna todos los ámbitos de la sociedad y que genera rechazo, actitudes de superioridad y la infravaloración de todo lo que implica el ser adivasi. Todo este proceso de negación de la identidad adivasi provoca un profundo sentimiento de inferioridad y, en ocasiones, una negación de la propia identidad, sobre todo entre la población adivasi más joven.

En este contexto, la ONG jesuita Legal Aid and Human Rights Centre (Navsarjan LAHRC) comenzó, hace ya 19 años, su trabajo en las zonas rurales del Sur de Gujerat.

Con el objetivo de cohesionar al pueblo adivasi y promover su identidad, la estrategia del LAHRC, se ha focalizado en: (i) el acompañamiento y la sensibilización legal, (ii) utilizar el sistema judicial existente para defender los derechos de la población adivasi, (iii) apostar por la creación de un sistema de justicia alternativo, que sea accesible para los colectivos más desfavorecidos (iv) promover la creación de instituciones locales con capacidad de movilizar a la gente para que luche por la justicia, (v) colaborar con otras ONG y con diversas agencias gubernamentales y, por último, (vi) apostar por la promoción de procesos de desarrollo local que fortalezcan la identidad y cultura adivasis.

Así mismo, frente a la imposibilidad de gran parte de la población adivasi para acceder al agua, el mal estado de sus tierras y la falta de medios técnicos que permitan un rendimiento óptimo de las mismas, el *Legal Aid and Human Right Center* (LAHRC), desde 2006 ha venido desarrollando una propuesta para mejorar de la producción agrícola de varias *talukas* (subdivisión administrativa) del distrito de Surat. Para ello, pusieron en marcha una iniciativa, en forma de proyecto, que ha contado con el apoyo económico del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y de ALBOAN, además del aporte de la propia organización gujarati. La propuesta les ha permitido construir un sistema de agua, han introducido mejoras en los medios técnicos y los insumos productivos y han fortalecido la participación de las organizaciones populares de varias aldeas del distrito.

La mejora de la infraestructura de agua ha posibilitado su aprovechamiento a mayor escala, por lo que ahora disponen de una mayor cantidad de agua para irrigación y consumo humano. Para ello, han desarrollado diversas labores de nivelación y la construcción de diques y canales de irrigación. De esta manera, han resuelto el problema de la escasez del agua en la zona de forma consistente y duradera, y han restablecido el equilibrio entre las necesidades de las comunidades y la conservación sostenible de la naturaleza.

Por otra parte, una mejora de la producción requiere, además del riego, la introducción de mejoras o innovaciones en cuanto a técnicas, medios e insumos productivos. En este sentido, han ofrecido ayudas para la compra de fertilizantes y abonos que no castigan el rendimiento de la tierra, así como de semillas híbridas de sorgo, algodón, trigo y legumbres, que han permitido conseguir una mejora sustancial en la calidad de las cosechas. Además, estas acciones se han visto reforzadas con viajes demostrativos y talleres de formación en técnicas productivas. Así mismo, han procedido a la reforestación 24 hectáreas de tierras con especies como la teca, acacia índica, bambú y mimosas. La reforestación ha prestado especial atención a las zonas cercanas a los pozos, con el fin de contribuir a conservar la humedad requerida para su mantenimiento.

Finalmente, cabe destacar que para llevar a cabo todo este trabajo han creado *Comités de Agua*, uno por cada aldea. Estos comités, formados por unas 15 personas de las que siete han sido mujeres, han sido las encargadas de gestionar todo el ciclo del proyecto. Este fue, de hecho, el primer paso para dar comienzo al proyecto.

Por último, cabe destacar que este proyecto se encuentra enmarcado en una estrategia más amplia, que pretende promocionar la autosostenibilidad de las comunidades adivasis, garantizando así el pleno desarrollo de sus derechos y potencialidades, tanto en el ámbito económico, político, social como en el cultural. En esa tarea continúa trabajando Navsarjan LAHRC.

IBARRATIK MISIOI TALDEA. JOSUNE AGUIRRE y XAVIER AYERZA.

Título del proyecto: Acercamiento holístico al cuidado de la salud. Ciudad de Unai, distrito Navsari, Gujarat, India.

Organización local: Hermanas Carmelitas de la Caridad. Vedruna Niketan (Gujarat)

Tema: Salud

Año: 2.008-2.009

Resumen del proyecto de cooperación al desarrollo

En Unai se construyó hace unos años un dispensario para trabajar en el cuidado de la salud de las aldeas de la zona. 11 años después de la construcción se creó una segunda planta con la intención de dedicarlo a la formación de los niños y los jóvenes de la zona. El número de estudiantes fue creciendo, de manera que la escuela tuvo que trasladarse a otro edificio más grande. Desde entonces, la planta superior al dispensario se ha utilizado como hostel, pero en estos momentos las habitaciones están libres. Sin embargo, debido a los fuertes monzones, el tejado que fue construido temporalmente con asbestos empezó a tener filtraciones, haciendo que las habitaciones no se pudiesen usar.

