

Entrevista a Prakash Louis*

Valeria Méndez de Vigo

Dr. Prakash Louis, Director del Indian Social Institute, nos habla en la siguiente entrevista de la discriminación por razón de casta en la India, de lo que significa ser hoy en día dalit o intocable, y de la masiva participación dalit en el Foro Social Mundial de Mumbai.

Valeria Méndez de Vigo: *En el último Foro Social Mundial los delegados europeos hemos visto una masiva participación de dalits. Para algunos, posiblemente fuera la primera vez que se acercaban a la realidad de estas personas y colectivos, que en el sur de Asia suman más de 260 millones de personas. ¿Pero, podría explicarnos quiénes son los dalits? Primeramente, ¿qué significa el término dalit?*

Prakash Louis: El término dalit se refiere generalmente a los «intocables», y proviene del sánscrito *dalna*, que significa, roto, oprimido, excluido. Esta nomenclatura de los antiguos intocables en la India presenta de alguna manera la trayectoria de estas comunidades a lo largo del tiempo. En este sentido, se les ha identificado primeramente como *achut* que

significa intocables; *avarnas*, gente sin color, que se refiere a aquellos que no forman parte de la sociedad; *panchama*, la quinta casta; *harijans* o hijos de Dios, tal y como los denominó Gandhi, término rechazado por su connotación paternalista; castas catalogadas, término de los administradores coloniales que hicieron un catálogo o listado de castas desfavorecidas con el fin de otorgar medidas de discriminación positiva, y finalmente *dalits*. En el contexto actual, *dalits* es el término preferido por los activistas *dalits* y se refiere a dos procesos interrelacionados. Por una parte, afirma la exclusión y el sometimiento de estas comunidades, pero también, a partir de este reconocimiento, que no van a seguir consintiendo esta situación, es decir, que encierra la esperanza en su liberación. Este último aspecto es el que ha dado el potencial liberador al movimiento *dalit*.

Histórica y estructuralmente, los *dalits* son aquellas comunidades excluidas del sistema de castas, a las que se denegaban todos los derechos y privilegios como miembros de una sociedad. Ésa es precisamente una de las características más relevantes del sistema de castas, que divide a la población en cuatro castas principales (que a su vez se subdividen en miles de subcastas o *jatis*), legitimada por textos religiosos. Pero mucho más grave es el hecho de la absoluta deshumanización de los «intocables» a quienes se excluye in-

Dr. Prakash Louis es el director del Indian Social Institute en Delhi y coordinó la delegación de South Asian Peoples Initiative (SAPI) en el Foro Social Mundial. Es autor de diversas obras entre las que figuran Casteism is more horrendous than racism, People Power: the naxalite movement in Central Bihar y The emerging hindutva force: the ascent for hindu nationalism, además de numerosos artículos y publicaciones.

cluso de estas cuatro castas. Cualquier intento de entender el sistema de castas en su origen y en sus efectos debe centrarse finalmente en elementos de jerarquía, pureza e impureza, rígida estratificación social, las prohibiciones de contraer matrimonio entre castas etc., además del poder, los privilegios y responsabilidades que van aparejados al escalafón que se ocupa en el sistema de castas.

VMV: *¿Qué significa ser un dalit hoy en día?*

PL: En un orden netamente jerárquico y opresor del sistema de castas, ser un *dalit* hoy en día significa ser un excluido; estar excluido de los espacios sociales, económicos y políticos, estar obligado a trabajar para las castas dominantes, estar adscrito a un determinado trabajo (los considerados impuros o degradantes), que te nieguen o dificulten extraordinariamente el acceso a los recursos, la educación, la atención sanitaria y la vivienda. Fundamentalmente, significa estar excluido de ser y de vivir como una persona.

