

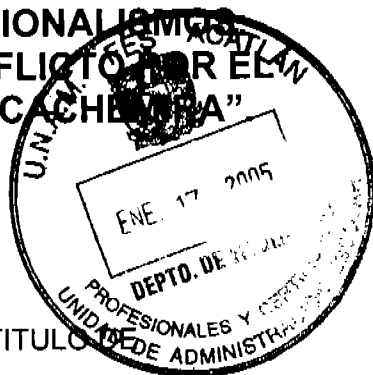

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES

ACATLAN

**"ENCUENTRO ENTRE NACIONALISMOS
INDIA, PAKISTAN Y EL CONFLICTO POR EL
TERRITORIO DE JAMMU Y CACHEMIRA"**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO
LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES

PRESENTA:

MARIA FERNANDA VAZQUEZ VELA

ASESOR: LIC. MANUEL MARTINEZ JUSTO

ENERO DE 2005

m.340017

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Maria Fernanda Yagüe Vela

FECHA: 18 de Enero 2005

FIRMA: [Firma manuscrita]

*Esta tesis y los años de estudio que representa
se hicieron una realidad...*

Con el apoyo y la ayuda de mis padres: Guadalupe y Jorge;
el amor, aliento y ayuda de mi segunda madre Addy,
de mi abuelita Anita, de mis hermanos Caro, Juan y Sol
y de mis tíos Jesús y Francisco.

Con el amor y el estímulo de Alfonso Martínez Meyer.

Con el apoyo y el cariño de mis amigas y amigos:
Lety, Luzma, Marta, Mary Gloria, Gina, Kena, Liz, Claudia, Andira, Gilda,
Alvaro, Andrés, Hugo, Beto, Jorge, Carlos, Juan, Isami, Angel,
y en especial por el constante estímulo del Dr. Jesús Velasco y Sonia Montero.
Gracias a todos ustedes por tener fé en mí.

Además este esfuerzo no hubiera sido posible...

Sin la asesoría y el apoyo de mi director de tesis:
Lic. Manuel Martínez Justo.

Sin el cariño, ayuda, paciencia, consejo
y la enorme enseñanza del Dr. Jean Meyer a quien
le agradezco de forma especial el haberme
ayudado con la investigación y el haberme guiado
para llevarla a cabo.

Sin la asesoría y apoyo de: Dr. Varun Sahni, Dr. Arturo Borja,
Dra. Mercedes Pereña y Dra. Clara García.

Sin las bases y la enseñanza que adquirí en mi alma mater, la UNAM
y en mi paso por el Centro de Investigación y Docencia Económicas en
donde se llevó a cabo la mayor parte de este trabajo.

Muchas gracias a cada uno por su contribución en este esfuerzo.

Esta tesis está dedicada con mucho cariño a ustedes.

Índice

Título	Página
Introducción	1-6
Capítulo I	
Definiciones de Nacionalismo y los orígenes de su formación en el subcontinente Indio	7-46
1.1 Nación, nacionalismo y el conflicto de Cachemira	7
1.1.1 Los debates sobre la nación y el nacionalismo	8
1.1.2 La nación: ¿preexistente o imaginada?	12
1.1.3 Formas de nacionalismo	16
1.2 La herencia colonial en India	18
1.2.1 La educación	20
1.2.3 Instituciones británicas	23
1.2.4 Comunicaciones	26
1.3 Surgimiento de los movimientos nacionalistas	27
1.4 La construcción de la identidad hindú y sus elementos	29
1.4.1 Imágenes hindúes	32
1.5 La construcción de la identidad musulmana	37
1.5.1 Imágenes musulmanas	42
Capítulo II	
De la Institucionalización de la identidad a la Independencia de la corona británica	47-86
2.1 La institucionalización de la identidad hindú	47
2.2 La institucionalización de la identidad musulmana	51
2.3 La politización de la identidad hindú	53
2.3.1 El Congreso Nacional Indio	54
2.3.2 La Partición de Bengala	58
2.3.3 El movimiento nacionalista y la Primera Guerra Mundial	62
2.3.4 Gandhi y el movimiento "nacional"	67
2.3.5 El separatismo comunal	70
2.3.6 Creación de un discurso político hindú	73
2.4 Politización de la identidad musulmana	75
2.4.1 La Liga Musulmana	76
2.4.2 Movilización por el Califato	79
2.4.3 Panislamismo	81
2.5 En la búsqueda por la independencia	81
2.5.1 Teoría de dos naciones	85
2.5.2 Secularismo hindú	86

Capítulo III

Antecedentes e historia de Jammu y Cachemira	87-114
3.1 Presentación general	87
3.2 Población y distribución	90
3.3 Lengua	98
3.4 Economía	98
3.4.1 Energía	100
3.4.2 Comunicaciones y transportes	100
3.5 Historia de Jammu y Cachemira	101
3.5.1 Antigua Cachemira	101
3.5.2 Imperio Mogol y el mandato afgano 1586-1819	103
3.5.3 El Imperio Sikh (1819-1846)	108
3.5.4 Periodo Droga (1846-1957)	109
3.5.5 El último Maharajá	112

Capítulo IV

Las Acciones político-militares realizadas por India y Pakistán en defensa de su Interés nacional.	115-145
4.1 La Independencia y partición	115
4.1.1 Cachemira en medio de la partición	120
4.2 Acciones de defensa del Interés nacional	121
4.3 Invasión Pakistání y la anexión a India	123
4.3.1 La mediación de la ONU	124
4.3.2 Las negaciones sobre la realización de un plebiscito.	128
4.4 Cachemira y las guerras entre India y Pakistán	130
4.5 Desarrollo de la amenaza nuclear de ambas naciones y la influencia de la Guerra Fría	132
4.6 La política de India en Cachemira	135
4.6.1 Violaciones a los derechos humanos	138
4.7 El surgimiento del Kashmiryat	140
4.7.1 Movimientos de liberación	143

Conclusiones	146-151
---------------------	---------

Fuentes consultadas	152-155
----------------------------	---------

MAPAS

Mapa 1. Localización de Jammu y Cachemira	1
Mapa 2. Partición del Subcontinente Indio (1947)	86
Mapa 3. Localización y regiones de Jammu y Cachemira	87
Mapa 4. Religiones de Jammu y Cachemira	95
Mapa 5. Disputas Territoriales entre India y Pakistán	119
Mapa 6. División de Jammu y Cachemira según áreas controladas	128

Introducción

Introducción

El conflicto entre India y Pakistán por el territorio de Jammu y Cachemira,¹ tiene su origen durante la independencia del subcontinente indio de la colonia británica, especialmente durante la partición en 1947. Este territorio se encuentra al norte de la India y se ha caracterizado en diversos momentos históricos, por ser un violento campo de batalla. A Cachemira la han conquistado mogoles, afganos y sikhs,² lo que ha fomentado su variedad étnica, religiosa y lingüística. En la actualidad la mayor parte del territorio se encuentra en India, su anexión se dio durante los arreglos de partición entre India y Pakistán de forma abrupta.

Mapa 1. Localización de Jammu y Cachemira en el Sur de Asia.

¹ Jammu y Cachemira es el nombre oficial, sin embargo utilizaré la forma abreviada que es Cachemira constantemente y lo distinguiré de la región del Valle de Cachemira, de esa forma o sólo haciendo referencia al Valle.

² Schofield, Victoria, *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unfinished War*, I. B. Tauris & Co Ltd, 2000, p. xii.

Introducción

Durante la partición, Jammu y Cachemira tenía características distintas al resto de los principados del subcontinente: se encontraba en los límites entre ambos países, la mayoría de la población era musulmana con una considerable presencia sikh, pandit (hindú) y budista, y estaba gobernado por un hindú el maharajá Hari Singh. Esta situación provocó un enfrentamiento entre el concepto de nación secular que construía la India y el proyecto de Estado Islámico que se había planteado el presidente de la Liga Musulmana, Mohammad Alí Jinnah.

El reclamo que la India hace sobre el territorio de Cachemira, está basado en el carácter secular del Estado que pretendían construir, así como su resistencia a la partición. Para Jawaharla Nehru, la ex colonia británica debía formar una sola nación que incluyera a todos los grupos étnicos, todas las lenguas y todas las culturas como habían permanecido desde siglos atrás.³ Para Pakistán la necesidad de incluir a Cachemira era y es primordial para completar la creación del Estado Islámico, basado en la segunda corriente sobre la partición que se fundamentaba en la "teoría de las dos naciones": la separación entre hindúes y musulmanes.⁴

Ambos países se han mantenido en una atmósfera de mutua desconfianza. Se han involucrado en tres guerras, las dos primeras: 1947-1948, en 1965, y la guerra de 1971 originada por la ayuda que el gobierno indio proporcionó al movimiento separatista en Pakistán del Este (Bangladesh). Al considerarse mutuamente como un peligro para su seguridad, ambos han desarrollado un considerable acervo de armas nucleares, con el que mantienen una constante amenaza dentro de la región y la posibilidad de que ocurra un nuevo estallido se encuentra latente hasta nuestros días.

Pakistán abogó por la realización de un plebiscito en el que la población decidiera qué rumbo tomar, considerando sólo dos opciones: la anexión con la

³ Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir: the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco-Oxford, West View Press, 1992, p.4.

⁴ *Idem*.

Introducción

India, o bien con Pakistán, confiando en que al tener una mayoría musulmana ésta inclinaría la decisión a su favor. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU S/726, abrió una tercera posibilidad dentro del plebiscito: la independencia de Cachemira, posibilidad que ambas naciones rechazan y que en el Valle ha cobrado relevancia.

Mi interés por el tema nace en primer lugar a partir del desconocimiento que existe en México acerca de la India, particularmente de lo que sucede en Cachemira. Así como, la conformación de los nacionalismos y sus efectos. Este vacío de información, me llevó a pensar que el problema se extendía a nivel internacional e inclusive dentro de los foros propios para su discusión.

En segundo lugar llaman mi atención la confrontación entre grupos religiosos distintos que han compartido una misma tierra, una misma historia, y hasta algunas costumbres y tradiciones, siendo precisamente esta historia compartida la que da origen a odios y resentimientos que derivan en una violencia difícil de evitar y manejar.

La importancia o la necesidad de acercarse y entender el conflicto en Cachemira, radica en que este conflicto ha permanecido por 57 años sin que por el momento se vea una solución clara a corto plazo. La cuestión cachemira ha provocado un constante riesgo nuclear para el resto del sur de Asia con implicaciones serias fuera de la región. Cachemira permanece como uno de los viejos temas sin resolver en la agenda de las Naciones Unidas sin contar la alarmante violación a derechos humanos que toma lugar en el Valle,⁵ así como la constante amenaza por las políticas represivas y la imposibilidad para generar fuentes de empleo y bienestar para la población propia de Cachemira.

⁵ Malik, Ifkhar H., *The Continuing Conflict in Kashmir. Regional Détente in Jeopardy*, Documento de Trabajo, Research Institute for Study of Conflict and Terrorism, marzo 1993, p.15. Más de 15 000 cachemiros se han reportado como muertos en encuentros armados desde 1989 (Malik, p.i). 5 000 personas han muerto en Cachemira desde 1990. Crawford, Beverly y Ronnie D. Lipschutz (editores), *The myth of "Ethnic Conflict", politics, economic, and cultural violence*, California, International and Area Studies, University of California at Berkeley, Research Series Num. 98, 1998, p. 3. Aunque las cifras de muertos y desaparecidos varían de una fuente a otra, porque las fuentes y las evidencias no son de fácil acceso.

Introducción

Si comprendemos por qué surgen los conflictos, cómo evolucionan y en este caso por qué se estancan y se prolongan, se hará más accesible el encontrar estrategias y procedimientos que mitiguen sus efectos negativos y especialmente la violencia que producen. Por esta razón mi propósito con esta investigación es responder: ¿Cuáles han sido las razones para que se haya extendido por más de 50 años el conflicto entre India y Pakistán con respecto a Cachemira, sin que hasta el momento se vea una solución próxima? ¿Las causas —choque entre nacionalismos, resentimientos heredados, su pasado colonial- que originaron este conflicto son los que lo han llevado a su prolongación?

Por lo tanto el objetivo general de esta tesis es conocer las razones por las cuales el conflicto entre India y Pakistán por el territorio de Jammu y Cachemira, se ha prolongado sin encontrar aun una solución a corto plazo. Para lo que he estructurado algunas hipótesis que responderían a la pregunta que me he planteado. Este conflicto no se ha solucionado debido a una confrontación entre tres conceptos de nación distintos:

- India defiende un nacionalismo secular, Pakistán un nacionalismo religioso y Cachemira mantiene un nacionalismo étnico reflejado en su concepto de *Kashmiryat*.
- Por parte de la India la represión ha sido la principal arma para mantener a Cachemira como parte de su territorio, desestimando que las acciones que conllevan tal represión provocan una reacción negativa en la población y alarga la llegada de una posible solución.
- Pakistán busca la constante desestabilización del control de India sobre Cachemira, infiltrando militantes entrenados para violentar a la población y crear movimientos de liberación, además suministrar armas a estos movimientos.

Para respaldar estas hipótesis realicé una investigación documental sobre un estudio de caso que me permitió definir, las causas que originaron este conflicto; así como, el nacionalismo indio, pakistaní y el surgimiento del *Kashmiryat*. Utilicé los tres niveles de análisis: el regional, estatal y el local para encontrar las razones

Introducción

del enfrentamiento, las acciones que realizaron los tres actores a partir del enfrentamiento y explicar con esto por qué se ha estancado el conflicto.

El primer capítulo titulado "Definiciones de Nacionalismo y los orígenes de su formación en el subcontinente Indio", se encuentra dividido en dos partes, la primera busca hacer un repaso sobre las definiciones y debates que existen en cuanto a nación, nacionalismo, tipología y la propensión de éstos a provocar conflictos. La segunda parte analiza los factores que intervinieron para que surgieran tanto el nacionalismo hindú como el nacionalismo musulmán. Estos elementos fueron propiciados por la colonia británica y su paso por el subcontinente. La educación, los avances en tecnología e infraestructura comunicativa, así como la llegada de instituciones despertaron la necesidad de autodefinición de las diversas comunidades. Esta autodefinición se dio principalmente a través de la pertenencia religiosa. Las dos principales comunidades: la hindú y la musulmana crearon una serie de imágenes sobre sí mismos y sobre los *otros*, las cuales ayudaron a construir una identidad y a que surgiera el *comunismo*.

El segundo capítulo "De la Institucionalización de la Identidad a la Independencia de la corona británica", analiza la forma en que estas construcciones de identidad se institucionalizan y por medio de asociaciones difunden sus valores y amplían su margen de acción. Posteriormente despierta en estas instituciones la necesidad de defender sus demandas por la vía política, por lo que se transforman en entes políticos. En una segunda parte de este capítulo se hace una descripción de ambos movimientos nacionales, la forma en que se alcanza la independencia de Gran Bretaña, así como el momento en que ambas comunidades se enfrentaron y se dan los elementos para que sea inevitable una partición.

Un tercer capítulo "Antecedentes e historia de Jammu y Cachemira", busca dar un panorama general del territorio en cuestión. Es necesario entender su situación geográfica, social, política e histórica para dar fundamento a los argumentos que se plantean en esta tesis sobre la creación del *Kashmiryat* y para hacer más

Introducción

comprensible la importancia que tiene este territorio para ambas naciones. Se plantea la complejidad étnica y lingüística, así como la convivencia histórica de los diversos grupos que comprenden este territorio para así mostrar que las diferencias entre las comunidades hindúes y musulmanas son producto de formas de gobernar erróneas y no de diferencias religiosas.

Dentro del cuarto capítulo titulado "Las Acciones político-militares realizadas por India y Pakistán en defensa de su interés nacional", se describe la forma en que se dio la partición del subcontinente indio, cómo Cachemira se queda en medio de esta partición y las acciones que ambos países han llevado a cabo para defender su interés nacional. En el momento en que este territorio se queda en medio de una no aceptación de la partición por India y una lucha por el mejor reparto de ésta por parte de Pakistán. Cachemira queda como el campo de batalla en donde se dirime el conflicto entre ambos. Pakistán por un lado, infiltra movimientos de liberación y suministra armas para la lucha; India, por el otro reprime a la población como medida de combate hacia estas infiltraciones y hacia la inconformidad de la población. Ambos países libran tres guerras e inician una carrera de amenazas militares y nucleares para mostrar su poder. Estas acciones crean mayor inconformidad al interior de Jammu y Cachemira, provocando que las movilizaciones en contra de la India se hagan más violentas. En este escenario aparecen los cachemiros como un tercer actor en el conflicto al que no se le ha tomado en cuenta, que se encuentra dividido y que busca defender también su propio nacionalismo el *Kashmiryat*.

Definiciones de Nacionalismo y los orígenes de su formación en el subcontinente Indio

1.1 Nación, nacionalismo y el conflicto de Cachemira

Existen diversos debates en diferentes áreas de las ciencias sociales y humanas en torno al estudio sobre la nación y el nacionalismo. De las distintas voces se pueden distinguir tres discusiones esenciales que han acaparado el centro de atención tanto para historiadores, politólogos, así como sociólogos y antropólogos. El primero de los debates gira en torno a la definición de los términos; un segundo, se refiere a la formación de las identidades, las causas para su formación, y en qué momento las naciones aparecieron por primera vez y un tercer debate radica en cómo las naciones y el nacionalismo se desarrollan.⁶ Sin embargo, existen pocos estudios sobre sus efectos, en especial en la política internacional y más específicamente sobre el papel que juega el nacionalismo en el origen de conflictos, ¿qué tipos de nacionalismos son más propensos a originar un conflicto?, así como ¿bajo qué condiciones originan más o menos violencia?, son preguntas de gran relevancia para la intención de esta tesis, que ha sido poco resueltas.

En la búsqueda por encontrar razones que explicarían el porqué se ha prolongado por tanto tiempo el conflicto en Cachemira, este tipo de preguntas surgieron en la lectura del origen del conflicto, y llevaron a encontrar que el centro de la disputa podría no estar sólo en el reclamo de un territorio y en una mayoría musulmana que no había sido consultada al momento de la partición del subcontinente indio, sino en una disputa mucho más difícil de resolver, relacionada con el surgimiento de dos naciones con ideologías opuestas, cuyo enfrentamiento ha provocado un estado de tensión permanente en Cachemira; tres guerras (1947-

⁶ Amplio debate que puede ser consultado en: *Encyclopedia of Nationalism*, Vol. 1 y 2, Academic Press.; en la web es posible encontrar un excelente mapa sobre el tema en <http://www.nationalismproject.org>

1948, 1964, 1971); y una acumulación de armas nucleares para su mutua amenaza.

Uno de los argumentos que sustentan esta tesis, es la afirmación de que el conflicto entre India y Pakistán sobre el territorio de Jammu y Cachemira se ha prolongado por 57 años, debido a que su disputa está basada en las diferencias que tuvieron en el momento en que construyeron dos ideas distintas de nación. El conflicto provocado por la defensa de sus nacionalismos quedó inconcluso y la partición no resolvió los resentimientos generados por la historia compartida entre ambas naciones. Cachemira permanece como legado de ese enfrentamiento.

La intención de este capítulo no es revisar cada uno de los debates sino aclarar a partir de algunos de ellos los conceptos que se manejan en esta tesis como nación, nacionalismo, los tipos de nacionalismo sobre todo los que se construyeron en el subcontinente indio y la herencia británica que hizo que surgieran. Otros conceptos utilizados serán definidos a lo largo de este trabajo.

1.1.1 Los debates sobre la nación y el nacionalismo

El primero de los debates sobre "nación" y "nacionalismo" radica en la dificultad que se ha tenido para definir estos conceptos. Desde su origen hasta nuestros días, la palabra "nación" ha sufrido una evolución semántica drástica,⁷ lo que

⁷ La palabra "nación" ha tenido diversos cambios semánticos a lo largo del tiempo. Proviene de la palabra latina *natio*, que significa "nacimiento" y su primera utilización se dio en la antigua Roma para referirse a las "comunidades de extranjeros" que no tenían el privilegio de ser consideradas ciudadanos romanos. El término en el medievo, dejó de llevar una carga discriminatoria, se utilizaba para referirse a aquellas comunidades de estudiantes, que no habían nacido en el lugar en el que se encontraba la universidad a la que pertenecían y además eran "comunidades que generaban opinión", por ejemplo "la Universidad de París agrupaba en cuatro naciones a sus estudiantes extranjeros: la honorable nación de Francia (Italia, Francia y España), la fiel nación de Picardía (Países Bajos) la venerable nación de Normandía (del noroeste de Europa) y la constante nación de Germania (Gran Bretaña y Alemania)". Más tarde este concepto fue utilizado en los concilios eclesíásticos cristianos para denotar "representantes con una autoridad cultural o política" o bien "un grupo de élite". En el siglo XVI, se redefine drásticamente y se convierte en un concepto mucho más amplio, ya que en Inglaterra se empezó a utilizar para referirse al "pueblo", y con este nuevo significado se dejó de abarcar sólo a un número reducido de personas con cierta calidad

posiblemente ha contribuido a alimentar el debate sobre lo que debe o no incluir una definición de ambos conceptos. En general el debate se centra en la dicotomía entre si la nación se define como cívica o étnica, es decir que si los elementos que conforman al concepto de nación son: una asociación libre de individuos, unión basada en la voluntad; o una unión en la que el origen étnico, la lengua, la cultura intervienen, en donde no necesariamente su unión es voluntaria sino determinada por la genética y la cultura. Hay una tercera corriente que une a ambos conceptos considerando que no pueden tener una existencia separada en cuanto a la nación se refiere.

Antes de desarrollar estos tres puntos de vista, es conveniente definir el segundo de los términos: nacionalismo. Stephen Van Evera,⁸ lo define como “un movimiento político”. Nacionalismo es un término que abarca muchos elementos como conciencia nacional, la expresión de la identidad nacional, y la lealtad a la nación.

Como una ideología es una forma de expresión política, como elemento subjetivo define la naturaleza de la relación de un individuo dentro de su colectividad. [...] la terminación –ismo, [da la connotación] de práctica, de un proceso de desarrollo, una actividad. [...] En una de sus expresiones modernas, nacionalismo es la autoidentificación de una comunidad de personas [...].⁹

Por lo tanto el nacionalismo al ser la expresión activa del término nación, también entra en el debate sobre su definición en tanto étnica o cívica. La nación o el nacionalismo cívico, se define como aquel grupo de personas que pertenecen a una comunidad gobernada por una serie de leyes y que respetan las mismas. La

social, su margen no sólo contenía a la “élite”, sino también a la “plebe”. Greengeld, Liah, “Etymology, Definitions, Types”, *Encyclopedia of Nationalism*, Vol. 1, Academic Press, pp. 251-253.

⁸ En Van Evera Stephen, “Hypotheses in Nationalism and War”, en Brown, Michael, et al, *Theories of War and Peace*, Cambridge- Massachusetts, The MIT Press, 1998, pp. 257-291.

⁹ Nicholas, Margareta, “False Opposites in Nationalism: An Examination of the Dichotomy of Civic Nationalism and Ethnic Nationalism in Modern Europe”, en <http://www.nationalismproject.org/articles.html>.

soberanía de estos individuos radica en la ciudadanía, su identidad nacional tiene como referente la comunidad política dentro de un territorio definido, en el que existe una homogeneidad cultural. Dentro de esta categoría la nación se concibe como una asociación libre de individuos, si bien que comparten un pasado, son un grupo de personas que fundamentan su unión a través de un plebiscito diario, construyendo así un Estado. Jean-Jacques Rousseau, es quien desarrolla esta teoría por primera vez, ideó el concepto de *Voluntad General* para explicar cómo podría funcionar este plebiscito diario, en un *Contrato Social*. El nacionalismo cívico yace dentro de las tradiciones de racionalismo y liberalismo surgidas en el siglo XVIII. Es la teoría tras las democracias constitucionales.

La definición étnica es asociada generalmente a Johan Herder (1877-1913), para quien la nación está fundada en el lenguaje, color de la piel, religión, la historia y la cultura de un grupo de individuos. Pertenecer a una nación étnica supone compartir la misma lengua, la misma historia, es decir la misma cultura. El grupo de individuos debe compartir los mismos ancestros o creer que los comparten. De acuerdo a esta perspectiva la nación precede al Estado.¹⁰ El nacionalismo étnico se refiere a aquel nacionalismo determinado por la ascendencia.

Dentro de estas dos categorías se derivan algunas otras, para nuestro tema en especial nos referiremos al nacionalismo religioso, el cual deriva del nacionalismo étnico al ser la religión una de las características de la cultura. En el momento en que se resalta más el aspecto religioso dentro de un discurso nacionalista éste se distingue del nacionalismo étnico cuyo discurso es mucho más general y no se concentra únicamente en uno de sus elementos. El nacionalismo religioso es la forma de nacionalismo según la cual el Estado basa su legitimidad política tomando como punto de unión una religión en común. El sionismo sería un ejemplo de esta categoría. Muchas de las formas que comprende el nacionalismo étnico, son también en gran medida formas de

nacionalismo religioso. Por ejemplo, el nacionalismo irlandés es generalmente asociado al catolicismo; en el caso de la India, el nacionalismo indio se asocia directamente con el hinduismo, y el nacionalismo musulmán con el islamismo.

Algunos teóricos sobre el nacionalismo, no separan tan tajantemente ambas categorías, sin embargo dan preferencia a una sobre otra. Sobre todo en el momento en que se relaciona a la nación con el Estado. El Estado se convierte a su vez en una nación.

[La nación es] una alma, un principio espiritual. Dos cosas, que en verdad, tan sólo hacen una, constituyen esta alma o principio espiritual. Una está en el pasado otra en el presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; otra es el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de seguir haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa. La nación, como el individuo, es la desembocadura de un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de abnegaciones. El culto de los antepasados es el más legítimo de todos [...] nos han hecho lo que somos [...] Una nación es, pues, una gran solidaridad construida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y de los que aún se está dispuesto a hacer [...] La existencia de una nación es un plebiscito de todos los días.¹¹

Uno de los teóricos actuales que simpatiza con esta definición es Ernest Gellner, quien afirma que las naciones "son artefactos de la convicción, lealtad y solidaridad del hombre",¹² para él dos hombres son de la misma nación "[...] si y sólo si comparten la misma cultura, en donde ésta se convierte en un sistema de ideas y asociaciones, formas de vida, de comportamiento y hasta de comunicación".¹³ El término nacionalismo es para Gellner "un principio político que sostiene que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política [...] es

¹⁰ Seymour, "On Redefining the Nation", 2000, p. 26.

¹¹ Renan, Ernest, "¿Qué es la nación?", Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1957.

¹² Gellner, Ernest, *Naciones y Nacionalismo*, Madrid, Editorial Alianza, 1988, p. 20

¹³ *Idem*.

una teoría de legitimidad política, que prescribe que los límites étnicos no deben contraponerse a los políticos, [...] la semejanza cultural es el vínculo social básico".¹⁴

Ambas visiones, la cívica y la étnica, sólo explican partes de un fenómeno, pero no logran abarcarlo. En la actualidad son dos caras de una misma moneda, por lo que, autores como Michel Seymour buscan crear una concepción pluralística del concepto, ya que es posible encerrar un número de casos a una u a otra definición pero habrá otros que necesariamente incluyen ambas concepciones. Seymour en su texto "On Redefining the Nation",¹⁵ busca precisamente construir una nueva definición que abarque ambas corrientes y la llama definición sociopolítica de nación.¹⁶

Es imposible encerrar la definición de la nación en una enumeración de criterios de unidad. Es realmente la forma que adquiere este concepto en un determinado contexto la que le da un sentido determinado. En su sentido más universal: la nación es, ante todo, un proyecto, una voluntad de vivir juntos, cualquiera que sea su fundamento.¹⁷

1.1.2 La nación: ¿preexistente o imaginada?

El segundo debate toma forma al tratar de explicar los orígenes de las naciones. Para los perennialistas y primordialistas las naciones han existido siempre, sólo han tomado diversas formas. Para los modernistas, al contrario son un fenómeno

¹⁴ *Ibid.* pp. 13-16.

¹⁵ En Miscevic, Nenad (Editor), *Nationalism and Ethnic Conflict. Philosophical Perspectives*, Chicago and La Salle, Illinois, Open Court, pp. 25-53.

¹⁶ "Some particular kind of political community [...] that has certain sociological properties [...] The political community, as a whole, must be defined in terms of a 'common public culture', that is a common language and a common structure of culture in a common context of choice. [...] By 'language', I mean essentially a set of social conventions, such as a dictionary and a grammar. [...] By 'structure of culture', I mean a set of basic political, social and specially cultural institutions. [...] By a 'context of choice', I mean a network of cultural, moral and political influences [...] caused by countries in a certain geographical proximity or have historical or linguistic similarities." *Op. Cit.*, Seymour, 2000, pp. 37-38

de creación moderna, no tienen una existencia natural sino son construcciones humanas, en las que se tiene la libertad de hacer uso de la herencia étnica o bien construir una idea de nación que no tenga lazos con el pasado. Existe una tercera corriente que se conoce como postmodernismo y que afirma que el pasado es problemático y que las naciones son un concepto moderno producto de condiciones culturales modernas en las que el presente crea al pasado a su propia imagen. Ninguna de estas formulaciones resulta satisfactoria, ya que no es posible aplicar estas concepciones a todas las formaciones de nación existentes en el mundo, cada una puede dar una explicación a un segmento reducido. En otros casos es la combinación de dos o más de estas formulaciones la que explicaría algunas formaciones.

Los teóricos modernistas enfatizan las condiciones estructurales de la modernización, como la característica dominante del surgimiento y del carácter del nacionalismo, mientras que los teóricos primordialistas, ponen énfasis en lo que ellos consideran la columna vertebral de donde la nación y el nacionalismo se mezclan con la modernización: la etnicidad.

Este es un término importante para entender la carga que algunas formas de nacionalismo pueden tener que las hace más violentas o menos violentas. La etnicidad puede ser descrita por varios elementos que la constituyen tanto culturales: lenguaje, religión y raza, así como aspectos más generales, características físicas como territorio, historia en común y tradiciones seculares.¹⁸

No todas las sociedades relacionan significados culturales a la etnicidad o la integran como parte de su identidad. La carga que se le puede dar a este término no siempre es objetiva, en la mayoría de los casos cuando se trata de marcar diferencias a partir de este término, éstas son mínimas o inexistentes, pero cuando se perciben como culturalmente significativas las diferencias se exageran, hasta convertirlas en un obstáculo cultural insuperable. En la mayoría de los casos

¹⁷ Pouchepadas, Jacques, *La India del siglo XX*, México-Madrid-Buenos Aires, FCE, 1975, p. 91.

¹⁸ Greenfeld, *Op. Cit.*, p. 258

la violencia étnica tiene sus raíces en construcciones nacionales basadas en la etnicidad.¹⁹

En cuanto a las teorías sobre la formación de las Identidades sociales existen: el primordialismo, el instrumentalismo, el constructivismo discursivo y el análisis del equilibrio. A continuación describiré brevemente estas corrientes.

El primordialismo en este sentido, tiene como principal exponente a Clifford Geertz, quien postula que las identidades son lazos culturales genéricamente o históricamente heredados; en este sentido el concepto de etnicidad es fijo, y donde el mecanismo causal que conecta a la historia con las identidades étnicas, es precisamente la persistencia histórica de la identidad social por medio de la memoria histórica y el ritual.

La principal crítica a este paradigma, es su incapacidad para explicar el cambio espacial y temporal; pues como lo explicó toda una generación de estudiosos del conflicto étnico en África,²⁰ las identidades étnicas son variables y no constantes.

Por otro lado, el instrumentalismo, cuyo principal representante es Robert Bates, considera que la etnicidad es al igual que otros clivajes sociales y políticos utilizada por los empresarios políticos para lograr sus propias ambiciones, y por tanto su proceso de formación es endógeno a la movilización social. En este sentido el concepto de etnicidad es maleable y el mecanismo causal que conecta la modernización económica con las identidades étnicas es la competencia interétnica por los beneficios de la modernización que fomentan la identificación étnica.

Las críticas a esta visión son por un lado, que aunque las identidades étnicas no sean vínculos fijos y establecidos, los individuos no pueden adaptar cualquier identidad social a discreción, ya que la etnicidad tiene necesariamente

¹⁹ *Ibid*, p. 257

un elemento de ascendencia que constriñe el menú de posibles identidades para el individuo. Por otro lado, los instrumentalistas tienden a sobreestimar la capacidad de los empresarios étnicos, para resolver los problemas de acción colectiva, ya que de hecho no logran especificar, porqué los grupos étnicos optan racionalmente por seguir a sus líderes políticos para resolver los problemas de acción colectiva.

Dentro del llamado constructivismo discursivo, uno de los representantes más importantes es Benedict Anderson,²¹ quien sostiene el argumento de que las identidades son artefactos socialmente construidos, es decir son "comunidades imaginarias" de "solidaridades profundas y horizontales". Para esta escuela de pensamiento, las identidades étnicas, no son inmutables ni eternamente maleables, sino que son el resultado histórico de complejas interacciones sociales y comunitarias. Los individuos detentan múltiples identidades y éstas cambian con el tiempo y el espacio. Según este enfoque, las identidades étnicas pueden ser contraídas por medio de la retórica y el discurso, palabra y la comunicación. Por esa razón el mecanismo causal que conecta la invención de la imprenta con las identidades étnicas es la difusión de las lenguas y los símbolos por medio de novelas y periódicos. En el caso de la construcción nacionalista que se presenta en el subcontinente indio, este enfoque es el que más se acerca a poder explicar el proceso por el que pasó la construcción de las identidades.

Otro paradigma dentro del enfoque constructivista, es el que se basa en la teoría de elección racional. Para este enfoque, las identidades sociales son conceptualizadas como equilibrios que resultan de la interacción social entre individuos autointeresados, es decir las identidades son patrones de comportamiento colectivo, socialmente construidos a través de la interacción estratégica y se entiende como un juego de coordinación. Sin embargo, para entender un recuento racional de elecciones, es necesario un análisis del

²⁰ Ver Young, Crawford, *The Politics of Cultural Pluralism*, Madison, University of Wisconsin Press, 1976.

comportamiento dentro y fuera del equilibrio, lo que implica complementar esta teoría con otro de los enfoques, ya que por sí sola no se podría comprender la creación de una identidad específica.

1.1.3 Formas de nacionalismo

Existen diversas formas para categorizar y distinguir los diferentes tipos de nacionalismos. Algunos autores los dividen de manera general en nacionalismo occidental –político y cultural-, distinguiéndolo de lo que sería el nacionalismo oriental. Otros simplemente lo dividen en cívico y su opuesto el étnico. Existen categorizaciones más específicas como la que se basa en la concepción inicial de una nación que produjo cierta forma de nacionalismo dentro de la historia, las categorías de utilidad para esta tesis son las que muestran en el siguiente cuadro:

Categorías			
Comunidades individualistas	Comunidades unitarias	Pertenencia cívica	Pertenencia étnica
<ul style="list-style-type: none"> Entidad compuesta, asume la primacía moral, política y lógica de la persona como individuo. La libertad de la nación es consecuencia de la libertad de sus individuos. La dignidad nacional refleja la dignidad natural de cada ser humano. Los miembros de la nación son iguales, su igualdad se refleja en los acuerdos políticos y sociales a los que llegan. Los principios de comunidades individualistas no son otros sino los principios de las democracias liberales. Forman instituciones políticas representativas y abiertas. 	<ul style="list-style-type: none"> Promueven formas colectivas de organización política y social. Naciones colectivistas comparten una predilección por políticas autoritarias, dando como resultado una vida social inequitativa. La lógica autoritaria proviene de concebir a la comunidad como un individuo, los intereses y propósitos que tienen prioridad son independientes de las aspiraciones de los miembros como individuos. Los intereses de cada individuo son desafiados e interpretados a beneficio de una élite especial que es la que representa la nación para la población en lugar de representar a la población. Son propensos a llevar más carga agresiva, y provocar conflictos. 	<ul style="list-style-type: none"> La nacionalidad es igualada a la ciudadanía. Es esencialmente política, implica un compromiso de llevar a cabo derechos y obligaciones que en principio son voluntarios. La nacionalidad puede ser adquirida y por alguna falta o por voluntad puede ser perdida. 	<ul style="list-style-type: none"> No es una elección, es una necesidad biológica. Una persona no puede nacer sin nacionalidad y ésta nunca se pierde. La nacionalidad se transmite vía sanguínea, como característica genética inherente. Determina los sentimientos y los intereses de una persona.
Combinaciones			

Fuente: Enciclopedia of Nationalism, Vol. 1 y 2, Academia Press.

²¹ Benedict, Anderson, *Imagined Communities*, Londres-Nueva York, Verso, 1991.

Otros autores ven sólo dos categorías de nacionalismo cada una con su correspondiente opuesto: la primera es el nacionalismo cívico que se contrapone al étnico, ya descritos; y la segunda categoría, el nacionalismo primordialista cuyo opuesto sería el nacionalismo o a la nación inventada.

En el caso del subcontinente indio los nacionalismos que se formaron fueron por un lado, una variante del nacionalismo étnico: el nacionalismo religioso, que se presentó tanto en el movimiento nacionalista hindú como en el movimiento nacionalista musulmán. Este nacionalismo como se verá en el segundo capítulo tiene una estructura étnica colectiva que hace que el arraigo en la comunidad sea mucho mayor. Cuando la base es la religión este lazo tiene más fuerza. Por su estructura este tipo de nacionalismos tienden a ser violentos, ya que los miembros dan su lealtad completa a su propio grupo étnico-religioso o a su comunidad nacional, esta lealtad sobrepasa en muchos casos su condición individual.

El movimiento nacionalista hindú tiene un doble discurso, por un lado tiene muchos elementos que aglutinan a su comunidad en términos religiosos-colectivos, por el otro, también fue basado teóricamente en una estructura cívico-colectiva que buscaba la secularidad. Sin embargo, nunca se apartó, como se verá en el segundo capítulo, de la definición de su comunidad al igual que el nacionalismo musulmán en la religión y en la pertenencia étnica. Estos ingredientes también se combinaron para producir la violencia que se generó durante y después de la partición del subcontinente.

La dinámica propia de estos nacionalismos no puede ser comparada con ninguna formación occidental porque los elementos que los forman son complejos, y es precisamente estos elementos los que han generado el conflicto entre India y Pakistán. En este conflicto el territorio de Jammu y Cachemira se quedó en medio, como parte de ambas naciones y es esta disputa la que no ha permitido que ninguna negociación tenga éxito. Es posible sentarse en una mesa de negociación

cuando se discuten elementos tangibles y de fácil intercambio, pero cuando la discusión está sustentada en conceptos sobre la identidad propia es difícil llegar a algún acuerdo. Esto es lo que sucede en la confrontación que se da entre la construcción de la identidad musulmana y la construcción de la identidad hindú.