El proyecto que apoyamos busca habilitar esa segunda planta para que acoja el Cuidado de la salud holística de la población de Unai.

India es el hogar de muchos sistemas de curación tradicionales, que han sido prohibidas durante años. Aunque hoy en día se están haciendo grandes esfuerzos para reavivar sistemas como Ayurveda, Homeopatía, Naturopatía, Uso de hierbas medicinales, etc.

A través de este proyecto queremos promover un sistema alternativo de medicina que cuidará de la salud Holística de individuos y comunidades tribales. Para ello desarrollamos:

- Reuniones y formación para las mujeres (sobre todo las trabajadoras de la salud)
- Actividades para los grupos de jóvenes
- Dar la opción de que tengan un sitio donde quedarse a dormir

Y para todo ello, necesitamos realizar algunas obras:

- Reemplazar los asbestos, con cemento
- Reemplazar el suelo con tejas
- Hacer unos nuevos servicios, para poder usar el sitio como centro de preparación.

Resumen de las actividades de sensibilización del grupo

Para impulsar los proyectos que desarrollamos, desde el grupo organizamos varias actividades a lo largo del año. Además de recaudar fondos, con estas acciones buscamos también:

- Sensibilizar y concienciar a los ibarratarras acerca de la realidad que viven miles de personas en el mundo
- Dar a conocer el grupo
- Captar socios, padrinos, colaboradores...

**Mercadillos*

Organizamos 2 mercadillos al año, uno en diciembre y otro en septiembre.

- *Merkatu txikia (2º-3º semana de diciembre)*: Es una de las actividades más conocidas del grupo, y en la que participan también los propios ibartarras. Un mes antes del mercadillo pasamos el aviso y todo el que quiere nos va dejando ropa, juguetes, muebles, discos, libros... aquello que cree que se puede volver a vender. También pedimos ayuda a las tiendas y comercios de Ibarra, y disponemos asimismo de artículos que compramos en nuestras visitas a los proyectos en Honduras, India y Ecuador. Así, durante una semana los locales de la parroquia se convierten en una pequeña tienda donde se pueden encontrar productos de todo tipo. Este último año 2.009 logramos recaudar 7.200 euros gracias a esta iniciativa.

- *Feria de la piparra (3º domingo de septiembre)*: En esta ocasión, montamos un puesto dentro de la Feria de comerciantes de Ibarra. Esta vez sólo vendemos nuestros materiales, todo lo que son pañuelos, bolsos, joyería, tapices, camisas, etc. Hace unos tres años empezamos a preparar también pintxos y bebidas, y a través de esta idea hemos aumentado tanto el volumen de nuestro puesto como los fondos recaudados.

**Postales de Navidad – Calendarios*

Durante varios años diseñamos e imprimimos postales gracias a la ayuda de artistas de Ibarra y Tolosa, que se venden en el mercadillo solidario. Este último año decidimos cambiar y preparamos unos calendarios de bolsillo que regalamos a los que realizaban alguna compra. Así podemos darnos a conocer un poco más.

**Salir a cantar el día de nochebuena y la víspera de Santa Águeda*

Todo lo que se recauda en estos dos días se destina a nuestros proyectos. Este año, por ejemplo, se lograron 1.200 euros en Navidad y 800 en Santa Águeda. La gente de Ibarra responde muy bien a esta iniciativa.

**Semana Misionera*

Somos conscientes de que la labor más difícil para las ONGDs es la de concienciar a nuestros vecinos de que está en manos de todos cambiar esta realidad tan injusta que nos rodea. Para ello, en marzo, cerca de San José, organizamos una semana misionera con la que buscamos acercar las otras realidades del mundo a la nuestra y movilizar un poco a la gente.

**Actividades varias.*

A parte de las actividades fijas, durante todo el año organizamos

- Charlas sobre experiencias misioneras
- Informar de la ONG en la Ikastola, en la casa de cultura
- Campañas de pobreza cero, Banca Ética
- Participar en la maratón de San Silvestre
- Otras.

