

SOMOS POBRES... PERO SOMOS MUCHOS: MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARTIDOS POLÍTICOS Y CASTA EN LA INDIA

Alejandra Val Cubero¹

Resumen

Los partidos políticos en defensa de los más pobres de la India como es el caso del DMK en el estado de Tamil Nadu y el BJP en el estado de Uttar Pradesh se han acercado a los medios de comunicación de muy diferente manera, el DMK estableciendo fuertes alianzas con la industria fílmica y posteriormente con la televisión local y el BJP eligiendo un tipo de comunicación más directa y persuasiva. Otro ejemplo de la relación entre política y medios de comunicación es el caso de Phoola Devi o “la reina de los bandidos” convertida en un icono tras la emisión de la película sobre su vida.

Palabras Clave

Medios de comunicación, partidos políticos, casta, India.

Abstract

Political parties in defense of the poorest of India as is the case of DMK in the State of Tamil Nadu and the BJP in the State of Uttar Pradesh have approached the media in very different ways, the DMK establishing strong alliances with the film industry and later on with local television and the BJP choosing a more direct form of communication and persuasion. Another example of the relationship between politics and media is the case of Phool Devi colloquially called the "Bandit Queen" turned into an icon after the broadcast of the film on his life.

Keywords

Mass Media, Political Parties, caste, India.

1.-Introducción

La India se presenta en el panorama internacional contemporáneo como una nueva potencia en desarrollo que no ha dejado de crecer pese a la actual crisis mundial, aunque en este país de más de un billón de habitantes y diecisiete lenguas oficiales siguen existiendo fuertes desigualdades en función de la etnia, de la religión y de la pertenencia a una u otra casta. La existencia de las castas es una de las características propias de la religión hinduista. Para la politóloga Eva Borreguero una de las particularidades del sistema de castas es la exclusión, la jerarquía y la interdependencia; las castas se constituyen como grupos cerrados de personas que acceden a ellas por nacimiento y que se relacionan a su vez con otros grupos dentro de un orden jerarquizado, en el que el intercambio de prestaciones de bienes y servicios está ensamblado de tal forma que la interdependencia es total (Borreguero, 2007:26). En el sistema de castas, los términos de *varna* y *jati* equivaldrían a los conceptos de clase y casta. La ordenación de la sociedad en cuatro *varnas* o clases aparece en la India aproximadamente alrededor del 1000 a. C, después de la llegada de los arios quienes estaban divididos en tres clases sociales: los guerreros o *kshatriyas*, los sacerdotes o *brahmanes* y la gente común. En su contacto con la población aborigen, los arios temieron por la pérdida de su identidad y llevaron a cabo la división entre arios y no arios. Entre los tres primeros se encontraban las tres clases iniciales o *dvija* y entre los segundos un cuarto grupo denominado *sudra* y compuesto por los aborígenes y los mestizos. La continuidad de este orden se aseguró al conferirle un carácter hereditario y por lo tanto, excluyente. De manera general podíamos decir que la casta consiste en cuatro ramas principales o *varnas*: *brahman*, *kshatriya*, *vaishya* y *shudra* y cientos de subcastas o *jatis*. Por debajo de los *shudra* están los intocables, conocidos como los *dalits* entre los que se pueden diferenciar más de 1000 *jatis*. La pertenencia a un *jati* es hereditaria y determina atributos sociales, culturales y económicos atribuidos a su afiliación.

Los británicos fueron los primeros que utilizaron el término *intocable* para definir a los miembros de las castas consideradas inferiores. El líder indio Mahatma Gandhi los bautizó como *harijans* o hijos de dios y abogó por una sociedad sin castas, pero serían los propios miembros de las castas más desprotegidas los que se definirían como *dalits* -los oprimidos- a principios del siglo XX. El nombre de *dalit* proviene de la raíz sánscrita del verbo ruptura o separación y niega las nociones de polución y *karma* usadas para justificar la jerarquía y estratificación social.