1.2 La herencia colonial en India

El conflicto entre India y Pakistán inicia a partir de la forma en que ambos fueron construyendo su propia concepción nacionalista. Surge en el momento en que tomaron conciencia de sí como grupo —en este caso ambos tomaron a la religión como línea de división infranqueable— y se abanderaron con símbolos, mitos, leyendas y lenguas distintas, todo producto de una historia en común que buscaron separar. “Nación, nacionalidad, nacionalismo —no hay palabras más explosivas en el vocabulario de la política moderna [...] No hay palabras tan cargadas de tonos emocionales”²².

Por siglos compartieron un territorio, una historia y un sistema de gobierno, que variaba según el conquistador. La forma en que los ingleses colonizaron abrió las puertas para que despertara su propia conciencia de identidad, construyera cada uno su “comunidad imaginada” en términos de Benedict Anderson,²³ y buscaran su independencia. Los ingleses llegaron como administradores de un vasto territorio del que sólo buscaban sacar el mayor provecho comercial posible. No les interesó influir culturalmente como lo españoles en sus colonias, los primeros siempre fueron cuidadosos al propiciar las condiciones necesarias para que sus intereses comerciales florecieran, fueron prácticos y respetaron las estructuras tradicionales de cada grupo étnico y de cada región, tratando de controlar todo aquel brote de violencia o inconformidad, que pudiera afectar la

²² Azíz, Khurshheed Kamal, *The Making of Pakistan. A Study in Nationalism*, Pakistan, Islamic Book Service Lahore, 1986, p. 13.

²³ Benedict, Anderson, *Imagined Communities*, Londres-Nueva York, 1999. Este autor denomina como *comunidades imaginarias* a aquellas que construyen sus vínculos nacionales a través de la utilización de su historia, sus personajes, la educación, la utilización de los medios de comunicación a su alcance, el territorio, las lenguas ancestrales, entre otras.

producción de las materias primas que comercializaban. Su interés principal fue el mantenimiento del orden y el respeto de las leyes. Para conseguir estos propósitos, el Raj británico²⁴ trajo al subcontinente una mezcla de modernidad y tradicionalización.

La modernidad era necesaria para hacer los procesos productivos más eficaces y la empresa india fuera rentable. La colonia revolucionó la vida del subcontinente en varios aspectos: trajeron tecnología para el desarrollo de los procesos productivos; desarrollaron las comunicaciones, construyeron carreteras, vías ferroviarias, transportes, telégrafo, impulsaron la edición de libros y periódicos, etcétera; incentivaron la educación, a la cual sólo un número reducido de indios tenía acceso, sin embargo fue fundamental para el surgimiento del nacionalismo; se dio una revolución administrativa y política, los británicos establecieron las estructuras administrativas que son base fundamental de lo que ahora conocemos como India y Pakistán, además de haber sembrado las semillas de la participación política.

Por otro lado, también fomentaron la tradicionalización de la sociedad india como herramienta de control sobre la población. Privilegiando sus propias costumbres podían tener conocimiento sobre su forma de organización y tradiciones, y así prever su comportamiento.²⁵ Dentro de esta tradicionalización de la sociedad, la casta,²⁶ como organización social, fue una categoría de

²⁴ Así se le llama al dominio británico en el subcontinente indio.

²⁵ Talbot, Ian, *Inventing the Nation. India and Pakistan*, Londres, Arnold Publishers y Oxford university Press, 2000, pp. 10-11.

²⁶ La influencia ideológica de la casta sobre el individuo es total. Un hombre puede nacer inferior o superior a otro, esa es su condición y a ella debe adecuarse. Las leyes de la jerarquía son las que dominan en la vida cotidiana, en la cima se encuentran las familias respetables con grandes posesiones agrícolas que pueden ser llamados brahmanes o rajputs, los primeros también son considerados la casta de sabios o aquellos que poseen el conocimiento, en esta categoría se encuentran también los comerciantes. Por debajo de ellos se encuentra la masa de campesinos medios o pobres y pequeños propietarios, que generalmente cultivan la tierra por sí mismos y dependen de las castas dominantes. En el más bajo nivel dentro de esta escala social se encuentran los campesinos sin tierra y las castas que se dedican al servicio, a los que llaman intocables, son generalmente analfabetas. (Pouchepadras, *Op. Cit.*, pp. 27-37) "El sistema de casta, como lo conocemos hoy día, fue una invención del siglo XIX, por lo tanto debe ser visto como uno de los más importantes cambios traídos por la Ingeniería social colonial" Bose, Sugata y Ayesha Jalal, *Modern South Asia: History, Culture, Political Economy*, Routledge; 1998, p. 77.

entendimiento de la sociedad India, ya que con ella era posible describir una multiplicidad compleja de relaciones. Además, los británicos privilegiaron la religión y la utilizaron como herramienta principal para la organización de la sociedad. Esta tradicionalización incentivó los conflictos comunales, además de perpetuar los estereotipos religiosos.²⁷

Producto de la modernización y de la tradicionalización de la sociedad India, el Raj británico sembró varios elementos que al conjugarse, causaron un impacto en la sociedad India y propiciaron la formación de movimientos nacionalistas, una lucha por la independencia y una partición violenta. El primero de estos elementos es la introducción de Indios²⁸ educados de manera occidental, a los que les infundieron las preocupaciones sociales, políticas y económicas que la gran potencia tenía en ese momento: la búsqueda del progreso, el perfeccionamiento de la tecnología y su correcta utilización para el aprovechamiento de los recursos naturales, así como ideales democráticos y de conciencia de nación. El segundo, la construcción de instituciones, que por un lado provocaron el despertar de sus diferencias y por el otro el inicio de conflictos entre ellos incentivando el despertar político. Y el tercero, es una revolución en el ámbito de las comunicaciones que mantenía todo el subcontinente comunicado no sólo por las carreteras sino también a través de la prensa escrita, lo que ayudó a la conformación y unificación de los movimientos nacionalistas.

1.2.1 La educación

Los Ingleses dotaron a la India de un sistema de educación que a pesar de sus insuficiencias cualitativas y descuido en algunas áreas prioritarias –como en la formación de Ingenieros, expertos agrícolas y técnicos-, se considera uno de los mejores de Asia para su época. La introducción de la educación occidental inició como parte de una política de la colonia en 1835, la motivación fue “crear una

²⁷ Talbot, *Op. Cit.*, 2000, p. 21.

²⁸ Este concepto se utiliza para llamar a todo aquel perteneciente al subcontinente Indio no importando su creencia religiosa o grupo étnico.

clase [de personas] que sean intérpretes entre nosotros y los millones que gobernamos, un tipo de indios de sangre y color, pero Ingleses en gusto, opiniones, y en aspectos morales e intelectuales".²⁹ Para 1857 ya se habían fundado tres universidades (Calcuta, Madras y Bombay), así como escuelas y colegios que se multiplicaron rápidamente.³⁰

La educación fue fundamental para los acontecimientos por venir en el subcontinente, sobre todo para la búsqueda de la independencia, ya que abrió las puertas a un grupo reducido de indios al conocimiento y a las preocupaciones del mundo occidental. La inserción del Inglés en 1837³¹ acercó a las élites educadas a las nociones occidentales del liberalismo, democracia y autodeterminación, a través de las lecturas occidentales al respecto. Estas ideas son las causantes del fermento político del siglo XIX.

Los hindúes tomaron ventajas en este terreno sobre los musulmanes, fueron mucho más rápidos para asimilar las enseñanzas de Europa, por lo que monopolizaron las situaciones que exigían cierto grado de instrucción. Además, los británicos abrieron más espacios a los hindúes que a los musulmanes, para algunos autores esto se debió quizá a que a los musulmanes los consideraban menos confiables para tomar cargos administrativos, ya que su religión le debía lealtad suprema sólo a su Dios, tenían que no fueran los suficientemente leales a la corona y utilizaran su cargo para iniciar revueltas o disturbios.

La educación fue inequitativa en general pero más con la comunidad musulmana. Los varones hindúes de las castas superiores eran los que tenían acceso a la escuela, 6% de musulmanes comparado con el 10% de hindúes sabía leer y escribir. Este fue el principal factor que perfiló la separación musulmana en la plataforma política.³² Por lo tanto los hindúes tomaron un lugar predominante en la industria y en las finanzas, algunos se enriquecieron rápidamente, además de

²⁹ Cfr. en Bose y Jalal, *Op. Cit.*, p. 84.

³⁰ Gobierno de la India, "History of modern India (1761-1947)",; *The Gazetteer of India*, Indian Union, Country & People. Ministry of Information & Broadcasting, Nashik, 1965, p. 532.

³¹ Sustituye al persa como lengua de la administración.

³² Talbot, *Op. Cit.*, p. 29.

Capítulo I

conformar la mayor parte de la población, por lo que los musulmanes, poco a poco se fueron dando cuenta de que vivían bajo la dominación administrativa y operacional de los hindúes.

La clase india que buscaban construir los británicos primero, fortaleció los cargos medios y bajos de la administración en todo el subcontinente y más tarde abrió espacios en esferas altas. Con el establecimiento del sistema administrativo que alimentaban a través de los egresados del *Indian Civil Service* (ICS), un cuerpo prestigioso en donde se reclutaba generalmente a la burguesía acomodada inglesa, sólo unos cuantos eran reclutados y formaban lo que se puede llamar la aristocracia. Los hindúes estuvieron casi por completo excluidos de él hasta 1922. Después de haber estudiado en Oxford o Cambridge el candidato se somete a un concurso y más tarde a diversos cursos de derecho e historia entre otras cosas. Esta posibilidad era casi nula para la comunidad musulmana.

La introducción del inglés como lengua de la administración, no sólo sirvió como elemento unificador para la élite India, sino que fue crucial al introducir las nociones de nacionalismo y el deseo de autodeterminación. Los esfuerzos de autoconciencia que trajo la educación en esta élite, provocaron que se formaran agrupaciones, que fueron creciendo poco a poco y extendieron los ideales nacionales. Estos sentimientos se intensificaron durante el decenio de 1890, sin embargo la independencia tardó en gestarse hasta ser completada después de la Segunda Guerra Mundial.³³ Con la educación recibida y los cargos en las altas esferas políticas y administrativas, los indios tomaron conciencia de que estaban siendo gobernados por extranjeros que explotaban sus tierras y a su gente, siendo esta élite capaz de guiar a su pueblo, buscaron terminar con la colonia.

[Esta nueva clase educada hindú] emana de las castas más altas y económicamente más activas, que ya antes de la conquista, en el Imperio Mogol, tenían el monopolio de la instrucción y del servicio público [...] Estas castas se han

Capítulo I

convertido bajo el dominio inglés, a la educación occidental, por haber llegado a ser el conocimiento de la lengua inglesa una condición para el éxito social. Bajo la autoridad de unos millares de funcionarios británicos, que sólo la controlan de manera imperfecta, es esta clase media la que llena todos los grados de la administración del país. Se orienta también masivamente en el transcurso del siglo XIX, hacia las profesiones jurídicas y la enseñanza.³⁴

El desarrollo de la conciencia nacionalista dio paso al deseo de reemplazar las representaciones de la colonia sobre el pasado para dar cuenta propia de la historia. Ya que el control sobre el pasado es crucial para la lucha por el poder en el presente, esta élite empezó a construir la historia del subcontinente indio. Para el siglo XIX india contaba con unos 30,000 graduados que formaban parte de la élite educada uno de cada 10,000 habitantes. Esta élite se volvió obsesiva de la historia escrita. Los indios ahora hablaban de su pasado. Y crearon novelas, textos y panfletos. Para los nacionalistas la era de oro era de gran importancia para la posibilidad de recobrar y de engrandecerse en el futuro.³⁵

1.2.2 Instituciones británicas

El segundo elemento que implantaron los ingleses, fue la construcción de instituciones controladas por un estado organizado burocráticamente que tenía estructuras políticas representativas de manera local, provincial, distrital y hasta nacional. El control de un territorio tan amplio y con la diversidad de grupos étnicos y religiosos, requería de un concienzudo conocimiento de su composición y de los cambios que iba teniendo. La inserción del censo (1881) como institución proveedora de esta información es uno de los logros de la colonia, que se traducían en mayor control sobre la población y esto a su vez en poder.

El censo influyó profundamente en la auto percepción india y en la auto diferenciación. Cada individuo debía identificarse con una cierta religión, casta o

³³ *Ibid*, p. 30

³⁴ Pouchepadass, *Op. Cit.*, p. 94

grupo étnico, el censo generó el despertar de la conciencia de cada individuo con respecto al número de personas que compartían sus mismas características, así como la identificación de otros grupos, el número de sus miembros y ubicación geográfica. Esta segmentación resultó mucho más clara en las diferencias religiosas, provocando que se distinguiera un grupo de creyentes de otro. Con el censo es la primera vez que se marcan exactamente las fronteras culturales de manera objetiva.

Los censos no sólo fueron útiles para los británicos en términos de control y poder, sino que también fueron una pieza clave para incentivar el interés hindú por organizarse. A principios del siglo XX, surgieron varios estudios demográficos realizados por hindúes en los que destacaban la decadencia de la raza Indo-aria.³⁶ Estos estudios mostraron cómo había decaído el número de hindúes en el subcontinente y la posibilidad que se tenía de su desaparición. La división de la religión por castas fue un factor por el cual muchos practicantes se convertían al cristianismo o al islamismo para escapar del destino que podía marcar la condición de la casta en la que habían nacido. Los estudios mostraban también un hinduismo dividido, disperso, sin claridad, con poca delimitación como comunidad frente a la organización que podía tener el islam. Entre la élite educada hindú se tenía la percepción de que los musulmanes indios formaban una comunidad mucho más definida y homogénea, como apunta Mushirul Hasan,³⁷ la idea de una unidad "orgánica" Islámica era una imagen fabricada, los musulmanes indios en realidad tenían muchas divisiones al interior, por lo que ambas comunidades se encontraban fragmentadas. Con esta percepción los hindúes veían que el Islam

³⁵ Talbot, *Op. Cit.*, p. 33

³⁶ Como los de Colonel U.N. Mukherji de Calcuta, quien en 1909 publicó una serie de artículos que después se convirtieron en un panfleto titulado *Hindus – A Dying Race* y el libro *Hinduism and the Coming Census: Christianity and Hinduism*. El impacto de estas publicaciones fue determinante ya que proporcionaba cifras en las que mostraba la disminución de hindúes en el subcontinente y preveía que de no tomar medidas ésta disminución se iría acentuando con los años. Sus escritos influyeron en a Swami Shradhdhanand, quien escribió *Hindu Sangathan: Saviour of the Dying Race* (1926). La idea de la muerte de la raza hindú se volvió una de las piezas más importantes para incentivar la organización del pueblo que implidiera esta caída. (Azíz, *Op.Cit.*, pp. 108-109)

era una religión que tenía más posibilidades de sustituir al hinduismo. La posibilidad de que el hinduismo desapareciera fue uno de los motivos para la organización del movimiento nacionalista hindú posterior, en la que urgía revivir a la religión y ganarle terreno a la contraparte. Aquí se fue formando la competencia directa entre dos bloques sociales que se fueron perfilando con el censo: el bloque de la religión hindú y el bloque de la religión musulmana.³⁷

De la mano del censo, otra innovación británica fue la creación de las instituciones políticas elegidas popularmente, la naturaleza de la colonia británica fue autoritaria y no veía como una de sus funciones alentar la participación democrática, sin embargo sí buscaba llevar un buen gobierno que estuviera resguardado y controlado por la administración civil educada y gustaban de representar el papel de tutor en las artes democráticas que ellos habían perfeccionado a través de su orgullo: el parlamento inglés, parlamento en donde todos los grupos debían estar representados.³⁸

Estas dos instituciones primero despertaron la conciencia de identidad a través de la búsqueda de sus diferencias y después abrieron la participación política como grupo, iniciando la competencia comunal,⁴⁰ y con ella una creciente tensión entre hindúes y musulmanes. Esta tensión se origina en una serie de diferencias políticas, económicas y educativas. Algunos autores argumentan que los británicos en la búsqueda por el orden y el control del territorio, establecieron la teoría de "dividir para gobernar", mientras más alejados se mantuvieran los grupos —en este caso religiosos—, mayor control se podía tener sobre ellos. El entendimiento de la jerarquización de las castas en el hinduismo les ayudó a mantener esta división y el control no fue sólo entre grupos religiosos distintos sino incluso al interior de cada uno. Para el Raj la religión era la clave de la

³⁷ Cfr. en Zavos, John, *The Emergence of Hindu Nationalism in India*, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 22

³⁸ *Ibid*, p. 110

³⁹ Talbot, *Op. Cit.*, pp. 15-16.

⁴⁰ *Ibid*, p. 16. Comunalismo, división entre grupos, generación de conflictos

organización social y de su control, por lo que fortalecieron la división de castas, así como los estereotipos religiosos que separaban a una religión de otra.⁴¹

Esta división se institucionalizó con la separación de electorados, concesión hecha a los musulmanes en 1909 en el *Government of India Act* y más tarde en el *Comunal Award* de 1932. Con esta medida los británicos intentaban dar balance a los intereses comunitarios y demostrar que el Estado colonial tenía neutralidad religiosa. Para los musulmanes esta medida fue de gran importancia bajo la creencia de que cada grupo religioso debía defender sus intereses particulares, teniendo como experiencia que los hindúes veían más que por sí mismos ante los británicos. Las consecuencias de separar a los electores por su religión fueron determinantes, además de solidificar la identidad comunitaria hindú y musulmana supralocal, fue inevitable con esto el incremento de las tensiones entre ambos llevando a la creación de Pakistán.

1.2.3 Comunicaciones

A partir de 1857 se da una revolución en las comunicaciones, que trae consigo la modernización del subcontinente. Se construyó una amplísima red carretera y de ferrocarril, que es utilizada hasta la fecha y constituye la base de las comunicaciones en la India. Los ingleses insertaron el servicio postal, inexistente hasta 1854. Además establecieron el idioma inglés como la *lingua franca* para la élite india con la que unificaron todos los procesos administrativos y políticos.

A través de la implantación de la tecnología acercaron a las regiones más apartadas y mantuvieron a través de las instituciones, los medios de comunicación y las vías de comunicación el control de su extenso territorio. Los avances en la modernización de la India propiciaron un enorme intercambio no sólo de bienes, sino de ideas y de personas mucho más libre, que los vinculaba entre ellos y con el exterior. Este acercamiento fomentó la autopercepción y la autodiferenciación.

⁴¹ *Ibid*, p. 21

Se fomentó la industria de la comunicación escrita, se creó una cultura de publicaciones periódicas a las que se tenía fácil acceso. Para Benedict Anderson este proceso es crucial para la "invención nacional". Tanto nacionalistas como comunalistas utilizaron los periódicos y los libros para dar a conocer sus ideas.⁴² La comunicación jugó un papel importante en la transformación de la cultura y el despertar de la conciencia comunitaria. Las novelas se utilizaron en la India colonial con propósitos de consolidar la idea de comunidad. Como el nacionalismo, la novela fue una importación de Europa. Los escritores hindúes daban un vistazo al pasado heroico para inspirar el presente.⁴³

La prensa escrita tenía sus limitaciones en una sociedad mayoritariamente iletrada por lo que se acudió en ciertos casos a otras herramientas tradicionales para transmitir el nuevo concepto de identidad. Recitales, música, danza, poesía cantada eran importantes métodos seculares de la comunicación oral.⁴⁴ Las mezquitas y los centros educacionales islámicos funcionaron también como centros de movilización de masas y extensión de los ideales nacionales.

"There is not, and never was an India, nor ever any country of India, possessing according to European ideas, any sort of unity, physical, political, social or religious; no nation, no 'people of India' of which hear so much" John Strachey (1823-1907).⁴⁵

1.3 Surgimiento de los movimientos nacionalistas

La construcción de un determinado grupo étnico como tal y más tarde, la búsqueda de participación política, pasa por un proceso complejo. En primer lugar se da el despertar de la conciencia sobre su identidad –que en este caso fue ayudado por la forma en que los británicos colonizaron y los elementos que

⁴² Un tercio de los representantes en 1885 que fundaron la sesión de All- India National Congress fueron periodistas.

⁴³ *Ibid*, p. 73

⁴⁴ *Ibid*, p. 62

⁴⁵ Citado por Talbot, p. 11

Capítulo I

aportaron a la sociedad-, en esta etapa se localizan y se definen todos los elementos que conforman y unen a dicho grupo, y que los distinguen de otro. La élite de este grupo es la que empieza a cuestionarse y la que va formando una estructura de lo que se es y lo que no se es, siempre bajo la influencia del constante compararse con otros grupos. Además de moldear la definición como grupo, empieza a difundir estas construcciones, de manera que empieza a surgir un diálogo no sólo entre la élite sino también con el resto de la comunidad. En esta parte del proceso es en donde se construyen los mitos, las leyendas, la historia de la comunidad que hay que resaltar para enaltecerla sobre los demás grupos. Se crean elementos como la lengua que servirá de vehículo unificador. En el caso del subcontinente indio se resalta una religión, que es la base que sustenta al grupo de individuos. Los líderes de la élite que guían la construcción de estos elementos son fácilmente identificables.

El segundo paso de este proceso es la propagación de estas ideas al grupo a través de la organización. Las ideas primero se transmiten en el seno familiar, en los centros de reunión religiosa, y más tarde a través de las escuelas y los medios de comunicación disponibles. En esta etapa se crean ciertas instituciones cuyo objetivo es la enseñanza y difusión de los elementos que definen a este grupo. El diálogo entre los diferentes niveles al interior de la comunidad se hace más rico. Aquí estaríamos hablando ya de la conformación de una nación, ya que hay una definición del grupo como un conglomerado con cierta identidad, lengua y ubicado en cierta área geográfica.

La tercera etapa es la politización de estas instituciones por medio de las cuales se buscan espacios para la defensa y búsqueda de derechos en la sociedad. Estas instituciones pueden llegar a convertirse en movimientos con fines políticos específicos o bien partidos políticos en su caso que busquen las reivindicaciones políticas del grupo.

En el caso de la India este despertar de la conciencia provocó en las élites la búsqueda de elementos que incluyeran a todos los habitantes del subcontinente

Capítulo I

en un principio. Las ideas fueron tan importantes como los intereses en la formación de las identidades étnicas, comunales y nacionales. Hubo varias respuestas de la India intelectual a la forma de gobernar de la colonia británica. El nacionalismo indio que en un principio le debe mucho a las nociones occidentales de liberalismo y autodeterminación, buscaba ser la bandera unificada contra la colonia británica, sin embargo a partir de que los británicos tradicionalizaran a la sociedad y por lo tanto la separarán en dos grandes conglomerados basados en la religión y al ser la élite hindú la mayoría intelectual, fue este grupo el primero en empezar a utilizar símbolos culturales y religiosos hindúes. Se esforzaron por delimitar las fronteras entre las comunidades y establecer su historia como el centro de la formación nacional, al mismo tiempo que buscaban ser la bandera para la formación de una sola India, estas contradicciones comenzaron a hacer notoria la separación entre los dos grandes segmentos diferenciables: la comunidad musulmana y la comunidad hindú.

La comunidad islámica no se identificaba con los elementos hindúes, por lo que empezó a despertar en ellos la necesidad de autodefinirse. Cada comunidad fue fortaleciendo su identidad propia, sus tradiciones y cultura, hasta institucionalizarlas en asociaciones, universidades y movimientos que los defendían y autoidentificaban como grupo. En momentos se unieron contra el enemigo –los británicos-, y en otros utilizaron la protección de sus diferencias contra ellos mismos, separándose de manera violenta.

1.4 La construcción de la identidad hindú y sus elementos

El nacionalismo hindú tiene su origen en una mezcla de circunstancias suscitadas a mediados del siglo XIX, este siglo proporcionó a la sociedad india elementos para que despertara su conciencia de identidad. La importación de ideas occidentales y su diseminación por medio de la educación occidental, además de la invasión ideológica nacionalista europea, ejemplos como la historia de independencia americana y la unidad italiana, influyeron para la búsqueda propia,

muchos de los forjadores del movimiento nacional indio muestran en sus escritos este tipo de influencias.

La estructuración de la Identidad que se fue formando en un principio, buscaba conformar un segmento general de lo que era ser indio.⁴⁶ La Independencia política era su principal bandera y por lo tanto a este primer periodo (que surge a mediados del s. XIX) se le conoce como nacionalismo indio, entendiéndolo como un nacionalismo universalista.⁴⁷ Las primeras inquietudes entre los indios educados sobre su condición, surgieron de las inconformidades en contra de la colonia británica. El enemigo no fueron, en un principio, las otras religiones que compartían el territorio, sino los extranjeros que los sometían a su gobierno. Para Percival Spear,⁴⁸ las raíces del nacionalismo indio se pueden clasificar como

una emocional y una tradicional. La emocional era la repulsión hacia el extranjero que durante tantos siglos había medrado, aprovechando la tolerancia del país. La tradicional era la de un hinduismo profundamente arraigado, base de lo que se ha llamado unidad fundamental de la India.⁴⁹

Sin embargo los intelectuales encargados de encontrar puntos de unión en la sociedad para iniciar una lucha conjunta contra el enemigo –los británicos-, separaron poco a poco a través de las imágenes que fueron construyendo sobre sí mismos y sobre los *otros*, proyecciones en muchos casos erróneas, dividiéndose sobre todo en lo que eran más claramente diferentes: su religión. Iniciaron su autoconstrucción por medio de la creación de mitos, leyendas e historia propias.

⁴⁶ Entendiendo dentro de este término a musulmanes sikhs, hindúes, católicos, etc.

⁴⁷ En donde la diferenciación étnica, lingüística o religiosa no es una variable, sino la convivencia, la forma de gobierno compartido, la historia y el territorio.

⁴⁸ En su libro *Historia de la India*, México, FCE, 1969, pp. 195-196.

⁴⁹ *Ibid.* p. 196. Aquí el hinduismo no es un elemento de divisiones entre religiones o grupos étnicos, sino es "la base de la unidad India", entendiéndose por esto que todo indio no importando su creencia o afiliación, es un ser humano, un "uno mismo". La dialéctica hindú contempla que "los contrarios son uno y lo mismo, todo lo que es también su opuesto, el sí y el no son idénticos". Godoy, p. 35.

Esta separación dio paso al surgimiento del nacionalismo hindú (Hindutva), entendido como nacionalismo étnico. Para John Zavos este concepto es comúnmente asociado con el concepto de comunalismo,⁵⁰ surgido entre hindúes y musulmanes. El comunalismo es la antítesis del nacionalismo indio, es decir mientras que el nacionalismo indio es universalista, el nacionalismo que busca la libertad de la colonia británica para formar un estado nación basado en la ciudadanía individual, en la pertenencia a través de la voluntad y de un contrato colectivo no importando el grupo étnico la lengua o religión.⁵¹ El comunalismo en cambio tiene como base la diferencia étnica, lingüística o religiosa, los miembros de la comunidad serán únicamente los que compartan estos elementos. El nacionalismo hindú frecuentemente se convierte en comunalismo hindú. John Zavos,⁵² hace una clara distinción entre ambos conceptos.⁵³ Para él, el nacionalismo hindú es definido como una ideología que busca imaginar o construir una comunidad (nación) sobre la base de una cultura en común —una cultura configurada bajo una particular noción de hinduismo. Esta ideología fue desarrollada por la clase media india, a la par del desarrollo de la ideología nacionalista de la élite. El comunalismo hindú es una estructura discursiva que alinea intereses —sociales, culturales, políticos o económicos- de esta comunidad imaginada o construida, en contra de los intereses de otras comunidades religiosas, particularmente los musulmanes indios. El comunalismo y el nacionalismo para este autor no son términos comparables sino que el nacionalismo hindú provee de las herramientas ideológicas al comunalismo hindú ya que el comunalismo es más una condición histórica que una ideología como lo es el nacionalismo, a diferencia de Peter van der Veer,⁵⁴ quien posclona ambos conceptos el primero como una tendencia radical y el segundo como una

⁵⁰ Antagonismo entre diferentes comunidades, no específicamente religiosa, es también un antagonismo lingüístico o étnico, o la combinación de los tres. Zavos, *Op. Cit.*, pp. 3, 5.

⁵¹ Zavos, *Op. Cit.*, p. 3

⁵² *idem.*

⁵³ *Ibid.*, pp. 5-6

⁵⁴ Citado por Zavos, *Op. Cit.*, p. 4-5. Van der Veer, *Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India*, Berkeley, University of California Press, 1994, pp. 22-23.

tendencia moderada, argumenta que los moderados tienen aún cierto grado de aceptación del contrario y aceptan el pluralismo cultural, mientras que los radicales conciben a la nación como una comunidad conformada por una sola cultura.

Para Christophe Jaffrelot,⁵⁵ el desarrollo de la ideología es la primera etapa en el proceso del nacimiento del nacionalismo hindú, y se desarrolla a finales del s. XIX y principios del s. XX. Él considera como segunda etapa el surgimiento del nacionalismo hindú como una forma de movilización política que se desarrolla durante la década de 1920. En el presente capítulo se retoman las etapas que marca Jaffrelot y además una intermedia que es la institucionalización de la ideología antes de su politización, siguiendo el esquema que Ian Talbot marca en *Inventing the Nation*.

1.4.1 Imágenes hindúes

Un elemento importante en la conformación de la ideología fue la distinción del otro, en este caso los musulmanes, con el que se va creando poco a poco la nueva imagen propia de lo que es ser hindú. La construcción de ideas tales como que los hindúes eran una civilización gloriosa, la superioridad espiritual sobre el cristianismo y sobre el islam, así como la invención de la "tolerancia" hindú, fortalecieron las diferencias, los sentimientos comunales empezaron a coexistir en un nacionalismo indio en formación. Sin embargo, el hinduismo hasta el siglo XIX no era una religión uniforme, estaba compuesta por varias sectas con creencias muy flexibles, quizá ligadas entre sí por la práctica de algunas tradiciones o la coincidencia de algunas creencias, pero completamente dividido y la unificación se veía como una tarea complicada:

El extranjero era impuro en un sentido más fuerte de lo que el bárbaro lo era para los griegos o el gentil para los judíos. Así, el gobierno extranjero era impuro, ya fuera de musulmanes, turcos o cristianos. Pero, con toda su aversión por los

⁵⁵ Citado por Zavos, *Op. Cit.*, p. 6. Jaffrelot, *The Hindu Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse?*, London, Zed Books, 1986, Capítulo I.

Capítulo I

extranjeros y lo foráneo, el sistema hindú no se prestaba fácilmente a la acción unificada. El sistema de castas miraba hacia dentro de sí y con frecuencia entraban en conflicto.⁵⁶

Fue durante el siglo XIX que se aprecia claramente la formación de movimientos que buscan la articulación del hinduismo. Con la intención de unificar al hinduismo, la élite intelectual consideró de gran importancia en un principio, reinterpretar la historia india, la cultura y su relación con el presente. La articulación de su nacionalismo se basó en la grandeza de su civilización, el pasado hindú y las grandes figuras históricas derivadas de él. La historia fue el centro en que se buscó desplazar las interpretaciones hechas por la colonia sobre su propia historia.

Cualquier grupo de individuos que busca construir un sentido de conciencia sobre su identidad termina creando mitos de su origen y su destino que produce orgullo sobre su pasado, entre sus miembros y crea confianza en la habilidad para moldear su propio futuro.⁵⁷

Ian Talbot,⁵⁸ describe la creación de los diversos mitos utilizados por los padres del nacionalismo hindú como son Ram Mohan Roy (1772-1833)⁵⁹, Swami Dayananda (1824-1883) y Narendranath Datta (1863-1902), mejor conocido como Vivekananda, entre otros, y resalta la importancia de los mismos. La "edad de oro védica",⁶⁰ fue uno de los principales mitos utilizados, el cual regresaría a los indios

⁵⁶ Spear, Percival, Historia de la India, México, FCE, 1969, p. 196

⁵⁷ Brass, Paul, R., Language, Religion and politics in North India, Londres-NY, Cambridge university Press, 1974, pp.28-29

⁵⁸ Talbot, *Op. Cit.*, 2000, pp. 32-49

⁵⁹ "Fue el más ilustre de los modernistas, partidario de la difusión de la educación occidental para reformar la sociedad hindú. Pero afirmaba también que sólo la vuelta a las fuentes védicas del hinduismo permitiría a la India regenerarse." Pouchepadass, *Op. Cit.*, p. 95

⁶⁰ El periodo védico es aquel en el que surgen los cuatro libros Vedas —significa "conocimiento" o "sabiduría"—, los libros sagrados para el hinduismo. El Rig Veda (contiene cantos épicos, oraciones a las divinidades, formas de devoción, mitología y culto) El Samaveda (melodías) El Yajurveda (formulismos rituales, esoterismos, mantras, ceremonias, ritos sacerdotales) Y el Atharvaveda (ritos mágicos, exorcismos) Son los libros que se consideran verdaderamente revelados, el resto son

su dignidad como colectividad ante la dominación extranjera, aunque también funcionó como elemento de unión que dio sentido a la "comunidad" y gloria a su civilización. Este regreso a los Vedas puso al hinduismo como religión primigenia y eterna a la que estas escrituras fueron reveladas en la creación para ser mostradas a todas las razas. A su vez el sánscrito, la lengua en la que están escritas fue enaltecida.⁶¹ La utilización del mito védico relacionaría al Indianismo con la antigua civilización hindú, marginando así a los musulmanes en la construcción nacionalista que se estaba llevando a cabo. Los Vedas se establecieron como las escrituras sagradas para el hindú, desde entonces.

Dentro de las figuras históricas se tomó la de Shivaji Bhonsle (1627-80),⁶² con la que los reformistas nacionales del siglo XIX movieron multitudes. Se crearon canciones con la imagen de Shivaji para que las castas bajas se identificaran con él y lo tomaran como líder. Shivaji proporcionó la unificación nacionalista que fue más allá de las castas y las divisiones sociales. Mientras que para algunos escritores era un símbolo del nacionalismo militante para otros sobresalía el potencial antimusulmán por la historia que proveía el asesinato de Khan. La figura de Shivaji mostraba la necesidad de un líder y de un estado hindú que preservara las costumbres, las leyes y diera protección al animal sagrado para el hindú: la vaca.

Dentro de esta construcción de la identidad nacional hindú se utilizaron las diferencias con el Islam para destacar los atributos propios. En esta diferenciación

elaboraciones de los brahmanes a partir de los vedas. Cada obra es una colección de escritos, como lo es la Biblia. Bhagavan Dutt, Purohit, "Eastern Indologists: A Study in Motives" en <http://www.veda.harekrasna.cz/encyclopedia/> y Godoy, Emma, *Las doctrinas hindúes y el pensamiento occidental*, Cuadernos de cultura popular, SEP, 1967, p. 42.

⁶¹ Curiosamente fueron escritores europeos los que iniciaron estudios sobre los Vedas y fueron ellos quienes resaltaron su majestuosidad como escrituras. Escritores Orientalistas como H.T Coobrooke, Max Müller, quienes se dedicaron al estudio del sánscrito y los Vedas. Sobre las aportaciones de estos escritores ver Talbot, 2000, pp.34-37 y Bhagavan Dutt, Purohit, "Eastern Indologists: A Study in Motives" en <http://www.veda.harekrasna.cz/encyclopedia/>, este último hace un crítica a los europeos que escribieron sobre los Vedas.

⁶² Guerrero hindú que fuera parte de la resistencia contra los ingleses y a quien se le atribuye la separación entre musulmanes e hindúes en brahmanes y no brahmanes. Como guerrero controlaba un vasto territorio del Deccan y fue él quien capturó y mató a Afzal Khan. Para algunos hindúes este guerrero es una reencarnación del Dios Shiva. Talbot, *Op. Cit.*, p. 37.

Capítulo I

surgió una actitud antimusulmana como protección y enaltecimiento de lo propio. Se crearon imágenes sobre el *otro*, tales como la estigmatización de los musulmanes al colocarles la etiqueta de bárbaros en comparación con la gran herencia que los hindúes tenían en su civilización. La alimentación fue también un punto comparativo, la utilización de la carne en la dieta musulmana fue contrastada con la adoración de la vaca para los hindúes. Los musulmanes eran sucios no sólo por comer carne sino por su aspecto físico, en cambio los hindúes mantenían la pureza física e interna. A través de la historia en común en especial el periodo del Imperio Mogol en el subcontinente, probaban que los musulmanes –extranjeros invasores- eran mucho más violentos que los hindúes y esto últimos durante siglos sólo se habían defendido de las agresiones recibidas. La idea de que los musulmanes destruyeron la prosperidad y armonía india surge en 1856 en los escritos de Narnadashankar (1833-86). Se crearon los estereotipos de los musulmanes como agresores y como extranjeros, así el periodo musulmán aparece como la “etapa oscura” en la historia del hinduismo. Estas representaciones son cruciales para la ideología *hindutva*.⁶³

Se habló, además por primera vez de la unificación India en términos espirituales. Vivekananda, basó el sentido de ser indio en términos de grandeza espiritual y se relacionó esta grandeza con los valores propios que su religión proclamaba como la tolerancia. Otro escritor Aurobindo (1872-1950) utilizó la figura de Kali para inspirar la militancia nacionalista. El culto a Kali también fue popularizado por Margaret Noble, (1867-1911) irlandesa conocida como Nivedita, quien aseguraba que India podría ser totalmente libre espiritualmente cuando fuera libre políticamente.⁶⁴

El territorio también tuvo un gran significado en esta construcción de identidad, la figura de Bharat Mata (la madre India), tuvo un papel fundamental en

⁶³ Ideología que encerraba lo que es propio del hindú, los elementos que lo define.

⁶⁴ Mientras que Vivekananda destacaba en sus escritos una espiritualidad religiosa basada en la conciencia de Dios, Nivedita enfatizaba esta espiritualidad para la acción política y la colocaba dentro de la conciencia nacional. Ella participó en el boicot de los bienes británicos durante la

Capítulo I

la construcción del discurso nacionalista. Es una metafórica feminización de la nación. La construcción de la nación como una madre, no sólo dio un vínculo emocional sino que proveyó de una cultura masculinizada hindú. Sólo los verdaderos hombres podrían proteger a Bharat Mata. Gandhi utilizaría esta figura para crear su cultura de no violencia. La guerra era inevitable cuando se oprimía a la madre tierra y a sus hijos.

Mientras que los cultos a Kali y a Shivaji en un principio fueron sólo regionales, el culto al animal sagrado, la vaca, tenía un enorme significado en toda la India hindú. Simbolizaba la fertilidad y la nutrición en la era védica, sin embargo era sacra e inviolable. Este culto ha sido una de las diferencias principales entre hindúes y musulmanes, la utilización de la vaca como alimento y elemento en los rituales musulmanes, es considerado como matanza injustificada para los hindúes.⁶⁵ La vaca ha sido en la historia de la movilización nacionalista hindú un elemento importante para la formación de asociaciones políticas como la Sociedad Protectora de Vacas creada por Dayananda en 1882.