INTERED. MERTXE DIGÓN ARIZMENDI

Título del proyecto: Empoderamiento de mujeres rurales de Honavar, distrito de Uttara Kannada, estado de Karnataka. India

Organización local: SARPI (Society for Advancement of de Rural People of India)

Tema: Capacitación, formación, género y desarrollo

Año: 2.002-Actualidad

Resumen del proyecto de cooperación al desarrollo

La asociación SARPI (Society for Advancement of de Rural People of India) se constituyó en 1978 y tiene como finalidad el desarrollo de las comunidades a través de la formación y capacitación de sus miembros. Para ello ofrece formación en diferentes actividades educativas, sociales, políticas y económicas para que las personas puedan ejercitar sus derechos en la sociedad.

La actividad principal del proyecto es la organización de un curso de formación de dos años de duración para jóvenes mujeres (Poveda Training Course) a través del cual se capacita, en cada edición, a unas 15 jóvenes para que se conviertan en maestras en las escuelas infantiles de la zona (Balwadis) y/o agentes de desarrollo en los poblados de Honnavar. Las jóvenes tienen entre 16 y 25 años. En su mayoría no han superado los estudios

escolares básicos, pertenecen al grupo socio-económico bajo y carecen de oportunidades para abrirse camino en la vida fuera del matrimonio y las tareas domésticas.

Una vez que han completado este curso, se les ofrecen posibilidades de trabajo de forma que los poblados alejados y marginales de las comunidades rurales puedan acceder a la educación infantil. Trabajar en estos poblados, donde la acción del Gobierno apenas se ha hecho presente, no es tarea fácil. Con frecuencia supone largas caminatas bajo el sol y fuertes lluvias en la época del Monzón (de junio a fines de septiembre), el uso de medios de transporte abarrotados de gente y sujetos a multitud de imponderables.

Como consecuencia del trabajo realizado en estos poblados por mujeres formadas en SARPI, surgen las acciones que se exponen a continuación:

- Capacitación de mujeres en habilidades artesanas que favorecen el autoempleo, tales como: producción de bol (papillas para la alimentación infantil) y encurtido, corte y confección, elaboración de sobres/tarjetas y cuerdas. Además, se les presta apoyo en materia de marketing y comercialización de los productos elaborados. Gracias a su participación en estas actividades, las mujeres han conseguido incrementar un 25% sus ingresos familiares.
- Consolidación y acompañamiento de grupos de mujeres capaces de generar ingresos en la familia, impulsar el ahorro colectivo y desarrollar su autonomía personal. Estas mujeres pertenecen a los grupos socioeconómicos y castas más bajas. Viven por debajo de la línea de pobreza y con altos niveles de analfabetismo, realizan los trabajos más duros del hogar y del campo y, con frecuencia, son víctimas de la violencia familiar y social.
- Se ha conseguido reducir, de forma importante la tasa de deserción escolar que se registraba en los primeros años de escolarización. El trabajo con las familias ha conseguido motivarlas para que envíen a sus hijos e hijas a las escuelas más próximas, aunque están a veces a varias horas de camino.

- Además se organizan cursos de formación permanente para mejorar la capacitación de las maestras y/o animadoras.

MEDICUS MUNDI GIPUZKOA. AMAIA MAQUIBAR y ADELAIDA GRACÍA

Título del proyecto: Rehabilitación sanitaria tras el Tsunami de 2.004 en Kanyakumari, estado de Tamil Nadu. India.

Organización local: Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana de Kanyakumari.

Temas: Emergencia humanitaria, Sanidad, socio-economía, empoderamiento mujeres.

Año: 2.004-2.010

Resumen del proyecto de cooperación al desarrollo

La mayoría de las ONG de desarrollo no intervenimos en situaciones de catástrofes naturales y/o crisis humanitarias a no ser que previamente ya tuviéramos presencia en el país.

Esta decisión de no intervención en las citadas circunstancias se basa en los principios y la manera de trabajo de estas ONGD, ya que trabajamos enteramente con organizaciones locales (también llamadas socios locales o contrapartes). Estas organizaciones locales son las que identifican, definen, elaboran, ejecutan y evalúan las propuestas, por lo que contamos con muy poco personal expatriado o personas cooperantes que brindan fundamentalmente un apoyo técnico en las cuestiones requeridas por las contrapartes. Por eso, en las situaciones de crisis, en las que se requiere gran capacidad de movilización inmediata de recursos humanos cualificados y de capacidad logística, no tendría sentido nuestra intervención si no contamos previamente con conocimiento de la región, alianzas con organizaciones locales y con personal ya desplazado a la zona.

Sin embargo, cuando la catástrofe natural ocurre en un lugar en el que ya nos encontrábamos trabajando previamente, actuamos canalizando toda la ayuda recibida a través de nuestras contrapartes.