El Gobierno Británico creó la expresión *Scheduled Caste* (SC) para clasificar a los grupos más pobres de la India. El número de comunidades que pertenecen a los SC no es fijo y la Constitución India en su artículo 341 hace referencia a la posibilidad de incluir o excluir determinadas comunidades en función de su desarrollo económico y su inclusión social, lo que es motivo de disputas continuas debido a los privilegios-reserva de puestos en el gobierno y en la administración- que gozan los miembros de estas comunidades. En la primera Constitución India después de la Independencia se puso especial atención a los SC y a otros grupos de minorías, tal y como quedó recogido en su artículo cuarenta y seis, con la creación del *National Commission on Backward Classes* (NCBC). En la actualidad los *dalits* representan el diecisiete por ciento de la población actual de la India pese a que su control de los recursos del país no llega al cinco por ciento. La mayoría de la población *dalit* vive en los umbrales de la pobreza: el sesenta por ciento es analfabeta y menos del diez por ciento tienen acceso a agua limpia, electricidad y servicios sanitarios según los últimos datos de organizaciones internacionales como Unicef (Andharia, 2009:2).

2.-Las primeras movilizaciones de los *dalits*

El movimiento de los *dalits* tomó fuerza bajo el liderazgo de Bhimrao Ramji Ambedkar a partir de los años veinte. El político y filósofo indio nació en el estado de Maharashtra, al oeste del país, pertenecía a la casta de los *mahars* y gracias a distintas becas obtuvo un doctorado en la Universidad de Columbia, experiencia que le impulsó a iniciar su carrera política de la mano del Partido del Congreso que abandonaría años más tarde para crear un partido que representara los intereses de los más pobres. Ambedkar se convirtió en un defensor del budismo después de haber estudiado diferentes religiones, para el filósofo el budismo era la única religión que consideraba a todos sus miembros como iguales. Sus ideas políticas y religiosas aparecerían en su obra *The Buddha and his Dharma* escrita en 1956 y que llevó a la conversión del hinduismo al budismo a miles de fieles de los años sesenta a los noventa.

Ambedkar creó *The Independence Labor Party* (ILP) en 1930 y colaboró de manera activa en la elaboración de la Constitución India aprobada tras la independencia en Gran Bretaña en 1949. La Constitución abolió en su artículo diecisiete la intocabilidad y prohibió las diferencias por razones de casta, clase o religión; medidas que no llegaron a

ponerse en marcha de una manera efectiva aunque incentivaron los movimientos de protesta de los *dalits* que comenzaron a organizarse en todo el país y a exigir mayor representatividad política y social.

3.- Partidos políticos *dalits* y acciones mediáticas.

Las primeras emisiones televisivas se iniciaron en la ciudad de Delhi a finales de los cincuenta con un carácter eminentemente educativo, aunque la programación regular no llegaría a las principales ciudades indias hasta mediados de los setenta de la mano de la televisión pública *Doordarshan*, cadena que tuvo la exclusividad informativa hasta la década de los noventa, cuando las reformas económicas y la apertura al mercado internacional posibilitaron el nacimiento de nuevas cadenas nacionales e internacionales que transformarían el panorama audiovisual. En la actualidad hay más de doscientas cincuentas cadenas televisivas que emiten dentro y fuera de las fronteras indias y que llegan a lugares tan dispersos como Australia, Islas Mauricio o Senegal.

El nacimiento y expansión de las cadenas locales y regionales y el impulso de la televisión por cable en un país tan heterogéneo como la India, hizo que los partidos políticos no dudaran en utilizar el enorme potencial de una tecnología que les permitía llegar a millones de espectadores a diario. La estrecha relación entre la política y los medios de comunicación había surgido con el desarrollo de Bollywood y no dejó de crecer con la aparición de las modernas cadenas televisivas. En el Estado de Tamil Nadú, al sur de la India, desde los años cincuenta la mayoría de los líderes políticos han tenido un papel destacado dentro de la industria audiovisual como es el caso del partido en defensa de los *dalits* el *Dravida Munnetra Kazhagam* (DMK) y tres de sus figuras más representativas: C.N Annadurai, M. Karunanidhi y M. G Ramachandran. Annadurai y Karunanidhi fundadores de DMK se sirvieron de la gran pantalla para exponer sus ideas sociales y políticas. Annadurai realizó los guiones de las películas *Chandrodayam* (1943), *Velaikari* (1949), *Nalla Thambi* (1949) y *Oor Iravu* (1951) y Karunanidhi que durante muchos años fue guionista y es el actual presidente de Tamil Nadú; pero entre todos los artistas y posteriores políticos del sur de la India uno de los más destacados fue Ramachandran conocido como MGR. El famoso actor integró las filas del DMK en los años cincuenta y tras la muerte de Annadurai en 1969 fundó el partido político *Annadurai-DMK* o AIADMK en 1972, convirtiéndose en jefe del