Estos elementos fueron conformando la identidad de la comunidad hindú y poco a poco forjaron necesariamente espacios en los cuales se enseñaran y se difundieran. El proceso de sistematización e institucionalización de la ideología *hindutva* le debe mucho a los escritos de figuras como Vinayak Damodar Savarkar (1883-1966) y Madhav Sadashiv Golwalka, quienes a partir de sus definiciones sobre lo que es *ser hindú*, infundieron en sus lectores la urgencia de crear espacios de defensa y de culto a su ideología. El primero, en su obra *Who is a Hindu?*,⁶⁶ construyó su propia concepción de la comunidad nacionalista hindú, no precisamente en términos religiosos sino en las características culturales que compartían, así como en la experiencia histórica en común, explicó a la comunidad hindú en términos de carácter étnico. Más tarde, Golwalker en su obra

agitación de 1905 en donde se separó la región de Bengal. Fue nombrada la madre de la nación por los Bengaleses. Talbot, *Op. Cit.*, p. 46

⁶⁶ Ha sido en algunos momentos históricos incitador de violencia comunal y en otros pacificador, como en tiempos del mogol Akbar (1542-1604), quien abandonó la matanza de vacas para crear una unión y estabilidad entre hindúes y musulmanes.

We or Our Nationhood Defined,⁶⁷ influenciado por el nacionalismo alemán nazi, habló del espíritu racial hindú como uno de los ingredientes más importantes dentro de los componentes de la Nación, aquellos individuos que no compartieran la misma raza, debían respetar a la raza dominante en el subcontinente, los hindúes.⁶⁸ Estas ideas comenzaron a incitar la acción política tanto de la comunidad hindú como de la comunidad musulmana por la defensa de sus propios derechos, frente al extranjero invasor.

Ambas comunidades al buscar propagar e institucionalizar su propia ideología, utilizaron medios tanto tradicionales como modernos de comunicación que articularon el nuevo sentido de la identidad tanto india como musulmana. La utilización de las publicaciones fue importante para la "invención del nacionalismo" como lo llama Benedict Anderson. Los avances en las comunicaciones fue una de las herencias que los indios recibieron de la colonia británica y en su momento supieron hacer un buen uso de ellos. Los periódicos, las novelas, los cuentos, fueron métodos efectivos para esparcir las ideas sobre cada comunidad, sin embargo no surtieron el efecto esperado, ya que la mayoría de la población era analfabeta, así que de forma complementaria se utilizaron medios de comunicación tradicional, tales como la música, la poesía cantada, las reuniones en templos y mezquitas, estos últimos se tomaron como centros de movilización de masas.

1.5 La construcción de la identidad musulmana

Los musulmanes aparecieron en el subcontinente por primera vez en la costa de Malabar, en el siglo VII d.C., pocos años después de la muerte de su profeta Mahoma en 632 d.C. Llegaron como comerciantes de bienes y adquirieron influencia política y religiosa en la región. Después de varias incursiones al subcontinente, las irrupciones turcas de los siglos XI y XII, son las que adquieren

⁶⁶ Cfr. En Talbot, *Op. Cit.*, p. 50. Obra publicada en Nagpur en 1923

⁶⁷ Cfr. *Idem*. Obra publicada en 1939

⁶⁸ Idea citada en *Ibid*. p. 51.

Capítulo I

relevancia. Poco a poco el dominio fue extendiéndose y después de la toma de Delhi en 1192, se creó la primera comunidad musulmana en tierras indias.⁶⁹

La comunidad musulmana fue creciendo a través de la conversión de hindúes al Islam de tres formas: las conversiones voluntarias, por convicción; las conversiones para obtener beneficios; y las conversiones forzosas. De esta manera la cuarta parte de la población india se convirtió al Islam, por tanto en toda India se puede encontrar minorías musulmanas.⁷⁰ Un rasgo de esta comunidad sobre todo durante el Imperio Mogol (s. XVI y XVII), es la casi inexistente clase media. En general los musulmanes ocupaban los puestos altos, y los hindúes les servían. Sin embargo, con la caída del Imperio Mogol en el s. XVIII y con ella la decadencia en todos los aspectos de la comunidad musulmana, "no sólo la civilización había perdido su impulso, sino que además se estaba quedando fosilizada a causa de su negativa a cambiar su estructura y modo de pensar medievales por otros modernos".⁷¹ El poder lo fueron adquiriendo los ingleses poco a poco a través de su incursión comercial y cuando se encontraban en pleno dominio del subcontinente, en algunos sectores mantuvieron a funcionarios musulmanes heredados del Imperio Mogol, sin embargo poco a poco los fueron sustituyendo por ingleses y más tarde por hindúes que ellos mismos habían educado.

Con la introducción de la educación en 1835, los musulmanes empezaron a quedarse marginados de la misma, ya que en ese mismo año inició la instrucción de la lengua Inglesa, y para dicha comunidad el aprendizaje de esta lengua y las enseñanzas occidentales en general, conducían a la infidelidad. Para los hindúes, por el contrario, era un vehículo hacia el progreso y el trabajo, por lo que rápidamente dejaron atrás a muchos musulmanes. El proceso de construcción de identidad para los musulmanes fue trazado por la necesidad de renovación y de

⁶⁹ Spear, *Op. Cit.*, pp. 274-275.

⁷⁰ Spear, *Op. Cit.*, p. 277. Una descripción sobre la forma en que se dieron las conversiones en Cachemira se encuentra en el capítulo III dentro de esta tesis en el apartado titulado "Antigua Cachemira", p. 101.

Capítulo I

defensa de sus intereses como comunidad, ya que los hindúes se fueron convirtiendo en una amenaza. La construcción del movimiento nacionalista musulmán fue mucho más lenta que la movilización hindú, debido al poco progreso educativo de los musulmanes. Si bien, tenían algunos miembros que habían podido acceder a la educación occidental, la gran mayoría de su comunidad se encontraba marginada de las actividades productivas y era analfabeta. El sistema educativo británico era completamente laico y no se permitía que la religión se mezclara en las instituciones educativas. Este sistema iba en sentido contrario al pensamiento musulmán, ya que para ellos la educación es el medio por el que se puede transmitir los valores y el pasado cultural a la comunidad, pero sobre todo la estructura religiosa. Esta situación aunada a la falta de dirección, así como a la marginación de sí mismos ante las innovaciones traídas de occidente, como la marginación que recibían por parte de los ingleses y en dado momento de los hindúes, provocó que algunos intelectuales musulmanes buscaran que el islamismo indio volviera la cara a sí mismo para buscar una renovación interna. Esta renovación fue una respuesta ante el reto que representaba el mismo hinduismo, la pérdida de poder musulmana, así como la introducción de elementos desconocidos occidentales.

La búsqueda de renovación se dio principalmente a través de varias clases de movimientos, según la etapa de aparición. Todos fueron religiosos, sin embargo diferían en el acento, los primeros buscaban la renovación sólo religiosa y se enfocaron en su purificación, o en el combate a las actividades de misioneros cristianos, otros sólo buscaron una reorientación por el impacto que las ideas occidentales tuvieron en la comunidad; los que le siguieron pusieron acento en la educación y edificaron instituciones, y algunos de estos últimos dieron paso a los movimientos con acento político que culminaron en la partición y en la creación de un estado musulmán. Todos son parte del proceso de construcción de la identidad, su institucionalización y su posterior politización.

⁷¹ von Grunebaum, G. E., *El Islam. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días*, Historia

Los primeros movimientos religiosos tenían como objetivos primordiales: el renacimiento del islam, ya que se encontraba en decadencia, rescatar las escrituras y la estructura de vida que estas marcan; la "purificación" de sus prácticas y creencias, debido a que muchas de las comunidades conversas conservaban tradiciones hindúas; los primeros líderes intelectuales se dieron cuenta que en cuanto a educación estaban rezagados y buscaron que estos movimientos dieran a la comunidad las herramientas para poder competir a la par de los hindúes.

El primer musulmán que inició la búsqueda de renovación al que se remontan los historiadores, es Sheikh Ahmad Sirhindi (1562-1624), místico que durante el Imperio Mogol buscó hacer la división entre lo místico y lo político. La segunda figura importante es el Shah Wali-ullah (1703-1763), quien retoma el trabajo de Ahmad Sirhindi, e inició la lucha contra la decadencia espiritual del islam. Consideraba que Dios había inspirado la misión de devolver al Islam su grandeza e intentó hacer frente al reto intelectual hindú afirmando que la unión divina no implicaba la absorción por la deidad. Hizo un intenso llamado al regreso al Corán, si el poder político de los musulmanes había decaído su refugio debían ser sus escrituras y la confianza en Dios como pueblo. A este teólogo se le atribuye el enorme progreso que fue la traducción del Corán al persa para que la comunidad en India, por primera vez pudiera comprenderlo y acercarse a él. A pesar de haber sido un rigorista le dio paso a los modernistas posteriores como Sayyid Ahmad Khan, (1817-1898) en el siglo XIX y a Muhammad Iqbal (1877-1938), en el siglo XX.⁷² Como señaló Iqbal, Wali-ullah, "fue el primer musulmán indio que sintió la necesidad de un espíritu nuevo".⁷³ Fundó además, un seminario teológico en Delhi que formó un grupo de teólogos notables a finales del s. XVIII y principios del s. XIX, en el que participó su hijo, Abd al-Aziz, quien afirmó que la

Universal siglo XXI, Siglo XXI Editores, 2000, p. 245.

⁷² Spear, *Op. Cit.*, 1969, p. 278; von Grunebaum, *Op. Cit.*, pp. 247-248

⁷³ Citado por von Grunebaum, *Op. Cit.*, p. 248: Iqbal, Muhammad, *Reconstruction of Religious thought in Islam*, Londres, 1934, p. 162.

India bajo el dominio y la influencia de los británicos era un "territorio de guerra" (dar al-harb), o bien un "territorio enemigo".⁷⁴

Este primer movimiento se dividió y tomó dos caminos distintos, uno de los grupos se hizo militante y puritano al que se le denominó "Wahabi" y su dirigente fue Sayyid Ahmad de Bareilwi, no distinguió entre las clases musulmanas, los miembros de este movimiento buscaban salvaguardar la identidad de la comunidad musulmana alejándola a toda costa, social e individualmente de cualquier influencia o herencia hindú. Esta organización se extendió por toda India y más tarde Ahmad Bareilwi, buscó establecer un gobierno teocrático islámico, en 1820, lo formó pero los sikhs lo derrumbaron. El otro grupo que se formó, era pacífico y reformista, buscó la eliminación de las prácticas hinduistas que aún quedaban en la comunidad conversa. De este grupo surgieron los movimientos de Seine Caramas Alf y Ali Sarrá-ullah en la India oriental y el movimiento de Mirza Gulas Ahmad en el Punjab, llamado Amadilla, este movimiento creó un cuerpo misionero que conformaba a musulmanes educados, uno de ellos sir Zafar-ullah Khan, fue miembro del Consejo del Virrey y más tarde ministro de relaciones exteriores del Pakistán en 1947-1955. Estos movimientos de renovación hasta este momento tenían un margen de acción limitado a los niveles más bajos de la comunidad musulmana y no le hicieron frente al desafío occidental.⁷⁵

En Bengala se desarrollaron otros movimientos de renovación similares. El movimiento Far'idi, cuyo dirigente era Sari'ar Allah, quien a su muerte en 1830, dejó sentadas las bases de una conciencia política entre los campesinos musulmanes de Bengala. Su hijo, Wudud Mlyan, fue mucho más agresivo y aseguraba que toda la tierra era propiedad de Dios y los que la trabajaban debían poseerla sin el pago de impuestos a los hindúes (propietarios) o a los británicos (gobernantes). Este movimiento levantó a los campesinos en contra de los hindúes propietarios que ocupaban una posición de intermediarios con los

⁷⁴ von Grunebaum, *Op. Cit.*, p. 249.

⁷⁵ Spear, *Op. Cit.*, p. 279; *Op. Cit.*, von Grunebaum, pp. 248-250

Capítulo I

británicos.⁷⁶ Otro movimiento campesino importante en Bengala fue el llamado Titu Mir, por su fundador. Este movimiento dirigió levantamientos no sólo contra los terratenientes hindúes sino también contra los ingleses, por quienes su fundador fue muerto en 1831.⁷⁷

Quizá uno de los más importantes renovadores musulmanes fue Sayyid Ahmad Khan, su trascendencia se compara a la que Ram Mohan Roy tuvo para los hindúes. Ahmad Khan, provenía de una familia que había servido al Imperio Mogol y él por tradición se unió al servicio civil inglés. Fue uno de los más activistas en el Motín y elaboró un concienzudo documento que analizaba las causas del mismo. Creía que el islamismo debía tomar lo mejor de occidente y no quedarse atrás de los hindúes en el plano social y político. Se unió al Consejo Legislativo del virrey, en 1878 y fue el jefe indiscutible del islam en la India hasta su muerte.⁷⁸

Otros intelectuales que buscaron una reorientación del pensamiento religioso musulmán distinto a Ahmad Khan, fueron Maulana Abul Kalam Azad (1888-1958) y Mamad Iqbal (1873-1938). El primero realizó un comentario al Corán sobre los aspectos científicos y religiosos que marcaron una nueva época en la historia musulmana. El segundo hizo un intenso estudio de las filosofías y religiones orientales, enfatizando la necesidad de una reconstrucción del islam dentro del esquema del mundo moderno. Iqbal fue otra figura de gran importancia en el movimiento nacionalista por venir.⁷⁹

1.5.1 Imágenes musulmanas

El esplendor del pasado y las glorias de los Imperios musulmanes fueron contrastados con la decadencia de la comunidad en India y la marginación en la que se encontraban. Es aquí donde se da el despertar de su conciencia, en la

⁷⁶ von Grunebaum, *Op. Cit.*, p. 250.

⁷⁷ *Idem.*

⁷⁸ Spear, *Op. Cit.*, pp. 279-280.

⁷⁹ Gobierno de la India, *The Gazetteer of India*, "Society, Religion and Literature", *Op. Cit.*, pp. 647-648.

búsqueda de renovación. Fue de vital importancia entonces, rescatar el gran pasado imperial musulmán y los grandes emperadores, identificarse con una lengua y hacer de la educación religiosa una herramienta que homogeneizara a la comunidad y la ayudara a ganar espacios perdidos.

Figuras como la de Mamad bin Qasim, Mamad o Ghazna y Aurangzeb, adquirieron importancia. Al hacer un rescate de su religión, la figura de Aurangzeb, les dio fuerza ya que fue el que buscó limpiar al Islam de toda influencia ajena, como lo era el hinduismo, inclusive se le conoce por la terrible persecución que realizó de hindúes y a musulmanes shia para encontrar la pureza religiosa. Tomar este tipo de imágenes los alejaba cada vez más de los hindúes, ya que no rescataron sólo la búsqueda del Islam en sí mismo y su renovación, sino también rescataron la ferocidad con que este sultán buscó la purificación del Islam. De haber seguido los pasos del gran sultán Akbar, posiblemente la historia de los sucesos por venir hubiese sido distinta.⁸⁰

La comunidad musulmana al igual que la hindú se encontraba dividida, en primer lugar por las distintas lenguas con las que se comunicaban y en segundo, estaban repartidos en todo el subcontinente como minoría y sólo en algunas regiones mayoría. Dos de los componentes básicos para la formación de una nación como ya se vio, son el territorio y la lengua –la forma de transmisión de las ideas y costumbres, así como de homogeneización-. Para la comunidad fue entonces indispensable, en primera instancia tener un medio de comunicación común para transmitir sus creencias e ir educando a la comunidad bajo el abrigo del Islam. La imagen del urdu, fue por aceptación general la lengua elegida, las

⁸⁰ Akbar para los hindúes había sido un gobernante musulmán respetado. Sin bien se convirtió en cierta forma al hinduismo, durante su mandato mantuvo una buena relación con los hindúes a través de involucrar a ambas familias de a través de los lazos familiares. Él mismo contrajo matrimonio con una princesa hindú como parte de un contrato de respeto hacia los hindúes. Esta figura no fue completamente despreciada por la comunidad por considerar que no respetaba las leyes islámicas, sin embargo su periodo es bien conocido por la estabilidad que mantuvo y la forma secular de gobernar. Akbar demostró que dos comunidades con creencias distintas podían compartir una misma tierra y vivir en armonía, este periodo, me atrevería a afirmar muestra que la forma de gobernar es la que puede hacer grandes diferencias, ya sea para tener un avance común

Capítulo I

razones las describe Azíz,⁸¹ quizá en primer lugar por el rechazo que los hindúes tenían hacia esta lengua y su búsqueda constante por reemplazarla por el hindi, otra razón que estaba más desarrollada que otras lenguas que hablaba la comunidad y por último contaba con un hermoso legado literario —poesía y novela— que contenía aspectos históricos musulmanes. Surge durante el Imperio Mogol de la mezcla de persa y dialectos hindúes y se convirtió en una de los representantes de la comunidad musulmana a pesar de que casi ningún musulmán lo tenía como lengua materna.

La comunidad musulmana en India, siempre ha tenido la noción de compartir una historia y su herencia con el resto de los creyentes del Corán en el mundo, a diferencia de los hindúes. Se crea pues, a través de esta herencia una fraternidad y una pertenencia especial que atraviesa las fronteras y por lo tanto rebasa el concepto de nación, ya que va más allá del componente territorial. La pertenencia a la comunidad musulmana en un principio no tiene el apego a un territorio en particular, el reclamo por éste al politizarse el movimiento se da más bien por el deseo de autogobierno y de dejar atrás el dominio inglés y el posible dominio de la mayoría hindú. La creación de la necesidad de un territorio es una de las imágenes que se fueron construyendo a lo largo de la movilización nacionalista.

La literatura musulmana reforzó las imágenes que buscaban construir en la comunidad. La clase de literatura de esta renovación fue en primer lugar religiosa, sobre todo la poesía de este género (na'atts) en las que se dirigían a Dios y al Profeta. En prosa religiosa, resalta el *Shahnama-i-Islam*, una larga épica de Afees Jullundheri. En segundo lugar, la literatura histórica fue de gran relevancia. Muchos poemas como los de Iqbal son incompresibles sin un buen conocimiento de la historia Islámica y las instituciones que se crearon más tarde para la educación de los musulmanes pusieron énfasis en mostrar todos los trabajos en

o para dividir a la población. Todo depende de la construcción y de los objetivos que persiga el grupo dominante.

⁸¹ Azíz, *Op. Cit.*, p. 129

Capítulo I

prosa que glorifican las victorias del islam, también las biografías de héroes musulmanes fueron muy populares, principalmente la biografía del Profeta que se editó en seis volúmenes.⁸² Los escritores musulmanes relacionaron su poesía con sentimientos de patriotismo y a la prosa le inyectaron una buena carga de orgullo nacional, ambos enfocados a la cultura musulmana. Tres figuras literarias tienen especial mención dentro la literatura india musulmana. Los ensayos sobre tópicos sociales y religiosos de Sayyid Ahmad Khan, publicados en su propio Journal Tahzib-ul-Akhlaq, y su influencia en la emancipación social y liberalismo religioso. Hali, uno de las más importantes figuras dentro del movimiento Aligarh, resaltó el urdu dentro de la poesía. El último de estos grandes escritores fue Iqbal quien cantaba la historia del pasado siempre con el mensaje de la hermandad islámica y de la pureza islámica.⁸³ Este último fue quizá el que más inspiró al movimiento nacionalista por venir, una de sus obras más importantes fue *Lectures on the Reconstruction of religious thought in Islam*.

Para los musulmanes y sus dirigentes espirituales fue importante resaltar que la época del Imperio Mogol como un periodo que había dejado a la India una importante riqueza en todos sentidos, de alguna manera para contrarrestar la creencia negativa hindú sobre este periodo. En la cultura y la arquitectura por ejemplo, el Taj Mahal es un símbolo de los beneficios que la cultura persa había heredado a la India. Enaltecieron también las aportaciones que la cultura persa le había proporcionado al subcontinente y cómo sus ideas se habían combinado con las hindúes para el desarrollo grandes aportaciones en pintura, música y danza.

Todas estas imágenes musulmanas provocaron en los hindúes el mismo rechazo que las imágenes hindúes provocaron a los musulmanes. Ambas comunidades se olvidaron de los siglos que habían compartido y en los que mezclaron su historia y algunas tradiciones. Cada imagen pues, se contrapuso a la imagen del "otro", iniciando su división.

⁸² *Ibid*, p. 136

⁸³ *Ibid*, p. 140

Capítulo I

Como se puede apreciar a lo largo de este capítulo, la presencia británica y las instituciones que se llevaron a India, influyeron en gran medida para que se diera un rompimiento entre comunidades que habían convivido durante siglos sin sentirse tan distintas unas de otras. La forma en que se incentivó la tradicionalización de la sociedad india, producto de la interpretación errónea de sus estructuras, costumbres e historia por parte de los británicos, provocó que se creara una nueva dinámica de sobrevivencia en la misma sociedad como respuesta al ataque que recibían de los extranjeros. Esta dinámica hizo mucho más rígidas sus creencias y despertó en ellos la necesidad de autodefinirse, lo que inició una ruptura interna cultural difícil de salvar.

Como se describió al principio de este capítulo, la búsqueda de nacionalismo que se originó en India se empezaba a delinear con tintes étnicos, debido a la importancia de los mismos en una estructura social,⁸⁴ como la que encontraron los británicos, sin embargo más tarde dio un giro y se acentuó el camino religioso. Lo que como veremos es causa de conflictos mucho más difíciles de solucionar, ya que se están involucrando elementos de la esfera personal de un individuo, más que de la esfera de Interacción social del mismo. Cuando se siente amenazada la identidad personal es mucho más difícil negociar la convivencia pacífica social.

⁸⁴ Estratificada, ordenada de forma jerárquica, con categorías de clasificación como honor, estatus, pureza, impureza, en donde la familia, el clan, la comunidad es el eje de la estructura social.

. De la Institucionalización de la Identidad a la Independencia de la corona británica

2.1 La Institucionalización de la Identidad hindú

Percival Spears en su *Historia de la India II*, identifica la rebelión de soldados⁸⁵ que se llevó a cabo en 1857, como la guerra decisiva para las acciones que empezaría a emprender la nueva clase media educada tanto hindú como musulmana. Esta rebelión empieza a tomarse como la primera guerra de independencia que librarán los indios y con ella se puede identificar el inicio de la participación activa en las agrupaciones y movimientos en formación y de la agitación política más en forma.

Antes de 1857 era el gobierno el que fundaba colegios e impulsaba la educación; después de 1870, fue el pueblo el que se dedicó a establecer colegios particulares, con ayuda de subsidios, y se valló de la agitación para que se fundaran nuevas Universidades.⁸⁶

Las constantes inconformidades con la colonia británica, la decadente forma de vida y la notoria división de las comunidades, incentivaron la organización más en forma. Tanto hindúes como musulmanes vieron después de *The Mutiny*, que el camino a seguir debía ser a través de su propia organización. Y esta se dio principalmente entre los bloques comunes.

⁸⁵ Conocida como *The Sepoy Mutiny* o *Indian Mutiny*, esta rebelión la inician los llamados *sepoys* (término utilizado para calificar a los soldados indios bajo ordenes británicas). Cerca de 140,000 soldados se encontraban subordinados a los 26,000 oficiales británicos y libraron desde la primera guerra Afgano-británica (1838-42), hasta la guerra de Crimea (1854). A pesar de la lealtad que siempre mostraron a los británicos, el incremento de los impuestos y las pésimas condiciones de vida, los llevaron a amotinarse en contra de sus autoridades, en días a esta rebelión se le unió la sociedad civil en distintas regiones, no sólo campesinos, sino terratenientes indios, monjes, comerciantes, etcétera, musulmanes, hindúes, sikhs y cristianos. Los británicos controlaron la sublevación y realizaron serias modificaciones en su administración al pasar la administración de la Compañía de la India del Este al control de la Corona Británica, el Parlamento británico sería el administrador del subcontinente manteniendo al Virrey como autoridad local. La política de "dividir para gobernar" se hizo mucho más fuerte después de esta revuelta.

Capítulo II

A partir de los censos y los estudios sobre la composición de la sociedad que se hicieran a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, arrojaron como resultado los contrastes entre las diversas comunidades, en especial la hindú y la musulmana, así como las divisiones al interior de cada comunidad. Además, empujaron cada vez más a la necesidad de organizarse y definir sus fronteras culturales. Los diversos grupos intelectuales en las regiones del subcontinente empezaron a abrir asociaciones que esparcieran los elementos que definían a cada comunidad y así unificarla. Se formaron primero pequeños grupos de reunión locales que fueron multiplicándose en todas las regiones del subcontinente, en los que compartían lecturas e ideas religiosas y culturales, para más tarde convertirse en instituciones de educación y movilización. Este es el caso de las llamadas Sabha (consejos de ancianos), cuyos objetivos fueron por ejemplo promover los sentimientos de fraternidad entre la comunidad hindú, actuar como centros de caridad, religiosidad y educación, incentivar la condición moral, intelectual y material de los hindúes y en general proteger, promover, representar los intereses de la comunidad hindú y por último ayudar a establecer Sabhas similares en otros pueblos para esparcir los primeros cuatro objetivos.⁸⁷ La idea fue crear un conglomerado de organizaciones en las que los hindúes fueran estableciendo su afiliación religiosa, entre más amplia fuera esta organización mejor representaría los intereses de la comunidad hindú.⁸⁸

Talbot,⁸⁹ describe la formación de las asociaciones más importantes. Estas instituciones tuvieron un papel esencial en la formación de las nuevas identidades de cada grupo, fueron las que poco a poco delinearón las fronteras entre cada una de las "comunidades imaginarias". La participación se daba de manera voluntaria y no por nacimiento, así que la anexión a alguna de ellas desarrolló el sentido de elección y decisión como individuo que no se tenía desarrollado. Crearon lo que conocemos como "opinión pública" a través de las actividades educativas, y de

⁸⁶ Spear, *Op. Cit.*, p. 207.

⁸⁷ Azíz, *Op. Cit.* p. 112

⁸⁸ *Ibid.*, p. 113

⁸⁹ Talbot, *Op. Cit.*, pp. 86-110

Capítulo II

difusión Impresa de información que llevaron a cabo, y favorecieron la homogeneización de prácticas culturales y religiosas.

El primero de los movimientos religiosos indios fue el que encabezó Ram Mohan Roy (1772-1833), quien fuera uno de los pioneros bengalíes en el desarrollo del periodismo, la reforma social y la construcción educativa, estaba convencido de que se necesitaba una nueva filosofía que mostrara la verdadera herencia de la India y que a la vez absorbiera el modernismo importado de la ciencia y la tecnología occidental. Formó en 1830 su Brahma Samaj (Sociedad Divina), considerada como la primera institución de carácter reformista.⁹⁰ En ella se educó a jóvenes bengalíes con capacidades en la organización y en el uso de la prensa escrita que más tarde, fueran parte del Congreso Nacional Indio. A pesar de que esta institución se encontraba en Bengala, inculcó a sus estudiantes la habilidad de atravesar las fronteras regionales e interrelacionarse, dejando en ellos la semilla de pensar y actuar en términos que incluyeran a toda India. Brahma Samaj recibió posteriormente la dirección de Debendranath Tagore (1817-1905) junto con Keshub Chandra Sen (1838-1884), que en un momento dado se dividieron y sus seguidores formaron otras dos instituciones: Sadharan Brahma Samaj, bajo la imagen de Chandra Sen y Prarthana Samaj.⁹¹

Un movimiento posterior fue el que se dio alrededor de la figura de Ramakrishna (1834-86), un monje al que se debía seguir su ejemplo de vida espiritual y de renunciación. La Misión de Ramakrishna fue inaugurada formalmente por Swami Vivekananda (1863-1902) en 1897, aunque ya realizaba trabajos desde los tiempos de Ramakrishna, el cual fomentó el trabajo misionero y de monasterio (de encierro). El grupo de monjes que se formó realizó una obra educativa, médica

⁹⁰ Se dividen en "reformistas" y "tradicionales" u "ortodoxos", de acuerdo a la forma en que concebían la organización de la religión y a la religión misma. La principal diferencia entre otras, la marca Zavos y se refiere a la estructura organizativa de la religión: los reformistas buscaban disminuir las diferencias entre castas y ver a la religión como una comunidad horizontal de personas, así se disminuirían las conversiones a otras religiones y la expansión del hinduismo tendría mayor éxito, además se debió respetar a las castas bajas y a los "Intocables". Por otro lado, las asociaciones tradicionales, al contrario consideraban que la comunidad era un conjunto de personas vistas de manera vertical, las castas eran un componente fundamental de organización y privilegiarlas era la tarea de este tipo de organizaciones. Zavos, *Op. Cit.*, pp.54-57

⁹¹ *The Gazetteer of India*, "Society, Religion and Literature", *Op. Cit.*, pp. 652-653.

Capítulo II

y espiritual en toda India, que siempre buscó los trabajos filantrópicos y de caridad sin distinción de castas, color o credo.⁹²

El surgimiento de las asociaciones que protegían a las vacas (en los 1880), también fueron de vital importancia en la institucionalización de la ideología hindú. En un principio eran asociaciones inofensivas que buscaban curar al ganado enfermo, pero más tarde se convirtieron en las incitadoras de la violencia entre hindúes y musulmanes, ya que buscaban la prohibición de las matanzas que estos últimos hacían sobre el animal más venerado para los hindúes. Un importante líder político que apoyaba estas asociaciones fue B.G. Tilak (1856-1920), él forma parte del tradicionalismo nacionalista que se desarrolla a finales del XIX. Como Pouchepadass lo afirma, "utiliza las motivaciones religiosas como estimulante y revelador del sentimiento nacional."⁹³ Es un claro ejemplo de la constante mezcla entre tradición y modernidad, ya que defiende a la tradición por medio de la prensa regional e incluso llegó a ser uno de los principales líderes del Congreso.

Otra institución fue la fundada por el brahmín Swami Dayananda (1824-1883) en 1875, Arya Samaj, esta institución predica un hinduismo reformado, la vuelta a la edad de oro védica, el desarrollo económico y cultural de la India por vías hindúes. Formó hindúes fundamentalistas, principalmente de la élite instruida y occidentalizada del Punjab,⁹⁴ con un alto nivel de intolerancia tanto hacia los musulmanes como hacia los cristianos. La línea educativa fue completamente hindú ortodoxa y se jactaba de ser la guardiana del seguimiento de la práctica correcta del hinduismo. Este movimiento ha constituido una fuerza importante en la transformación de la India. Se estableció primero en el Punjab y más tarde se extendió por varias provincias del subcontinente en forma de escuelas y universidades en las que se dotaba a los alumnos de herramientas para el servicio gubernamental pero al mismo tiempo mantuvieron independencia del control y la influencia británica. Las instituciones educativas que formó fueron las primeras en

⁹² *Ibid.*, pp. 648-649.

⁹³ Pouchepadass, *Op. Cit.*, p. 96

⁹⁴ *Ibid.*, p. 96

Capítulo II

alentar la educación femenina y hasta se crearon los colegios en los que únicamente asistían mujeres. Se adhirió en 1899 al Congreso Nacional Hindú.

Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS) fue concebida por sus fundadores como un microcosmos de lo que sería la nación hindú. Talbot afirma que la RSS puede ser entendida como una secta nacionalista diseñada para ser la antecesora del futuro igualitario de la India Hindú.⁹⁶ Sus miembros se reunían diariamente para ser entrenados tanto física como intelectualmente, daban énfasis en la historia y cultura hindú, buscaba penetrar en la sociedad para mejorarla estableciendo los valores que concebía y llegar al "nuevo hombre" que sería aquel que asumiera la causa nacionalista hindú. Desarrollaron su propio periódico llamado *Organiser* en el que difundían todas sus concepciones.

2.2 La Institucionalización de la Identidad musulmana

Para la comunidad musulmana *The Mutiny*, la rebelión de 1857, hizo clara la posición que tenían dentro de la sociedad india bajo la corona británica, fue evidente su debilidad y su falta de poder político. Este es el punto de partida para que se inicien una serie de agrupaciones comandadas por personalidades a las que la comunidad respetaba. Las primeras formaciones de asociaciones "modernas" se crearon mucho tiempo después de que lo hicieran los hindúes.

Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), fue una de esas personalidades respetadas por la comunidad musulmana, quien proveyó de inspiración intelectual para la formación del movimiento Aligarh. Este movimiento musulmán fue fundamentalmente cultural, y buscaba la regeneración de los valores liberales aprendidos en la vida social, en la religión, en la educación y en la literatura.

La formación de Ahmad Khan, dentro de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, y su posición más tarde de juez lo hicieron tener una lealtad marcada hacia los británicos. Consideraba que sería difícil debilitarlos y por lo tanto la comunidad debía aumentar su participación en el gobierno y aprender de las oportunidades que occidente proporcionaba. Prefería un gobierno británico a un

⁹⁶ Zavos. *Op. Cit.*, p. 103

Capítulo II

mandato hindú, ya que en el segundo siempre serían una minoría quizá sin participación política y con los británicos al menos podrían alcanzar ciertos puestos de relevancia. Ahmad Khan, dio gran impulso a la idea de organización musulmana, primero educativa y más tarde política. A él se le atribuye el origen de la "teoría de las dos naciones", ya que fue el primero en notar el riesgo que la comunidad musulmana correría si avanzaba la democracia, la comunidad musulmana se vería reducida a su papel de minoría. Esto se convirtió en el credo de la Liga Musulmana en la búsqueda de la independencia en 1940.⁹⁶

Después de su estancia en Inglaterra entre 1869 y 1890, Ahmad Khan, enfatizó la importancia de que los musulmanes tuvieran un acercamiento a la educación occidental, manifestaba constantemente "devote yourself to education; this is your only salvation" ("dedícate a la educación, esa es la única salvación"),⁹⁷ la educación abriría las puertas de más oportunidades de trabajo que por mucho tiempo los hindúes venían aprovechando. Una buena educación sería la llave del progreso de la comunidad no sólo económica sino también política. En 1875 establece el *Muhammadan Anglo-Oriental College* en Aligarh. Muchas generaciones que salieron de este colegio tomaron más tarde puestos importantes en la comunidad musulmana India. Este movimiento vio nacer a importantes escritores como Hali, Shibli, Nazir Ahmad y Sayyid Ameer Ali, quien escribió *Spirit of Islam*, obra considerada en ese momento como la nueva interpretación sobre el Islam y su historia. El impacto que tuvo este movimiento como reformador fue de gran importancia, sus graduados llegaron a ocupar puestos en el gobierno y también se interesaron en la industria y el comercio.⁹⁸

Dentro de los musulmanes bengalíes se dio el surgimiento de *The Central National Muhammadan Association*, fundada por Syed Ameer Ali (1849-1928) en 1877. Esta asociación buscaba tener un soporte popular amplio y llegó a tener más de 53 lazos con pequeñas comunidades en todo el subcontinente.⁹⁹

⁹⁶ Talbot, *Op. Cit.*, p. 94

⁹⁷ Aziz, *Op. Cit.*, p. 20

⁹⁸ *Ibid.*, p. 22

⁹⁹ Talbot, *Op. Cit.*, p. 92

Capítulo II

Otro movimiento importante que nace en 1867, fue el Deoband, fundado por Mamad Qasim Nanautvi (1833-77) y Rashid Ahmad Gangohi (1829-1905). Mientras el movimiento Allgarh tenía más bases intelectuales y de formación de musulmanes para cargos públicos y administrativos, este movimiento tenía un sustento mucho más religioso, cuya intención fue preparar musulmanes para pertenecer dignamente a la *ulama*,¹⁰⁰ concepto que se oponía al nacionalismo territorial posterior que buscó el movimiento por Pakistán. Este movimiento fue rápido en construir más de cuarenta escuelas en las que se enfatizaba el estudio de la "revelación Islámica en oposición a la ciencia moderna",¹⁰¹ esto significaba defender a la religión y a su cultura de la colonia británica, en sus escuelas no se enseñaba inglés.

Otro movimiento mucho más débil que los anteriores fue el Bareilvi, se institucionalizó apenas con unas cuantas *madrazas* (educación secundaria Islámica). Lo funda Ahmad Riza Khan de Bareilly (1856-1921), y su enfoque principal fue la defensa del Islam tradicional, en especial las prácticas *suffes*. Por lo que se empezaron a suscitar una serie de conflictos entre los reformistas Deobandi y los tradicionalistas Bareilvi. Para esto últimos los deobandi eran no creyentes, esta disputa en cuanto a la práctica religiosa como la competencia económica se llegó a dar creó entre ellos conflictos comunales.¹⁰²

2.3 La politización de la identidad hindú

Las instituciones formadas tanto por hindúes como por musulmanes fueron la antesala para la organización política que venía en camino. Muchas de ellas dieron paso a la formación de partidos políticos impregnados con una concepción ideológica principalmente religiosa. Entre 1880 y la primera mitad de 1920 las identidades comunales y regionales se fueron politizando formando una mezcla de modernidad y tradición, en un principio este fenómeno organizativo fue regional,

¹⁰⁰ Comunidad musulmana.

¹⁰¹ Talbot, *Op. Cit.*, p.94

¹⁰² *Ibid*, p. 94-95

Capítulo II

siguiendo las estructuras de las asociaciones religiosas, cada una de las organizaciones políticas defendían una identidad e intereses específicos.

En 1920, el nacionalismo hindú se convirtió en el rasgo distintivo de la política moderna india. Su presencia se hace clara con el surgimiento de organizaciones como la Hindu Mahasabha y la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) que en muchos sentidos se contrapusieron a las directrices del Congreso Nacional Indio. La ideología nacionalista fue una creación de la clase media que poco a poco fue construyendo el sentido de lo que era ser hindú. La religión fue una clave fundamental para esta creación, y se buscó modernizar el sistema religioso a través de las organizaciones, estas podían tener una estructura vertical u horizontal. La primera, se centró en la consolidación de lo que era ser hindú, desconstruyendo a la casta como parte de la identidad hindú. La segunda, buscaba la unión de la religión y las castas bajo un acto de tolerancia. Esta última fue la que tuvo mucha más aceptación. Ejemplo de la estructura vertical fue la Arya Samaj.

Todas estas organizaciones contribuyeron al debate sobre la naturaleza y construcción del hinduismo como fuerza política. Además, dieron paso a las corrientes que más tarde culminarían en la partición del subcontinente. Surgen en estas organizaciones el comunalismo y el secularismo. Por un lado el Congreso Nacional Indio en ciertos momentos se puede tomar como organización política secular, ya que su intención es incluir a todas las voces indias, y por otro las organizaciones políticas que surgen a partir del comunalismo, buscan una acción independiente y propia de comunidades separadas.