En esta ocasión, en lugar de presentar un proyecto de desarrollo de los que habitualmente realizamos queremos presentar muy resumidamente nuestra respuesta a una catástrofe natural como fue el Tsunami del 2.004, por ser este tipo de actuaciones un poco

más desconocidas, y contar cómo evolucionó la ayuda humanitaria a través de los años, en acciones de desarrollo a largo plazo.

Medicus Mundi Gipuzkoa lleva trabajando en India el año 1.996, más concretamente en la zona de Kanyakumari desde el año 2.001.

Nuestra contraparte allí desde 1.997 son las hermanas de la Caridad de Santa Ana, quienes llevan trabajando en el país desde 1.951 y actualmente cuentan con un total de 47 sedes en el país divididas en dos provincias, India del Norte e India del Sur (en Kanyakumari en concreto llevan desde el año 1.983).

La población con la que trabajan es principalmente la perteneciente a los estratos sociales y económicos más vulnerables, es decir, la población de las denominadas castas más bajas o sin casta. Con su trabajo pretenden garantizar la igualdad de oportunidades prescindiendo de la raza, casta, religión, estatus social y de esta manera garantizar su igualdad de Derechos. Para ello realizan actividades dentro del sector educativo, sanitario y socio-económico, siempre con y desde el enfoque de género.

El distrito de Kanyakumari pertenece al estado de Tamil Nadu desde el año 1.956, aunque en realidad hasta el 31 de mayo de 1.962 permaneció legislado y bajo la normativa del estado de Kerala. Por este motivo, aunque la lengua más utilizada es el tamil, el malayalam está muy extendido en todo el distrito.

Tiene una población de 1.676.034 habitantes (832.269 hombres y 843.765 mujeres, según el censo de 2.001). y pertenece al estado de Tamil Nadu, el cuarto estado más poblado de India.

Uno de los problemas más acuciantes a los que se enfrenta el distrito es la precariedad de los servicios sanitarios, especialmente en el sector público. En relación a la educación, el sector se enfrenta con varias dificultades que impiden ofrecer unos servicios educativos públicos de calidad para la población más vulnerable entre ellos una inadecuada distribución de los centros escolares (desproporción de número de centros en zonas urbanas respecto a las rurales) y un elevado absentismo del personal docente y falta de interés en su labor educativa.

La mayoría de la población del distrito tiene como medio de vida la agricultura o la pesca, siendo ambas actividades de subsistencia con marcados altibajos a lo largo del año.

Su población es muy diversa y culturalmente muy rica. Hindúes y cristianos son las dos grandes mayorías religiosas de la población

con una pequeña minoría musulmana. Kanyakumari es uno de los distritos que siguen más estrictamente su cultura, religión, actitudes, hábitos y creencias más tradicionales. El sistema de castas está muy implantado por todo el distrito dificultando tremendamente el desarrollo social y económico de la zona, agravándose la situación en el caso de las mujeres.

El tsunami de 2.004

Se calcula que el maremoto del 26 de diciembre de 2004 devastó más de 700 kilómetros de costa en India. Según datos oficiales, en este país fallecieron 10.749 personas y desaparecieron 5.640, si bien cerca de dos millones y medio se vieron afectadas por el tsunami. 157.393 casas quedaron destruidas, 10.260 cabezas de ganado perdidas, 11.824 hectáreas de tierra dañadas y 64.095 embarcaciones destruidas.

En el distrito de Kanyakumari, como en todo el estado, la población más directamente afectada fueron las comunidades de pescadores que viven cerca de los 68 kilómetros de costa del distrito (62 kilómetros de la parte oeste y 6 de la parte este). 824 personas murieron y 1.087 siguen desaparecidas. Según los datos gubernamentales del distrito, se perdieron o dañaron 5.152 casas, 505 embarcaciones grandes, 1.935 botes y canoas, 10.671 catamaranes (en la zona, embarcaciones rudimentarias formadas por tres o cuatro troncos atados), 1.581 motores de barcos y 19.650 redes. Tras el maremoto hubo serios problemas con el suministro de electricidad y líneas telefónicas. Los sistemas de abastecimiento de agua también quedaron afectados y el agua salada entró en los lugares bajos aumentando considerablemente el pH de la tierra.

Otro sector de la población que sufrió el fuerte impacto del tsunami en su vida son las muchas mujeres que enviudaron debido al maremoto y que desde ese momento tuvieron que hacerse cargo de sus familias sin tener ningún tipo de ingresos al no haber sido participes de los recursos productivos de la zona además de que la pérdida del varón conlleva una ruptura del sistema familiar indio.