Estado tras ganar las elecciones de 1976 (Dickney, 1993:343). El éxito de MGR tanto en el campo cinematográfico como en el político fue posible gracias a la hábil combinación en la selección de los personajes que llevó al cine durante más de cuatro décadas y su carisma personal. MGR interpretó los papeles de héroe y nunca de villano y no dudó en cambiar el texto de los guiones para enfatizar ciertos aspectos que deseaba mostrar públicamente como la defensa de los *dalits* y la protección de los ancianos y los niños. En sus películas son siempre los poderosos -retratados como ambiciosos y con falta de escrúpulos- los que acaban derrotados.

El éxito político de MGR fue posible gracias al grupo de fans que no sólo asistían a sus estrenos sino también a sus campañas electorales y mítines políticos, implicándose en tareas sociales como la limpieza de las escuelas y calles, abastecimiento de alimentos y cobijo a los más desfavorecidos... Un evento que puso en prueba su capacidad de reunión fue el encuentro *All World International MGR Fan Club Conference* que se celebró en la ciudad de Madurai en 1986 y que concentró a más de diez mil participantes. En el congreso el líder no dudó en mencionar: *la asociación de fans y el partido es todo uno y es lo mismo* (Yoshio, 2008:238).

Tras la muerte de MGR, el partido que habían fundado Annadurai y Karunanidhi conocido como DMK volvió a ganar las elecciones regionales. El medio televisivo estaba en pleno desarrollo y expansión con la llegada de numerosas cadenas regionales y el partido no dudó en convertirse en uno de los accionistas principales del grupo televisivo regional *Sun TV*, que en la actualidad es un conglomerado de catorce canales televisivos, cuatro cadenas de FM, dos periódicos y cuatro revistas y ha pasado a ser una de las cadenas con más espectadores dentro y fuera de la India gracias a una programación centrada en el entretenimiento y en lengua tamil. La compañía lanzó *Sun News* en mayo de 2000, *KTV* en octubre de 2002 y *Sun Music* en septiembre de 2004 y se puede ver en lugares tan dispares como Kenia, Madagascar, Dubai o Londres (Ranganathan, 2008:107).

El partido *DMK* que preside el estado bajo el lema “Deber, dignidad y disciplina” se sirvió de la gran pantalla y posteriormente se asoció con ciertas cadenas televisivas para dar a conocer sus ideales en defensa de las clases y castas más desprotegidas que tan buenos resultados electorales están dando hasta el momento, resulta curioso que el mismo logotipo del partido, el sol naciente, sea también el símbolo de la primera cadena

televisiva regional *Sun TV*, pero en la India como en muchos otros lugares, nada es pura coincidencia.