2.3.1 El Congreso Nacional Indio

Entre los líderes que iniciaron la nueva visión política se encuentran, Womesh Chunder Bonnerjee (1844-1906), Dadabhai Naoroji (1825-1917) Serendranath Banerjee (1848-1924), Pherozeshah Mehta (1845-1915), Dinshaw Wdulji Wacha (1844-1936), Rajnarayan Basu (1826-1899), Anandamohan Bose (1846-1906), y

Capítulo II

Kristodas Pal (1838-1884).¹⁰³ Rajnarayan Basu, ya en mitad del siglo XIX declaraba que "Nuestro nacionalismo vale la pena sólo si está basado en un sentido popular de independencia".¹⁰⁴ Kristodas Pal, también hizo referencia a esta idea al declarar en el periódico *The Hindoo Patriot*, que "nuestra atención debe estar dirigida hacia el Autogobierno en India".¹⁰⁵ Estas ideas dieron paso a la organización política, las raíces del Congreso Nacional Indio fueron grupos seculares que se desprendieron de la Brahma Samaj, de la Arya Samaj y de otras asociaciones seculares. Estas últimas, representaban los intereses específicos de grupos de élite educados a la manera occidental, propietarios de tierras y negocios, como la British Indian Association, fundada en 1851 en Calcuta, cuyos miembros en su mayoría eran terratenientes. Otro de estos grupos fue la Bombay Association, que nace en 1852 y que representaba los intereses de las élites educadas y los magnates comerciales. Estas asociaciones surgen de manera local y regional en el momento en que ven mermados sus intereses a través de los impuestos excesivos del Raj o de los cambios políticos que imponían los británicos. No funcionaban de manera nacional sino únicamente en sus regiones.

La Liga India, establecida en septiembre de 1875, intenta unir a varias asociaciones a través de lazos entre regiones y se puede tomar como el primer signo del despertar político de los indios de manera nacional. Un año después fue reemplazada por la Asociación India, cuyo objetivo primordial fue el establecer la unificación india con base en los intereses y aspiraciones políticas comunes en todo el subcontinente, promover buenas relaciones entre hindúes y musulmanes, y la inclusión de las masas en la movilización —es decir, llevar a un plano más amplio lo que había sido sólo la movilización de la élite educada—.¹⁰⁶

La cada vez mayor participación de la sociedad de manera política coincide con el ascenso en el poder de Lord Ripon en 1880, este fue un virrey que instauró varias medidas liberales que impulsaron a la clase educada india. Otro elemento

¹⁰³ *The Gazetteer of India, "The Indian National Movement", Op. Cit., p. 556*

¹⁰⁴ Citado en *The Gazetteer of India, "The Indian National Movement", Op. Cit., p. 556*

¹⁰⁵ *Ibid*, p. 556

¹⁰⁶ *Ibid*, p. 556

Capítulo II

que se unió a la formación de la organización política y específicamente a la creación del Congreso, fue la Controversia sobre el Proyecto de Ley Ilbert en 1883,¹⁰⁷ controversia que causó movilizaciones por parte de la élite india reclamando representación clara para defender sus intereses. El gobierno para evitar una posible rebelión reconoció la necesidad de abrir espacios para la participación política de los indios y así que defendieran sus intereses. Al ver la respuesta Asociación India iba teniendo en diversas regiones y aprovechando la agitación que se creó a través de la controversia Ilbert, la Asociación concibió la creación de una Conferencia Nacional de toda India (All-India National Conference), la cual fue aprobada por todas las ramificaciones que tenía la Asociación en el norte de la India, así como por las organizaciones de Bombay y Madras. La primera Conferencia se llevó a cabo en Calcuta en diciembre de 1883, y debe ser tomada como la antesala del Congreso Nacional Indio.¹⁰⁸

En diciembre de 1884 el Virrey entrante Lord Dufferin fue el que favoreció la fundación de una "organización India responsable": el Congreso Nacional Indio, que en diciembre de 1885 celebró su sesión Inaugural en Bombay, con 72 miembros fundadores, de los cuales la mayor parte pertenecía a la élite educada a la manera occidental y sólo dos de los miembros eran musulmanes.¹⁰⁹ El virrey no fue el único en motivar su formación, otros ingleses como Allan Octavian Hume (1829-1912),¹¹⁰ quien auspiciara su fundación en un principio, vio al Congreso

¹⁰⁷ Sir Courtney Ilbert como miembro del gobierno del Virrey Ripon en asuntos de creación de leyes, promovió la descalficación judicial basada en la distinción racial, esta reforma estaba diseñada para poner a los jueces indios sobre una base de igualdad con los europeos, sin embargo implicaba el posible enjuiciamiento de europeos por un juez indio sin jurado. Se dieron varias disputas entre si lo mejor sería inhabilitar a los jueces y magistrados indios para llevar casos judiciales en los que estuvieran involucrados europeos. Y finalmente se llegó a que los únicos casos en que podía presidir un indio era en aquellos en los que se hiciera un juicio con jurado, jurado compuesto con mitad de europeos. Se dieron varias movilizaciones de la élite educada india así como de la comunidad comercial europea para manifestar su descontento, el Virrey Ripon fue insultado varias veces y la organización llegó a tales niveles que se hablaba de una posible rebelión, para evitarla el gobierno reconoció la necesidad de que los intereses indios tuvieran representación. Talbot, *Op. Cit.*, pp. 112-113.

¹⁰⁸ *The Gazetteer of India, "The Indian National Movement", Op. Cit.*, p. 557

¹⁰⁹ Talbot, *Op. Cit.*, p. 113

¹¹⁰ Hijo del fundador del Partido Radical en Inglaterra.

Capítulo II

como una válvula de escape a la movilización política que los indios estaban llevando a cabo.

En sus inicios el Congreso no tenía una ideología bien definida, funcionó los primeros años como un foro de debate social en donde convergían las opiniones políticas de las nuevas clases, que se reunía cada año para expresar su lealtad al Raj y pasar varias resoluciones en los asuntos menos controversiales, como derechos civiles y oportunidades de trabajo en el gobierno especialmente en el servicio civil. Estas resoluciones llegaban al gobierno del virrey y algunas veces hasta el Parlamento Británico, pero los triunfos políticos del Congreso fueron pocos en un principio. En lugar de representar a toda India, el Congreso fue más la voz de los intereses de las élites urbanas, que poco a poco fueron enfrentándose a funcionarios europeos a los que les gustaba el antiguo orden y que en un principio mantuvieron principios amistosos, pero más tarde encontraron una terrible frustración al ver que la defensa de sus derechos no era respetada.

Para 1900 el Congreso se definió como una organización política de "toda India", ya se había extendido por todo el territorio y era considerado por la clase política india como el vocero de sus aspiraciones, además de haber adoptado una oposición constitucional al gobierno.¹¹¹ Al interior, empezaron a darse divisiones entre moderados y extremistas,¹¹² sobre la forma en que se debían llevar las peticiones sociales al gobierno, no se dio un rompimiento en esta primera etapa porque coincidían en los problemas de los cuales debían ponerse de acuerdo. El descontento con respecto a los británicos iba en aumento, sobre todo porque lo que el gobierno llamaba "progreso" eran sólo simulaciones para los congresistas.

¹¹¹ Spear, *Op. Cit.*, p. 210

¹¹² Estos dos grandes grupos surgieron del liderazgo de dos miembros "de la misma sección de Brahmines Chitpavan en la India Occidental, que en una ocasión integrara el núcleo de la resistencia maratha contra los ingleses." (*Ibid.*, p. 210) Gopal Krishna Gojale y Bal Gangadhar Tilak, el primero admiraba occidente, miraba hacia adelante, hacia una India autónoma gobernada de acuerdo con los sistemas occidentales; el segundo admiraba el pasado, a los días de gloria de los marathas y los hindúes, la utilización de las instituciones occidentales eran para él sólo un medio, el fin era la independencia. Tilak buscaba que se explotara el sentimiento hindú ortodoxo, restauró el culto sivaji y creía que a los Ingleses se les debería de obligar a cumplir sus promesas y no llenarlos de adulaciones. "Gojale, apelaba al juicio del burgués cauto, en tanto que Tilak hacía un llamamiento a la sangre." (*Ibid.*, p. 212)

Capítulo II

Consideraban cada vez más injusto que la admisión de los indios al servicio civil fuera tan problemática,¹¹³ los indios de negocios empezaban a sentir que sus intereses eran subordinados a los de los ingleses, las fugas de dinero a Inglaterra sin una justificación, la falta de estímulo a la industria y la creciente creencia de que Inglaterra había implantado una colonia para empobrecerla. Estas fueron las razones para que el Congreso se fuera apartando del gobierno, aunque todavía el Congreso no tenía el suficiente poder como para desvincularse del todo.¹¹⁴

2.3.2 La Partición de Bengala

La partición de Bengala¹¹⁵ en 1905 es un parte aguas para la historia política de los movimientos existentes hasta ese momento en India. En Bengala se había desarrollado uno de los principales y más fuertes grupos políticos hindúes que empezaban a presionar al gobierno del Raj por la cantidad y la extensión de la provincia. La Bengala occidental era predominantemente hindú y la oriental era principalmente musulmana, esta separación levantó a una población musulmana retrasada como contrapeso a la avanzada política que tenían los hindúes en la región, iniciando el choque político entre ambas comunidades y disminuyendo la acción de la *intelligentsia* de Calcuta, polo de agitación nacionalista en la India Oriental. A los musulmanes les proporciona una región en la que hasta ese momento eran mayoritarios mientras que en la Bengala anterior a 1905 eran una minoría sin voz y sin representación. Esta decisión es vista como un insulto y una afrenta a la participación política de la clase media educada y a las instituciones diseñadas. No sólo no se hizo una consulta india, sino que fue un reflejo claro de

¹¹³ Los exámenes debían realizarse en Londres, y cuando los indios empezaron a competir en número se redujo el límite de edad para el ingreso.

¹¹⁴ *Ibid*, pp.212-214

¹¹⁵ Provincia con crecimiento desmesurado, alcanzaba los setenta y ocho millones de habitantes, reagrupaba varias regiones diferentes entre sí, estaba considerada desde hacía tiempo como una provincia ingobernable. El virrey lord George Curzon (virrey de 1899-1905), con la intención de terminar con los problemas de ingobernabilidad y para facilitar su administración debido a la extensión poblacional que representaba, decide dividirla en Bengala occidental, que comprende el Bihar y la Orissa, gobernada desde Calcuta; y Bengala Oriental constituida por Bengala Oriental y el Asma, gobernada desde Dacca como su capital. sin embargo esta decisión no deja de tener tintes políticos, ya que estuvo basada principalmente en términos religiosos. Pouchepadass, *Op. Cit.*, p. 98.

Capítulo II

la política de "dividir para gobernar". Para los hindúes esta acción es vista como estrategia británica en su contra, para restarle poder, ganarse a la comunidad musulmana fingiendo que protegen sus intereses en contra de la mayoría hindú.¹¹⁶ "Las penas de la partición [de Bengala] resultaron los dolores de parto del nacionalismo burgués Indio."¹¹⁷ El virrey que lleva a cabo la partición es lord Curzon (1899-1905), quien llegara a la India con la determinación de detener el creciente sentimiento nacionalista. La mayor parte de sus acciones estuvieron encaminadas a lograr contener a la población activista y controlar a través de la represión la acción política.¹¹⁸

La partición de Bengala tuvo tres consecuencias importantes. En primer lugar se da un fortalecimiento de la militancia india, que movilizó no sólo a la clase media, sino también al pueblo en general en términos nacionales, ya no segmentados. Además las noticias de que Japón había ganado la guerra contra Rusia aquel mismo año, primera victoria de un pueblo asiático sobre una potencia europea envalentonó aún más a la militancia india en general y en particular a pequeñas agrupaciones en Bengala, provocando a partir de 1906 que se desarrollaran grupos terroristas bengalíes que se valían de sabotajes y asesinatos políticos para manifestar su descontento.¹¹⁹

En segundo lugar, dentro del Congreso surgen los movimientos por Swadeshi¹²⁰ y el Swaraj,¹²¹ y con ellos se empiezan a dividir las fracciones de los

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 99.

¹¹⁷ Spears, *Op. Cit.*, p.218

¹¹⁸ *The Gazetteer of India, "The Indian National Movement"*, *Op. Cit.*, p. 562

¹¹⁹ Surge por ejemplo, un nuevo partido conocido como Partido Revolucionario que, como principal objetivo busca la independencia de la madre patria y aseguraban que no dudarían en utilizar las armas para alcanzar su fin. Otros movimientos secretos mucho más violentos se desarrollaron bajo el auspicio de Aurobindo, que organizó actividades revolucionarias en Bengala. Estos movimientos secretos empezaron a conseguir armamento y a fabricar bombas. En 1908, se descubrió una fábrica de bombas a las afueras de Calcuta, este se conoce como el Caso de Conspiración Allpore, en el que se apresaron a un buen número de personas. *The Gazetteer of India, "The Indian National Movement"*, *Op. Cit.*, pp. 564-565.

¹²⁰ Significa "del propio país", "lo propio". Esta es una campaña de boicot contra los productos importados de Inglaterra y el favorecimiento de los productos hindúes. Con ella se buscaba debilitar el imperialismo económico inglés y a la vez estimularían el desarrollo autónomo de la economía nacional.

¹²¹ Autogobierno o movimiento por la Independencia.

Capítulo II

moderados¹²² y los extremistas¹²³ en torno a la forma en que debía llevarse a cabo el boicot contra el Imperalismo británico. Los radicales difunden el Swadeshi y presionan al Congreso para que de todo su apoyo a este movimiento, sin embargo la mayoría de los moderados liberales, no contemplaban la independencia de la corona británica sino sólo promover cambios dentro del mismo régimen, lo que lleva a un rechazo de su apoyo completo a este movimiento y al Swaraj. La figura de Bal Gangadhar Tilak (1856-1920), es fundamental en el surgimiento de estos movimientos. Siempre fue un impulsor de la liberación de su país del gobierno extranjero, difundió el sentimiento patriótico y el sentimiento nacionalista entre la población. Fue de hecho el radical Tilak, quien por primera vez, tomando como fundamento concepto de nación, habló de autogobierno o *swaraj*. El impacto que tiene el Swadeshi es rotundo, por primera vez se da una movilización de masa, a la élite le interesaba llegar al pueblo, no sólo lo consigue la militancia en Bengala, sino que además contagian a muchas comunidades que siguen el boicot.

En tercer lugar, surge la comunidad musulmana como una tercera fuerza política. Con la división de Bengala los británicos enfrentaron a las dos comunidades y su rivalidad se manifiesta abiertamente por primera vez de forma violenta. Además, con esta partición nace en diciembre de 1906 en Dacca la Liga Musulmana (All- india Muslim League), de la cual se hablará en el siguiente apartado.¹²⁴

La agitación nacionalista que se desencadenó, provocó que el gobierno británico, encabezado por Lord Curzon, reaccionara represivamente contra los actos de la militancia india y a su vez aprobara una serie de leyes que buscaban disminuir el terrorismo y que incentivaron la cacería de brujas y el control arbitrario sobre la población.¹²⁵ Con la salida del virrey Curzon y la llegada del nuevo virrey

¹²² Entre los moderados se encontraban Surendranath Banerjee, Dadabhai Naorji, Gopal Krishna Gokhale

¹²³ Los radicales que seguían a Tilak eran: Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, y Aurobindo.

¹²⁴ Pouchepadass, *Op. Cit.*, pp. 101-103.

¹²⁵ Como las leyes contra la posesión de explosivos, contra la prensa subversiva, limitación de derechos de reunión, Institución de procedimientos judiciales rápidos. Pouchepadass, *Op. Cit.*, p. 105. Todas estas leyes reflejadas en The Explosives Substance Act (1908), The prevention of

Capítulo II

lord Minto (1845-1914) así como del nuevo secretario de Estado, John Morley (1838-1923), la situación cambió. La actitud que tomaron las nuevas autoridades fue mucho más seria y preocupada por la situación de la India. Buscaron dar cabida a las demandas de las nuevas clases políticas locales.

Morley, al parecer fue un liberal que buscó llevar reformas al subcontinente y al que se le debe el impulso de la reforma constitucional: Ley de los Consejos Indios conocida como "Morley-Minto", concedida en 1909 (Government of India Act 1909). La reforma entre otras cosas: extiende a los consejos provinciales y aumenta la representación indígena en ellos, el Consejo ejecutivo del virrey, a partir de ese momento tendría a un representante hindú; una parte de los miembros de los consejos legislativos – 25 miembros sobre 60 para el Consejo legislativo del virrey- no sería nombrada sino elegida; el electorado podía agruparse en colectividades locales: cámaras de comercio, asociaciones de propietarios territoriales, consejos de universidades; los miembros elegidos de los consejos provinciales elegirían a los representantes en el Consejo del virrey; se le dio cabida también a los musulmanes al proporcionarles representación separada o comunal, conocidos como electorados separados que dieron origen a la Liga Musulmana el 30 de diciembre de 1906.¹²⁶ En general esta reforma le da a los indios participación política de manera oficial en el gobierno de su país. Sin embargo, para el Congreso el funcionamiento de los consejos es decepcionante porque en realidad son minoría ante la mayoría que nombraban la colonia británica y aún carecían por esa razón del poder que buscaban. Además para los hindúes la creación de los electorados separados para los musulmanes, fue un acto de humillación y de falta de equidad, ya que formaban una minoría que no debía tener representación por su pequeñez.¹²⁷ Inicia con esto la lucha comunal que para muchos hindúes es producto de la política de "dividir para gobernar", llevada a cabo por los británicos, la Gazetteer of India da cuenta de esto: "Divide y

Seditious Meetings Act (1907, The Press Act (1908), etc. *The Gazetteer of India, "The Indian National Movement"*, Op. Cit., p. 566.

¹²⁶ *Ibid.*, p. 566

¹²⁷ Pouchepadass, *Op. Cit.*, pp. 105-106

Capítulo II

gobierna se convirtió en el principio fundamental de la política británica en India".¹²⁸

Al subir al trono Jorge V en Inglaterra, y con la entrada del virrey Hardinge (1910-1916), se dio la anulación de la partición de las Bengalas (1911), lo que tuvo opiniones encontradas. Los indios en general le dieron buena aceptación porque vieron que su acción política había revertido una decisión Inglesa; los bengalíes lo vieron como un nuevo agravio, se sintieron de nuevo utilizados; y finalmente para lord Curzon y los europeos de Calcuta fue motivo de enojo. Esta decisión fue vista como el inicio de una serie de avances que los indios iban teniendo sobre las decisiones del gobierno, a través de la presión política, estas presiones concluyeron finalmente en el acuerdo de Independencia.¹²⁹

2.3.3 El movimiento nacionalista y la Primera Guerra Mundial

Para el movimiento nacionalista, la llegada de la Primera Guerra Mundial fue fundamental, además de provocar una "revolución mental" en los indios, ésta revivió la motivación del autogobierno, con acciones mucho más decisivas, ya que por algunos años el movimiento mantuvo cierto letargo. La represión que el gobierno realizó después de la partición de Bengala, llevó a algunos dirigentes a prisión, si bien continuaban los actos terroristas y las instituciones educativas mantenían su labor, el Congreso estaba debilitado políticamente y los moderados que estaban al mando no buscaron manifestar sus inconformidades.

Con el estallido de la guerra, la actitud India fue de apoyo total a la corona, pensaron que este apoyo podía traducirse más tarde en concesiones. Inglaterra fomentó esta creencia, al asegurarles que habría cambios al término de la lucha armada.

En las primeras etapas cesó toda oposición al gobierno y la actitud general fue de apoyo a las medidas de guerra. 1,200,000 hombres fueron reclutados, de los cuales entraron en combate 800,000; al punto se entregaron a Inglaterra cien

¹²⁸ *The Gazetteer of India, "The Indian National Movement", Op. Cit., p. 567*

Capítulo II

millones de libras, y después se pusieron en sus manos entre veinte y treinta millones de libras anualmente, como contribución a los gastos de guerra. La India se hizo cargo de su propia defensa, de modo que durante un tiempo sólo se contaban con 15,000 soldados británicos en el Raj.¹³⁰

La acción renovada surge a partir de que los indios se dan cuenta que los Ingleses no cumplirán su palabra, sus pocas demandas seguían aplazándose por la guerra y ésta les estaba costando no sólo el enviar soldados a combate sino también dinero e inestabilidad económica. La guerra afectó en gran medida las condiciones de vida de la población de bajos recursos. Los precios de algunos productos básicos se incrementaron y esta situación se presentaba junto con la insatisfacción ya presente. Además, los indios dejaron de ver al mundo a través del cristal inglés y se dieron cuenta de que Gran Bretaña no era la única potencia, sino que era sólo una entre varias. Aquí se dio un importante cambio de actitud, ya que al desvalorar el poderío inglés, se sintieron mucho más fuertes para luchar por sus intereses.

En 1914 aparecen dos líderes que conducirán al movimiento nacionalista durante la Primera Guerra Mundial, Tilak, que sale de prisión después de seis años y Annie Besant (1847-1933),¹³¹ que se involucró activamente en el rescate y educación de la cultura hindú además de darse cuenta que se necesitaba crear puentes amistosos entre Inglaterra e India para el beneficio de la segunda. Besant, estaba en contra de la búsqueda de cambios a través de la acción violenta, ésta sólo enrarecía las relaciones entre los británicos y los indios. Se abre para sí y sobre todo para Tilak canales de acción política, primero al ser miembro del Congreso en 1914 con la intención de emplear su influencia con el ala moderada y darle cabida de nuevo a los radicales encabezados por Tilak. Besant también ,

¹²⁹ Ver Spears, *Op. Cit.*, pp.220-222 y Pouchepadass, *Op. Cit.*, p. 106

¹³⁰ Spears, *Op. Cit.*, p. 226

¹³¹ Annie Besant, perteneció a la élite intelectual radical inglesa y fue militante de la Sociedad Fabiana. Llegó a la India atraída por la metafísica hindú y por la teosofía, lo que la llevó a trabajar en la Sociedad Teosófica en 1893. Se interesó mucho en la educación, y fue fundadora de la Universidad Benarés. Además, realizó varias traducciones de textos sagrados hindúes al inglés.

Capítulo II

busca cambiar la forma de manifestación por las aprendidas en Irlanda: mítines enormes, amplias campañas de medios, volanteo, etc.¹³²

En 1915, Annie Besant se da cuenta que los moderados tienen otros intereses muy distintos a los que ella compartía con Tilak, mientras que su discurso está encaminado a la búsqueda de la autonomía india, los moderados sólo buscan mayor representación en el gobierno. Por lo que decide formar en 1916, *The All- India Home Rule League* (La Liga Autonomista Panhindú), "cuya consigna será el gobierno de la India por la India".¹³³ Tilak por su parte, meses antes aprovechó los vínculos que había establecido antes de estar en la cárcel y forma *the Indian Home Rule League*, que cuenta con 32,000 afiliados en 1918. Esta liga no alcanzó un campo de acción tan vasto como lo hizo la liga de Besant, sólo se mantuvo en el Decán, mientras que La Liga Autonomista, se extendió por varias provincias como Sind, Gujarat, las provincias Unidas, el Bihar y el sur dravidián, alcanzó más de 200 ramificaciones por la India, siempre con intenciones educativas y de despertar político. Se impartían en sus instalaciones cursos de política, se contaban con bibliotecas de educación nacionalista y mantenían un activo trabajo social para los más necesitados. Estas dos ligas jugaron un papel muy importante en la reestructuración del Congreso.¹³⁴

En el Punjab se mantiene la fuerza de la *Ayra Samaj*, mientras que en Bengala tienen el control los nacionalistas moderados de Surendranath Banerjee.

La represión de que son objetos en este periodo de guerra mundial, lleva a prisión a Besant junto con sus más destacados activistas. Besant se había ganado ya la simpatía de los moderados, por lo que su encarcelamiento despierta la acción unificada entre moderados y extremistas inconformes con este hecho y hace que se dupliquen las filas de su Liga. A este momento se une la entrada de Turquía –la primera nación islámica- en la guerra, convirtiéndose en enemiga de Gran Bretaña, lo que conlleva a que se forme un frente islámico antibritánico y por primera vez se une al frente hindú.

¹³² Pouchepadass, *Op. Cit.*, pp. 108-109

¹³³ *Ibid.*, p. 109

¹³⁴ Zavos, *Op. Cit.*, pp. 126-127

Capítulo II

Esta unión se ve plasmada con el Pacto Lucknow que ambas comunidades celebraron en 1916. Este pacto comprometía al Congreso a admitir los electorados separados¹³⁵ –electorados que los hindúes habían rechazado radicalmente-, por los que habían luchado los musulmanes y que los hindúes hasta ese momento criticaban y por otro lado, la Liga Musulmana aceptaba el principio de gobierno representativo. Este pacto se convirtió en un aviso que los ingleses no tardaron en tomar en cuenta, ya que el movimiento nacionalista hindú-musulmán sería la perdición para la colonia si no tomaban cartas en el asunto, por lo que se empezó a considerar una política de posguerra.

El 20 de agosto de 1917, el nuevo Secretario de Estado para la India, Adwin Montagu, realizó la siguiente declaración junto con la presentación de un documento frente a la Cámara de los Comunes, en la búsqueda de su aprobación:

La política del gobierno [...], con la cual está de completo acuerdo el gobierno de la India, es la de una asociación cada vez mayor de los indios en cada rama de la administración, y el desarrollo gradual de instituciones que se gobiernen a sí mismas, con vistas a la realización progresiva de un gobierno responsable en la India como parte integral del Imperio.¹³⁶

El documento presentado era radical, ya que consideraba que en India debía llevarse a cabo

un gobierno integral, del tipo del que entonces disfrutaban los dominios del Canadá, Australia, África del Sur y Nueva Zelandia. Además, era un documento bipartidista, porque su autor era un prominente conservador, el propio lord Curzon lo había revisado, y un liberal lo había presentado; el gabinete que lo aprobó era un gabinete de coalición. Fijó el modelo del desarrollo político durante los

¹³⁵ Éstos significaban no sólo votantes musulmanes sino también distritos separados. Spears, *Op. Cit.*, p. 228

¹³⁶ Citado por Spears, *Op. Cit.*, p. 228 y por Pouchepadass, *Op. Cit.*, p. 111.

Capítulo II

siguientes treinta años e hizo posible, pese a todo lo ocurrido en ese periodo, la obtención amigable de la independencia de la India.¹³⁷

Montagu, además hizo saber que realizaría un viaje a la India ese mismo año –mismo que realizó de 1917 a 1918-, junto con el virrey lord Chelmsford (1916-1921), con el fin de escuchar las sugerencias y deseos de los hindúes e incluirlas en las reformas que se elaborarían. Como muestra de la disposición de estas autoridades, se liberó en septiembre de 1917 a Annie Besant, quien a su salida es designada miembro del Congreso.

En julio de 1918 se publicó el informe sobre la reforma constitucional que Montagu y Chelmsford elaboraron. Spears que era:

un ingenioso intento por llevar a efecto la declaración, y sus rasgos especiales eran: la devolución de la autoridad a las provincias –la cual preparaba el camino para el federalismo-, la supresión de las mayorías oficiales en las legislaturas, reformas graduales, la introducción de la responsabilidad ministerial en las provincias y el sistema de diarquía.¹³⁸

Se apoyaría además, “el derecho al voto, fundado sobre criterios de riqueza y adscripción étnica y religiosa, varían de una provincia a otra, se extenderá a unos 5,5 millones de electores masculinos. Los musulmanes conservan sus electorados separados y sus contingentes de escaños reservados”.¹³⁹ Este proyecto se convirtió en ley en 1919, para ponerse en vigor en marzo de 1921.

¹³⁷ Spears, *Op. Cit.*, p. 228

¹³⁸ Es decir el reparto de las responsabilidades entre británicos e indios. “En cada provincia determinadas ramas del gobierno quedarán bajo la autoridad directa del gobierno británico (en especial las finanzas, la policía y la justicia). Las otras ramas (educación, salubridad pública, trabajos públicos, agricultura, etc.) se confiarán a los consejos legislativos provinciales, los cuales habrán de ser considerablemente ampliados y tendrán en adelante una mayoría de miembros elegidos.” Pouchepadass, *Op. Cit.*, p. 111

2.3.4 Gandhi y el movimiento "nacional"

Para 1919 el Congreso Nacional, continúa unificando a la corriente moderada y a la radical, sin embargo carece de un líder que lleve las riendas del movimiento. Hasta este momento habían entrado a la escena diversas figuras alrededor de las cuales la militancia se había agrupado. Tilak, Banerjee, Gohale, Besant y otros habían logrado iniciar una movilización de masas, que además de cumplir ciertos objetivos, buscaba la homogenización de la ideología, de la educación y de la identidad como grupo. Las instituciones primero educativas y luego políticas, que edificaron fueron de gran apoyo para sus intenciones. Sin embargo, aún ninguno de ellos lograba unificar a la India en un sólo movimiento con un sólo objetivo claro.

Quien cristalizó las demandas de los indios y logró la aspiración homogénea de emancipación fue Mohandas Karamchand Gandhi,¹⁴⁰ convirtiendo al movimiento nacionalista en movimiento nacional. Es a él a quien los indios le atribuyen la figura de "Padre de la Nación".¹⁴¹ Gandhi se convirtió en el "líder carismático", en términos de Max Weber. Este es un concepto de suma importancia en la construcción de una nación, ya que alrededor de él se fundan una serie de virtudes morales que identifican al grupo, creando en ellos un fervor que los estimula a seguir los pasos que el líder decida. Gandhi, no sólo sería este líder carismático sino que también se convertiría como ningún otro, en un líder espiritual, lo que aumentaba los lazos con las multitudes. Como líder se dedicó completamente al movimiento, no marcó divisiones entre su vida pública y su vida privada, además buscó siempre que su forma de pensar se reflejara en sus

¹³⁹ *Ibid.*, p. 112

¹⁴⁰ Nació en una familia de casta comerciante. Su educación vishnuita –educación dentro del hinduismo basada en la devoción al Dios Vishnu- y la moral que le transmitió su padre, le llevaron a desarrollar toda una filosofía basada en los conceptos de búsqueda de la verdad y de la no violencia, este último concepto es la base de las formas tan originales de manifestación que desarrolló. Buscar el cambio del prójimo a través de uno mismo, del sacrificio. Por ello, en varias ocasiones iniciaba huelgas de hambre como forma de resistencia pasiva. Estudió derecho en Londres de 1888 a 1891, lo que le proporcionó los elementos legales que utilizó más tarde dentro del movimiento. Pasó veinte años en África del Sur (1893-1914), años en los que encabezó la lucha contra la discriminación racial de la comunidad de inmigrantes indios. En 1914, regresa a la India a la edad de 45 años. Tagore es quien le nombra Mahatma (alma grande), *Ibid.*, pp. 116-117

¹⁴¹ *Ibid.*, p.114.

Capítulo II

acciones. Su objetivo era político a final de cuentas, ya que terminaría en la Independencia, pero en primer lugar puso siempre el aspecto moral "la conversión del pueblo hindú al valor y al servicio de la verdad".¹⁴²

A su regreso de África Gandhi,

Está decidido a ponerse al servicio de la causa nacional. [...] su visión todavía no la comparte nadie. Para él autonomía (swaraj) sólo es un objetivo político de manera secundaria; en primer lugar es el dominio de sí mismo en el sentido psicológico y moral de la expresión. La liberación política no será otra cosa que la culminación de una conversión de los corazones y, en primer lugar, una liberación del temor, primer paso hacia la verdad.¹⁴³

En un principio, Gandhi trabaja al margen de las ligas y de las organizaciones existentes. A sus campañas las llama *satyagraha*,¹⁴⁴ que en un inicio recogen las necesidades de los campesinos, a los que el movimiento nacionalista no había alcanzado. Con estas campañas las autoridades evitan la represión al ver la movilización que alcanza y que podría convertirse en una agitación mayor.

Para Gandhi "los ingleses no han tomado India, nosotros se la hemos dado".¹⁴⁵ Este consentimiento indio lo llamó *maya* –ilusión-, "la ilusión" del poder británico, no dejaba a los hindúes ver la verdad –*satya*-, que el poder del estado no era otro más que el que ellos mismos le dieran. Gandhi utilizó estos conceptos de la vida diaria y los hizo centrales en su ideología, ya que eran términos que todos los hindúes podían tomar para sí. Si el poder colonial era una *maya* el nacionalismo, se convertiría en la búsqueda de la *satya*, de aquí la utilización de *satyagraha*, término que se ha entendido como resistencia no violenta, fuerza de

¹⁴² *Ibid.*, p. 115.

¹⁴³ *Ibid.*, p. 117

¹⁴⁴ del sánscrito *satya*, verdad y *graha*, presa, significa "abrazo de la verdad". *Ibid.*, p. 117.

¹⁴⁵ Citado por Zavos, *Op. Cit.*, p. 129

Capítulo II

la verdad, fuerza del alma o búsqueda de verdad.¹⁴⁶ Un elemento importante en estas movilizaciones fueron los grupos de voluntarios que crecieron poco a poco en número y fueron institucionalizados como parte de la organización, estos voluntarios estaban preparados para dar su vida por el movimiento. Estos voluntarios se convirtieron en la conexión entre los líderes de la élite y la masa de "no cooperadores", fueron el elemento vital en la implementación de la estrategia nacionalista.¹⁴⁷

En 1919, el gobierno de la India presenta ante el Consejo Legislativo Imperial dos proyectos de ley sobre la represión de las actividades subversivas, conocidas como leyes Rowlatt, estas leyes ampliaban el margen de acción contra los terroristas y manifestantes. Los británicos ya no podían utilizar los mismos métodos de represión y ahora debían tomar medidas institucionales. Gandhi convocó a una manifestación masiva en oposición a estas leyes y utilizó la infraestructura de las ligas de Besant y de Tilak, así como de la Liga Musulmana a los que pide apoyo. Las manifestaciones se dan en varias regiones y la represión policiaca no se hizo esperar. En Amritsar, se desencadenó a partir de una de estas manifestaciones, la matanza de 400 personas de las mil quinientas reunidas, bajo fuego del ejército. Este hecho separa mucho más las relaciones entre los hindúes y los ingleses, la reforma constitucional Montagu- Chelmsford (abreviada como Montford), que entraría en vigor ese mismo año, pierde por completo credibilidad.¹⁴⁸

La población hindú se muestra mucho más sensible al satyagraha de 1919, lo que hace que su participación se haga mucho más activa de manera política. "Con la participación creciente de las masas y la desaparición de las tendencias occidentalistas este movimiento nacionalista merece cada vez más el nombre de movimiento nacional (J. Chesneaux)".¹⁴⁹

¹⁴⁶ *Ibid.*, p. 130

¹⁴⁷ *Ibid.*, p. 136

¹⁴⁸ Pouchepadass, *Op. Cit.*, p. 122

¹⁴⁹ Citado por *Ibid.*, p. 123.

Capítulo II

Producto de la inconformidad que ocasionó el informe de la comisión, nombrada por el gobierno británico para investigar la matanza de Amritsar, el cual disculpaba al general que había dado la orden de disparar; así como, la unidad entre musulmanes e hindúes, que surge por el descontento de los primeros en relación con la posición de Gran Bretaña ante la derrota de Turquía en la guerra mundial; lleva a Gandhi a proponerle al Congreso Nacional, un programa de no cooperación.¹⁶⁰ Con el ánimo unificado entre las dos comunidades, se pronosticaba una participación de toda India.

2.3.5 El separatismo comunal

La primera oportunidad y la única en su tipo para que se diera una movilización de toda India fue con el nombramiento de Gandhi como presidente de La Conferencia Nacional India para el Califato (All-India Khilafat Conference), en noviembre de 1919. Gandhi en apoyo a la comunidad musulmana amenaza, con iniciar una movilización de no cooperación si Gran Bretaña no resuelve el problema turco.¹⁵¹ Gandhi a partir de este momento toma las riendas del movimiento, Tilak muere y todos los líderes del movimiento, tanto radicales, moderados como la fracción de la comunidad musulmana en el Congreso aceptan las directrices que marca Gandhi. Esta fue la primera *satyagraha* nacional, que trajo a la arena política un asunto con tintes religiosos.

Fue precisamente, la línea religiosa lo que hizo más tarde en 1922, que Gandhi suspendiera el movimiento, ya que consideraba que estaba desviando los intereses y las energías del Congreso Nacional Indio. Fue entonces cuando se da el colapso de All- India Khilafat Conference con el Congreso Nacional y el tema del califato se convierte en un asunto exclusivamente musulmán. Esto provocó que la

¹⁶⁰ Programa que busca boicotear no sólo a las instituciones de la colonia sino también los productos europeos con el fin de paralizar toda la vida política gubernamental y la vida productiva británica. En este ánimo, los indios con algún título honorífico renunciarían al mismo; las escuelas del gobierno serían sustituidas por instituciones nacionales; se boicotearían las elecciones de nuevos consejos legislativos, nacidos de la reforma Montford; y se boicotearía la compra de productos europeos. Esta constituiría la primera fase, la segunda sería mucho más agresiva y consistía en la negativa a pagar impuestos, así como la baja de elementos hindúes y musulmanes del ejército y de la policía. Pouchempandass, *Op. Cit.*, p. 125

Capítulo II

Liga Musulmana se separara del Congreso y se abriera su propio espacio político independiente del Congreso. En 1924 realizó su primera conferencia, por primera vez fuera del Congreso.¹⁵²

Durante esta serie de eventos y con mucha mayor fuerza después de los mismos, se dio una serie de estallidos comunallistas en diversos lugares del subcontinente, estableciéndose la utilización del comunallismo violento como parte de la acción política en la India. Estos enfrentamientos tuvieron un serio impacto en la Ideología del movimiento hindú, desarrollándose y reaccionando en un contexto de mucha tensión entre ambas comunidades.

El Congreso nacional en 1920, bajo el liderazgo de Gandhi toma mucho mayor peso en el gobierno y como la institución que lograría ganar a las masas y con ello se da una reorganización de su estructura, lo que le permite tener una mayor representatividad en las provincias y por lo tanto mayor base geográfica. En este año también se multiplican las organizaciones como sindicatos, asociaciones de campesinos, maestros, obreros, las cuales se anexan al Congreso, dándole mucho mayor poder. "La importancia del movimiento es [...] capital desde el punto de vista psicológico. Por primera vez, por intermedio del nuevo liderazgo, llega realmente a las masas, en la India entera, el mensaje de Gandhi."¹⁵³ Sin embargo, no logró controlar las crecientes manifestaciones violentas de muchas organizaciones provinciales, lo que ocasionó varios estallidos y encarcelamiento de sus líderes y más tarde de Gandhi. Esto debilita al movimiento hindú, además de la división con los musulmanes.

La Separación comunallista de los años veinte, puso en la ideología de ambas comunidades la concepción del "otro", cada vez más como un enemigo a vencer. Tanto musulmanes como hindúes, lucharon bajo la bandera del movimiento del Califato contra el "otro", el extranjero que dominaba: el Inglés. Sin embargo, esta unión no duró mucho tiempo, ya que empezaron las desconfianzas entre las comunidades y la distinción de los intereses, que en muchos casos eran

¹⁵¹ Este tema se desarrolla en el apartado sobre la politización de la identidad musulmana.

¹⁵² Zavos, *Op. Cit.*, pp. 142-143

¹⁵³ Pouchempandassa, *Op. Cit.*, p. 130

Capítulo II

completamente contrarios. Los musulmanes comenzaron a ver a los hindúes como los que heredarían la dominación sobre su comunidad. Ambas comunidades cambiaron su postura al separarse iniciando dos construcciones ideológicas, por un lado el "otro", el inglés del que habría que emanciparse y el "otro" hindú o musulmán, del que habría que defenderse.