La problemática sanitaria se manifestó con toda su crudeza en los momentos inmediatamente posteriores a la catástrofe. Hubo que atender a decenas de miles de personas y la precariedad del sistema sanitario mostró su incapacidad para dar respuesta a las necesidades existentes. Fue así que el Hospital del Pilar, gestionado por las hermanas, a pesar de haber sido inaugurado tan sólo días atrás llegó a dar atención a más de 3.500 personas

diariamente, viéndose totalmente desbordado (es un hospital con 80 camas). La accesibilidad para la población más empobrecida y su calidad de la atención de las hermanas que lo gestionan y de los profesionales contratados fueron los elementos fundamentales para poder llevar a cabo tan compleja labor.

Se realizaron también acciones asistenciales para cubrir las necesidades básicas de la población como el reparto urgente de alimentos, ropa, calzado o alojamiento temporal.

A partir de estas primeras atenciones de emergencia, se iniciaron acciones a medio plazo, como la atención médica de emergencia en campos de damnificados, la reparación y construcción de casas, compra de embarcaciones, apoyo educativo para la formación profesional de afectados/as, el programa especial de rehabilitación sanitaria y nutricional de la población más vulnerable afectada por el tsunami (niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades infecciosas), las campañas sanitarias en los poblados y la construcción un centro para mujeres sin hogar para cubrir la futura y problemática situación de las mujeres viudas de la zona.

Actualmente, 6 años después del tsunami, continuamos nuestro trabajo en conjunto con las hermanas de la Caridad ejecutando un proyecto de desarrollo a largo plazo que contempla actuaciones educativas, formativas y de capacitación junto con actividades generadoras de ingresos.

UNICEF. ELSA FUENTE DO-ROSARIO.

La infancia en la India

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, trabaja en la India desde el año 1.949, de la mano del Gobierno con el objetivo de garantizar que cada niño, niña y adolescente reciba el mejor comienzo en la vida, crezca y se desarrolle plenamente.

El Gobierno de la India ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1.989 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1.979, que suponen un marco legislativo fundamental para la acción. Asimismo, el compromiso del Gobierno con los derechos de la infancia se refleja en los objetivos nacionales directamente vinculados a los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (O.D.M) recogidos en el XI Plan Quinquenal del Gobierno que subraya el “crecimiento inclusivo” y reconoce la lucha contra la exclusión social y la desigualdad como medida para lograr los O.D.M.

UNICEF lleva a cabo sus programas de cooperación al desarrollo una vez que han sido discutidos y planificados junto con el gobierno de cada uno de los países en los que trabaja, en este caso la India. En estos programas de país UNICEF exige a los gobiernos un verdadero compromiso en la aplicación de la CDN, para garantizar el cumplimiento y el acceso real de la infancia a sus derechos.

Programa de país UNICEF India 2.008- 2.012

En la actualidad, en la India está vigente el programa de país 2.008-2.012 (firmado por UNICEF y Gobierno) cuyo objetivo general es avanzar en el cumplimiento de los derechos de todas las mujeres y los niños y niñas a la supervivencia, desarrollo, participación y protección mediante la reducción de las desigualdades sociales basadas en el género, casta, etnia y religión.

Si se quiere lograr un avance en el estado mundial de la infancia, es prioritario trabajar en la India en el fortalecimiento del entorno de protección para la niñez y las mujeres, ya que suponen una quinta parte de la infancia del mundo. Por ello, la India es clave en la consecución de los O.D.M, no sólo para sus propios logros sino también para alcanzar los objetivos a escala mundial.

Con este marco, las prioridades del trabajo de UNICEF en la India son las siguientes:

- Salud (VIH/SIDA) y Nutrición.
- Supervivencia y desarrollo infantil (WASH)
- Protección integral de la infancia.
- Educación básica e igualdad entre los géneros.
- Promoción de políticas y alianzas a favor de la infancia.

Analizando dichas prioridades y áreas de trabajo en la India, es destacable que en el área de salud la India debe acelerar los esfuerzos para reducir mortalidad infantil, especialmente la mortalidad causada por neumonía, sepsis, diarreas, prematuridad y asfixia; *sólo 4 estados: Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh y Orissa tienen más del 50% de los casos.* Se debe prestar especial atención a la reducción de la mortalidad neonatal.

Para ello, UNICEF apoya la Salud Infantil y Reproductiva para reducir la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad neonatal y la tasa de mortalidad infantil a través de la mejora de los servicios de salud para comunidades, jugando un papel importante para garantizar la aplicación efectiva de la Misión Nacional de Salud Rural, promoviendo la interacción y convergencia de acciones en diferentes sectores sociales.