VMV: *Sin embargo, la India es una democracia y su Constitución ha proclamado la igualdad de todos los ciudadanos. ¿Cómo se compatibiliza esto con la exclusión y marginación que sufren los dalits?*

PL: Los ponentes de la Constitución de la India eran conscientes de las perversiones del sistema de castas y de la intocabilidad (la imposición de discriminaciones por razón de casta). En particular, Dr. Ambedkar, un relevante líder *dalit*, luchó por las acciones de discriminación positiva a favor de los *dalits*. Por ello, se establecieron medidas de discriminación positiva en instituciones educativas, puestos en la administración, y representación en los órganos legislativos, con el fin de integrar a los excluidos. Las medidas de discriminación positiva han facilitado que emerja una clase media entre los *dalits* que puede asumir el liderazgo en estas comunidades. Sin embargo, las medidas de discriminación positiva no han podido ser utilizadas plenamente, debido a que la explotación y exclusión son principios constitutivos del sistema de castas.

VMV: *Sin embargo, a pesar de esta situación que Vd. describe, puede decirse que los movimientos dalits han ganado mucha fuerza durante la última década, emergiendo lo que se ha*

conocido como la identidad de los dalits. En algunos lugares, los dalits han adquirido poder político. ¿Puede explicarnos sobre esta mayor reivindicación de los dalits y de sus movimientos?

PL: A pesar de que los *dalits* estaban sujetos a innumerables formas de opresión, continuaron resistiendo la intocabilidad y luchando contra el sistema de castas. En condiciones favorables, fueron capaces de afirmar su derecho a ser tratados como personas. Por ejemplo, el proceso de su propia denominación indica el progreso llevado a cabo por los *dalits*. En el pasado, las castas dominantes impusieron nombres muy despectivos a los *dalits*, pero ahora los *dalits* se han dado un nombre a sí mismos. La aparición de liderazgos en el seno de estas comunidades ha proporcionado un marco general ideológico y operativo para su lucha. En particular, se considera a Dr. Ambedkar como un símbolo de la resistencia *dalit*. Asimismo, como algunos *dalits* han llegado a tener estudios superiores y puestos de cierta influencia, han contribuido a cambiar algunas políticas. Los activistas *dalits* y de derechos humanos han planteado la discriminación por razón de casta en numerosos foros nacionales e internacionales, lo que de alguna manera, ha generado más espacios para la reivindicación. La formación de partidos políticos que defienden los intereses de los *dalits* como el Partido Republicano de la India, el Bahujan Samaj Party o el Dalit Panther Party han facilitado la apertura de espacios políticos. Así, los movimientos *dalits* han posibilitado mayores oportunidades para la reivindicación de derechos por su parte.

Sin embargo, no puede decirse que sus luchas y reivindicaciones hayan cambiado su situación de forma drástica. En realidad, siguen sufriendo discriminaciones profundas en todos los ámbitos. Sin embargo, lo que sí creo es que la resistencia de los *dalits* ha hecho que las castas dominantes no puedan ya tener la actitud y comportamientos que tenían anteriormente y que los *dalits*, en muchas ocasiones, han aceptado pasivamente, las han interiorizado, incluso.

Los *dalits* no constituyen un grupo homogéneo (en realidad, pertenecen a distintas etnias, religiones, están distribuidos geográficamente en zonas distintas. Lo que les une es precisamente estar en el último escalafón del sistema de castas o mejor dicho, fuera del sistema de castas) y por tanto los movimientos *dalits* tampoco constituyen una entidad unificada, homogénea, sino que tienen sus diferencias, que son el resultado de la estruc-

tura social de las que ellos forman parte. Sin embargo, creo que lo relevante es que, a pesar de estas diferencias, su lucha continúa abriendo espacios. Cómo ampliar estos espacios, como ampliar esta lucha, pienso que debe ser la preocupación principal.