La ideología se define según Zavos como "los esquemas mentales por los que la cultura es definida"¹⁵⁴ por un cierto grupo. Dentro de los esquemas creados a partir de la separación de las comunidades, se desarrolla a partir de este momento un profundo recelo del concepto del "otro", como una amenaza a la propia identidad, a la ideología y sobre todo a los propios intereses.

La rebelión Mophla es un ejemplo de la violencia que se genera entre ambas comunidades. Se da en Malabar en 1921 y localiza con esto al norte como punto de mayor tensión entre las comunidades. Los mophla eran una comunidad de musulmanes que cultivaban la tierra, con una importante historia de rebelión contra la opresión que ejercían los hindúes propietarios locales. En 1921 realizan una rebelión masiva contra el poder hindú y contra el poder británico, que es brutalmente reprimida por los británicos. Además, realizaron conversiones forzadas de las pequeñas comunidades hindúes. Este hecho también mostró a la comunidad hindú las divisiones al interior, no todos profesaban las mismas creencias y tradiciones, lo que debilitaba a la comunidad y abría camino para que sucedieran esas conversiones forzadas.¹⁵⁵ Esto dio pie a que la comunidad hindú buscara reforzarse para defenderse del "Otro", el musulmán amenazante. Y de la misma forma los musulmanes buscaron mayor espacio de acción que les diera cierta fuerza, para defenderse a su vez de ese "Otro" hindú que representaba una amenaza a su supervivencia política.

Dentro del movimiento nacional hindú, se empezaron a desarrollar diferentes concepciones acerca de la organización política, producto de que se dieron cuenta de las diferencias como comunidad. Los temas de la división de

¹⁵⁴ Zavos, *Op. Cit.*, p. 146

¹⁵⁵ *Ibid.*, pp. 150-151

Capítulo II

castas, las castas bajas y los intocables, la atención a sus intereses y la movilización de los mismos, cincelaron las estructuras que tomarían las diversas organizaciones que surgieron. La estructura podría ser vertical o bien horizontal.

2.3.6 Creación de un discurso político hindú

La separación comunalista de los años veinte dio origen a una serie de organizaciones radicales, haciendo cada vez más difícil las relaciones entre hindúes y musulmanes. Las dos organizaciones más importantes fueron la Hindú Mahasabha, fundada en 1906, que toma revuelo para 1920 como organización política de los comunalistas hindúes. Entre sus miembros se encontraba el congresista Lajpat Rai, y también en estas fechas se forma Rashtriya Svayamsevak Sangh (R.S.S). Estas organizaciones surgieron de manera independiente al Congreso liderado por Gandhi y fueron un indicador del nuevo contexto político que estaba surgiendo.

La Mahasabha Hindú, surge de la Punjab Hindu Sabha, que más tarde tomara el nombre de All-India Hindu Sabha (1915) y que derivó en Hindu Mahasabha. En 1921. Fue concebida como un cuerpo que representara a la comunidad hindú, sin identificarse con una asociación o ideología en particular dentro de la comunidad hindú. Su objetivo fue convertirse en una organización horizontal, es decir que abarcara a todos los grupos dentro de la comunidad sin distinción. Convocó de manera local a voluntariado que protegiera los intereses en motines comunalistas.

Swami Shradhanand, se convirtió en el líder de Mahasabha más claramente en 1923, su definición de sangathan fue la de resucitar la gloria de la civilización hindú y la plasmo en su panfleto *Hindu Sangathan: Saviour of the Dying Race*, que fue publicado en 1926. Tanto él como Gandhi vieron en la moral y en la autodisciplina la pieza clave para sacar a la sociedad de la degradación en la que había caído.¹⁵⁶

¹⁵⁶ *Ibid.*, p. 172

Capítulo II

El concepto de *hindutva* o hinduismo es el concepto que define al nacionalismo hindú. Surge para englobar la justificación cultural del nacionalismo hindú, su primera aparición se da en el manifiesto de Vinayak Damodar Savarka en 1923 titulado *Hindutva/Who is Hindu?*, en el que se plantea por primera vez la idea de una nación hindú, fue utilizado por mucho tiempo como el estatuto a seguir para la Hindu Mahasabha y su autor se convirtió en el líder de la Sabha en el periodo de Independencia y Partición.¹⁶⁷

Este estudio presenta al nacionalismo hindú como un desarrollo ideológico en proceso. Plantea las fronteras familiares, define los límites del hinduismo y su relación con las fuerzas externas. Pone a la organización como un fenómeno necesario y desarrolla el movimiento Sabha en un capítulo. La noción de raza es primordial para la legitimización de la organización horizontal en la *Hindutva*, es un identificador de los hindúes. Todas las castas están ligadas por la misma sangre, la misma raza, esta idea suprimía las divisiones al interior de los hindúes y provocaba la unificación más allá de la casta por eso la organización era horizontal y no vertical. La existencia de las castas sólo era una forma de organización, de estructura que debía respetarse. El objetivo del escrito de Savarka fue hacer una definición de lo que significaba ser hindú y poner a la historia de la raza hindú o nación hindú en términos de engrandecimiento.

Sin embargo, el concepto *hindutva* no fue llevado para la consolidación y la expansión de una organización popular. Hindu Mahasabha tenía más soporte aristocrático que una estructura popular.

Por otro lado, la RSS, también se plantea en términos de defensa del *otro*. Su fuente de inspiración en un principio fue el Dr Keshav Ballram Hedgewar, quien más tarde se convertiría en el líder de la Sangh. Otra figura importante más tarde fue M.S. Golwalkar. El énfasis de esta organización se puso en buscar la organización combinado con trabajo social. La primera unidad se estableció en Nagpur y poco a poco se fueron extendiendo. Reclutaba a hindúes desde muy

¹⁶⁷ *Ibid.*, p. 177

Capítulo II

jóvenes y como en el movimiento de Gandhi los voluntarios eran un factor muy importante para la expansión de la organización.

Los objetivos de la RSS estaban basados en la acción *sangathan* y en la organización horizontal de la sociedad hindú. Se buscaba la revitalización de la nación hindú y el despertar de la conciencia. Transformar a la sociedad fragmentada y romper con la dominación extranjera. Tomaron el modelo de Gandhi de movilización de masas.

Estas dos organizaciones estaban de acuerdo sobre las líneas generales de lo que era la nación hindú, pero diferían en la estrategia política a seguir. La Hindu Mahasabha operaba bajo el discurso organizativo colonial, buscaba ser representante de la comunidad hindú como contra parte de la Liga Musulmana, su principal oposición. Por el otro lado la RSS, se encontraba en un nuevo discurso organizativo, separado del discurso colonial, era populista, estaba dirigido a la comunidad hindú y su contraparte era el Congreso, buscaba despertar la conciencia de la comunidad hindú.

2.4 Politización de la identidad musulmana

El despertar de la conciencia musulmana tiene un pequeño retraso del que se dio con los hindúes, éstos actuaron más rápido en la creación de instituciones y su politización. El desfase que existe entre ambas comunidades es un factor importante para la búsqueda de acción política de los musulmanes. Al ver que los hindúes empezaban a organizarse los musulmanes se sintieron motivados a hacer lo mismo. La partición de Bengala impulsó esta decisión (1905), con la partición y la agitación que realizaran los hindúes, la percepción musulmana empezó a ser de desconfianza, interpretaron la actitud hindú como un intento por mantener su superioridad sobre los musulmanes,¹⁵⁶ por lo que empezaron a reunirse en una serie de pláticas que se convertirían más tarde en la Liga Musulmana en 1906.

Fue Sayyid Ahmad Khan, quien dio impulso a la idea de organizarse políticamente, además el Indian Council Act de 1892, había establecido el principio

¹⁵⁶ Azíz, *Op. Cit.*, p. 27

Capítulo II

de representación que les dio cabida a los electorados separados. Ahora los musulmanes podrían estar representados por sí mismos en elecciones locales y podrían tener más asientos en el Congreso a pesar del número de personas que representaban.

Con estos alcances políticos su actitud frente a los hindúes empezó a ser mucho más agresiva, ya que buscaban ganar espacio político y defender sus propios intereses. Como afirma Azíz, observadores hindúes notan que desde finales de 1906, este grupo tomó conciencia del nuevo odio que tenían los musulmanes hacia ellos. Aunado a ello también notaron un acercamiento con los británicos para conseguir espacios en el gobierno y en la política.¹⁵⁹

2.4.1 La Liga Musulmana

De 1906 a 1911, son los años de formación de la Liga Musulmana, el establecimiento en forma de los electorados separados, y el alejamiento de los musulmanes del Congreso. *The All India Muslim League*, fue creada el 30 de diciembre de 1906 y su objetivo principal era el de proteger los intereses de la comunidad musulmana y ser la contraparte de la creciente influencia del Congreso Nacional Indio, decisión que fue apoyada ampliamente por los ingleses dentro de la dinámica de “dividir para gobernar”. Los objetivos que establece oficialmente son :

- Promover entre los musulmanes de la India sentimientos de lealtad hacia el gobierno británico [...]
- Proteger y desarrollar los derechos e intereses políticos de los musulmanes de la India y exponer respetuosamente al gobierno sus necesidades y sus aspiraciones.
- Impedir el desarrollo entre los musulmanes de la India de todo sentimiento hostil hacia las demás comunidades [...]¹⁶⁰

¹⁵⁹ *Ibid.*, p. 76

¹⁶⁰ Pouchepandass, *Op. Cit.*, p. 104

Capítulo II

Los musulmanes en esta primera etapa que abarca de 1906 a 1911, eran afines al gobierno británico. Buscaban abrirse espacios políticos y de defensa de sus propios intereses, pero continuar bajo la dominación británica. En términos religiosos, los musulmanes se sentían más cercanos a los cristianos que a los hindúes, estos últimos “tenían demasiados ídolos religiosos”, además según las normas Islámicas se debía tener respeto y obediencia a las autoridades, siempre y cuando no interfirieran en aspectos religiosos. Su acercamiento a los británicos les ganaría la conquista de beneficios para su comunidad por ser la autoridad. Además, empezaron a notar su condición de minoría ante los hindúes, por eso el acercamiento con los británicos les daba cierta seguridad y protección.

La Liga Musulmana es el producto de cuatro factores. En primer lugar, de la visión de Ahmad Khan de que los musulmanes eran una entidad separada de cualquier otra. En segundo, de la actitud que los hindúes tomaron dentro del Congreso Nacional Indio, ya que su discurso político empezó a tener tintes religiosos por un lado y por el otro, no permitieron la completa inclusión de los musulmanes ni su asociación con otros hindúes. En tercer lugar, la experiencia de la partición de Bengala les dejó la impresión de los deseos hindúes de dominación. Y en cuarto lugar, el deseo musulmán de tener electorados exclusivos para todas las instituciones representativas.¹⁶¹

La división de Bengala dio impulso a la creación de la Liga Musulmana, ya que, a través de esta experiencia notaron que los hindúes no eran una comunidad en la que se podía confiar y además mostró que el ser parte del Congreso Nacional Indio no les daría ni seguridad ni igualdad en la toma de decisiones por su posición minoritaria. Si habían sido una raza gobernante de los hindúes, no podían aceptar convertirse en una raza dominada por los hindúes.¹⁶²

El discurso que empezaron a construir en el Congreso era esencialmente basado en conceptos hindúes y no generales o seculares, aunque su llamado pretendiera representar a toda la India. Este discurso aumentó la desconfianza de

¹⁶¹ Azíz, *Op. Cit.*, p. 31

¹⁶² *Ibid.*, p.77

Capítulo II

los musulmanes para formar parte del Congreso. Bankim Chandra Chatterjee, el novelista bengalí hindú, generalmente conocido como uno de los padres del nacionalismo, concibió siempre el término "indio", como "hindú". Tilak hizo lo mismo al igual que Gandhi, los conceptos utilizados fueron siempre conceptos religiosos que separaban las posibilidades de crear un frente unido secular.

La actitud que tomó el Congreso Nacional Indio, también influyó en la decisión de crear una entidad política musulmana, ya que de haber sido incluyente y proporcionar confianza y espacios a los musulmanes su poder frente a los británicos habría aumentado considerablemente. Como lo menciona Azfz,¹⁶³ el Congreso pudo haber tomado varios caminos: la tolerancia, la discriminación o la coerción ante los musulmanes. Las últimas dos fueron las posiciones que tomaron finalmente los hindúes en el Congreso, repetidamente negaron su existencia y los musulmanes tomaron esto como una muestra de lo que podría esperarse de ser gobernados por su contraparte. Además, las conquistas políticas que ya habían alcanzado los hindúes mostraron a la comunidad musulmana cómo utilizaban este nuevo poder en espacios locales en su contra, y temieron estas mismas prácticas a nivel nacional. Finalmente Azfz,¹⁶⁴ asegura que fue la llamada *pax británica*, la que mantuvo "unidas" ambas comunidades, sin embargo fue la misma política británica para mantener esta *pax*, la que acumuló resentimiento entre las comunidades que estallarían de manera muy violenta.

Las Reformas Minto-Morley de 1909, dieron paso a la separación de los electorados, y como consecuencia al surgimiento de los comunalismos ya explicados anteriormente. Como se mencionó con estas reformas se validó el nacionalismo religioso, se ligó la representación política a la religión. Los hindúes condenaron ampliamente estas concesiones, estuvieron en desacuerdo y no aceptaron oficialmente su existencia de 1906 a 1912, precisamente por estar basadas en la separación por cuestiones religiosas. Sin embargo, aquello que criticaron también lo ejercían dentro de su discurso.

¹⁶³ *Ibid.*, p. 84

¹⁶⁴ *Ibid.*, p. 87

Capítulo II

Tanto hindúes como musulmanes tomaron a la religión como símbolo para su propia movillización nacionalista. Para Azíz,¹⁶⁵ ambas religiones son incompatibles con la teoría nacionalista. El hinduismo por un lado, pone de énfasis la separación de castas, con lo que motiva a la separación de clases y no a una unidad nacional, el sistema de castas pone a un lado requisitos indispensables de una nación como la igualdad, la fraternidad, la unidad y la libertad.¹⁶⁶ Por otro lado el Islam según Azíz también es antinacional ya que todos los musulmanes pertenecen a una gran sociedad mundial –*milliat*-, su concepto de nación atraviesa las fronteras y no tiene los límites de lo que el concepto abarca.¹⁶⁷

2.4.2 Movillización por el Califato

El factor decisivo del despertar político musulmán lo marca la movillización por el Califato, esta también es una muestra de la forma en que la religión fue combinándose con la acción política. Con el estallido de la guerra italo-turca en 1911, los musulmanes indios se solidarizaron con Turquía, primera nación del mundo islámico y con su sultán el Califa, que no sólo era la cabeza del Imperio Otomano, sino también se le consideraba el Califa del Islam en el mundo. Con la entrada de Turquía a la Primera Guerra Mundial, ésta se convierte en enemiga de Gran Bretaña y con ello la solidaridad de la comunidad musulmana India forma un movimiento nacionalista musulmán antibrítico y pro-turco, ya que la comunidad musulmana pide a los británicos su intervención y éstos la niegan. La relación de lealtad que hasta el momento habían tenido los musulmanes cambia por completo y la relación se torna distante entre 1911 y 1922. Durante este periodo los británicos fueron considerados inclusive enemigos del islam.¹⁶⁸

Este movimiento se une al movimiento antibrítico hindú del Congreso y en 1916 la Liga Musulmana y el Congreso Nacional Indio firman el Pacto Luckow, del que se habló en el apartado sobre la politización hindú. La alianza que

¹⁶⁵ *Ibid.*, p. 103

¹⁶⁶ *Idem.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, p. 104

¹⁶⁸ *Ibid.*, p. 109 y Pouchepandass, *Op. Cit.*, p. 111

Capítulo II

formaron hindúes y musulmanes tuvo resultados inmediatos. Uno fue la victoria de la agitación por el Califato, junto con la firma del Tratado de Lausanne; y otro fue el probar que hindúes y musulmanes podían tener intereses en común y podían unirse por ellos. Además, el Virrey entrante Lord Reading, entendió el sentimiento musulmán de inconformidad y decepción, después de haber sido tan leales a los británicos, éstos no habían escuchado sus peticiones. En 1922, Lord Reading, pidió al Secretario de Estado de la India Edwin Montagu, que se concedieran las demandas básicas musulmanas.¹⁶⁹

Con el movimiento del Califato se ve por primera vez entre los musulmanes un plan de acción y agitación bien definido, además aprendieron que debían unirse para lograr sus objetivos, ya que los electorados separados empezaba a formar grupos a favor y en contra de la misma comunidad. En 1922 se da la supresión del sultanato turco y después el califato en 1924 por los propios turcos, arrebátándoles a los musulmanes indios el sentido de su movilización. Se desmorona también la alianza con los hindúes e inician los comunismos con la rebelión de Mophla. Los líderes como Jinnah, que sostenían la cooperación con el Congreso para buscar una plataforma conjunta, empezaron a notar rechazo de la misma comunidad.

Los hindúes en 1928 rechazaron de nueva cuenta los electorados separados en el Comité de Motilal Nehru, lo que ocasionó que una vez más la comunidad musulmana se sintiera aislada tanto de los hindúes como de los musulmanes. Además, no tenía dirigente aún, en este momento el poeta Mohamed Iqbal propuso en 1930 formar una patria musulmana separada en el noroeste del subcontinente en donde se encontraban mayores concentraciones de musulmanes. A la par, Chaudhuri Ramat Ali, junto con un grupo de estudiantes de Cambridge le dieron origen a la palabra Pakistán y vislumbraron tres estados musulmanes en India.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Azíz, p. 111

¹⁷⁰ Spears, *Op. Cit.*, pp. 282-283

2.4.3 Panislamismo

Jamaluddin Afgani, fue el primero en predicar la doctrina conocida como panislamismo, la cual consistía en que los musulmanes de todo el mundo se hermanaran y se unieran en defensa de las influencias contra el Islam. Posteriormente, el sultán Abdul Hamid de Turquía promulgó la teoría para mantenerse como Califa del mundo islámico y por convicción.¹⁷¹ En la India, este llamado a la unión fue más fuerte que en otros espacios islámicos, ya que en India eran una minoría en renovación, por lo que el aspecto internacional del islam tomó revuelo en defensa del nacionalismo hindú que sentían como agresor. La unidad que buscaba el panislamismo para ellos era una bandera de lucha contra la dominación hindú y la inseguridad que sentían con ella.¹⁷²

Este panislamismo fue visto en el mundo occidental como un peligro, convirtiéndose en una barrera que no permitía a los británicos entender sus necesidades ni acercarse al movimiento musulmán. También atemorizó a los hindúes, quienes vieron en el panislamismo un intento imperialista musulmán, apoyado por el resto de su comunidad en el mundo.¹⁷³

2.5 En la búsqueda por la Independencia

Las reformas Montford de 1919 preveían que la Constitución sería revisada en un plazo de diez años. Para 1927 se realiza un consejo para su revisión en el que no se incluye representación ni hindú ni musulmana, lo que hace estallar al movimiento y se realizan huelgas a lo largo del subcontinente como protesta. Esto da origen a un nuevo radicalismo en el Congreso Nacional Indio, sobre todo con la aparición de un nuevo grupo de jóvenes como Jawaharlal Nehru —elegido en 1928 secretario general y en 1936 presidente del Congreso—, y de Subhas Chandra Bose (1897-1945). Producto de este radicalismo fue la declaración que hiciera el Congreso por la Independencia completa o *purnaswaraj*. En una conferencia en la que se reunieron todos los partidos se presentó el informe Nehru —sus principales

¹⁷¹ Azíz, *Op. Cit.*, pp- 115-116

¹⁷² *Ibid.*, p. 116.

¹⁷³ *Ibid.*, p. 117

Capítulo II

autores fueron Motilal Nehru, padre de Jawaharlal y sir Tej Bhadur Saprú-, el cual tenía las directrices de un proyecto de gobierno autónomo, responsable en el que se redefiniría la posición de Dominio y en donde se daría la independencia del subcontinente dentro de la Comunidad Británica de Naciones.¹⁷⁴ Gandhi mucho más moderado, consideró que el Congreso sólo debería pedir la concesión del estatuto de Dominio en un plazo de un año, si el estatuto no tuviera cabida en 1930, se emprendería una nueva campaña de no cooperación no violenta para conseguir la independencia completa.

Estas exigencias dieron cabida a la realización de mesas redondas de discusión sobre el tema y más tarde las resoluciones que aquí surgieron dieron paso a la Ley de Gobierno de la India de 1935,¹⁷⁵ que fue una pieza importante en el desarrollo de la India. Esta Ley fue considerada como un primer proyecto de independencia, ya que a partir de este momento Inglaterra entraría en sociedad con una India independiente.¹⁷⁶

Las características esenciales de la Ley de 1935 fue en primer lugar, el principio federal, las provincias serían dotadas de gobiernos autónomos que respondieran a las asambleas legislativas locales, con esto se aceptaban las diferencias entre una localidad y otra además de advertir que los principados podían adherirse de manera voluntaria a las disposiciones del centro y se le permitió a los príncipes designar a sus representantes en las dos cámaras legislativas centrales. Una segunda característica fue la autonomía provincial, no sólo con el centro sino también con los ingleses, con esto desapareció la diarquía que planteaban las reformas de 1919. Los demás rasgos de la Ley, fueron entre otros reajustes a las provincias. También se estableció el principio de representación de las minorías, lo que proporcionaba más asientos para musulmanes.¹⁷⁷

¹⁷⁴ Spear, *Op. Cit.*, pp. 249-250

¹⁷⁵ La primera se realizó en 1930 y el proceso para la preparación de la ley duró cinco años.

¹⁷⁶ *Ibid.*, p. 254-255

¹⁷⁷ *Ibid.*, p. 260

Capítulo II

Con las nuevas reformas políticas los dos movimientos nacionalistas participan en las elecciones de 1937, amparadas por las nuevas Instituciones que se plantearon con la reforma. En estas elecciones el Congreso tuvo un amplio margen, gana siete provincias de once. La Liga Musulmana por su parte no tiene tanto éxito entre las masas y se siente debilitada por lo que le propone al Congreso crear en cada provincia ministerios de coalición como estrategia para ir ganando poco a poco más espacios, como era de esperarse el Congreso se negó y la declaración de guerra entre las dos comunidades fue definitiva.¹⁷⁸

La Liga Musulmana empieza a alimentar el sentimiento de minoría que ya tenía la comunidad musulmana, así como los temores y las frustraciones que acarrearaban económica y socialmente. Se negaron rotundamente a que el Congreso Nacional Indio fuera el representante de toda India, por lo que a partir de este momento se instituyó a la Liga Musulmana como el representante de la segunda nación en India que formaban cerca de cien millones de musulmanes. En 1940, La Liga dio un paso decisivo al declarar que la formación de Pakistán sería el objetivo de su política.

En 1939 el virrey en turno Linlithgow (1936-1943), anunció la entrada de la India a la Segunda Guerra Mundial, sin haber consultado a los líderes hindúes. El Congreso toma este hecho como una afrenta y le exige a los británicos que a cambio de su apoyo en el conflicto deberán proporcionar concesiones constitucionales inmediatas y asegurar formalmente la independencia al término de la guerra. En un principio los británicos se niegan pero más tarde envían a la India a Sir Stafford Cripps, para que inicie las concesiones a los hindúes y asegure su apoyo en la guerra, con la promesa de que establecerá el estatuto de Dominio al finalizar el conflicto. La proposición traía consigo una cláusula que no agradó al Congreso, toda provincia que lo deseara estaría en libertad de no formar parte del Dominio de la India, la idea de división no fue aceptada.

A final de cuentas, a pesar de sentirse ajenos a la guerra y de querer una definición acerca de su situación, aquellos que pertenecían al ejército debían

¹⁷⁸ Pouchepandass, *Op. Cit.*, pp. 145-148

Capítulo II

cumplir con su deber. El ejército fue ampliado, se modernizaron los equipos, se dio paso a la mecanización y motorización que produjo muchos técnicos indios, se estimuló a la industria y cuando la guerra llegó a Medio Oriente, India se convirtió en un centro de abastecimiento importante. Los cambios que esperaban los hindúes en cuanto a la reformulación de la situación de Dominio, fueron aplazados por los ingleses mientras que duraba la guerra.

En 1942 Gandhi pidió la retirada definitiva de los británicos con el grito "fuera de la India" e hizo un llamado al nuevo movimiento de desobediencia civil, el Congreso aprobó la resolución e inició un estallido violento que dejó aproximadamente 1000 muertos y 60,000 fueron detenidos. El gobierno británico llamó a esto la "rebelión del Congreso". Los musulmanes empezaron a manejar el discurso de la partición, Gandhi por su lado se opuso a dividir a la India. Realizó varias campañas de reconciliación pero ninguna tuvo éxito.

En marzo de 1946 se dio el último intento por convertir a la India en una federación con la misión ministerial (Cabinet Mission), que negociaría la Independencia de la India, establecería una Unión Federal, el gobierno se encargaría de los asuntos extranjeros, la defensa y las comunicaciones; la Asamblea Legislativa estaría integrada por representantes británicos y de cada uno de los principados; las provincias quedarían en libertad de agruparse en uniones regionales y de decidir su gobierno. La intención fue mantener a toda la India unida, pero manteniendo las diferencias regionales, sin embargo esto dio cabida a que los musulmanes contemplaran la posibilidad de formar su propio Estado, pero no dentro de una Unión Federal. Tanto la Liga Musulmana como el Congreso aceptan este plan en un principio, pero no se ponen de acuerdo en algunos puntos como el de las representaciones separadas. La división se da nueva cuenta y de manera definitiva, Jinnah proclama la creación de Pakistán y el 16 de agosto como el "día de la acción directa", estallan a partir de este momento primero en Bengala enfrentamientos comunales extremadamente violentos, en

Capítulo II

tres días alrededor de tres mil a seis mil personas mueren en estos enfrentamientos.¹⁷⁹

El Cabinet Mission es importante porque fue en este acuerdo en donde se fijaron las posibles fronteras de las comunidades. Se vislumbraron por primera vez de forma clara los límites territoriales y la forma que tendría más tarde el subcontinente con la partición.¹⁸⁰

2.5.1 Teoría de dos naciones

La situación económica precaria de la India ayuda a que se hagan cada vez más radicales ambos movimientos. El movimiento musulmán se encuentra verdaderamente unificado en la figura de Mohamed Alí Jinnah,¹⁸¹ que junto con la Liga Musulmana, consideran ya en estos años que la única forma aceptable de sobrevivencia para su comunidad sería una forma de Estado musulmán separado de la comunidad hindú, este nacionalismo religioso se contraponen radicalmente al nacionalismo hindú, cuya estructura buscaba ser secular. El ideólogo y defensor musulmán de esta nueva concepción fue Muhammad Iqbal (1877-1938).¹⁸² En 1933, toma nombre esta propuesta y se le denomina al proyecto Pakistán.¹⁸³

Surge entonces la teoría de las dos naciones fincada por la figura de Jinnah, en la que se plantea que el islam y el hinduismo no son sólo religiones, sino sistemas de convivencia completamente distintos, distintas civilizaciones y culturalmente opuestas, por lo que es imposible que puedan mantenerse unidas en una sola nación, ya que cada una por separado forma una nación por sí misma. Para los nacionalistas hindúes esta idea fue totalmente descabellada, ya que por su lado, pugnan por que todas las religiones pudieran convivir dentro del

¹⁷⁹ *Ibid.*, pp. 156-157

¹⁸⁰ Shoefield, *Op. Cit.*, 2000, p. 27

¹⁸¹ Abogado de Bombay. Varios años fue partidario del Congreso Nacional Indio, sin embargo, se dio cuenta que no tendría oportunidades dentro del Congreso y que los hindúes no respetaban las cuotas políticas a las que habían llegado, por lo que más tarde se convirtió en un fuerte crítico del Congreso

¹⁸² Figura literaria musulmana, ocupó la presidencia de la Liga Musulmana en 1930.

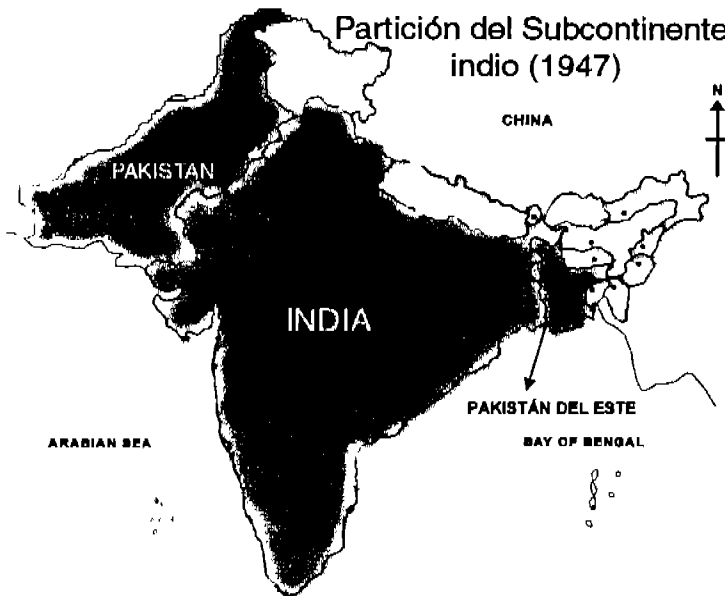
¹⁸³ La P representa la región del Punjab, la A , los afganos –pobladores de la frontera noroeste-, la K de Kashmir y la S del Sind, aunque también es sufijo stan significa país. Los musulmanes lo han interpretado como el conjunto de estas regiones, además de “el país de los puros”.

Capítulo II

subcontinente en paz y buscaban una India unida y no separada. Los hindúes consideran al islam como una amenaza a la integridad de su cultura.

2.5.2 Secularismo hindú

El Congreso Nacional Indio nunca aceptó la teoría de las dos naciones. Para ellos a diferencia de los musulmanes, hindúes y musulmanes eran religiones distintas pero formaban una sola nación. Los hindúes veían que la construcción nacional debía estar basada en la pertenencia cívica, tanto musulmanes como hindúes eran ciudadanos de la India con derechos y obligaciones. Sin embargo, el discurso y la formación del movimiento no se apartaron del sello hinduista distintivo, lo que hizo siempre que los musulmanes desconflaran de este secularismo.

Mapa 2. Partición del Subcontinete Indio (1947).

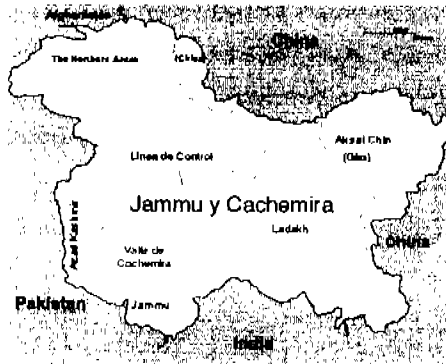
Antecedentes sobre Jammu y Cachemira

3.1 Presentación general

The valley is an emerald set in pearls; a land of lakes, clear streams, green turf, magnificent trees and mighty mountains where the air is cool, and the water sweet, where men are strong, and women vie with the soil in fruitfulness.

Sir Walter Lawrence

El Estado de Jammu y Cachemira¹⁸⁴ tiene, desde el siglo XIX, una situación geoestratégica única dentro del subcontinente indio como vecino de los principales Estados de Asia central. Situado al extremo norte de la India, comparte frontera al este con Rusia, China y Tíbet, al sur y suroeste con Himachal Pradesh y Punjab, y al oeste con Pakistán y Afganistán, lo que lo hace un punto importante no sólo geográficamente, sino, económica, política y militarmente. Su capital en verano (mayo-octubre) es Srinagar y en el otoño (noviembre-abril) Jammu. Tiene el 6º lugar en extensión territorial y el 17º en densidad demográfica entre todos los estados de la Unión de Territorios de India.

Mapa 3. Localización y regiones de Jammu y Cachemira.

¹⁸⁴ Jammu y Cachemira es el nombre oficial, sin embargo utilizaré la forma abreviada que es Cachemira constantemente y lo distinguiré, al referirme únicamente de la región del Valle de Cachemira, de esa forma o sólo haciendo referencia al Valle.

Capítulo III

De acuerdo al libro más antiguo sobre Cachemira el *Nilmat Puran*,¹⁸⁵ el nombre *Kashmir* surge de una leyenda:

Once upon a time there was the lake of Sati; and from the beginning of the Kalpas the land in the womb of the Himalayas was filled with waters during the intervening period of six Manus. Now when the present period of Vaivasvata Manu had come, the Prajapati Kasyapa induced the gods Druhina, Upendra, Rudra and others to descend and, having caused Jalodbhava, who resided in it, to be slain, founded, upon the site of the lake, the kingdom of Kasmir.¹⁸⁶

En el lago Satisar –la tierra de la diosa Sati esposa de Shiva, ahora Valle de Cachemira-, vivía un demonio llamado Jalod Bowa –en sánscrito *Jalodbhava*-, el cual torturaba y devoraba a la población que habitaba en las faldas de las montañas. Kashyap –*Kasyapa*-, un gran santo de la región al escuchar el sufrimiento de su gente, inició una larga penitencia con la que obtuvo ciertos dones. Con ellos pudo pedirle a los dioses que partieran una montaña en dos, cerca de Varahmulla, bloquear el agua que corría hacia el lago –alimento de Jalod Bowa- y dejarlo sin vida, la tierra apareció y el demonio fue aniquilado. Kashyap convenció a su gente de poblar el Valle, fueron ellos quienes lo nombraron como Kashyap-Mar y Kashyap-Pura, en honor al santo. Cachemira -Kashmir- también significa tierra desecada o sin agua *ka* (agua) y *shimeera* (desecar).¹⁸⁷ Quizás fue un terremoto el que provocó el derrumbamiento de una montaña y cubrió el lago de piedra.¹⁸⁸

A Jammu y Cachemira se le ha conocido a través de los siglos por su belleza natural y su situación estratégica como paso forzoso y entrada al

¹⁸⁵ Dhar, <http://www.koausa.org/index1.html>

¹⁸⁶ "Érase una vez el lago de Sati; y desde el principio del Kalpas, la tierra en las entrañas del Himalaya era llenada con sus aguas, durante el período intervector de seises Manus. Cuando el período de Vaivasvata Manu, hubo llegado, el Prajapati Kasyapa indujo a los dioses Druhina, Upendra, Rudra y otros a que descendieran, ocasionando a Jalodbhava, que residió en él, la muerte, fundando, sobre el sitio del lago, el reino de Kasmir". Kalhana [1150 d.C.] en Ranjit S. Pandit del *Rajatarangini* de Kalhana, 1968.

¹⁸⁷ *Idem*.

¹⁸⁸ *Ibid.*, p. 10

Capítulo III

subcontinente indio, esto fue lo que provocó a lo largo de su historia la entrada de diversos invasores. Está rodeado de montañas de gran altura, hermosos valles, ríos, lagos y bosques frondosos. Tiene una gran variedad de productos agrícolas: frutas, verduras, hierbas, minerales y artesanías (carpetas, artículos de seda, pashminas, canastas, muebles de nogal y artículos de papel maché).

En las provincias del norte controladas por Pakistán, se encuentra el K2, la segunda montaña más alta del mundo que se levanta desde las orillas del río Karakoram a 28,000 pies de altura. Ladakh tiene parte de la antiplanicie tibetana, la parte oeste del Himalaya abarca un área considerable del estado, y las cordilleras de Pir Panjal separan Poonch y Jammu del Valle. También se encuentran las cordilleras de Zaskar, que separa el Valle de Cachemira del Valle Indio; las cordilleras de Nun Kun entre Ladakh y Cachemira; las cordilleras Nanga Parbat en Gilgit, ahora bajo el control de Pakistán; la montaña Hamukh, parte de la cordillera de los Himalayas; las cordilleras de Pirpanjal que separan el Valle de Cachemira de los Himalayas, entre las más importantes.

Los ríos que tienen su origen en Jammu y Cachemira son parte esencial para la agricultura de Pakistán, las tres cabezas de agua son el Indus, Jhelum y Chenab. Este hecho geográfico es parte importante en la disputa Indo-Pakistaní y es uno de los puntos a resolver en el conflicto por Cachemira, que expliqué en el segundo capítulo. El río más importante es el Jhelum que nace en la montaña de Pir Panjal y corre 25.5 km. hacia Khanabal en donde se conecta con otros ríos y se hace más ancho, posibilita su navegación hasta el lago Wullar. Su extensión total es de 177 km., pasa por Srinagar y termina en Pakistán. El lago Wullar es el más grande dentro de la India, mide alrededor de 16 km. de largo por 9.6 de ancho.

Jammu y Cachemira es rico en flora y fauna debido a la variedad de climas que presenta: el frío ártico del desierto de las regiones de Ladakh, el templado Valle de Cachemira –en donde, estudios geológicos comprueban que antes era un extenso lago, el *Satisar-* y el subtropical Jammu, en donde se pueden encontrar bosques con diversas clases de árboles, variedad de animales como leopardos,

Capítulo III

venados, borregos, osos, serpientes, lagartijas, ranas, 240 especies distintas de pájaros locales y migratorios.

3.2 Población y distribución

Área	222, 236 km2 (de la cual 78,114 km2 se encuentra bajo control de Pakistán; 5,180 km2. bajo control paquistaní y 37,555 km2 bajo control chino)
Población (2001)	10,069,917
Porcentaje que representa dentro de la India	2.48%
Mujeres	4,769,343
Hombres	5,300,574
Distritos	14
Población de 0-6 años	1,431,181
Porcentaje de Crecimiento poblacional	29%
Densidad poblacional	34 personas por km2
Porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza (1987-88)	13.9%
Principales lenguas	Cachemiro, Punjabi, Hindi, Urdu, Dogri, Ladakhi
Porcentaje de fuerza de trabajo	44.3%
Porcentaje de campesinos (promedio dentro de India 24.94%)	48%
Porcentaje de alfabetismo (se encuentra por debajo de la media nacional)	64.46%
Escuelas	16,000
Escuelas técnicas	32
Institutos de capacitación Industrial	37
Escuelas politécnicas	4
Universidades	3
Hospitales	100
Centros médicos	343

*Datos tomados de la página oficial de Jammu y Cachemira del gobierno de la India. <http://jammukashmir.nic.in/profile/welcoms.html>, octubre 2001. *Provisional Population Totals: India, Censo de la India 2001.*

Jammu y Cachemira es un Estado con una sociedad multiracial, plurilingüística, con religiones y tradiciones diversas, esto se debe a que la historia de su poblamiento es un registro de los constantes flujos migratorios. Las razas y grupos étnicos extranjeros, así como gran variedad de religiones han influenciado por siglos, la cultura y forma de vida de sus habitantes.