En esta línea de trabajo, la Misión Nacional de Salud Rural 2.005-2.012 se propone descentralizar la planificación de la salud, fomentar la participación del gobierno local y fortalecer los grupos comunitarios creando también sinergias entre salud y nutrición.

Dentro de esta prioridad UNICEF trabaja en la gestión integrada de las enfermedades de la infancia. Para ello promueve visitas domiciliarias, asistencia durante el parto, asesoramiento y tratamiento de las principales enfermedades, ampliando la prestación a nivel de aldea y mejorando la cualificación de los y las trabajadoras de salud. Se trata de una estrategia centrada en los recién nacidos y menores de 3 años. Además se trabaja con la comunidad en la mejora del cuidado del recién nacido, la lactancia materna exclusiva y el conocimiento de búsqueda de atención y tratamiento.

En el área relativa a la inmunización, los datos nos muestran que en toda la India en 2.006- 2.007 sólo el 62% de de la infancia menor de 23 meses habían recibido todas sus vacunas por lo que mejorar las tasas de inmunización son un elemento decisivo. Además se apoya al Gobierno en la adquisición de vacunas y la gestión de la cadena de frío, así como el fomento de la capacidad de sus trabajadores de salud y directores de programa.

En la India también se ha adoptado una política de introducción de zinc con sales de rehidratación oral para todos los casos de diarrea infantil, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de UNICEF.

Además se proporciona una atención de calidad, especialmente a niños y niñas prematuros, recién nacidos enfermos, ofreciendo facilidades para la vigilancia continua y utilización de soportes vitales, por lo que se recoge información a nivel comunitario para aumentar la conciencia de las causas de la mortalidad materna y perinatal, facilitando el fortalecimiento de los sistemas de salud.

En relación a la poliomielitis, sigue siendo endémica en la India aunque está geográficamente limitada a Bihar y Uttar Pradesh, donde más del 90% de los niños y niñas menores de cinco años de edad fueron vacunados sistemáticamente en cada intervención de inmunización suplementaria en el año 2009.

Respecto al VIH/SIDA, UNICEF colabora con el Gobierno de la India y otros asociados en 4 áreas (4P):

- *Prevención primaria de los y las jóvenes:* Se está trabajando en 43 distritos de alta prioridad y prevalencia en todo el país.
- *Prevención de la transmisión vertical de madre a hijo/a y en la corresponsabilidad del padre como transmisor primario:* Se presta apoyo a los servicios del Gobierno en 2.433 centros en todo el país; las mujeres y sus parejas tendrán acceso a pruebas voluntarias y confidenciales; las madres seropositivas y sus bebés reciben retrovirales.
- *VIH/SIDA pediátrico:* Se está constituyendo la base de la iniciativa nacional de pediatría para los/as niños/as con VIH (tratamientos antirretrovirales e identificación de necesidades).
- *Protección, cuidado y apoyo a los niños y niñas afectados:* entre los 2,5 millones de personas con VIH/SIDA en la India, 70.000 son niños/as menores de 15 años (datos a 31 de julio de 2.007- Política Nacional de la Niñez y SIDA).

También se trabaja en comunicación y sensibilización para reducir el estigma y la discriminación causada por el VIH/SIDA.

En nutrición UNICEF apoya al Gobierno en sus objetivos para reducir y prevenir la malnutrición y mejorar el desarrollo de la niñez (principalmente menores de 3 años) y de grupos marginalizados, alcanzando a 34 millones de niños y niñas de 0-6 años y 7 millones de embarazadas y madres lactantes.

La cobertura de suplementos de vitamina A ha aumentado del 32% en el año 2.007 al 65% en el año 2.009, llegando a 72 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Otras iniciativas son el fomento del uso de sal yodada, educando a la población en general y colaborando con la industria de sal, además de incluir intervenciones de base comunitaria en guarderías (realizándose en 7 estados) que persiguen mejorar la atención de la infancia y la educación de padres, madres y comunidades.

En agua, saneamiento e higiene UNICEF apoya iniciativas locales para mantener fuentes de agua en los estados de Gujarat, Madhya Pradesh y Maharashtra. Las Encuestas preliminares de Salud a nivel de distrito (DLHS) realizadas en el año 2008 han demostrado una disminución de la defecación al aire libre del 62% en el año 2.006 al 55% en el año 2.008.

UNICEF también apoya soluciones de bajo coste para la protección del agua potable de exceso de arsénico y flúor, así como, una práctica tan sencilla como el lavado de manos con jabón o ceniza para contribuir a reducir enfermedades respiratorias y diarreas.