Una estrategia comunicativa muy diferente a la comentada con anterioridad es la que ha seguido el partido regional *Bahujan Samaj Party* (BSP), que se ha apartado de los medios de comunicación convencionales para centrarse en un tipo de comunicación más directa y persuasiva (Bhushan, 2002:18). Los votantes del BSP pertenecen a las castas más pobres del estado de Uttar Pradesh, uno de los estados más poblados de la India, con doscientos millones de personas según el último censo del año 2009. La falta de identificación de los afiliados del BSP con los medios de comunicación tradicionales ha hecho que el partido abandone la prensa y la televisión para centrarse en campañas donde el teatro, el baile y la danza juegan un papel clave entre los votantes. El fundador del BSP Kanshi Ram siguió los presupuestos de Ambedkar en su intento de acoger a los grupos más marginales, independientemente de su religión o etnia. La actual líder del partido es la controvertida Kumari Mayawati, jefa del Estado de Uttar Pradesh y firme candidata a presentarse a las próximas elecciones generales. Mayawati estudió magisterio y derecho y ejerció como maestra antes de entrar en la escena pública donde ha demostrado grandes dotes de oradora. A comienzos de los noventa la líder decidió que la mejor manera de dirigirse a sus posibles votantes no era a través de los medios de comunicación, que por otra parte no prestaban ninguna atención a los problemas de los más pobres, sino mediante una comunicación más directa, individualizada y persuasiva que hiciera sentir al electorado parte integrante de un partido que defendía la causa de los más débiles. Para poner en marcha dicha estrategia fueron claves los grupos de voluntarios o *Jagriti Dasta* en los que participan intelectuales, escritores, pintores, dramaturgos, bailarines y los propios afiliados y que divulgan la ideología del partido a través de obras de teatro, canciones, danzas y música, interpretando obras en las que se destaca la presencia de los *dalits* en la construcción de la moderna India (Narayan, 2006, 80). Los discursos del BSP en las comunidades que visitan suelen comenzar con historias épicas que resaltan el valor de los hombres y las mujeres *dalits* durante diferentes momentos históricos, pero fundamentalmente en su lucha contra los británicos. Uno de los relatos es la historia de *Jhalkarabai*, una joven perteneciente a la casta de los *Kori*. La leyenda cuenta que durante la sublevación con los extranjeros en el año 1857, *Jhalkarabai* -doncella de la princesa *Rani of Jhansi*- se ofreció a intercambiarse por ella para ofrecerse al enemigo y permitir que la princesa pudiera

escapar y de esta manera continuar con la sublevación. La historia de *Rani of Jhansi* también ha sido *utilizada* por los partidos fundamentalistas hinduistas que destacan los valores de entrega y sumisión de la joven *Rani* aunque no hacen mención a *Jhalkarabai*. Para los *Kori* el cuento sirve para que establezcan lazos de unión entre los miembros de su casta al tiempo que les impulsa a participar en la escena política (Narayan, 2006: 114). Otra de las historias que utiliza el *BSP* para activar la conciencia de los posibles votantes es la de *Mahaviridevi*, una joven perteneciente a la casta de los *Bhangi* —otra de las castas más desfavorecidas de la India— que sacrificó su vida durante la lucha de 1857 contra los colonizadores, en la que según la leyenda participó de una manera muy activa. A las historias, obras teatrales y canciones regionales que tratan de crear una determinada conciencia colectiva se suma la construcción reciente de un edificio de dos plantas conocido como *The Kendra* en Lucknow y que sirve para conmemorar las historias de aquellos que lucharon y luchan por la causa *dalit* en la India. El edificio es también otra manera de apropiarse de un espacio de oración y de peregrinación de la que habían carecido los *dalits* hasta el momento expulsados en la mayoría de los lugares de oración de los hinduistas. *The Kendra* está decorado con las historias de vida de Ambedkar y la propia Mayawati y varias estatuas de Budha. Por la presencia de estatuas budistas, ciertos periodistas se refirieron a *The Kendra* como el templo de oración de los *dalits* y su relación con esta religión, disparando las quejas de los grupos fundamentalistas de corte hinduista que siempre han visto con desprecio la conversión de los *dalits* al budismo (Loynd, M, 2009). La construcción de este edificio era una manera de mostrar su presencia cada vez más numerosa en la escena pública y poner en evidencia la discriminación que los miembros de esta casta sufren en la vida cotidiana ya que no pueden orar en determinados templos o vivir en determinadas zonas reservadas a los miembros de otras castas, lo que hace que se recluyan en los *Dalits Mohallas* o barrios marginales con acceso limitado a bienes de primera necesidad como agua, electricidad, servicios sanitarios o carreteras. Esta práctica de exclusión sirve para preservar la ideología y el status de las castas consideradas superiores cuyos ideales se estructuran en torno a las ideas de pureza y polución, en la que los *dalits* representan la contaminación.