Capítulo III

Kashmir had been the meeting ground of the different cultures of Asia, the western Graeco-Roman, Iranian and the eastern Mongolian, but essentially it was part of India and the inherit of Indo-Aryan traditions.¹⁸⁹

El mosaico étnico de Cachemira es complejo, y puede ser tomado como un ejemplo de la composición étnica y lingüística de toda India. Los *dardars* llegaron del noroeste, los *ladakhs* del este, los *gujjars* y *radjputs* del sur y los *paharis* del sudeste. Los habitantes de Cachemira también tiene influencias de los inmigrantes provenientes de Turkmenia, Tadjikistán, Uzbekistán, Kazakistán, Georgia, Azerbaijón, Turquía, Irak, Irán y Afganistán.

Jammu y Cachemira comprendía -antes de la partición de India y Pakistán-, como su nombre lo indica, una unión entre varios territorios: el Valle de Cachemira y la región de Jammu con Ladakh, Poonch, Gilgit y el Baltistan. Unidad gobernada hasta 1947 por la dinastía Droga. Cada una de estas regiones es distinta de las demás en diversos aspectos, sobre todo religiosos y étnicos, sin embargo comparten una historia común, algunas tradiciones que se han fusonado y aunque cada grupo étnico tiene su propia lengua, la mayoría de los habitantes maneja hasta tres lenguas para comunicarse entre las regiones.

A pesar de las diferencias entre las dos principales regiones Cachemira y Jammu, su situación geográfica durante siglos propició vínculos no sólo familiares, ya que algunas dinastías gobernantes se casaron entre sí, sino también tuvieron acercamientos a través de una serie de relaciones políticas, comerciales y culturales que desarrollaron mucho antes de la unión definitiva con la dinastía Droga. De la misma manera, las distancias entre los musulmanes y los hindúes no tienen su origen en la religión, si se considera que la mayor parte de los actuales creyentes del corán, son herederos de hindúes conversos al islam. La *Enciclopedia Británica* señala que "The great majority of inhabitants of Kashmir are

¹⁸⁹ Palabras de Jawaharlal Nehru, prólogo a la traducción traducción que hiciera Ranjit S. Pandit del *Rajatarangini* de Kalhana, 1968, p. x. "Cachemira ha sido el campo en donde se han encontrado diferentes culturas de Asia, la greco-romana, la iraní y la cultura mongólica del este, pero esencialmente es parte de India y su herencia de las tradiciones indo-arias".

Capítulo III

professedly Mahommedans, but their conversion (from Hinduism) to the faith of Islam is comparatively recent and they are still strongly influenced by their ancient superstitions".¹⁸⁰ *The Imperial Gazetteer* coincide asegurando que "Close observers of the country see that the so-called Musulmans are still Hindus at heart".

Las diferencias entre musulmanes e hindúes en esta región, y quizá se pueda extender este argumento al resto de la India, han sido producto de un proceso histórico en donde han intervenido la forma de gobernar –autoritaria y feudal, en donde se beneficia a un grupo y se margina a otro-, la forma en que se construyó el nacionalismo –basado en la religión- y la manipulación según los intereses políticos que se ha generado de estos dos elementos. Las mezclas entre influencias étnicas ancestrales, entre la misma lengua y las conversiones religiosas, muestran que no existen verdaderas fronteras, verdaderas diferencias irreconciliables que ocasionen por sí mismas conflictos. Lo que crearon las conversiones de hindúes al islam fueron mezclas distintas a sus orígenes, no dejando claros los límites entre una religión y otra. Existen tradiciones tan arraigadas que el cambio de creencia no hace desaparecer. Además, estas regiones han conocido por periodos prolongados, una convivencia que ha mezclado cultura y tradición, es la política de ciertos líderes la que ocasiona la invención de un enemigo que surge y la manipulación de diferencias religiosas o étnicas se acentúan para favorecer sus intereses.

Los hindúes de Jammu y Cachemira se dividen en cuatro castas: los brahmanes, los rajputs, khatris y thakurs. Los musulmanes tienen cuatro divisiones al interior: los sheikhs, saliids, mogoles y pathans. Los sheikhs son los más numerosos y al parecer son los habitantes locales conversos del hinduismo al

¹⁸⁰ 11ª Edición, vol. XV, p. 688. "la gran mayoría de los habitantes de Cachemira son mahometanos, pero su conversión (del hinduismo) a la fe islámica es comparativamente reciente y aún están fuertemente influenciados por sus supersticiones ancestrales".

Capítulo III

Islam,¹⁹¹ ya que mantienen nombres propios de hindúes que pasan de generación en generación.

En 1941 el estado contaba con alrededor de 4 millones de personas, colocándose como el cuarto principado más poblado de los 562 con que la India Británica tenía tratados y convenios. Consistía en tres provincias: Jammu, Cachemira y la Frontera, divididas en 13 distritos.¹⁹² Actualmente sus 10,069,917 habitantes, se reparten entre cuatro regiones importantes y 14 distritos:¹⁹³

- Azad Kashmir¹⁹⁴, que se encuentra bajo el control de Pakistán con mayoría musulmana que comprende las provincias del norte: Baltistan y Gilgit. Los baltis son principalmente musulmanes shia y habitan el Gilgit, los lazos culturales con el resto del estado son muy pocos.
- El Valle de Cachemira es la región más habitable y el corazón del estado, por lo que es la más poblada: 3,134,904,¹⁹⁵ en un área de 8,639 m² y está dividido en 6 distritos: Anantnag, Badgam, Baramulla, Kupwara, Pulwama y la capital del estado, Srinagar. Dentro del Valle el 94.96% de la población es musulmana y comparte el Valle con una pequeña comunidad de sikhs y brahmanes cachemiros hindúes conocidos como *pandits*. Muchos líderes del movimiento de Independencia Indio, pertenecían a esta comunidad, entre ellos Jawaharlal Nehru. Política y económicamente los *pandits* cachemiros tenían mayor poder. Conocidos también como *batta* dentro de Cachemira tenían puestos de ministros y asesores.

¹⁹¹ Gupta, Sisir, *Kashmir, a study in India-Pakistan relations*, New Delhi-Bombay, Asla Publishing House, 1967, p. 26.

¹⁹² Rahman, Mushtaqur, *Divided Kashmir, Old Problems, New Opportunities for India, Pakistan and the Kashmir People*, Colorado y Londres, Lynne Rienner Publishers, Inc., 1996, p. 29.

¹⁹³ Ver Wirsing, Robert G., *India, Pakistan, and the Kashmir dispute, on regional conflict and its resolution*, Nueva York, St. Martin's Press, 1998, p. 125, *Op. Cit.*, Rahman, p. 29 y Husain, Majid, *Geography of Jammu and Kashmir*, Nueva Delhi, Rajedsh Publications.

¹⁹⁴ Incluyo esta región porque antes de la partición pertenecía al estado principado de Jammu y Cachemira, sus diferencias con el resto de las regiones se han ampliado a partir de la dominación pakistani.

¹⁹⁵ Datos citados en Wirsing, *Op. Cit.*, p. 125 y tomados del Ministry of Home Affairs, Government of India, y el Censo de 1981 del gobierno de la India.

Capítulo III

El grupo étnico cachemiro, proviene de una mezcla de inmigrantes turcos, iraníes, otros grupos del centro de Asia y Afganistán que se establecieron en el Valle. Tiene rasgos indo-arios y su lengua está influenciada en gran medida por el sánscrito. También tiene influencias indo-griegas, dárदारas, ladakh y punjabi.

En el norte del Valle existe una concentración de los *dardaros*, los cuales antes de convertirse al islam eran seguidores del budismo y del hinduismo.

Otro grupo étnico significativo en el Valle son los *hanjis*, generalmente este grupo habita las orillas de los lagos Dal, Wular, Anchar y del río Jhelum, y es uno de los grupos étnicos más antiguos en la región, también conversos al islam.

- Jammu al sur, región que albergó a la dinastía Droga, tiene 6 distritos en su jurisdicción, en un área de 12,378 m²: Doda, Jammu, Kathua, Punch —de mayoría musulmana que se unió a la dinastía Droga a mediados de 1930—, Rajauri y Udhampur, con una población 2,718,113 de los cuales el 66.25% son hindúes sikhs, y el resto musulmanes. Los hindúes droga de Jammu son étnicamente distintos a los cachemiros hindúes del Valle, el Maharajá y la Maharajani provenían de la familia dinástica Droga y generalmente esta casta dominaba el estado militar, burocrática, económica y políticamente. Un grupo importante de drogas se convirtió al islam entre el siglo XVI y XVII. Después de la partición del subcontinente algunos emigraron a Pakistán. También se encuentran drogas que profesan el sikhismo. Los drogas tienen características comunes entre sí y una misma lengua, a pesar de no compartir la misma religión.

En esta región también se encuentran los grupos étnicos *gujjars* y *bakarwals*, repartidos por todo el estado debido a su carácter nómada, la mayor concentración se encuentra en Jammu, Rajouri, Udhampur, punch, Uri, Ganderbal, Ananmag, Daksum, Narang y Kandi. Su origen es desconocido, se cree que sus ancestros eran georgianos (Georgia) y realizaron varios poblamientos desde Irán hasta India, pasando por Afganistán, Turkeménia y Pakistán.

Capítulo III

- Leh (Ladakh), cuenta con una población pequeña de budistas tibetanos y comprende sólo dos distritos Kargil y Leh en una extensión de 33,554 m² – incluye Aksai chin bajo control chinos-. El grupo étnico Ladakh es una mezcla entre las razas mongoloide y aria.

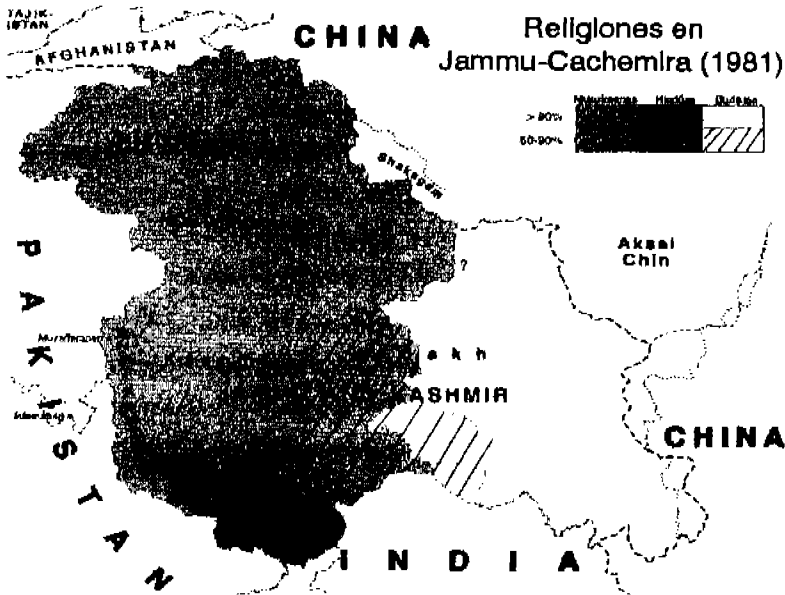
El poblamiento en Jammu y Cachemira ha cambiado drásticamente desde la ocupación India en 1947, muchos¹⁹⁶ musulmanes e hindúes emigraron a Pakistán o a otras regiones de la India. Dentro de Jammu, la gran mayoría hindú realizó actos de discriminación y exterminio a musulmanes entre 1947 y 1948, el *London Times*, reportó 237,000 musulmanes asesinados por las fuerzas Droga comandadas por el Maharajá,¹⁹⁷ musulmanes punjabí emigraron a Azad Kashmir y forman el grupo étnico mayoritario en esta región. Alrededor de 1.5 millones de Cachemiros viven ahora en Pakistán, 300,000 en Gran Bretaña y 100,000 en el resto del mundo.¹⁹⁸

Otra razón que ha ocasionado cambios en la composición demográfica en el estado es el inicio de la *Intifada* desde 1989, provocando que muchos hindúes emigren a Jammu, Chandigarh y Delhi.

¹⁹⁶ No se cuenta con cifras precisas.

¹⁹⁷ Citado en Rahman, *Op. Cit.*, p. 32, tomado de *London Times*, 10 de noviembre 1948.

¹⁹⁸ Rahman, *Op. Cit.*, p. 32.

Mapa 4. Religiones de Jammu y Cachemira. Los datos disponibles son de 1981, los porcentajes seguramente han cambiado drásticamente pero no se tiene acceso a esta información.

3.3 Lenguas

El lenguaje es el vehículo de expresión de los valores culturales, la forma de crear y preservar la identidad de un grupo o una comunidad y uno de los símbolos de diferenciación con el "otro". Jammu y Cachemira es un estado plurilingüe, forzado en su composición política al ser una unión entre varias regiones y por lo tanto entre varios grupos étnicos. Su composición lingüística es igual de compleja, y ha variado de una época a otra.

El *Imperial Gazette of India*, en 1908 daba cuenta de que, alrededor del 34% de la población hablaba cachemiro, un 30% más punjabi y otro 15% drogi.¹⁹⁹ En el censo de 1941, con una población de 4,021,616, el cachemiro permanecía como la lengua principal con 1,549,460 hablantes concentrando su uso dentro del

¹⁹⁹ Citado en *Ibid.*, p.33, tomado de *Op. Cit.*, *Imperial Gazette Divided*, 1949, pp. 16-17.

Capítulo III

Valle; en segundo lugar el punjabi con 1,075,273 hablantes, ubicados principalmente en Jammu. El hindi y urdu se tomaban dentro del censo como un sólo registro bajo lengua hindustani, con 178,528 hablantes repartidos tanto en el Valle como en Jammu, y el registro ocupa el quinto lugar dentro de la tabla. Este sitio cambia de censo en censo (1961-1981) quizá producto de las políticas tomadas después de 1947 por la India dentro del estado.

En la formación tanto de India como de Pakistán, la lengua se convirtió en pieza importante, caracterizando sus diferencias, el hindi se convirtió en el idioma nacional de la India y el urdu²⁰⁰, a su vez distinguía a Pakistán. Es notorio observar la separación del hindi y urdu en los registros a partir de 1961, el ascenso en número de hablantes del hindi, así como el descenso del urdu. En el censo de 1971 el hindi ocupa el tercer sitio, mientras que el urdu se convierte en la séptima lengua utilizada en el estado. Esta información oficial, contrasta sin embargo con registros en que musulmanes en varios estados dentro de la India, como Karnataka, Andhra, Pradesh, Kerala y Uttar Pradesh, manifestaban el uso de una lengua materna -distinta del urdu- en 1951, y para 1961 esas mismas comunidades optan por el urdu, al identificarlo como parte de su identidad cultural islámica. Este hecho no significa que la lengua materna pierda importancia y uso, generalmente, no sólo en el estado de Jammu y Cachemira, sino en toda India, los grupos étnicos son bilingües o hasta trilingües. Un cachemiro puede hablar cachemiro dentro de su grupo y comunicarse en urdu, hindi o hindustán con personas de Jammu o Ladakh y a su vez realizar trámites burocráticos en inglés. El inglés, herencia de la colonia británica es de uso común principalmente en oficinas administrativas, en el comercio, las industrias e instituciones educativas.²⁰¹

²⁰⁰ En la India a finales del s. XVIII se dio la elevación del *urdu* "[...] gracioso hijo del persa y el hindi, a la posición de lengua importante [...]" (Spears, *Op. Cit.*, p. 148). Durante el Imperio Mogol el *urdu* fue el puente de comunicación entre el ejército imperial que mezcló hindúes y persas. Durante las tertulias combinaron sus lenguajes para poder comunicarse, creando el *urdu* —o lenguaje del ejército—.

²⁰¹ *Idem.*

Capítulo III

En la actualidad en el Valle se habla cachemiro –que en términos de porcentajes es la mayor parte de la población del estado-, una parte de la población en Jammu usa el drogi y otra el punjabi. El Ladakh es un dialecto tibetano usado en la región del mismo nombre. Los punchis, han recibido influencias tanto del norte como del sur y con ellas han formado una versión distinta de lenguaje y de identidad cultural.²⁰²

Principales grupos lingüísticos en Jammu y Cachemira, 1981²⁰³

(Censo 1981, población total: 5,987,389)

Lengua	Jammu y Cachemira	Cachemira	Jammu	Ladakh
Cachemiro	3,133,146	2,806,441 (principalmente en el distrito Doda)	3,228,229	1,478
Dogri	1,464,441	2,943	1,461,329	169
Hindi*	1,012,808	256,310 (principalmente en los distritos de Baramulla y Kupwara)	767,344 (principalmente en los distritos de Punch y Releauri)	165
Ladakhi	71,852	471	1,190	70,191
Punjabi	163,049	41,181	121,668	200
Lahanda (Pothwari)	13,184	21	13,163	-
Urdu	6,867	3,830	3,019	18
Shina (Dardi)	15,017	12,159 (principalmente en Gures, área de Baramulla)	-	2,858 (principalmente en Dah Hanu)
Tibetano	4,178	796 (principalmente en Srinagar)	-	3,382 (principalmente en Leh Tehsil)

*La lengua de los gujars –gujarati- ha sido incluida dentro del hindi.

3.4 Economía

Poca inversión, pobreza y diversas enfermedades han sido por años los principales problemas de Jammu y Cachemira. El estado presenta niveles de desarrollo económico bajos, herencia del periodo Droga. La agricultura es la actividad económica más importante, completamente descuidada y con una estructura completamente arcaica. Su importancia radica en que cerca del 80% de

²⁰² *Op. Cit.*, Rahman, p. 34.

²⁰³ Se reproduce la información del censo de 1981, por ser la más reciente registrada de manera oficial. Para 1991 no hubo un censo completo dentro del estado de Jammu y Cachemira debido a la tensión del conflicto y el censo del 2001 en Internet no presenta estadísticas completas. Tabla tomada de Warikoo, K. Y P.N. Pushp, *Jammu, Kashmir y Ladakh. Linguistic Predicament*, Himalayan Research and Cultural Foundation, Har-Anand Publications, reproducida en <http://www.koausa.org/index1.html>.

Capítulo III

la población se dedica al cultivo, además la mayor parte de otras industrias como la silvicultura, el procesamiento de frutas y la sericultura, están estrechamente ligadas a la agricultura.²⁰⁴ Los productos más importantes son el arroz, trigo, maíz, tabaco, diversas semillas –mostaza, linaza, semilla de algodón, etcétera-, azafrán, amaranto, peras, manzanas, cerezas, ciruelas, uvas, duraznos, zarzamoras, papas, zanahorias, espinacas, jitomates, calabazas, cebollas, etcétera. Otras actividades importantes son la producción de seda extraída de los gusanos que se alimentan de los morales y la lana que se obtiene de la crianza de las ovejas. El estado hoy día no produce suficientes alimentos para su propio abastecimiento, por lo que importa la mayor parte de la India.

La industria se encuentra subdesarrollada. Los complejos industriales están en Rangreth, Khunmoh y Doabagh, y producción se centra en televisiones, radios, relojes, baterías para automóviles, oxígeno entubado, ropa de lana, materiales para construcción, cemento y seda.

Una de las industrias de pequeña escala pero de gran importancia dentro de Cachemira es el trabajo artesanal. Las ciudades de Srinagar, Jammu y Muzaffarabad, tienen las mejores estructuras económicas, comparadas con el resto del estado, debido al desarrollo de la pequeña industria artesanal y textil.²⁰⁵ La realización de carpetas, chales y cobijas de lana, se centra en Anantnag, Rainawari, Baramula y Srinagar. El papel maché es un monopolio de Cachemira dentro de la India, es trabajado en Srinagar, Rainawari y Anantnag. Los chales estilo pashminas, constituyen una industria antigua de la región importada del Tibet. Y por último, la creación de joyería de fantasía, en la que se utilizan minerales propios de la región.

La industria turística parecía ser un motor importante en el desarrollo del estado sin embargo, la tensión que ha generado el conflicto ha impedido que tenga el florecimiento esperado. Cachemira tiene diversos atractivos desde históricos –templos antiguos, monasterios, ruinas y monumentos-, hermosos

²⁰⁴ Rahman, *Op. Cit.*, 1995, p.34.

²⁰⁵ *Ibid*, p. 34..

Capítulo III

jardines heredados del Imperio Mogol y la práctica de diversos deportes —la pesca, cacería, montañismo, esquí de invierno-.

Cachemira también tiene considerables recursos forestales y minerales que serían de gran valor si se incentivara la industria. Sus bosques, que abarcan cerca de 2,236 km², alrededor del 20% del total del área del estado controlado por la India. Cerca de 19,236 km² son de coníferas. De este importante recurso dependen las industrias de cerillos, la fabricación de bats de cricket y palos de golf, la investigación en plantas medicinales para la fabricación de medicamentos, la artesanía de madera y la fabricación de rifles. En cuanto a sus minerales, según Michael Brecher,²⁰⁶ en 1923 se realizaron diversas excavaciones que indicaron la existencia de bauxita y carbón en grandes cantidades y de una alta calidad, así como hierro, cobre y zinc. Actualmente se explota la lignita —utilizada como gasolina en el Valle-, piedra caliza —para construcción-, cobre, , yeso, ocre, zinc, grafito, sulfuro y mármol.

3.4.1 Energía

Se han establecido en el estado importantes estaciones hidroeléctricas utilizadas principalmente para irrigación, consumo en fábricas y generación de luz en la región. La electricidad generada en este sector es cerca de 259 mw. Las principales estaciones son: Mohra, establecida en 1907 por los británicos; la del valle de Sind establecida en 1955; Pahalgam que utiliza uno de los ríos más importantes en Liddar; y Jhelum Hydel la planta más pequeña que sólo genera 105 megawatts de energía eléctrica.

3.4.2 Comunicaciones y transportes

²⁰⁶ Brecher, Michael, *The Struggle for Kashmir*, Nueva York- Oxford, Oxford University Press. p. 3

Capítulo III

La situación geográfica de Jammu y Cachemira ha hecho difícil, para el gobierno de la India, la construcción de vías de comunicación con el estado. Sin embargo, estimulado por el conflicto con Pakistán ha realizado diversas obras para tener fácil acceso al Valle hasta en invierno. La carretera Valle Jhelum (132.5km), conecta Srinagar, Pattan, Baramula, Mohra y Uri, es parte de una carretera nacional y tiene una gran importancia militar, ya que es una conexión con India. Otra carretera importante es la de Srinagar –Bandipur (56 km), situada en la carretera del Valle Jhelum su uso es estrictamente militar.

Esta pequeña descripción de su economía no refleja la verdadera situación que han vivido los cachemiros, sus carencias y necesidades, producto de diversas invasiones, gobiernos tiránicos y opresivos desde la conquista mogol, pasando por el periodo británico y por último el gobierno indio. Esta situación ha despertado en diversos momentos un intenso sentimiento de autogobierno y democracia, por ser en la mayoría de los periodos, extranjeros quienes gobiernan.²⁰⁷

3.5 Historia de Jammu y Cachemira

3.5.1 Antigua Cachemira

El único documento acerca de la antigua Cachemira es el *Rajatarangini, River of Kings o Crónica de Reyes* escrito en el s. XII (entre 1148-1150 d.C) por el poeta Kalhana,²⁰⁸ en sánscrito y compuesto de ocho cantos versificados o *Taranga*; abarca tres mil años de historia mítica de Cachemira en donde la sucesión de los reyes aparentemente nunca termina.²⁰⁹ Kalhana inicia la historia de Cachemira

²⁰⁷ Gupta, *Op. Cit.*, 1998, p. 28

²⁰⁸ Brahman cachemiro considerado el Herodoto del Valle. Hijo de Chanpaka, un ministro del rey Harsha (Ferguson, *Op. Cit.*, 1961, p.12), tenía libre acceso a la corte real, su trabajo está libre de cualquier obligación al no recibir ningún pago por el mismo. "Kalhana is a poet of veracity and universality" (Pandit, *Op. Cit.*, 1968, p. xxlii).

²⁰⁹ La primera traducción de ciertas partes de la *Crónica de Reyes o River of Kings*, se hace en persa por orden del rey Zain-ul-Abidin de Cachemira (1421-1472 d.C.). Después de la anexión del territorio cachemiro al Imperio de Akbar, el historiador Abdu-ul-Kadir Al-Badaoni realizó la

Capítulo III

antes de la guerra Mahabharata y el primer rey que menciona es Gonanda I, cuyo mandato inicia el 653 de la era Kall (o era oscura, 1184 a.C). A esta etapa se le considera el periodo hindú y se extiende hasta la conquista de los musulmanes en el siglo XIV.²¹⁰ La historia de Cachemira es usualmente dividida en cuatro periodos, el hindú, el musulmán, el sikh y el droga, aunque algunos historiadores actuales rechazan esta división de la Historia India en general, por estar influenciada por concepciones comunalistas. En este trabajo se dividirá de esta forma ya que las fuentes consultadas así lo hacen.

Algunas veces el Valle fue parte de grandes Imperios y otras simplemente tuvo su Estado propio. El primer periodo histórico "imperial" de Cachemira, y que coincide con una civilización India en el resto del subcontinente, inicia en el s. II a.C. bajo el mandato de Ashoka, cuyo Imperio se extendía desde Bengala hasta Decan, Afganistán a Punjab e incluía Cachemira. Ashoka de origen hindú, convertido al budismo estableció en el Valle varios templos budistas cuya tradición perduró por siglos.²¹¹

Durante el primer siglo de nuestra era invaden la región Kushans provenientes del noroeste de China y ocupan toda la parte norte de la India. Los tres reyes que Kalhana menciona son Hushka, Jushka y Karlshka.²¹² Estos reyes fueron importantes porque se interesaron en el desarrollo del arte, la arquitectura y el conocimiento, se desarrolló el comercio y el intercambio no sólo de productos sino también de ideas culturales y artísticas con otras regiones. En Asia, los cachemiros eran conocidos por su sentido humano y cultural, así como la gran contribución intelectual de escritores, poetas, músicos y científicos de este

traducción completa para el emperador en 1594 d.C. Más tarde en 1664 d.C. un físico francés Francois Bernier, realiza una traducción en su idioma, pero al parecer fue perdida o sigue sin publicarse. La primera traducción completa del sánscrito, se publica en francés en 1852 por M. Troyer. A principios de 1900 Sir Aurel Stein traduce el *Rajatarangini* al Inglés por primera vez, y es él quien realiza estudios más profundos sobre el trabajo de Kalhana, tardó diez años en realizar esta traducción después de recopilar el manuscrito original en sánscrito (Pandit, 1968, pp. xiii-xvii)

²¹⁰ Pandit, *Op. Cit.*, 1968, pp. 13-15, Schofield, 2000, pp. 1-3 y Dhar, <http://www.koausa.org/index1.html>

²¹¹ *Op. Cit.*, Schofield, 2000, p. I. A este emperador se debe el establecimiento de la ciudad de Srinagar y los templos de Ashokesvara (Pandit, *Op. Cit.*, 1968, p. 709).

²¹² *Ibid.* p. 710.

Capítulo III

periodo. El rey Kanishka, convertido al budismo, impulsó aún más esta religión y Cachemira se convirtió en el centro budista más importante, exportando conocimiento y tradiciones al Tíbet y China. Después de su muerte, a Kanishka vinieron una serie de gobernantes débiles, hasta la llegada de la dinastía Karkota en el siglo VIII.²¹³

Esta dinastía trajo consigo a uno de los mejores reyes hindúes Lalitaditya Muktapid (724-761 d.C.), excelente administrador y además gran conquistador: anexó varias regiones a su reino Punjab, Kanuj, Tíbet, Ladakh, Badakhshan, Iran, Bihar, Gauda (Bengal), Kalinga (Orissa), India del sur, Gujarat, Malwa, Marwar y Sindh. Después de este rey la dinastía Karkota empezó su decadencia, llegando a su fin entre 855-856 d.C.²¹⁴

El principal gobernante de la dinastía Utpal fue Maharaja Avantivarman, quien rescató a Cachemira del desorden político y económico en que había caído. Fue un periodo de paz y consolidación, más tarde entre 1155 y 1339 los gobernantes de los diversos feudos de Cachemira empezaron a disputarse el poder e iniciaron una serie de guerras civiles que debilitaron la dominación hindú en la región, además la política aislacionista que llevaron les impidió brindar oportunidades económicas a la población. Lo que ayudó a la invasión islámica. La última dinastía hindú fue la Lohar que gobernó hasta 1339.²¹⁵

Al inicio del siglo XIV, musulmanes invaden el Valle. Entran desde el norte por el paso Zojila con un ejército de 60,000 hombres. Dulucha —o Dulaha—, invasor tártaro al mando, prácticamente terminó con el dominio hindú. El primer rey del periodo musulmán fue Shahab-ud Din, quien sube al trono en 1354. Este rey se casó con una hindú para restablecer el orden que la devastación musulmana había dejado en el territorio conquistado. Durante el mandato de su sucesor Qutb-ud Din se incrementan en gran medida las conversiones voluntarias al islam, aunque el hinduismo se mantuvo con gran fuerza bajo la autoridad de la más alta

²¹³ Schofield, 2000, p. 2.

²¹⁴ *Idem.*, y Dhar, <http://www.koasa.org/index1.html>

²¹⁵ *Idem.*

Capítulo III

casta de la jerarquía hindú, los Brahmanes. James Ferguson,²¹⁶ menciona que el sultán Sikandar buscó seguir una tradición de tolerancia, sin embargo, uno de sus ministros -brahmán converso al islam-, Sinha Bhatt, sembró la semilla de una campaña sangrienta de persecución contra los hindúes. Se hicieron conversiones forzadas al islam y muchos brahmanes fueron asesinados, los hindúes de la época sólo tuvieron tres opciones: la muerte, la conversión o el exilio.²¹⁷ Mientras las castas inferiores se convertían al islam, familias brahmánicas sobrevivieron a la persecución que llegó a su fin en 1416.²¹⁸

A pesar de esto, el sánscrito permaneció como la lengua oficial hasta la segunda mitad del siglo XV en el que el persa lo sustituye.²¹⁹ Durante el siglo XV y XVI algunos artesanos hindúes y arquitectos musulmanes fusionaron su trabajo para producir un estilo único hindú-musulmán que caracteriza al periodo mogol o turco.²²⁰

En 1586, años después de subir al trono de Delhi, el emperador mogol Akbar, inicia expediciones para conquistar el Valle de Cachemira.

3.5.2 Imperio Mogol y el mandato afgano 1586-1819

La conquista del Valle por los mogoles se toma como el punto de partida de la historia moderna de Cachemira. El imperio permaneció desde 1586 a 1752 y su centro de poder se encontraba en Delhi. Akbar fue uno de los principales emperadores no sólo en la historia de Cachemira, sino también en todo el territorio indio. Su afán Imperialista le llevó a extender sus dominios desde la bahía de Bengala hasta Kandahar y Badakshán.

Una de sus hazañas fue “elevarse desde la posición de jefe de un minoritario grupo extranjero (los musulmanes) hasta la categoría del gobernante aceptado en toda el área del Industan”.²²¹ Akbar adoptó una política de

²¹⁶ Ferguson, *Op. Cit.*, pp. 31

²¹⁷ Gupta, *Op. Cit.*, p. 19.

²¹⁸ Ferguson, *Op. Cit.*, pp. 32-33

²¹⁹ Schofield, *Op. Cit.*, p. 2 y *Op. Cit.*, Dhar, <http://www.koausa.org/index1.html>

²²⁰ Spear, *Op. Cit.*, p. 20.

²²¹ *Ibid.*, p. 35.

Capítulo III

conciliación con los hindúes para poder mantener su sultanato, e inició matrimonios entre su nobleza y la nobleza del Valle, así como en toda India, él mismo contrajo matrimonio con una princesa de Jaipu, convirtiendo a su heredero en mitad rajput.²²² Además de crear una administración burocrática, tuvo una visión Imperial respetada tanto por hindúes como por musulmanes.

Se dedicó a hacer un culto del monarca, a presentarlo como un personaje semidivino, ante el cual existía la obligación de obediencia religiosa y a quien era un sacrilegio oponerse [...] Logró crear la divinidad que debe rodear a un rey. Dio a la India la primera dinastía musulmana en recibir la lealtad espontánea de los hindúes así como de los musulmanes, y cuyo derecho al gobierno fue aceptado por razones distintas de la posesión de una fuerza superior. El otro lado de la medalla estuvo en que ofendió profundamente a los musulmanes ortodoxos.²²³

Sus sucesores, Jehangir y Shah Jehan, tuvieron un aprecio especial al Valle y lo convirtieron en lugar de descanso de la nobleza mogol.²²⁴ Este período fue de relativa estabilidad y prosperidad, y dejó el recuerdo de una edad de oro.

Persia dio a la India —o resucitó en ella— la idea Imperial [...] con un aparato de gobierno Imperial. Los mogoles reaclimataron en la India la idea de una administración ordenada, que en todo penetraba. Los Ingleses no hubieran podido organizar la India en la forma en que lo hicieron si el pueblo no hubiera estado ya preparado por decirlo así, si no hubiera aprendido ya la idea de unidad. En consecuencia tampoco la India independiente hubiera podido desarrollarse [...] En ocasiones se ha llamado a Nehru un gran mogol; fue heredero de ellos en un

²²² La mayoría de los hindúes eran agricultores. Los rajputs de la región Rajasthan pero diseminados por toda la parte septentrional de la India, eran la casta de jefes agricultores, la punta de lanza del hinduismo, así como los brahmanes eran la parte intelectual y cultural. Para mantener la unión entre musulmanes e hindúes, Akbar puso a la mayoría de los jefes rajputs al servicio del imperio, con la condición de mantener absoluta lealtad al sultán. Les otorgó a su vez puestos equivalentes a algunos musulmanes. (Spear, *Op. Cit.*, p. 38).

²²³ *Ibid.*, p. 42.

²²⁴ Schofield, *Op. Cit.*, p. 3

Capítulo III

sentido más real de lo que acaso él mismo advirtiera. La India unida de hoy no habría sido posible sin ellos.²²⁵

Durante el siglo XVII se empieza a formar un movimiento intelectual musulmán, que sería el semillero de la formación de Pakistán. Los primeros mogoles eran "reyes de profesión" y musulmanes de nacimiento o por obra de las circunstancias.²²⁶ Akbar trajo ideas "liberales" para su tiempo, como la de llevar a la religión de manera interna, individual y se buscó encontrar principios espirituales comunes más allá de las distintas formas exteriores, creando un sincretismo en muchos aspectos de la vida cotidiana.²²⁷

El último de los sultanes mogoles fue Aurangzeb, que representó la reacción a esta tendencia. Influenciado por el pensador Sheik Ahmad Sirhindi, pretendió reconciliar el legalismo sunni con la religión del espíritu, buscaron rechazar la tendencia al sincretismo con el hinduismo, "El concepto mogol del imperio era uno en toda la India; Sirhindi aportó el germen de un Estado musulmán en la India".²²⁸

Aurangzeb, a diferencia de Akbar, realizó una desgastante persecución de hindúes y musulmanes shia, y rompió con los recién formados sikhs. Cuando el gurú sikh Tenth Bahadur fue asesinado en 1675, eso provocó un sentimiento antimusulmán en la comunidad sikh.

Al momento de su muerte en 1707, sus tres hijos se disputaron el trono, lo que ocasionó la caída del dominio mogol en Cachemira. Iniciaron revueltas en diferentes lugares dentro del Imperio, desorden que los afganos aprovecharon para invadir Delhi.²²⁹

²²⁵ *Ibid.*, p. 59-60.

²²⁶ *Ibid.*, p. 67.

²²⁷ *Idem.*

²²⁸ Spear, *Op. Cit.*, 1969, p. 68

²²⁹ Dhar, *Op. Cit.*, <http://www.koausa.org/index1.html>

Capítulo III

Los gustos, las ideas y las actitudes persas están tan profundamente arraigadas en la vida India [...] que con frecuencia se les considera como productos locales. Aunque ya no se habla persa, su hija la lengua Urdu, a través del hindi, continúa ejerciendo su influencia [...] el hindustaní, la lengua cotidiana del norte, tiene grandes deudas con él.²³⁰

En 1751, el emperador afgano Ahmed Shah Durrani, absorbe Cachemira para extender su Imperio e inicia la opresión contra la población, no sólo religiosa, sino también económica, a través de los altos impuestos que debían pagar. Muchos hindúes se convirtieron en esclavos y eran enviados a Afganistán para realizar trabajos forzados. El mandato afgano se mantiene hasta 1819, año en que Ranjit Singh o el "león del Punjab", cabeza de las doce confederaciones Sikhs, inicia la conquista del Valle, en un inicio para librar de la opresión afgana a la población cachemira.²³¹

3.5.3 El Imperio Sikh (1819-1846)

En el norte de la India los sikh, formaron al principio una secta sincretista que trató de unir dos grandes comunidades la Islámica y la hindú. Su gurú fundador Nanak (1469-1539), se opuso a aspectos hindúes como la idolatría y las castas, y tomó del islam algunas ideas como el monoteísmo y la fraternidad. Sus sucesores fueron poco a poco mezclándose en la política local y actuaron como jefes locales, durante el Imperio Mogol. Adoptaron también un libro sagrado, el *Granth Sahib*, tuvieron sus propios guerreros sagrados en los *akalis* (similares a los *ghazis* musulmanes) y su concepción de martirio en la lucha es comparable a la idea musulmana de *jihad* (guerra santa).

Los sikhs permanecen en el poder 27 años (1819-1846) y administran la región 10 gobernadores. Durante este periodo varios exploradores europeos se internan en Cachemira y describen la situación miserable de su población. La opresión forma parte de la vida cotidiana, así como la miseria y las enfermedades:

²³⁰ Spear, *Op. Cit.*, 1969, p.

Capítulo III

la peste y el cólera, ocasionando miles de muertes. Sin embargo, según Young Housband "The Sikhs who succeeded the Arghans were not so barbarically cruel, but they were hard and tough masters."²³²

Jammu era un feudo más de Ranjit Singh, gobernado por un hindú, Raja Gulab Singh, el cual junto con sus dos hermanos, Dhyana y Suchet, buscaron hacerse indispensables en la corte sikh. Gulab Singh extendió sus dominios en nombre del Imperio sikh hasta Ladakh, y al morir Ranjit Singh, adquirió una posición privilegiada no sólo dentro del Imperio sikh, sino en Cachemira y sus vecinos.²³³

Desde finales del siglo XV la India fue adquiriendo gran importancia para los europeos. Este interés se debió a la necesidad que tenían de ciertos productos como las especias y los textiles. Las intervenciones iniciaron con los portugueses, seguidos de los holandeses, franceses e ingleses, quienes se enfrentaron en diversas ocasiones a causa de los productos que podían comercializar.

Los ingleses formaron la Compañía de las Indias Orientales el último día de 1600, la cual se encargó de organizar la producción y comercialización de productos y más tarde se encargó de la administración completa de su dominio comercial. A finales del siglo XVIII, la designación de Warren Hastings como presidente de la Compañía —que duraría trece años en la gubernatura—, le dio un giro nuevo a la presencia de la Compañía en la India. Las reformas que realizó provocaron "el verdadero comienzo de la administración inglesa en la India, y se le conoce como el fundador del dominio inglés en la India. [...] Al llegar a la India encontró una administración de Ingresos fiscales y a su salida dejó un Estado."²³⁴ Los ingleses llegaron como una corporación mercantil y les tomó ochenta años —de 1774 a 1858— tener el dominio de todo un subcontinente que contenía una antigua civilización propia, rica en cultura, tradiciones imperiales y experiencia política y militar.