Crear un entorno protector de la infancia en el que puedan vivir y desarrollarse en el pleno respeto de sus derechos fundamentales es el objetivo dentro del área de protección integral, que tiene 3 áreas principales de intervención:

- *Trabajo infantil*: no sólo trabajo en retirar a la infancia y adolescencia del trabajo sino también la promoción de la matriculación y la asistencia escolar (a través de apoyar centros de educación alternativa, del empoderamiento de las mujeres o el aumento de la conciencia de las comunidades y fomentando acciones de protección y promoción de los derechos de la infancia).
- *Trata de niños y niñas*: Se apoya una doble estrategia nacional de mecanismos de salvamento y de reducción de la vulnerabilidad (a través de la comunicación a nivel comunitario y la formación de trabajadores sociales, jueces, etc.).
- *Niños y niñas en circunstancias difíciles*: UNICEF apoya al Ministerio de la Mujer y del Niño a realizar estudios sobre violencia infantil, a desarrollar proyectos de ley (como por ejemplo el relativo a los delitos contra niños y niñas, el incremento de la edad mínima para el matrimonio, etc.), mejorar de aplicación de la justicia de menores, creación de una página web para la localización de menores desaparecidos, etc.

Tras la aprobación de la Ley de Enseñanza Gratuita y Obligatoria, UNICEF está centrando sus esfuerzos en aumentar el impulso en la aplicación de la misma mediante la convocatoria de todas las partes interesadas: gobierno, sociedad civil, organizaciones de maestros/as, medios de comunicación y miembros de la comunidad para la promoción y un entendimiento común del significado de esta ley, así como, apoyar su aplicación.

Además, mediante las denominadas “*escuelas de la alegría*”, se vela por la educación de calidad con el objetivo de lograr escuelas inclusivas y amigables con la infancia.

La comunicación es un área transversal del trabajo de UNICEF. Una de las iniciativas positivas en la India ha sido la emisión continuada de la serie “*Kyunki Jeena Issi ka Naam Hai*”, un programa educativo y de entretenimiento innovador con mensajes sobre conductas saludables y comportamientos sociales. El impacto es masivo: en noviembre del año 2.009 había llegado a 140 millones de espectadores en la India, incluyendo un 61,4% de mujeres entre 15 y 34 años en los estados prioritarios.

Retos a futuro

A pesar de todo el trabajo desarrollado, los retos siguen ahí. La crisis económica sin duda afectará al progreso social del país, posiblemente retrasando o incluso estancando los recientes avances en la supervivencia infantil y la educación.

La explotación generalizada y arraigada, la discriminación de género y los prejuicios de casta en la India no pueden ignorarse. Un millón de recién nacidos mueren cada año durante el primer mes de vida, otro millón de niños y niñas mueren entre los 29 días y los 5 años. La eliminación de la desnutrición debe ser de máxima prioridad: casi 55 millones de niños y niñas menores de 5 años en la India tienen bajo peso para su edad.

El 88% de todas las muertes por diarrea en niños y niñas menores de 5 años están relacionadas con la mala calidad del agua, la higiene y el saneamiento. Hay millones de niños y niñas que no asisten a la escuela y el trabajo infantil sigue siendo un área importante de preocupación, especialmente entre los y las adolescentes.

Por todo ello y recordando la importancia de invertir en infancia como base de un verdadero desarrollo **“UNETE POR LA INFANCIA”**.

CALCUTA ONDOAN. IÑIGO EGUREN VALERA

Título del proyecto: Hogar – Centro de Salud Ashabari

Organización local: Calcutta Home of Hope

Temas: Ayuda Humanitaria

Año: 1.999 -Actualidad

Resumen del proyecto de cooperación al desarrollo

Desde Calcuta Ondoan trabajamos en diferentes zonas de India y en diferentes ámbitos de actuación. Principalmente trabajamos en proyectos de empoderamiento de la mujer, aunque hoy vamos a presentar el *“Hogar – Centro de Salud Ashabari”*, nuestro primer proyecto, que se puso en marcha en 1.999 en una aldea de Bengala Occidental, a unos 20 kilómetros al sur de Calcuta.

Bengala Occidental ocupa un área de 88.752 kilómetros, similar a Portugal. Se divide en 18 distritos y cuenta con 80 millones de habitantes, la población urbana ocupa sólo un 28% y de distribuye por 375 ciudades, el resto en 37.945 pueblos.

Ashabari, que significa hogar de la esperanza en bengalí, se trata de un proyecto de ayuda humanitaria, destinado a los últimos de los últimos.