4.-De la pantalla a la política: Phoola Devi y la historia de una mujer dalit

La historia de Phoola Devi llegó a la opinión pública internacional después de emitirse la película sobre su vida y alcanzar numerosos premios internacionales. Phoola Devi conocida como *La Reina de los Bandidos* nació en 1963 en el Estado de Uttar Pradesh, - al noroeste de la India-, en el seno de una familia de la casta de los *mallah*. La joven sufrió los abusos de los hombres de su aldea y fue forzada a contraer matrimonio con un hombre de mayor edad que se convirtió en su principal agresor. Devi logró escapar de su pueblo y unirse a una banda de *dacoits* (bandoleros o asaltantes de caminos) con los que comenzó a operar en toda la región perpetuando robos y asaltos y convirtiéndose en su líder. El mito de la *Robin Hood* india perseguida durante más de una década por la policía sin apenas resultados llegó a lo más alto cuando se rindió públicamente en 1983, en una espectacular ceremonia en la que no faltaba la música de *Bollywood* y los retratos de Mahatma Gandhi, dos símbolos que a pesar de no estar asociados con Devi ni con su banda, representaban ciertos valores de la sociedad india contemporánea.

La joven *dalit* pasó once años en prisión hasta que su pena fue conmutada por la presión pública y en febrero de 1994 se presentó como diputada del Partido Socialista, consiguiendo el escaño de diputada años más tarde. Durante su mandato en las cortes abogó por los derechos de las castas más desprotegidas y fundamentalmente de las mujeres *dalits*, recorriendo el país y convirtiéndose en todo un icono mediático. Phoola Devi murió asesinada en julio de 2001 y fue enterrada con honores de Estado rodeada de miles de simpatizantes.

La vida de Phoola Devi se llevó a la gran pantalla de la mano de Shekhar Kapur bajo el título *India's Bandit Queen* en 1991. La película tuvo numerosas críticas, incluida la de la propia protagonista que acusó al director de no haber narrado fielmente su historia y adornarla de sucesos violentos que no sucedieron. Las manifestaciones en contra del largometraje fueron continuas durante toda la semana que duró el estreno: los miembros de los partidos y movimientos fundamentalistas de corte hinduista señalaban que no era lícito mostrar escenas de sexo y de violencia tan explícitas, aunque detrás de su discurso se escondía el desprecio por la repercusión política y social de la historia de una mujer *dalit*, mientras que los grupos más a la izquierda señalaban que la película estaba realizada para un público occidental en el que el tercer mundo se presenta como un lugar de caos y desorden frente al aparente racional, ordenado y democrático occidente,

idea que ya había sido mencionada por la teórica postcolonial Chandra Talpade Mohanty para quien la construcción de las mujeres del tercer mundo como “víctimas” servía para reproducir la relación colonial de entre las mujeres del primer y del tercer mundo, en donde también se categoriza la construcción de la masculinidad, o éstos son salvajes y brutales o pasivos e insensibles (Mohanty, 1991). Finalmente el director alegó que las críticas hacia su película que tan buena acogida había tenido en el festival de Cannes, mostraba la estrecha moral de clase media india que *invisibilizaba* temas relativos a la violencia hacia las mujeres y a la violencia entre las distintas castas. En cualquier caso Phoola Devi se convirtió en una estrella mediática gracias al largometraje y a su activismo político y sigue siendo un icono de la lucha femenina de las castas más pobres en todo el país.

A modo de conclusión

La India es un puzzle social muy complejo y diverso con grandes diferencias sociales en función de la casta, la religión, la lengua, la etnia y la clase social. La apertura económica llevada a cabo en los años noventa y la explosión económica de la última década ha dado lugar al nacimiento de una nueva clase media, compuesta por cincuenta millones de personas, que han entrado de lleno en la sociedad de consumo, aunque la mayoría de la población tenga serias dificultades para sobrevivir.