²³¹ Dhar, *Op. Cit.*, <http://www.koosaa.org/index1.html> y *Op. Cit.*, Schofield, p. 4

²³² Citado en Koul, *Op. Cit.*, 1992.

²³³ Schofield, *Op. Cit.*, p. 6.

²³⁴ Spear, *Op. Cit.*, 1969, p. 113.

Capítulo III

Hasta la muerte de Ranjit Singh en 1830, la Compañía Británica de las Indias Orientales había mantenido relaciones cordiales con los gobernantes sikhs, estos buscaban estar lo más alejados posible de la infiltración británica. Dos guerras anglo-sikh, marcan el final de su mandato en esta región y la relación de ésta con la Compañía de las Indias Orientales, la primera el 11 de diciembre de 1845 y la segunda el 10 de febrero de 1846. El apoyo de Gulab Singh al Imperio Sikh, pudo haber cambiado el resultado de la segunda guerra, sin embargo mantuvo una neutralidad que ayudó al triunfo de los británicos.²³⁵

El maharajá sikh Dullpa Singh, firmó con los británicos el tratado de paz, ratificado en Lahore el 9 de marzo de 1846, en el que se estipulaba que en lugar de pagar una indemnización a los británicos, los sikhs cederían las provincias de Cachemira y Hazara a la Compañía Británica de las Indias Orientales, además de reconocer la independencia de los territorios de Gulab Singh, en un acuerdo por separado.²³⁶ Una semana después, el 16 de marzo los británicos firmaron el Tratado de Amritsar con Gulab Singh, en el que le vendían el territorio ganado en la guerra. El estado que gobernó el Maharajá, incluía no sólo su natal Jammu, sino también el reino de Cachemira, Ladakh y Baltistan.²³⁷

Es importante resaltar que bajo el dominio británico la India, se componía de dos entidades políticas: la India Británica bajo la *soberanía* de la Corona y los estados Indios que estaban bajo la *supremacía* de la Corona.²³⁸ Esta supremacía se estableció en 1858 y una serie de tratados que creó relaciones entre la Corona y los estados o principados heredados de la época mogol, que conservaron cierta independencia aunque reconocían la supremacía de la Corona Británica en diversos aspectos, como regular las disputas entre los diversos principados y regiones de India, así como las relaciones que pudieran tener al exterior con otros

²³⁵ Schofield, *Op. Cit.*, p. 6.

²³⁶ *Idem*

²³⁷ *Ibid.*, p. 7.

²³⁸ Esta última forma política fue el resultado de la decisión inglesa de gobernar de acuerdo a la tradición mogola e india en general, es decir dar un marco de seguridad dentro del cual pudiera seguir la sociedad tradicional, su curso acostumbrado, ofreciendo el Occidente al Oriente sin obligar al último a aceptarlo. Buscaron mantener la paz entre las regiones, la cual promovería el

Capítulo III

países. También los británicos tenían el derecho de supervisar la forma en que se traspasaban por herencia el trono de cada principado. Jammu y Cachemira no fue la excepción.

3.5.4 Período Droga (1846-1957)

El maharajá Gulab Singh pagó la suma de 7 millones y medio de rupias (1,575 millones de dólares²³⁹) a los británicos y entró en Srinagar el 9 de noviembre de 1848 para organizar su extenso territorio. A él se debe la composición territorial del actual estado de Jammu y Cachemira, ya que conquistó uno a uno los territorios²⁴⁰ que lo forman y lo consolidó por primera vez en un estado.

Maharaja Gulab Singh is the only Indian ruler to have carved out a state during the 19th century out of the wreckage of the great kingdom of Sikhs. Moreover he is the only Indian ruler to have extended the frontiers of India to their natural boundary.²⁴¹

Gulab Singh se mantuvo en el poder 11 años, consolidó una estructura administrativa y mantuvo una completa libertad de culto. A su muerte su tercer hijo, el maharajá Ranbir Singh lo sucede y gobernó de 1857 a 1885, éste introdujo el uso de una legislación en forma. Casi todas las leyes –civiles y criminales- aplicadas por los británicos a la India, fueron establecidas en Jammu y Cachemira con pequeñas modificaciones. La intervención británica se fue dando poco a poco, en parte por la despreocupación del Maharajá en los asuntos internos de Cachemira, que se convirtió en la frontera norte de la India Imperial.²⁴²

La situación estratégica del estado de Jammu y Cachemira fue determinante para la política que llevaron a cabo los británicos, sirvió de escudo contra las amenazas externas, principalmente por el temor que les producía el

comercio y éste a su vez, ventajas para Gran Bretaña. Por esto continuaron el sistema político indio, basado en la supremacía mogola, que reconocía las diversas autonomías locales.

²³⁹ Brecher, *Op. Cit.*, 1953, p. 7.

²⁴⁰ Conquistó Jammu, Punch, Ram Nagar, Basoli, Bhahderwah, Kishwar, Bhimbar, Rajauri, Sikardu, Kharmang, Kirls, Khaplu, Sheghar, Astor Gilgit, Chitral, Yasin, Hunza, Nagar y Puniál.

²⁴¹ Citado en Dhar, *Op. Cit.*, <http://www.koosusa.org/index1.html>.

²⁴² Schofield, *Op. Cit.*, p.10.

Capítulo III

avance ruso sobre India, vía las montañas de Pamir, así como los intentos de expansión de los hindúes kush e himalayos conocidos como turkestanés, dominados por China, además de las fricciones que tenían los británicos con la política independiente adopta el amir de Afganistán. Una alianza sólida con el Maharajá de Jammu y Cachemira implicaba no gastar demasiado en la fortificación de esta frontera, por lo que los británicos aprovecharon la vaguedad del tratado de Amritsar que habían firmado con Gulab Singh, para tener una mayor intervención en las decisiones internas, Cachemira se convirtió en uno más de los estados principados.

Con su sucesor el maharajá Sir Pratap Singh -quien sube al trono en 1885- se considera que empieza la modernización del estado, con una serie de reformas progresivas que lleva a cabo. Se construyen las dos carreteras más importantes -hasta la fecha- auspiciadas por la Corona Británica: la carretera del valle Jhelum y la Banihar Cart que conectan a Jammu y Cachemira con el resto de la India-; la planta generadora de energía Mohra; hubo grandes avances en comunicación y telégrafo, instalación de la red telefónica y servicio postal. Cachemira empezó a salir de su aislamiento y sus bellezas naturales y culturales empezaron a llamar la atención de los europeos.

La Intervención del gobierno de la India fue creciendo, al grado de controles financieros, las fuerzas armadas, los impuestos, los servicios administrativos y las relaciones exteriores, el Maharajá debía seguir al pie de la letra todas las recomendaciones de los residentes británicos encargados de vigilar la vida política. La política británica de "dividir para gobernar" funcionó en Jammu y Cachemira a finales del s. XIX. Una de las recomendaciones que provocaron el descontento de la población fue la introducción de bengalíes y punjabis educados para ocupar puestos de administración local, lo que molestó a los cachemiros de todas las clases sociales, religiones y grupos étnicos, que teniendo algunos la capacidad para ocupar estos cargos veían con desagrado que "extranjeros" tomaran los puestos que por derecho les correspondían. Los musulmanes quedaron casi por completo excluidos, hasta los años treinta, del servicio civil y los

Capítulo III

cachemiros pandits (hindúes) recibían una mejor educación que la mayoría de los musulmanes. Por otro lado, la clase baja pagaba impuestos altísimos. Los musulmanes en especial, debían pagar impuestos hasta por el sacrificio de animales en sus fiestas.

Los gobernantes de los estados principados fueron incapaces de mantener una unidad en el estado principado, quizá en parte debido a la pobre comunicación entre las regiones y a la poca sensibilidad de los gobernantes para escuchar sus necesidades. Estas divisiones, el descontento así como las discriminaciones étnicas y religiosas para puestos públicos y principalmente en la educación, despertaron la conciencia política de la población.

Durante la primera Guerra Mundial, los indios tanto de la India Británica como de los estados principados, apoyaron en el frente de guerra a Gran Bretaña. Pratap Singh puso incondicionalmente su ejército a disposición de los británicos. Los contingentes cachemiros pelearon en el este de África, Egipto y Francia. Mientras tanto al interior de la India los políticos indios buscaban cambios determinantes en el Raj. En respuesta a estas presiones el 20 de agosto de 1917, el secretario de estado para la India anunció en la Casa de los Comunes, empezaría a aumentar la participación de los indios²⁴³ en la administración del estado, para lograr un avance gradual hacia el autogobierno en el marco del Imperio Británico. Entre las reformas surgió la creación de un cuerpo consultivo que vinculara a todos los estados principados, la Cámara de los príncipes.²⁴⁴

3.5.5 El último Maharajá

Al morir el maharajá Pratap Singh el 25 de septiembre de 1925, su sobrino el teniente General Inder Mahander Rajrajeshwar Maharajahdhiraj Sir Hari Singh subió al trono en 1925 y gobernó hasta 1950. Durante esta etapa el maharajá continuó la modernización que iniciaron sus antecesores y la implementación de

²⁴³ Término con que se engloba a todos los grupos étnicos y religiosos que habitan el subcontinente.

²⁴⁴ *Ibid.* pp. 15-16.

Capítulo III

reformas sobre todo políticas. En este periodo aparecieron los partidos políticos y creció la conciencia política.

Las tensiones al interior de Jammu y Cachemira se intensificaron, con ellas se da la creación del movimiento "Cachemira para los cachemiros", originada por la presencia de los "extranjeros" en puestos de gobierno. Cuando a los pandits se les permitió el acceso a algunas plazas en la administración, los musulmanes lo consideraron un agravio y su resentimiento fue en aumento.²⁴⁵

El mandato de Hari Singh fue criticado no solamente por los musulmanes del estado sino también por hindúes, ambos iniciaron campañas en contra de su gobierno autocrático, muchas de las movilizaciones de protesta fueron violentamente reprimidas, en ellas murieron decenas de personas. Uno de los líderes de estas manifestaciones de gran relevancia, reflejo de las esperanzas y aspiraciones de la población en general, fue Sheikh Mohammed Abdullah. En 1930, al terminar sus estudios en Aligarh University entró en la arena política pidiendo una representación más amplia de la comunidad musulmana en el servicio civil. Abdullah declaraba públicamente en diversos foros: "Nuestros gobernantes Droga crearon un reino de terror", y por su participación en las violentas manifestaciones fue apresado en 1931 junto con otros líderes.²⁴⁶

Debido al curso de los acontecimientos en el resto de la India –movimientos de liberación-, los británicos buscaban evitar este tipo de enfrentamientos violentos. El residente británico en Cachemira –figura impuesta por los británicos para dar recomendaciones a los principados- presionó para que se formara una comisión encabezada por Sir Bertrand Glancy, un antiguo funcionario del departamento político del Gobierno de la India. Esta comisión recogió las demandas de la población en cuanto a apertura política, reformas en educación, disminución de impuestos y la desaparición de toda forma de exclusión de algunos grupos étnicos y religiosos. En 1933 se anunció la creación de una Asamblea Legislativa conocida como Praja Sabha, compuesta de 75 miembros, 33 de los

²⁴⁵ *Ibid*, p. 17

²⁴⁶ Citado en Schofield, *Op. Cit.*, p. 18.

Capítulo III

cuales serían electos. Su función era ser un órgano consultivo sin ningún poder de decisión, a pesar de esto los cambios en la política de Cachemira fueron evolucionando rápidamente.

En prisión Sheikh Abdullah y otros líderes políticos crearon un partido político conocido en un principio como *The All Jammu and Kashmir Muslim Conference* –La Conferencia Musulmana-, cuyos objetivos era la lucha contra la opresión de musulmanes y de las clases más pobres hindúes. Abdullah se convirtió en presidente de la Conferencia y Ghulam Abbas el primer Secretario General. Debido al discurso secular que manejaba Abdullah muchos de sus miembros rompieron su afiliación porque consideraban que su causa sólo debía ser pro musulmana, uno de ellos fue Mirwajz Mamad Yusuf Shah. La Conferencia Musulmana inició cambios abruptos a su interior, se adhirieron algunos sikhs e hindúes en el Comité de Trabajo y la membresía se abrió a todos los cachemiros sin importar religión o grupo étnico. Estos cambios se hicieron evidentes en el nombre, que pasó a ser *All Jammu and Kashmir National Conference* (Conferencia Nacional).²⁴⁷

Esa conferencia nacional intercomunal, provocó la separación de algunos musulmanes y manifestó que no sería fácil la convivencia entre musulmanes e hindúes. Es importante resaltar que el futuro gobierno cachemiro, después de la Independencia y Partición del subcontinente Indio, se forma a partir de esta concepción secular, intercomunal.

La Conferencia Nacional buscaba la construcción de una “Nueva Cachemira” que pudiera cumplir algunos objetivos:

[...] to perfect our union in the fullest equality and self- determination, to raise ourselves and our children forever from the abyss of oppression and poverty, degradation and superstition, from medieval darkness and ignorance, into the sunlight

²⁴⁷ Brecher, *Op. Cit.*, p. 11.

Capítulo III

valleys of plenty ruled by freedom, science and honest toil [...] to make this, our country, a dazzling gem upon the snowy bosom of Asia.²⁴⁸

²⁴⁸ En All-Jammu and Kashmir National Conference: *New Kashmir*, Lahore, 1944, p. 12, citado en Brecher, *Op. Cit.*, 1953, p. 12

Las Acciones político-militares realizadas por India y Pakistán en defensa de su Interés nacional.

4.1 La Independencia y partición

Como consecuencia de los terribles enfrentamientos comunalistas, ya difíciles de controlar por parte del gobierno británico y de la situación económica en la que se encontraba tanto la India, pero sobre todo Gran Bretaña después de la guerra, para los ingleses se convirtió en una necesidad el salir lo antes posible del subcontinente indio. El 20 de febrero de 1947 el Primer Ministro inglés Attlee declara que "el gobierno de Su Majestad transmitirá los poderes a unas autoridades hindúes responsables a más tardar en junio de 1948".²⁴⁹ Se nombra en el cargo de Virrey para que emprenda esta tarea al almirante Lord Louis Mountbatten, quien tiene aún como objetivo dejar a una India unida, por lo que trata de revivir el plan Cabinet Mission sin éxito. Las diferencias entre ambas comunidades es tan radical que pronto se convence de que la independencia de la India se debe realizar lo antes posible, pero sobre todo la división en dos entidades, una hindú y la otra musulmana, división necesaria para calmar la violencia que se había desatado.

El 3 de junio de 1947 el Virrey anuncia su plan de transmisión de poderes, en donde las provincias con mayoría musulmana formarían un Estado Islámico separado. Bengala y Punjab, en donde las dos religiones estaban representadas en igualdad de porcentajes se dividirían de acuerdo a las recomendaciones que una Comisión de partición daría bajo líneas fronterizas. En general el territorio de Pakistán quedó delimitado en dos porciones una al norte del subcontinente y la otra al este, conocida como Bangladesh. Los principados eran libres de elegir su anexión a cualquiera de los dos Estados en formación: India o Pakistán. Y

²⁴⁹ Pouchepandass, *Op. Cit.* p. 157

Capítulo IV

finalmente, la fecha de entrega fue establecida, sería el 14 de agosto, día en que los estados quedarían libres del dominio inglés.

Para los británicos era esencial que el dominio no quedara *balcanizado* y sabían que de ellos dependía que no hubiera más divisiones, por lo que la negociación de los términos en los que se llevaría a cabo la partición era esencial. Para la Corona británica era importante dejar a una India unida y fortalecida, después de la independencia, ya que se podrían establecer lazos amigables que dieran paso a una cooperación estrecha que beneficiara a ambas partes, en cambio si dejaba a una India dividida en diversas entidades políticas, las más débiles seguirían buscando la protección británica para sobrevivir.²⁵⁰ La partición que exigía sobre todo la comunidad musulmana iba más allá de sólo establecer qué territorios correspondían a cada quien según su composición étnica y religiosa, el Raj Indio se componía de 565 principados,²⁵¹ que representaban dos quintas partes del subcontinente con alrededor de 99 millones de habitantes, cada principado tenía cierto grado de autonomía que podía llevar a que buscaran también su independencia, lo que complicó aún más la partición.

El primer intento del gobierno británico que estableció la forma de solucionar la situación de estos estados principados en la transferencia de poder, fue el "Memorandum on States Treaties and Paramountcy", el cual estipulaba que los principados regidos bajo el régimen de *supremacía*, transferirían los tratados establecidos con la corona británica al nuevo gobierno, por lo que cada Estado debía decidir a qué dominio –India o Pakistán- se anexaría.²⁵² Como cada

²⁵⁰ Gupta, Sisir, *Kashmir, a study in India-Pakistan relations*, New Delhi-Bombay, Asia Publishing House, 1967, pp.71-76

²⁵¹ Es importante resaltar que durante el dominio británico en India, ésta se componía de dos entidades políticas: India Británica bajo la *soberanía* de la Corona y los estados Indios que estaban bajo la *supremacía* de la Corona. Esta supremacía se estableció en 1858 y se componía de una serie de tratados que creaban relaciones entre la Corona y los estados o principados heredados de la época mogol, éstos últimos tenían cierta independencia aunque reconocían la supremacía de la Corona Británica en diversos aspectos, como regular las disputas entre los diversos principados y regiones de India, así como las relaciones que pudieran tener al exterior con otros países. También tenían el derecho de supervisar la forma en que se traspasaban por herencia el trono de cada principado. Jammu y Cachemira no fue la excepción.

²⁵² Shoefield, *Op. Cit.* p. 28. Cada estado principado firmaría un Instrumento de Anexión (Instrument of Accessión) de acuerdo al grado de autonomía con el que se había regido durante la

Capítulo IV

principado tenía un gobernante que dentro del Raj era "autónomo", estos podrían tomar la decisión por ellos mismos. La decisión entre anexarse a India o Pakistán estaría determinada por la situación geográfica, la composición de la población y la decisión de la misma a través de un referéndum, sin embargo este último no era una condición necesaria. Debe hacerse notar que ni el Indian Independence Act de 1947, y ningún otro documento proveniente de la Constitución India o del Parlamento Indio, firmado por las partes, obligaba a que el plebiscito o la consulta por algún medio a las poblaciones, fuera la forma de ratificar la anexión a cualquiera de los dos dominios. De hecho tanto India como Pakistán aceptaron la anexión de los más de 500 estados principados sin un plebiscito ni voto ratificador, la sola firma del gobernante en el Instrumento de Anexión fue suficiente en todos los casos.²⁵³ La anexión daría cierta autonomía en esferas internas, pero delegaría la política exterior, la defensa y las comunicaciones a alguno de los dos nuevos países.

Llegado el 14 de agosto, Nehru y los congresistas se comprometen ante la Asamblea Legislativa a edificar una "nueva India", al día siguiente 15 de agosto, es proclamada la Independencia. Lord Mountbatten se convirtió en el primer gobernador general del nuevo Dominio, en donde Nehru y el nuevo equipo de gobierno hindú recibiría las riendas la India. A la par se da la formación del Estado islámico encabezado por Jinnah. Antes de que terminara el año, medio millón de personas había muerto en enfrentamientos comunales y la emigración de un Estado a otro no cesaba.

El mismo 15 de Agosto, la anexión de los estados principados a alguna de las dos entidades estaba casi completa con excepción de Junagadh,²⁵⁴ Hyderabad, así como Jammu y Cachemira. Estos tres estados por su composición geográfica, religiosa y política, se quedaron en medio de la partición y son muestra

colonia, o bien en todos los casos se podía firmar un Acuerdo temporal (Standstill Agreement), en el que si el gobernante acordaba ciertas condiciones mientras se consolidaba la independencia y podía tomar una decisión definitiva.

²⁵³ SarDesai, Damodar R., "The Origins of Kashmir's International and Illegal Status", en Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir, the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992, p. 82

Capítulo IV

de las débiles y poco pactadas reglas para dividir al subcontinente, por eso tanto India como Pakistán siguen sin poder establecer relaciones cordiales. Los reclamos que se hacen mutuamente se han quedado como deudas no saldadas por las que están constantemente a la defensiva.

Tanto Junagadh como Hyderabad, no quisieron anexarse a India. El primero tenía cierta inclinación hacia la anexión con Pakistán, a pesar de que la mayoría de su población (80%) era hindú, además estaba rodeado de estados que ya habían firmado su anexión con India, todas las vías de comunicación eran parte integral de la India y el único lazo de este estado con Pakistán era que su gobernante era musulmán. El Gobierno de la India envió el Instrumento de Anexión a su gobernante, pero este no respondió al mismo y el 15 de agosto dio a conocer a la prensa su decisión de anexarse con Pakistán. Esta noticia sorprendió al gobierno indio porque para ellos violaba los tres principios establecidos para la anexión: el geográfico, el demográfico y el deseo de su población, además de que podía incrementar las diferencias comunales y ser un precedente para estados más grandes y de mayor peso como Hyderabad y Cachemira. Sisir Gupta asegura que la decisión del gobernante musulmán fue parte de una negociación secreta con Pakistán para que sus objetivos: Hyderabad, pero sobre todo Cachemira, se anexaran con mayor facilidad.²⁵⁵

La India no aceptó esta anexión, le reclamó a Pakistán el que se violaran los principios, pero éste se rehusó a cualquier negociación. Finalmente India cortó todo intercambio de los otros estados con Junagadh, lo que provocó una crisis económica que su gobernante no supo controlar y se inició la ocupación del estado. India convocó a un referéndum el 20 de febrero de 1948, en el cual sólo una pequeña minoría quería anexarse con Pakistán, el estado revirtió su decisión y firmó la anexión con India. Para Pakistán esto no tenía validez alguna porque India había violado el derecho internacional al ocupar una parte de su territorio y este se convirtió en el primer agravio para dicho país.

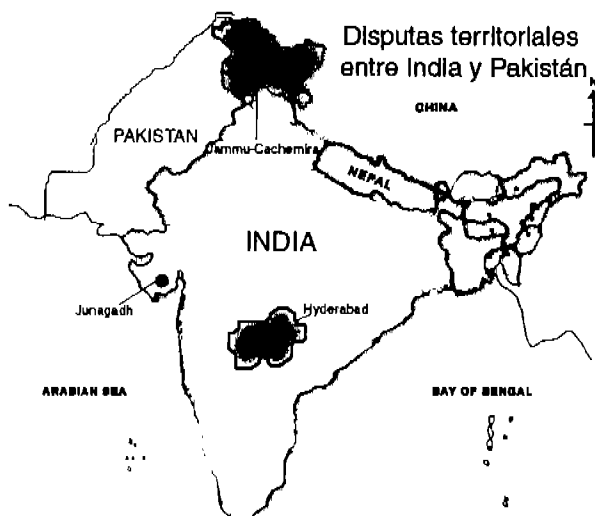
²⁵⁴ Junagadh no aceptó la anexión con India

²⁵⁵ Gupta, *Op. Cit.*, p. 80

Capítulo IV

El otro caso problemático fue Hyderabad, uno de los estados más poblados y con mayoría hindú, ubicado en la parte central del subcontinente, se negó a anexarse a la India porque quería ser independiente y formar parte del Commonwealth británico. Finalmente firmó un Acuerdo Temporal con el gobierno indio con miras a mantenerse lo más autónomo posible. Su gobernante pronto dejó de respetar los acuerdo hechos y tanto con Nueva Delhi como con su población incló una relación autoritaria que llevó a que se violentaran los sentimientos comunistas y se deterioraran poco a poco las relaciones entre Nueva Delhi y el gobierno de Hyderabad. Finalmente, el 9 de septiembre de 1948 el gobierno de la India decidió restaurar el orden en el estado y envió tropas para controlar la situación. Para septiembre del mismo año la anexión con India estaba completada.

Tanto en el caso de India como en el caso de Pakistán, las anexiones que tuvieron poco a poco fueron integrándose al estado en formación. En 1956 India se reorganizó en catorce estados dentro de los cuales se distribuyeron estos territorios.

Mapa 5. Disputas territoriales entre India y Pakistán.

4.1.1 Cachemira en medio de la partición

El tercer caso problemático en la partición del subcontinente indio fue el de Jammu y Cachemira, que tenía características únicas: se encontraba en los límites entre ambos territorios, la mayoría de la población era musulmana con una considerable presencia sikh, pandit y budista, gobernado por un hindú, el maharajá Hari Singh, quien tenía la decisión de elegir a cuál de los dos Estados en construcción adherirse, siempre y cuando tuviera el apoyo de la mayoría de los habitantes. Según las reglas de partición, su anexión natural debió ser hacia Pakistán, ya que tenía una mayoría musulmana y su cercanía a los estados que conformarían el estado Islámico. La Liga Musulmana desde un principio lo consideró parte del Estado islámico que buscaba formar, de hecho el nombre mismo de Pakistán incluía a Cachemira.

Los principados que quedaron en medio de la partición, pudieron haber tenido una salida negociada, quizá el que quedara Jammu y Cachemira con Pakistán y Hyderabad con India, hubiera solucionado el problema. Sin embargo, Jammu y Cachemira representaba demasiado para ser intercambiada. Su importancia radica en que tiene una situación geoestratégica única dentro del subcontinente indio, es vecino de los principales estados de Asia central, lo que lo hizo por siglos ser un punto importante no sólo geográficamente, sino, económica, política y militarmente en Asia.

Hari Singh tenía una difícil decisión y, al retrasarla unos días, provocó la desesperación de ciertos grupos musulmanes, quienes iniciaron la invasión al territorio. El maharajá Singh pidió ayuda al nuevo gobierno Indio, quien se la proporcionó mediante la firma de la anexión legal. Desde este momento ambos países se reclaman el uno al otro una cadena de errores que iniciaron y alimentaron ambos, convirtiéndose este territorio como la parte medular del conflicto entre India y Pakistán por una partición de la que aún no se recuperan.

4.2 Acciones de defensa del interés nacional

Las diferencias entre la comunidad hindú y la musulmana, llevaron no sólo a que se partiera en dos estados el subcontinente, sino que la disputa se trasladó a la esfera nacional de cada uno, y más tarde esta diferencia no sólo afectaría a ambos países sino a la región asiática en materia de seguridad. En este capítulo se explican las acciones que llevaron a cabo ambas naciones ya independientes de la colonia británica para defender su proyecto de nación. Como se vio en capítulos anteriores, el origen de ambos proyectos fue la defensa de una identidad como comunidad, misma que se institucionalizó, se politizó y llevó a la creación de dos estados. Tanto India como Pakistán, ya como países independientes tomaron como base cada uno su propio proyecto de nación, la defensa del mismo se convirtió en interés nacional. Cachemira se quedó en medio de esta rivalidad como una deuda mutua, que en diversos momentos buscaron cobrarse. La partición es en cierta forma, fue una herida que hasta la fecha no ha logrado sanar.

Por un lado, Pakistán estaba convencido de que la región de Cachemira le pertenecía por derecho, de acuerdo a las reglas de partición establecidas por los británicos. Por el otro lado, India no podía permitir la desintegración de este territorio, ya que la construcción nacional por la que se había trabajado, hubiera quedado para ellos sin fundamento. La teoría de las dos naciones no era válida para los hindúes y seguían sin compartir la idea de la separación de las dos comunidades. Su nación incluía a todas las razas, todas las lenguas, todas las creencias, su objetivo era mantener a un subcontinente unido, secular. Es un hecho que para ambos Cachemira era importante por su situación geoestratégica, era el más extenso de los estados principados, con una población de 4,021,160 habitantes, de los que el 78% eran musulmanes y con tres distritos completamente distintos en su composición, el Valle de Cachemira en donde existe una mayoría

Capítulo IV

musulmana, Jammu que es predominantemente hindú y Ladakh con mayoría budista.²⁵⁶

Desde la partición las diferencias básicas que se han manejado sobre el conflicto de Cachemira han permanecido sin cambios, se sigue discutiendo lo que Pakistán llama anexión ilegal a India; India sigue reclamando la infiltración de armas y de grupos violentos al territorio; y la tercer diferencia es la falta de un plebiscito que consulte los verdaderos deseos de la población de este territorio. Sobre estos tres problemas se han desarrollado argumentos tanto políticos, morales, así como legales.

La desesperación de los pakistaníes por concluir con el reparto territorial e incluir a Cachemira en este, los llevó a provocar el apoyo interno de la población hacia la idea de anexarse con Pakistán. Varios autores dan cuenta de que Pakistán infiltró grupos de personas que violentaron a la población para que su gobernante hindú accediera por miedo de sus manifestaciones a decidirse por el proyecto pakistaní. El apoyo que muchos movimientos al interior de Cachemira contrarios a India, recibieron ha sido una política que no ha cesado desde entonces, no sólo se ha dotado de armas, sino también de entrenamiento a los guerrilleros a los que India les da el carácter de terroristas.

Por otro lado, la India una vez que el Maharaja Singh solicitara y firmara la anexión a India, no ha dejado de perseguir a estos grupos infiltrados, que ya con el paso de los años se han permeado en la sociedad, lo que ha ocasionado una represión constante al pueblo cachemiro y una cacería de brujas que no ha respetado derechos humanos de ningún ciudadano. La tercera política que han llevado a cabo ha sido la carrera nuclear con la que se amenazan uno al otro.

En medio de esta defensa de su seguridad nacional, Jammu y Cachemira ha sido el centro de batalla, lo que ha provocado que al interior se haya desarrollado una identidad distinta en los dos países en pugna y se haya convertido en una tercera fuerza que aún no es reconocida por India y Pakistán.

²⁵⁶ SarDesai, *Op. Cit.*, p. 83. Dentro del capítulo III de esta tesis se puede encontrar una explicación más completa sobre la composición de Jammu y Cachemira. Ver Población y distribución, p. 90

3.3 Invasión Pakistaní y la anexión a India

La situación interna en Cachemira y la ambición de preservar su poder en el principado, provocó el retraso en la decisión de anexión del Maharajá Hari Singh. Al interior del principado tenía tensiones con grupos musulmanes, y se le acusaba de realizar persecuciones contra ellos. Debido a esto, tenía que esta inconformidad se manifestara a través de un estallido social, en un momento en que la política interna se detenía con alfileres y en la que no quería ceder poder a nadie.²⁵⁷ Además, no veía tan viable una anexión con Pakistán. Sabía que los deseos de una mayoría en el All Jammu and Kashmir National Conference – conferencia intercomunal, es decir formaban parte tanto hindúes como musulmanes- liderada por Sheikh Abdullah,²⁵⁸ no estaría de acuerdo en esta anexión, precisamente porque la presencia de hindúes en la misma no lo permitiría y en ese momento no le convenía tomar una decisión autoritaria.

Por otro lado, la anexión con India le daría mucha fuerza a su contraparte, el Sheikh Abdullah, lo que le quitaría el control de la región. La salida temporal que tomó el Maharajá fue firmar el 12 de agosto de 1947 los Standstill Agreements con India y Pakistán, previstos por el Cabinet Mission para cubrir el periodo de transición, por medio de los cuales mientras era transferido el poder a los dominios convenían una serie de puntos principalmente sobre recursos naturales, producción e intercambio comercial para evitar la desestabilización, lo que daba un margen de tiempo para buscar acuerdos y tomar una decisión consensuada en la que Hari Singh no perdiera su territorio.

Pakistán aceptó firmar estos acuerdos el 16 de agosto, con los que se mantendría la comunicación con Jammu y Cachemira. Sin embargo, a finales de ese mes el comandante del ejército del Maharajá, denunció una invasión de

²⁵⁷ Ver capítulo III de esta tesis p. 90.

²⁵⁸ Sheikh Abdullah, fue una pieza importante dentro de la política de Cachemira, era el líder político de la resistencia secular en la que integraba a hindúes, musulmanes y sikhs en contra de los abusos que cometía el Maharajá. Además tenía la simpatía de Nehru y Gandhi, su movimiento era apoyado por el Congreso Nacional Indio y era contrario a la teoría de las dos naciones. Sobre la

Capítulo IV

tribales y para mediados del mes de octubre se reportó que Pakistán había suspendido todos los suministros de petróleo, azúcar, sal y querosina a Cachemira, a pesar del acuerdo de cooperación que habían firmado.²⁵⁹ El Maharajá le hizo saber al primer ministro británico a través de una carta que su territorio estaba siendo invadido –sin acusar directamente a Pakistán– y que se encontraba bloqueado económicamente por Pakistán. Para finales de octubre los invasores y musulmanes perseguidos por el gobierno de Hari Singh, ya habían tomado algunos poblados de forma violenta, habían asesinado a civiles y se acercaban a Srinagar. Estos grupos establecieron un gobierno en el área ocupada al cual se le llamó “Azad Kashmir” (Cachemira Libre). Ante esta situación el Maharajá pidió ayuda militar a India, quien accedió bajo la firma del Instrumento de Anexión. El gobernador general Lord Mountbatten contestó al Maharajá el 27 de octubre que:

de acuerdo a las circunstancias especiales que menciona su majestad, mi gobierno ha decidido aceptar la anexión del estado de Cachemira al dominio de la India [...] Es el deseo de mi gobierno que tan pronto la ley y el orden se establezcan dentro de Cachemira y su alma sea limpiada de la presencia de los invasores, el tema de la anexión deberá ser ratificado por la consulta a la población.²⁶⁰

Con la firma de este Instrumento de Anexión, India tomaba la responsabilidad sobre Cachemira, bajo un estatus especial. India se encargaría de tres aspectos: la defensa, las relaciones exteriores y las comunicaciones, en el resto de los aspectos Cachemira seguiría siendo “autónoma”. Dicho estatus se

situación política de Cachemira durante la partición, ver capítulo III de esta tesis en el apartado titulado “El último Maharajá”, p. 112.

²⁵⁹ SarDesai, *Op. Cit.*, p.84. Este autor cita el reporte que Norman Cliff publicó en el diario londinense *News Chronicle*, el 13 de octubre, sobre la suspensión de estos suministros.

²⁶⁰ SarDesai, *Op. Cit.*, p. 84. el énfasis en las líneas en cursiva se los ha dado el autor que cita la carta de Lord Mountbatten.

Capítulo IV

incorporó en la Constitución India dentro del artículo 370.²⁶¹ A pesar de esta "autonomía", India influyó en la vida cachemira desde entonces. La promesa que hiciera Lord Mountbatten de consultar a la población después de reestablecer el orden para ratificar dicha anexión, nunca tuvo lugar. Por lo tanto, Cachemira se anexó de manera legal y adquirió este estatus a nivel internacional, a pesar de que Pakistán no reconoció la legalidad de la misma, al argumentar que la anexión se firmó bajo condiciones de violencia y fraude, no se consultó la voluntad de la población cachemira y además el Maharajá no tenía autoridad para firmar el documento debido a que grupos rebeldes lo habían derrocado ya, obligándolo a abandonar la capital del estado.²⁶² Sin embargo, como se mencionó en el capítulo anterior no existía ningún documento firmado por ambas partes que los comprometiera a consultar a la población como forma de ratificación de la anexión, por el contrario los principios de la anexión recaían en la decisión del gobernante, aunque pesaban la contigüidad geográfica y la composición de la población. A pesar de la situación interna del estado, el Maharajá seguía siendo la autoridad. Años más tarde, India cambió el estatus especial con que mantenía a Cachemira hasta convertirla en parte integral del territorio indio.

4.3.1 La medición de la ONU

Una vez que Cachemira se convirtió en parte del dominio indio, tenía toda la legalidad para defender su territorio de la invasión pakistaní, por lo que su primera acción fue someter el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 31 de diciembre de 1947,²⁶³ con esto se dio la internacionalización del conflicto. India aseguraba que rebeldes provenientes de Pakistán habían invadido el territorio de Cachemira, y podía afirmar que el gobierno pakistaní estaba detrás de su organización, ya que se les permitía libre acceso al territorio pakistaní, siendo

²⁶¹ Varshney, Ashutosh, "Three Compromised Nationalisms: Why Kashmir has Been a Problem", en Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir, the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992, p. 210.

²⁶² Cheema, Pervaiz Iqbal, "Pakistan, India and Kashmir: A Historical Review", en Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir, the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992, p. 96.

Capítulo IV

éste su base de operaciones. Además, estaban seguros de que muchos de estos rebeldes, incluso eran nacionales pakistaníes y obtenían equipo militar, transportación y diversos recursos del país vecino, por lo que India pedía al Consejo de Seguridad, que le solicitara al gobierno pakistaní se abstuviera de participar o asistir en esta invasión, en caso contrario, India se vería forzada a tomar acciones militares para solucionar el conflicto. Cachemira acusó de igual forma a Pakistán de estar detrás de la invasión. Ya como representante del gobierno cachemiro Sheik Abdullah, aseguró personalmente ante el Consejo de Seguridad que la entrada de tribales a su territorio era inexplicable sin el apoyo económico de Pakistán.²⁶⁴

Por su parte Pakistán, se defendió argumentando que si pakistaníes y sobre todo musulmanes refugiados –pertenecientes a la Unión India- habían iniciado una batalla era para liberar a Cachemira de la represión a la que estaban sometidos por el Maharajá y a una anexión forzada, con la que la misma población no estaba de acuerdo. Acusó al gobierno del Maharajá y al gobierno de la India de cometer infinidad de masacres en contra de musulmanes, y pidió al Consejo de Seguridad interviniera para que cesaran estas matanzas y se retiraran todos los involucrados fueran de origen pakistaní o indio, además de solicitar que se realizara un plebiscito para asegurar la verdadera voluntad de la población de Jammu y Cachemira sobre la anexión. Con esto se inició un larga batalla diplomática dentro de Naciones Unidas entre las dos recién independizadas naciones.²⁶⁵

Pakistán en todo momento negó su participación, tanto en la invasión, el entrenamiento y hasta en el suministro de armamento a los invasores. Sin embargo, puso en medio del conflicto a un nuevo actor, el autoimpuesto gobierno de Azad Kashmir, al que a pesar de argumentar que no apoyaba, defendía discursivamente en cada oportunidad. Además cayeron en diversas

²⁶³ Varshney, *Op. Cit.*, p. 210.

²⁶⁴ *Ibid.*, p. 211

²⁶⁵ SarDesai, *Op. Cit.*, p. 86

Capítulo IV

contradicciones que marca Demodar R. Sar Desai,²⁶⁶ la primera fue una respuesta que Jinnah le diera a Lord Mountbatten cuando éste último lo cuestionó sobre la forma en que se podría retirar a los rebeldes invasores. Jinnah le enfatizó que si ambas partes se retiraban al mismo tiempo, pediría que la Invasión cesara.²⁶⁷

Por otro lado, el Consejo de Seguridad creó la Comisión de Naciones Unidas para India y Pakistán (UNCIP, por sus siglas en inglés), la cual realizó múltiples investigaciones y dictó varias resoluciones para solucionar el conflicto entre ambos países. En estas investigaciones se descubrió a través de una entrevista realizada a Sir Zafrullah Khan, Ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, que las declaraciones de los pakistaníes seguían contradiciéndose. Aseguraban no estar involucrados en la invasión y sobre todo en la toma de Azad Kashmlr, pero este ministro declaró en el mes de mayo de 1948 que en ese momento había tres brigadas de tropas regulares pakistaníes en Cachemira y que éstas habían sido enviadas desde la primera mitad del mes de mayo. Estas brigadas se encontraban en una lucha armada con el ejército Indio, lo que dio pasó a que iniciara la primera guerra entre India y Pakistán.