Tras diferentes ampliaciones, Ashabari cuenta en la actualidad con una capacidad para 60 personas, la mayoría de ellas con discapacidades físicas o psíquicas. El denominador común de estas personas es el abandono y el rechazo de la sociedad y en muchos casos de sus propias familias. Todos ellos han sido recogidos de las calles y estaciones de tren de Calcuta en situaciones de necesidad extrema.

Terapia ocupacional

Médicos nativos especializados tratan sus enfermedades físicas y/o mentales. La acogida, el respeto, el cariño y el ambiente de Hogar que se respira en el proyecto, son imprescindibles para devolverles la dignidad que un día perdieron. La terapia ocupacional hace el resto. A medida que se van recuperando de sus enfermedades van desempeñando pequeñas tareas y adquiriendo responsabilidades. Se cuenta con cerca de 25.000 metros cuadrados de terrenos que se utilizan para cultivar arroz, trabajar en las huertas, y con varios estanques para la cría de peces. Los pacientes cuidan de los animales de granja; vacas, patos, gallinas, conejos...

Estos cultivos, y animales sirven de terapia ocupacional a los pacientes al mismo tiempo que las cosechas, pescado y productos de los animales cubren gran parte de las necesidades alimenticias que se consumen en el proyecto. El objetivo es llegar a ser totalmente autosuficientes en ese aspecto.

Debido a las características de estos pacientes, es difícil la reinserción de todos ellos, pero es uno de los objetivos del proyecto, por lo que tras un largo trabajo integral con ellos se dan muchos casos en los que los pacientes logran volver a casa y reanudar una vida digna. En estos casos la mediación del director del proyecto es fundamental, desplazándose en muchos casos largas distancias con el paciente rehabilitado a su hogar para mediar con la familia o su entorno más cercano. Son muchos quienes una vez recuperados de sus enfermedades no tienen a dónde ir, y por su situación o discapacidades no serían capaces de sobrevivir dignamente en las calles por su cuenta por lo que pueden optar por quedarse.

Proyectos de Sensibilización y Educación al Desarrollo

La Educación al Desarrollo pretende promover cambios en las percepciones que las personas del Norte tenemos sobre otras culturas y modelos de desarrollo. Se trata de impulsar acciones a distintos niveles para transformar la desigualdad en equidad.

A través de diferentes programas trabajamos en las aulas desde la reflexión con el alumnado para generar diálogo con conceptos como la identidad, la solidaridad, la interculturalidad, derechos y responsabilidades etc.

Nuestra intención es propiciar un encuentro de identidades, fomentando el diálogo para descubrir “lo que nos une”, desde el conocimiento, la emoción y la implicación. Además de esto tratamos de llevar las acciones a la calle, siempre invitando a la reflexión, es aquí donde el voluntariado de Calcuta Ondoan centra su labor, a través de proyectos como “El bosque de los sueños” o “¿Jugamos por nuestros derechos?”

Organizamos charlas, conferencias y cursos como el que nos ocupa, y procuramos en todo momento de dar voz a los y las protagonistas, invitando cuando es posible a mujeres y hombres responsables y / o beneficiarios de nuestros proyectos en India.

Aurrean duzun liburuak Calcuta Ondoan GGKEak 2010eko otsaila eta martxo bitartean antolatu zuen *“XXI. Mendeko India Eztabaidan: Giza Eskubideetan, Generoan eta Garapenean oinarritutako begirada”* ikastaroan landutako material eta dokumentazioa jasotzen du.

EHU-UPVko Gipuzkoako Campuseko Zuzenbide Fakultatean garatutako zazpi jardunaldiak gizartearen %71 landatar eremutan bizi den, 240 miloi pertsona baino gehiago euren kastagatik diskriminatuak diren, emakumeak bere bizitzaren alor guztietan diskriminazio berezia jasaten duten eta 1.148 milioi pertsona baino gehiago dituen herrialde honen aukera, erronka eta arazoengatik inguruan aditu eta gizartea hausnarketa prozesuan jartzeko balio izan zuen.

El presente libro recoge los materiales y la documentación trabajada durante el curso *“La India del S.XXI a debate: una mirada a los DD.HH, el Género y el Desarrollo”* organizado por Calcuta Ondoan ONGD, que tuvo lugar durante los meses de febrero y marzo de 2010.

Las siete jornadas desarrolladas en la Facultad de Derecho del Campus de Guipúzcoa de la EHU-UPV abrieron las puertas para que expertas y expertos en conjunto con la sociedad reflexionaran en torno a las oportunidades, retos y problemas que afronta un país con más de 1.148 millones de personas, de las cuales un 71% viven en el mundo rural, más de 240 millones son discriminadas por su casta y en el que las mujeres sufren una especial discriminación en todos los ámbitos de sus vidas.