VMV: *Al último Foro Social Mundial celebrado en Mumbai entre el 16 y el 21 de enero de 2004, asistió una enorme representación de delegados, organizaciones y movimientos dalits, de más de 30.000 personas. En relación con dicha participación de los dalits en el Foro Social Mundial, nos gustaría preguntarle:*

¿Cómo fue el proceso organizativo y qué organizaciones estuvieron presentes?

PL: Algo que en los últimos tiempos ha contribuido a ampliar la causa de los *dalits* ha sido la presencia de éstos en foros internacionales hablando sobre la discriminación por razón de casta. En el pasado, como la mayoría de los representantes indios en las conferencias de Naciones Unidas procedían de las castas altas, el tema de la discriminación por razón de casta no se tocaba nunca. Mientras que el racismo, o la discriminación por raza recibió mucha atención por la presión de los países occidentales. Como la discriminación por razón de casta está restringida a la India o al sur de Asia, ésta apenas había recibido atención en el pasado desde el punto de vista internacional. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente en la Conferencia Mundial contra el Racismo que se celebró en Durban, Suráfrica, en agosto de 2001, en la que por primera vez en la agenda internacional se trató el tema de la discriminación por razón de casta. Muchos de los delegados europeos se quedaron tremendamente impresionados con los testimonios de opresión que presentaron los *dalits*, así como con la asertividad de sus representantes.

En esta misma línea, muchas organizaciones *dalits*, de derechos humanos y ONG participaron de forma muy activa en el Foro Social Mundial de Mumbai. Algunas de las organizaciones exclusivamente *dalits* fueron la National Campaign for Dalit Human Rights (la Campaña nacional por los derechos fundamentales de los *dalits*), el Foro por la Dignidad, la Dalit Foundation... entre las que inicialmente no existían muchos vínculos. Lo cierto es que hubo mayor conexión y vinculación en cuanto a la participación de los eventos realizados por cada una de las organizaciones, manifestaciones, etc. Precisamente varias de las organizaciones que he mencionado organizaron

manifestaciones desde distintas partes del país, que llegaron conjuntamente a Mumbai para el Foro Social Mundial. Algunas otras hicieron reuniones conjuntas antes del Foro para presentar en éste una agenda común.

VMV: *Vd. coordinó la delegación de South Asian People Initiative en este Foro Social Mundial. ¿Quién forma esta delegación y que relación existe con los dalits?*

PL: South Asian People's Initiative (SAPI) llegó al Foro Social Mundial con una delegación compuesta por 1.600 personas. SAPI se constituyó como un foro abierto para asegurar la movilización y participación de activistas pertenecientes a las comunidades, jóvenes y líderes de mujeres del sur de Asia. Es decir, de gente perteneciente a las comunidades más marginadas. El objetivo era que estos colectivos tuvieran prioridad, que estuvieran en el Foro Social Mundial y pudieran participar en el mismo de forma muy activa. Y si bien SAPI no es una organización exclusivamente de *dalits*, aseguró la amplia participación en el Foro de un gran número de ellos de toda la India y también colaboró con Dalit Human Rights Campaign, el Foro por la Dignidad, y la Dalit Foundation para resaltar la cuestión dalit en el Foro Social Mundial. Esto se vio claramente en las conferencias, seminarios y talleres, pero todavía con mayor claridad en las demostraciones públicas como en las manifestaciones y en los eventos culturales.

VMV: *¿Por qué acudieron los dalits de forma masiva al*

Foro Social Mundial?

PL: En mi opinión, las razones principales pueden resumirse en dos:

En primer lugar, la experiencia de los activistas *dalits* y de derechos humanos en la Conferencia contra el racismo celebrada en Durban les animó para dar visibilidad internacional a la cuestión *dalit* en este Foro Social Mundial. Vinieron de forma masiva para ampliar su espacio, para que la gente pudiera conocer su situación y sus luchas, también a nivel internacional.