Sin embargo, un movimiento imparable ha sido el movimiento *dalit*, auspiciado en muchas ocasiones por el gobierno pero puesto en acción en la mayoría de las ocasiones por los propios miembros de esta comunidad. Las medidas impulsadas por la *Mandal Commission* en la década de los ochenta dieron la posibilidad a ciertos miembros de la casta de los *dalit* de acceder a la educación secundaria y universitaria, convirtiéndose en los nuevos líderes de los partidos políticos regionales que desde los ochenta han transformado el mapa político de cada estado. Los partidos políticos que defienden los *dalits* están alcanzando numerosas victorias electorales gracias a su buena gestión y organización. En este artículo hemos presentado dos estrategias comunicativas muy diferenciadas, la seguida por el partido de Tamil Nadu DMK que ha sabido asociarse con la gran y pequeña pantalla para promover sus discursos y el BSP en Uttar Pradesh que se ha alejado de los medios masivos al no sentirse representado y ha optado por una comunicación más directa y cercana. La repercusión de ciertos miembros de los *dalits* a

nivel social está ejemplificado en la historia de Phoola Devi cuya leyenda posiblemente no hubiera llegado hasta nosotros de no ser por la película que además de enfatizar ciertas situaciones de violencia, catapultó a Devi como activista política.

En un país en el que los medios de comunicación siguen girando sus miradas hacia la clase media y muestran su desinterés en los problemas de los más pobres (Yadav, 2006), los partidos que consiguen entrar en la escena pública en defensa de los grupos más desprotegidos saben de la importancia de aliarse o no con ciertos medios masivos, porque como decía Ela Bhatt, una de las activistas sociales más implicadas en los derechos de los más pobres y fundadora del sindicato de mujeres trabajadores *SEWA: somos muy pobres ... pero somos muchos*, en referencia a su capacidad de organizarse y de proponer nuevas alternativas.

Referencias bibliográficas

Andharia, J. (2009): "The Dalit Women's Movement in India: Dalit Mahila Samiti", en <http://www.comminit.com/en/node/284538/348>. (Consultado: 6 de mayo de 2010)

Borreguero E. (2007): *Hindú, Nacionalismo religioso y política en la India Contemporánea*. Madrid, Catarata.

Deprez, C. (2006): *La télévision indienne, un modèle d'appropriation culturelle*, Bruxeles, Institut National de l'audiovisuel.

Derné S. (2008): *Globalization on the Ground, Media and the transformation of Culture, Class and Gender in India*, California, Sage Publication.

Fernandes L. "Reading Indian Bandit Queen: a trans/national Feminist Perspective on the Discrepancies of Representation", *Signs*, Autumn, 25, 1, 1999, pp. 135-150.

Guha R. (2002): *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*, Barcelona, editorial Crítica.

Chandra P, Singh Ch. "Education and Caste in India", *Asia Pacific Journal of Education*, 28, 3, 2008, pp. 217-234.

Jeffrey, R. "(Not) Being There: Dalits and India's Newspapers", *South Asia*, XXIV, 2, 2001, pp. 225-238.

Kosambi, M. (1998): "Bandit Queen Throug Indian Eyes: The Reconstruction and reincarnations of Phoola Devi", *Hecate*, 24, 37.

Loynd, M. "Understanding the Bahujan Samaj Prerna Kendra: Space, Place and Political Mobilization", *Asian Studies Review*, 33, 2009, pp. 469-482.

Madhu K. (1994): “The Bandit Queen”, *Manushi*, 84, pp. 34-37.

Rao A. (2003): *Gender & Caste*, Delhi, Kali for Women.

Vivek, K “When the marginalised mobilise: a case of the Bahujan Samaj Party”, *The Indian Journal of Social Work*, 68-1, 2009, pp. 88-100.

Web Sun TV: <http://www.sunnetwork.org/suntv/>

Web DMK: <http://www.therisingsun.in/asp/home.asp>

Web BJP: <http://bspindia.org/>

¹ Alejandra Val Cubero es profesora ayudante doctor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid. Después de obtener el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (02) la investigadora ha realizado investigaciones postdoctorales en Harvard (curso 03) y la universidad india de Jahawarlal Nehru University en Delhi (curso 05). Durante el año 2006 trabajó en la consultora de *Altai Research* en Kabul (Afganistán) donde colaboró para proyectos de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y USAID. Sus líneas de investigación son el género, los medios de comunicación y la globalización y diáspora. Mail: Alejandra.val@uc3m.es