Pero es que además, los *dalits* son conscientes de que son las principales víctimas del proceso de globalización, que ha incrementado las desigualdades y los ha despojado de sus formas de sustento. Por ejemplo, muchos de entre ellos son artesanos del cuero pero, como consecuencia de la globalización, están perdiendo su ocupación tradicional a favor de las grandes multinacionales. Asimismo, en agricultura, el énfasis en los cultivos comerciales para la exportación niega a los *dalits* incluso el limitado espacio de la seguridad alimentaria. La creciente privatización de la educación también les perjudica enormemente, porque supone negar su acceso a la misma. La educación es fundamental, porque ofrece la posibilidad de cierta movilidad social. Los *dalits* acudieron masivamente al Foro Social de Mumbai para protestar contra este tipo de globalización que les perjudica enormemente, como ya he señalado.

Ante todo, la participación masiva de los *dalits* en el Foro constituyó un intento de ampliar el espacio para su causa, sus reivindicaciones y para sí mismos. Además, querían también conocer y escuchar a otros colectivos marginados venidos de todas las partes del mundo e involucrarse solidariamente en otras luchas y reivindicaciones. Esta participación ha hecho que vuelvan a sus lugares de origen con renovados bríos. De hecho, no sólo parafraseaban el lema del Foro de «Otro mundo es posible», sino que añadían «Otro mundo es posible, y nosotros nos uniremos para construirlo».

VMV: *¿Cuáles fueron los principales temas que trajeron al Foro en seminarios, talleres, y eventos culturales?*

PL: Algunos de los temas que trajeron al Foro fueron el análisis de la naturaleza opresiva del sistema de castas indio, los efectos de la intocabilidad y de la discriminación y exclusión que sufren; el incumplimiento de las políticas de discriminación po-

sitiva por parte de los gobiernos en la India; la reivindicación de medidas de discriminación positiva en el sector privado (dado las privatizaciones del público como consecuencia de la globalización); el despojo de las formas de sustento; la reivindicación del acceso a los recursos; el compartir experiencias positivas; la igualdad en derechos, tal y como reconoce la Constitución de la India. Los *dalits* no reivindicaron solamente el que cesara la discriminación por razón de casta, sino que exigieron la reestructuración del orden social existente. Asimismo, exploraron conjuntamente con otros la posibilidad de construir un mundo más justo.

VMV: *¿Cuál ha sido, en su opinión, la principal contribución de los dalits a este Foro?*

PL: En mi opinión, su mayor contribución es que han traído al Foro los temas que son realmente claves para las comunidades, para las masas de gente pobre y marginada, lo que de verdad afecta a sus vidas cotidianas. Los *dalits* dieron un vuelco al Foro Social Mundial, que pasó de ser un Foro académico, únicamente intelectual, a ser un Foro que realmente tocaba las cuestiones cotidianas del sufrimiento y opresión de la gente, así como de sus esperanzas. Los eventos culturales además contribuyeron a celebrar la vida, algo muy característico de los *dalits*, a pesar de la opresión o de la explotación que sufren.

VMV: *Aunque pueda ser todavía pronto para ver resultados concretos, ¿cuáles son o serán los resultados de esta participación de los dalits en el Foro? ¿Cómo ayudará a su lucha o reivindicaciones?*

PL: Una de las características más importantes de la participación de los *dalits* en el Foro fue que se unieron con otras comunidades marginadas para ampliar sus espacios. Asimismo, la participación permitió una visibilidad y conocimiento de la cuestión *dalit* a través de los talleres, seminarios, eventos culturales y manifestaciones y ello les ha dado nuevos bríos para continuar con su lucha y tener una mayor unidad para su liberación. La muestras de solidaridad internacional que han recibido ha dado un sentido de ampliación de sus temas. Además, muchas de las organizaciones que han participado en el Foro han trabajado en planes conjuntos para una mayor organización y movilización de los *dalits* y para la realización de acciones concretas. Creo que todo ello puede facilitar el camino para asegurar sus derechos y su dignidad.