Después de realizar esta investigación, la Comisión de Naciones Unidas realizó diversas resoluciones. Las últimas dos resoluciones, son quizá las de mayor relevancia, la del 13 de agosto de 1948 y la de enero de 1949, ambas fueron aceptadas por India y Pakistán, así como endosadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y son la prueba del compromiso de ambas partes por realizar un plebiscito, mismo que hasta la fecha no se ha llevado a cabo. La resolución del 13 de agosto de 1948 se encuentra dividida en tres partes importantes. La primera, a grandes rasgos proponía que ambos países cesaran el fuego. La segunda parte asume que existen tropas de Pakistán en territorio de Jammu y Cachemira y dada esta circunstancia, insta a que salgan inmediatamente del territorio y que el gobierno de Pakistán proporcione la seguridad necesaria para que tanto los tribales como los nacionales de Pakistán desocupen el estado.

²⁶⁶ *Idem.*

²⁶⁷ *Idem.*

Capítulo IV

Una vez cumplida esta cláusula, sugirió que las autoridades locales fueran las que tomaran la administración bajo supervisión de la Comisión. Además se estipuló, que una vez retiradas las tropas de Pakistán, India de manera gradual debía hacer lo mismo. La tercera parte de esta resolución, estableció que tanto el gobierno de Pakistán como el gobierno de la India debían reafirmar su deseo de que el estatus del estado de Jammu y Cachemira debía ser determinado por la decisión de la población, y que ambas partes firmarían un acuerdo en donde se comprometían a brindar estas seguridades. Tomó cerca de cuatro meses que ambos países aceptaran esta resolución.

4.3.2 Las negaciones sobre la realización de un plebiscito.

India respondió con una serie de aclaraciones a la resolución de agosto de 1948, asegurando que la responsabilidad de la seguridad del estado de Cachemira recaía únicamente en el gobierno indio por ser parte del mismo; no debería ser reconocido el autogobierno de Azad Kashmir; los territorios recuperados debían pasar a la administración india; en caso de que sea imposible por cuestiones técnicas y prácticas realizar un plebiscito, la Comisión debería de considerar otros métodos de determinar la libre expresión y el deseo de la población; y por último, el plebiscito no se realizaría si Pakistán no cumplía con las primeras dos partes de la resolución.²⁶⁸

La Comisión de Naciones Unidas finalmente logró el cese al fuego de ambas partes el 1° de enero de 1949 e insistió con la resolución del 5 de enero a la celebración de un plebiscito para resolver la anexión. Sin embargo, este plebiscito nunca fue realizado. A lo largo del tiempo se dieron desacuerdos entre las dos partes con respecto al procedimiento, desde la resolución hasta la fecha se siguen registrando tropas pakistaníes infiltradas en el territorio, a lo que India reclama el no cumplimiento de los apartados de la resolución que marcan la salida de estas tropas, como condición para que se pueda realizar un plebiscito, además de argumentar que los acuerdos firmados sobre la partición no obligaban a

²⁶⁸ *Ibid.*, p. 88-89

Capítulo IV

ninguna de las partes a realizar una consulta a la población para ratificar la anexión, por lo que ésta para India es completamente legal y no es necesaria la realización de un plebiscito.

Con el paso de los años y del contexto internacional (el acomodo de fuerzas y la dinámica que se suscitó durante la Guerra Fría), la posición de India con respecto al plebiscito se fue endureciendo cada vez más y al mismo tiempo se fue cerrando a la intervención de terceros en la solución del conflicto. Mientras que Pakistán proponía que bajo el auspicio de Naciones Unidas se realizara una consulta a la población y buscaba medición externa, el discurso sobre la legalidad de la anexión se fue fortaleciendo e India argumentaba que ésta estaba completada y era definitiva, y por tanto irrevocable. Además, desde la anexión se han celebrado elecciones al interior de Cachemira, las cuales para India son una prueba mucho más contundente de la aceptación por parte de la población con respecto a su gobierno en esta región, que el hecho de realizar un plebiscito específico que consulte su deseo. A pesar de estos argumentos, para Pakistán la forma en que se dio la firma de la unión con India, sigue siendo un asunto fraudulento e ilegal debido a la ausencia del tan esperado plebiscito.

En diversos momentos tanto Naciones Unidas como otros países buscaron mediar la situación sin que estas acciones tuvieran éxito, India rechazaba cada vez más la intervención internacional, mientras que Pakistán la aprobaba. Con la noticia entre 1953 y 1954 de que Pakistán había aceptado la asistencia militar de Estados Unidos, la posibilidad de que India cumpliera su compromiso de realizar un plebiscito en Cachemira, se desvaneció por completo. India consideraba que esta intromisión en el subcontinente provocaría que el balance de poder en la región se viera afectado. Este hecho aunado al resurgimiento de los reaccionarios hindúes, provocó un cambio en la política de India hacia Cachemira. Entre diciembre de 1962 y mayo de 1963 se llevaron a cabo seis mesas redondas entre India y Pakistán para buscar resolver la disputa por Cachemira, sin embargo nuevamente no llegaron a ningún acuerdo por la falta de voluntad en gran medida de la India.

4.4 Cachemira y las guerras entre India y Pakistán

India y Pakistán llevaron a cabo tres guerras, más innumerables encuentros armados en la frontera. Dos de estas guerras fueron provocadas por el conflicto por Cachemira y la tercera, a pesar de no haber sido el tema central de la misma, tuvo implicaciones para Cachemira.

La primera guerra de 1948, fue incluida según Pervaiz Iqbal Cheema,²⁶⁹ por India al empezar su ofensiva militar el 8 de abril de 1948, de manera simultánea tanto en Cachemira como en Jammu, para buscar acercarse al territorio ocupado por tribales, Azad Kashmir. En apoyo a esta resistencia musulmana Pakistán envió tropas a principios de mayo, y esto dio paso a que iniciara la primera guerra entre ambos países. Las resoluciones de la ONU pusieron fin a esta guerra declarando el cese al fuego definitivo el 1° de enero de 1949.²⁷⁰

La segunda guerra entre ambos países, inició el 6 de septiembre de 1965, en la que India atacó a Pakistán en Lahore. El origen de esta guerra fue el cúmulo de hechos que se suscitaron, entre ellos: la desaparición de una reliquia sagrada musulmana de una mezquita de Srinagar, hecho que provocó demostraciones de violencia en Cachemira en contra del gobierno indio; el cambio de estatus que diera el gobierno de India a Cachemira; los choques armados que se dieron en abril de 1965 en la frontera indo-pakistani, hecho que provocó que India ocupara tres puestos en Kargil, violando así los acuerdos de la línea de cese al fuego; además del arresto del Sheik Abdullah, el cual provocó un estallido de violencia y manifestaciones en contra de su encarcelamiento. Todos estos eventos dieron elementos para que Pakistán decidiera apoyar movimientos guerrilleros en contra del gobierno indio. Su colaboración fue a través de entrenamiento de guerrillas que infiltró a territorio cachemiro, así como dotación de armamento, a esta infiltración por parte de Pakistán, según militares indios se le llamó "Operación Gibraltar", la cual buscaba ayudar a que cachemiros se levantaran y revelaran en

²⁶⁹ Cheema, *Op. Cit.*, p. 103.

²⁷⁰ *Ibid.*, p. 103-104.

Capítulo IV

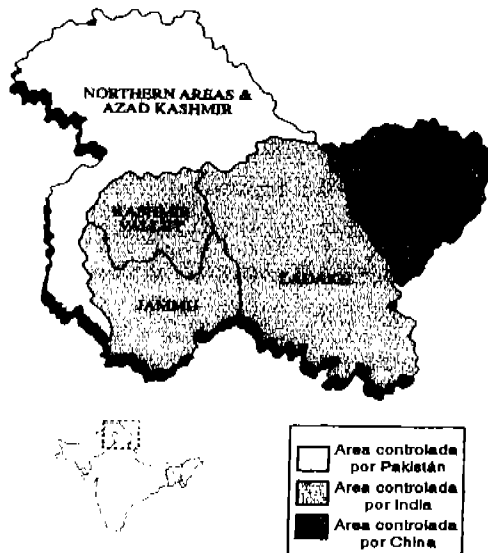
contra de su gobierno. India respondió inmediatamente a esta agresión ocupando las rutas de infiltración y paso a través de la línea de cese al fuego.²⁷¹

Sin ninguna declaratoria de guerra, militares indios cruzaron la frontera e iniciaron el ataque a Lahore (la segunda ciudad más grande de Pakistán), esta lucha amada duró diecisiete días. Meses más tarde se firmó el Acuerdo de Tashkent que no sólo reconoció la existencia de una disputa abierta por Cachemira sino que de alguna manera buscaba congelar la solución.

La tercera guerra entre ambos países se dio en 1971 producto de los movimientos separatistas de Pakistán del Este (ahora Bangladesh), a los cuales el gobierno Indio apoyó. La búsqueda de independencia por parte de Pakistán del Este, fue una mezcla de varios factores tanto económicos, políticos, sociales y geográficos, sin embargo mucho ayudó la intervención de la India para el desmembramiento de Pakistán. Una vez que empezara el conflicto armado en Pakistán del Este, India también envió tropas a los alrededores del territorio ocupado por Pakistán, Azad Kashmir, entre otros poblados. Esta guerra terminó con el cese al fuego declarado en diciembre de 1971 y dio como resultado que sobre todo Azad Kashmir, se legalizara como parte de Pakistán, a través de la firma del Acuerdo Simla en julio de 1972. La concesión que Pakistán hizo en estos acuerdos fue el cambiar el nombre de Línea de cese al Fuego por Línea de Control a la frontera de separación entre ambas naciones, mientras que India buscaba que se le diera ya la calidad de frontera internacional, sin embargo este cambio de estatus obligaba a ambas partes a respetar la línea de forma mucho más formal.²⁷² El Acuerdo Simla también estipulaba por primera vez que tanto India como Pakistán debían tener reuniones periódicas para discutir de manera bilateral sus conflictos, sobre todo el de Cachemira.

²⁷¹ *Ibid.*, p. 106

²⁷² *Ibid.*, p. 107-108.

Mapa 6. División de Jammu y Cachemira según las áreas controladas por Pakistán, India y China.

4.5 Desarrollo de la amenaza nuclear de ambas naciones y la Influencia de la Guerra Fría

El desarrollo de la tecnología nuclear que inician ambos países, está ligado y debe entenderse dentro del contexto de la Guerra Fría, en que ambos se dedicaron a buscar alianzas para fortalecer sus posiciones. Pakistán se acercó a China y buscó apoyo de Estados Unidos para contrarrestar la presencia de la Unión Soviética. India, por su parte, busco cobijo en la Unión Soviética para defenderse de Pakistán y detener las intenciones chinas de expansión. Dentro de la dinámica que la Guerra Fría marcó, Estados Unidos buscó fortalecer su presencia en el subcontinente indio, además de contener la expansión del comunismo tanto de la URSS como de China. Tanto India como Pakistán lograron obtener ayuda tecnológica para desarrollar sus proyectos de energía atómica.

Capítulo IV

La India dio origen a la Comisión de Energía Atómica en 1948, como propuesta de Nehru para desarrollar energía atómica con “propósitos pacíficos”. Durante las siguientes dos décadas se inició la construcción y operación de reactores, minas de uranio y fabricación de combustible y extracción de plutonio. El gobierno justificaba estas actividades bajo el discurso postcolonial de que buscaban fortalecer su autosustentación en todas las áreas. India realizó su primera prueba nuclear en 1974, conocida como “el buda sonriente”, con un arma de plutonio con una magnitud explosiva de 12 kilotonios.²⁷³

Los países occidentales para este momento habían llegado ya a un acuerdo dentro del Grupo de Proveedores Nucleares, en donde recortaban sus esfuerzos en materia nuclear, restringían la exportación de tecnología y materiales a las naciones que se rehusaran a firmar el Tratado de 1968 sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. En esta circunstancia se encontraban tanto India como Pakistán.²⁷⁴ Sin embargo, a India pareció no importarle estas medidas internacionales. En 1983, realizaría otra prueba similar. Para 1988 se probaron los misiles de corto alcance; un año después los de mediano alcance y recientemente a mediados de 1998, India realizó una serie de pruebas nucleares en su territorio. Detonó tres ingenios (uno de ellos fue la bomba H9, en el subsuelo de Porjrán —en el desierto de Rajastán, a pocos kilómetros de la frontera con Pakistán—. Esta noticia alarmó a la comunidad internacional, principalmente a China y a Pakistán. Meses después la respuesta de Pakistán a estas pruebas fue en el mismo sentido, al detonar un explosivo nuclear y mostrar así a la India y al mundo sus capacidades nucleares. Este fue el inicio de una serie de intercambios en los que el mensaje de ambos buscaba amenazar al otro a través de su desarrollo armamentista. Esta situación de constante peligro nuclear llevó a que Estados Unidos, Europa, China y Rusia pusieran mucho más atención y preocupación a lo que sucedía con el conflicto entre India y Pakistán por el territorio de Cachemira.

²⁷³ La bomba que destruyó Hiroshima tenía una magnitud de 13 kilotonos. Ramana, M.V. y A. H. Nayyar, “India, Pakistán and the Bomb”, en *Scientific American*, diciembre 2001, p. 63.

²⁷⁴ *Idem*.

Capítulo IV

En agosto de 1999, la tensión aumentó tras el deribo de un avión de reconocimiento pakistaní por un caza indio, desde este acontecimiento los atentados en Cachemira fueron ascendiendo.

El programa nuclear de Pakistán nació en los años cincuenta con la instalación de un primer reactor nuclear en Karachi, con el patrocinio de Estados Unidos, Europa y Canadá, bajo la administración de la Comisión de Energía Atómica Pakistaní. La guerra que sostuvieron China e India en 1962, en la que China resulta vencedora, sirvió como catalizador para una alianza estratégica entre Pekín e Islamabad en el campo de la cooperación militar y la tecnología nuclear. Desde entonces, China es el país que más ha contribuido al desarrollo del programa nuclear de Pakistán.

En 1979, Pakistán tuvo éxito en el enriquecimiento de pequeñas cantidades de uranio, y desde este año se estima que produce entre 20 y 40 bombas con uranio enriquecido. A partir de 1992 se da un distanciamiento entre Washington e Islamabad, debido al anuncio pakistaní de realizar un programa avanzado de construcción de armas nucleares, lo que significó que Estados Unidos cesara toda ayuda económica y suspendiera la venta de armas a Pakistán. En respuesta a estas medidas, Pakistán reafirmó su alianza con China para continuar con el proyecto nuclear. Según los servicios de inteligencia norteamericano, Pakistán es miembro pleno del club nuclear desde mediados de los noventa, cuando se convierte en poseedor de al menos una docena de armas nucleares construidas con tecnología china y de misiles M-11 para su lanzamiento.

Principales armas militares		
	Pakistán	India
MBT	1,850	3,150
T55	50	800
T72/M1	-	700
Ch. Tipo 59/69	1,300	-
Vijayanta	-	1,700
PT-76	-	100

Fuente: International Institute for Strategic Studies, *Military Balance, 1990-1991*, Londres, 1990.

Comparativo militar entre India y Pakistán		
	Pakistán	India
Personas	620,000	1,278,000
Reservas	513,000	535,000
Personas	550,000	1,100,000
Tanques	2,300	3,414
Barcos de guerra	8	27
Submarinos	6	19
Aviones	194	109
Basees navales	1	7
Personal	45,000	110,000
Avlones	353	760

Fuentes: Cortés, Juan Carlos, "India-Pakistán: medio siglo en pie de guerra". *El Universal*, enero 2002, <http://www.eluniversal.com.mx/graficos/india/sucesos.htm>. Y International Institute for Strategic Studies, *Military Balance, 1990-1991*, Londres, 1990.

El cuadro muestra la superioridad India sobre la capacidad militar pakistaní. Mientras que el ejército indio es el tercero más grande del mundo (1,278,000 efectivos), debajo de China y Estados Unidos, Pakistán cuenta con el séptimo sitio con 620,000 efectivos.

4.6 La política de India en Cachemira

Desde 1954 India empezó a acelerar el proceso de integración para provocar el cambio de estatus especial que había tenido Cachemira desde la anexión. El gobierno indio anunció que el artículo 357 y 365 de la constitución serían aplicados a Cachemira. En abril de 1956 la Asamblea cachemira aprobó esta

Capítulo IV

iniciativa de ley, lo que terminó con los vestigios de cualquier individualidad constitucional en Cachemira, amarrando todas las acciones gubernamentales locales a la decisión central de Nueva Delhi. En marzo de 1956, Nehru anunció al parlamento indio, que la Asamblea Constitutiva Cachemira había aceptado formar parte integral de la India.²⁷⁵

Con el surgimiento de movimientos en contra del gobierno indio, como el Frente por el Plebiscito y los enfrentamientos comunales que se hicieron más frecuentes en el estado, el gobierno central de Nueva Delhi, inició la toma de medidas represivas contra la población para tratar de controlar estos estallidos. Se iniciaron investigaciones arbitrarias, persecuciones a musulmanes, desapariciones, violaciones, tortura, etcétera.

Además de estas medidas por parte del ejército indio y de la policía local, el gobierno central indio implementó una nueva estructura económica al interior así como sanciones a través de cuotas, permisos, licencias y contratos, los cuales resultaron arbitrarios y discriminatorios. Con esto se cerraron muchas oportunidades de trabajo, el gobierno se convirtió en la fuente principal de empleos para las clases semi y educadas de Cachemira. Rápidamente las desigualdades entre clases sociales se ampliaron. Se formó una clase media y alta de burócratas, hombres de negocios y políticos, a la par creció el desempleo y las opciones de desarrollo se redujeron para las clases más desfavorecidas.²⁷⁶ Lo que provocó en este último grupo mucho enojo, precisamente estas personas fueron las idóneas para formar parte de algún movimiento en contra del gobierno, sin nada que perder y mucha frustración guardada, estos elementos fueron el caldo de cultivo para que se desarrollaran muchos más movimientos en contra del gobierno en donde la violencia era cada vez mayor.

En materia política el gobierno central abrió las condiciones para que se desarrollaran elecciones bajo su control a través de la manipulación de líderes

²⁷⁵ Varshney, *Op. Cit.*, p. 215.

²⁷⁶ Punjabi, Riyaz, "Kashmir: The Bruised Identity", en Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir, the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992, p. 143

Capítulo IV

musulmanes con la intención de calmar a sus movimientos. Para la población resultaba alentador que alguien de los suyos tomara el gobierno, pero terminaban desencantándose en el momento en que su situación social, política, económica no cambiaba o seguía sin realizarse el plebiscito. Su primera experiencia democrática fueron las elecciones de 1984, las cuales fueron determinantes para los hechos por venir. Farooq Abdullah –hijo de Sheik Abdullah- era el favorito de la contienda y la población marginada y descontenta apoyaba su candidatura. Sabía que no ganaría si no negociaba con el gobierno central y les mostraba que podría ser un mediador. Una vez que ganó, grupos del Congreso Nacional Indio lo vieron como una amenaza a la seguridad de la India, por lo que fue destituido. Este hecho para los cachemiros fue una muestra de que las decisiones las seguía tomando el gobierno indio y no tenían posibilidades de elegir libremente ni siquiera a sus gobernantes.²⁷⁷ La combinación de elementos fue agravando la situación político, económica y social cachemira. Su desilusión no sólo era consecuencia de su inexistente participación política, sino de la corrupción dentro de la administración local, el fracaso del gobierno para aliviar los problemas económicos, la falta de empleo y el estado de guerra en el que vivía la sociedad.²⁷⁸

En la década de los ochenta murieron muchas personas en enfrentamientos contra la policía por manifestar su descontento. En este periodo se dio un excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades estatales, avaladas por el poder central. Las múltiples violaciones de derechos humanos, el estado de guerra que se mantenía en las calles, la falta de empleo, la pobre participación política, provocaron que para 1989 los grupos inconformes se levantaran de forma extremadamente violenta.

A partir de los años noventa se hace mucho más constante la presencia de movimientos independentistas o separatistas principalmente de musulmanes

²⁷⁷ *Ibid.*, p. 148.

²⁷⁸ Fernández, George, "India's policies in Kashmir: An Assessment and Discourse", en Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir, the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992, p. 288.

Capítulo IV

cachemiros. La respuesta de la India como autoridad de la región ha sido militar-policial-represiva, existen innumerables denuncias por violaciones de mujeres musulmanas por parte del ejército indio, allanamientos nocturnos, actos de tortura y persecuciones violentas, mismos que no han hecho más que aumentar el repudio de la población Islámica ante lo que ellos mismos consideran la ocupación india. Esta persecución ha motivado que se incremente el número de movimientos separatistas al mismo tiempo que aumenta la violencia con que se manifiestan.

4.6.1 Violaciones a los derechos humanos

La población de Jammu y Cachemira ha sido objeto de múltiples violaciones a los derechos humanos, perpetradas tanto por la el gobierno indio hacia la comunidad musulmana, como de la comunidad mayoritaria musulmana en contra de la comunidad hindú (pandit).

Kanhya Kaul y M.K. Teng,²⁷⁹ hacen una descripción de la forma en que la comunidad pandit²⁸⁰ cachemira ha ido desapareciendo, como consecuencia de la persecución de que son objeto por parte de la comunidad musulmana. Citan del periódico *The Statesman*, del 18 de julio de 1991, que "al menos 1,000 personas pertenecientes a la comunidad minoritaria de (hindúes) en el Valle de Cachemira, fueron asesinadas por militantes y más de 200 fueron secuestradas [...] desde el 31 de julio de 1988".²⁸¹ Esta violencia ha provocado que la comunidad hindú, alrededor de 260,000 personas, iniciara un éxodo hacia otras regiones de la India.²⁸² La asociación The All-India Kashmiri Samaj, cuerpo representante de 28 organizaciones de cachemiros en India, invitó a Amnistía Internacional a estudiar los 22 casos que se enviaron sobre las violaciones a los derechos humanos de cachemiros hindúes en el Valle. Muchos de los cuerpos de estas víctimas fueron colgados en árboles o expuestos en lugares públicos para crear un efecto mucho

²⁷⁹ Kaul, Kanhya L. y M.K. Teng, "Human Rights Violations of Kashmiri Hindus", en Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir, the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992, p. 174-188.

²⁸⁰ Hindúes Brahmines conocidos como pandits.

²⁸¹ *Ibid.*, p. 176.

²⁸² *Idem.*

Capítulo IV

más amenazador para el resto de la comunidad.²⁸³ El pánico que creó esta persecución llevó a que muchos hindúes huyeran. Para 1990, de alrededor de 150,000 hindúes (el cinco por ciento de la población), sólo unos milles siguen viviendo en el Valle de Cachemira.²⁸⁴

Estas agresiones por parte de los musulmanes hacia los hindúes al interior de Jammu y Cachemira son completamente nuevas, en el pasado ambas comunidades vivían en armonía y compartían algunas costumbres y tradiciones así como el idioma cachemiro, sin embargo después del surgimiento del comunismo en el subcontinente pero principalmente después de la partición del mismo, estas diferencias se trasladaron a regiones como Cachemira en donde la tolerancia y la convivencia predominaban. Algunos autores coinciden en que la estrategia de Pakistán después de la pérdida de este territorio fue primero tener más adeptos a la causa pakistání que quisieran apoyar una anexión con esta nación a través del tan esperado plebiscito, y en segundo lugar, al darse cuenta de que cada vez era más inviable la vía del plebiscito, buscaron desestabilizar al estado y volverlo en contra del gobierno indio a través de la violencia. Apoyaron a los grupos violentos que ellos mismos entrenaron, por medio de armas y recursos para librar una batalla al interior. Sin embargo, Kanhya Kaul y M.K. Teng,²⁸⁵ tocan una tercera parte de esta estrategia pakistání, lo que llaman la "islamización de Cachemira", pero una islamización fundamentalista. Haciendo de sus militantes personas mucho menos tolerantes ante las diferencias religiosas y por lo tanto mucho más violentas.

El primer ejercicio de violencia que marcan estos autores se dio en 1986, con la destrucción de 40 templos hindúes, posteriormente se iniciaron una serie de secuestros a personajes importantes para la comunidad hindú y más tarde las matanzas masivas haciéndose intensa la violencia a partir de 1989. Las persecuciones desde entonces no han cesado. Desde estos acontecimientos el

²⁸³ *Ibid*, p. 177.

²⁸⁴ Varshney, Ashutosh, *Op. Cit.*, p. 221

Capítulo IV

gobierno indio llama "terroristas" a los musulmanes involucrados en asesinatos, torturas, secuestros y en el éxodo de la comunidad hindú, con lo que se busca su exterminio.

Por otro lado, el gobierno indio también ha realizado innumerables actos de violación de derechos humanos registrados tanto por la prensa india como por organizaciones de derechos humanos, los cuales han investigado los efectos de la política represiva dentro de Cachemira. Ifitkhar H. Malik,²⁸⁶ describe según los reportes de estas organizaciones, que el objetivo más sensible dentro de los casos señalados como violación a los derechos humanos han sido las mujeres musulmanas y no musulmanas. Estos casos incluyen tortura y violación por parte de las fuerzas de seguridad indias. Por esta razón el mismo gobierno indio ha sido consistente al negarse a la investigación de organizaciones como Amnistía Internacional. Sin embargo, a través de otras organizaciones nacionales es como han logrado realizar un registro de los casos denunciados. Éstos han incluido de manera general asesinatos, raptos, torturas y violaciones de civiles cachemiros por parte de militares y policías indios. Sin embargo, este tema no tiene mucho seguimiento por la resistencia de India a permitir un estudio más a fondo sobre estas violaciones.

4.7 El surgimiento del *Kashmiryat*

Como consecuencia de las acciones que han realizado tanto India como Pakistán en el territorio de Jammu y Cachemira, principalmente la infiltración de los ahora llamados "terroristas" y el armamento proveniente de Pakistán, así como la política represiva y de violación de derechos humanos del gobierno indio, la sociedad de este estado ha cambiado en muchos aspectos. En Cachemira no es posible hablar de una división comunal entre hindúes y musulmanes antes de la partición. Es el contagio de las ideologías de ambas comunidades en el momento de la partición,

²⁸⁵ Kaul, Kanhya L. y M.K. Teng, "Human Rights Violations of Kashmiri Hindus", en Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir, the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992, p. 178

²⁸⁶ Malik, *Op. Cit.*, p. 16-18.

Capítulo IV

lo que trae a Jammu y Cachemira este sentimiento de rivalidad comunal y la violencia que han demostrado. De forma más precisa ni siquiera son los cachemiros quienes fomentan la violencia, sino grupos provenientes de otras regiones de India y pakistaníes infiltrados.

Dentro de Jammu y Cachemira existe una identidad distinta al resto de la India y a Pakistán, esta identidad les ha permitido a través de los siglos convivir sin rivalidades entre todas las regiones que forman el estado de Jammu y Cachemira.²⁸⁷ La identidad cachemira es conocida como *Kashmiryat* y está compuesta de diversos elementos que han desarrollado el hecho que sea tan particular. La componen los grupos étnicos, lingüísticos y religiosos del estado, esto significa que han contribuido para su formación tanto hindúes, musulmanes sikhs, budistas y hasta cristianos.²⁸⁸

La particularidad del *Kashmiryat* radica en la convergencia que han tenido estos grupos tan distintos, cada grupo tiene sus propias costumbres, tradiciones, lenguas y creencias propias y a su vez, sobre todo en el caso de los musulmanes y de los hindúes –también conocidos como *pandits*- cachemiros, éstos son distintos de cualquier persona con su misma creencia religiosa en el resto del subcontinente.²⁸⁹ Pero tienen una esfera en la que comparten costumbres, tradiciones y lengua entre sí. La tierra, el clima, su geografía y su historia han moldeado esta esfera que comparten, ha fusionado y asimilado sus creencias y sus culturas para crear esta identidad étnica en común. Comparten una lengua, el cachemiro, producto del sánscrito y del persa, y es la lengua el principal vínculo entre sí. La composición de la población actual se vio influenciada por una conversión masiva de hindúes al islam, que sin embargo no perdieron muchas de sus costumbres y tradiciones, creando un ambiente de tolerancia a la práctica de

²⁸⁷ Para una descripción amplia de estas regiones y su composición étnica y lingüística ver Población y distribución, dentro del capítulo III de esta tesis p. 90.

²⁸⁸ Punjabi, Riyaz, "Kashmir: The Bruised Identity", en Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir, the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992, p. 136.

²⁸⁹ *Idem*.

Capítulo IV

cualquier religión. A la vez, fue posible tener puntos de coincidencia que con el tiempo se fueron desarrollando.

En el momento de la partición, el Maharajá Hari Singh, quien gobernaba a una mayoría musulmana, mantenía una política de persecución hacia esta mayoría por temor a perder su autoridad en el estado. Sin embargo, esto no provocó rivalidades entre musulmanes e hindúes. Es con el traslado del conflicto entre India –comunidad hindú- y Pakistán –comunidad musulmana- a territorio de Jammu y Cachemira, que se inicia esta rivalidad.

A partir de los años ochenta surgió una nueva generación de cachemiros que nació en una época de conflicto y por lo tanto su forma de vincularse con esta realidad adquiere tintes cada vez más violentos. Existe en ellos mucha furia y enojo hacia las violaciones de derechos humanos que han padecido por parte del gobierno de la India, así como de la brutalidad de la que han sido objeto. De igual manera existen otros grupos, sobre todo de hindúes que están cansados también de la violencia que los musulmanes desatan, éstos principalmente vinculados con Pakistán. En medio de esta batalla se han dividido en varios grupos. Aquellos musulmanes pero principalmente hindúes que buscan defender el *Kashmiryat*, pero seguir siendo parte de la India, y los que no quieren ser parte de India ni de Pakistán por las agresiones que han sufrido de ambos y a la vez buscarían mantenerse en la medida de lo posible, más independientes o autónomos. Por otro lado, el grupo de los musulmanes cachemiros que busca a toda costa manifestar la ilegalidad de la anexión con India y la pertinencia de formar parte de Pakistán. Dentro de este grupo existen los moderados y los radicales o fundamentalistas, esto últimos son los más violentos. Finalmente, el ya debilitado grupo de hindúes cachemiros que repudian todo acto musulmán y que apoya las acciones represoras del gobierno indio. El *Kashmiryat*, es defendido principalmente por el Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF), cuyas premisas son suprarreligiosas y es independiente de los intereses de Pakistán y de India.²⁹⁰

²⁹⁰ Malik, *Op. Cit.*, p. 13.

Capítulo IV

Quizá uno de los errores más graves del gobierno indio, que contribuyó al agravamiento de éstas divisiones es como lo marca Pervaiz Iqbal Chemma,²⁹¹ que desde la partición India no ha buscado otra salida para solucionar el conflicto con Pakistán que la vía armada. De la misma manera al Interior de Jammu y Cachemira, ya como parte de su territorio no ha ofrecido a los habitantes razones para sentirse parte de la Unión India y defenderse como *Kashmiryat* de las infiltraciones pakistaníes, al contrario ha provocado que se escalone más la violencia. Sus acciones han girado en torno a la represión, la violación de derechos humanos y a perseguir a los cachemiros. "Mientras que India busca una solución armada al problema de Cachemira, la historia ha enseñado a muchas naciones que un problema político se soluciona de mejor manera por la vía política".²⁹²

4.7.1 Movimientos de liberación

Esta situación ha desencadenado una lucha por liberarse del yugo indio, provocando la formación de movimientos de liberación que aparecen principalmente a finales de la década de los ochenta (específicamente en 1988), pero que tienen su origen desde el Movimiento por la Libertad de Cachemira de 1931. En sus primeras etapas este movimiento buscaba el resarcimiento de los agravios hacia los musulmanes, principalmente ante la falta de oportunidades educativas y de trabajo. Para 1939, esta lucha también incluyó a la minoría de hindúes y sikhs, quienes padecían de estas carencias. Es notoria la separación por grupo religioso después de la partición de India. El primer choque comunal que se dio en Cachemira fue en Jammu, después de que el Maharajá abdicó en 1947, con la firma de la anexión, se formó un grupo hindú conocido como Praja Parishad, cuyo objetivo era integrar lo más rápido posible al estado con la India. Para 1953 la agitación que levantó este grupo creció desproporcionadamente y en todos sus actos los musulmanes fueron su objetivo.

²⁹¹ A lo largo de todo su capítulo. En Chemma, *Op. Cit.*, pp. 93-117

²⁹² *Ibid.*, p. 111. Traducción propia.

Capítulo IV

Producto de la destitución de Sheik Adbullah como ministro de Jammu y Cachemira, a principios de los cincuenta, surge un Frente por el Plebiscito, organización musulmana que al quedarse sin líder moral busca manifestar su inconformidad y pedir la realización del plebiscito para separarse de India y de las decisiones centrales. Otro momento en el que formaron organizaciones, pero esta vez mucho más violentas surgió a partir de la destitución de Farooq Abdullah en 1984, la cual dio pie al estallido social de 1989. Las causas para esta explosión de militancia fueron como ya ha sido mencionado debido a: la falta de oportunidades de trabajo y de desarrollo; al crecimiento de la corrupción en todos los niveles del gobierno local; a la falta de elecciones limpias; y al estado de represión y violencia que experimenta la sociedad.

Existen desde entonces tres grupos de militantes envueltos en la insurgencia dentro de Jammu y Cachemira. Un grupo está compuesto de musulmanes fundamentalistas, pro Pakistán y cuentan con vínculos políticos con el partido fundamentalista de Pakistán Jammait-i-Islami. Dentro de este grupo se encuentran organizaciones como: Hezb-i-Islami (es el más antiguo, fue fundado en 1982), The Muslim Students Federation y The Islami-Jammlat Tulba.²⁹³

En el segundo grupo, se encuentran los secesionistas, vinculados con el Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF), cuyo origen fue completamente auspiciado por Pakistán y fundado en 1965; sin embargo más tarde sus líderes se quejarían del apoyo que dejaban de tener y el desvío de este a otras organizaciones con los mismos fines, pero quizá mucho más violentas. Este frente no estaba de acuerdo con los secuestros, las violaciones y las matanzas que realizaban grupos islamistas. Sus líderes aseguraban haber tenido entrenamientos en campos pakistaníes, pero su línea de exigencia era secular y no violenta. Esta organización buscaba la independencia de la India, pero no la anexión con Pakistán, es decir formar su propio estado cachemiro. A este grupo pertenecen

²⁹³ Ganguly, Sumit, "The Prospects of War and Peace In Kashmir", en Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir, the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992, p. 358

Capítulo IV

organizaciones como Mahaz-i-Azadi, The Kashmir Students Liberation Front y The Kashmir Mujahideen Liberation Front.²⁹⁴

El tercer grupo tiene una orientación puramente pro pakistaní, a este grupo pertenecen organizaciones como The Jammu and Kashmir People's League, probablemente a este grupo también pertenezca el Hizbul Mujahideen, que ha sido el brazo de guerreros que luchan por los intereses pakistaníes y no por los cachemiros. Este grupo ha matado inclusive a miembros del JKLF y a otros líderes cachemiros que no comparten los intereses pakistaníes.

Los militantes que forman parte de estas organizaciones son generalmente muy jóvenes y tiene educación universitaria. Sumit Ganguly, cita que no se tienen cálculos sobre cuántos militantes conformen estos movimientos, sin embargo se tiene un estimado de alrededor de 5,000 personas.²⁹⁵

²⁹⁴ *Idem.*

²⁹⁵ *Idem.*

Conclusiones

Conclusiones

El origen del conflicto entre India y Pakistán por el territorio de Jammu y Cachemira puede ubicarse en el momento de la partición del subcontinente indio en dos naciones distintas. La búsqueda de la independencia por parte de la clase media india despertó también el deseo entre los grupos musulmanes organizados de crear una nación Islámica, posibilidad que se venía reforzando desde tiempo atrás por las condiciones desiguales en que vivían con respecto a los hindúes. La política británica de "divide y goberna", dio a los musulmanes menos oportunidades en educación y acceso limitado a puestos en la administración pública. A medida que la independencia se vislumbraba como un hecho, buscaron su propia independencia, no sólo de la corona británica, sino también de la creciente élite hindú, la cual según la visión de los dirigentes musulmanes, terminaría gobernándolos, perpetuando así la situación de desigualdad que buscaban erradicar.

Éste es justamente el centro de la disputa Indo-Pakistaní: por un lado para Jawaharla Nehru —quien encabezara al Congreso Nacional Indio durante las negociaciones por la independencia-, la ex colonia británica debía formar una sola nación que incluyera a todos los grupos étnicos, todas las lenguas y todas las religiones, como se mantuvieron durante siglos, su intención era construir un Estado secular. Por el otro lado, Mohammad Alí Jinnah —presidente de la Liga Musulmana-, abrió la posibilidad de una partición al introducir la "teoría de las dos naciones", según la cual, hindúes y musulmanes, no podían vivir juntos, ya que los separaban un abismo de diferencias, no sólo religiosas sino étnicas, culturales e incluso históricas, por lo que debían construir su propia nación, bajo la estructura de un Estado Islámico. La confrontación entre ambas ideas se tomó irreconciliable, producto de ello fue la sangrienta partición del subcontinente y la formación de dos países: India y Pakistán.

Conclusiones

Jammu y Cachemira quedó en medio de esta disputa. El estado principado tenía características únicas: se encontraba en los límites entre ambos países, la mayoría de la población era musulmana con una considerable presencia sikh, pandit y budista, gobernado por un hindú, el maharajá Hari Singh, quien tenía la decisión de elegir a cuál de los dos Estados en construcción adherirse, siempre y cuando tuviera el apoyo de la mayoría de los habitantes, aunque éste último punto no fue una cláusula obligatoria. Según las reglas de partición, su anexión natural debió ser hacia Pakistán por la mayoría musulmana que habitaba Cachemira y su cercanía a los estados que conformarían el estado islámico.

Hari Singh tenía una difícil decisión y, al retrasarla unos días, provocó la desesperación de ciertos grupos musulmanes, quienes iniciaron la invasión al territorio. El maharajá Singh pidió ayuda al nuevo gobierno Indio, quien le otorgó defensa militar mediante la firma de la anexión legal. Desde este momento ambos países se reclaman el uno al otro una cadena de errores que iniciaron y alimentaron ambos.

Si bien, India, por un lado, reclama la infiltración desde entonces de grupos que han venido desestabilizado a Jammu y Cachemira -ahora estado federado indio-, por el otro Pakistán reclama la ilegalidad de la anexión y la ausencia de un plebiscito en el que la población decidiera su destino. Estos reclamos dieron origen a tres guerras (dos concretamente por Cachemira, la de 1947 y 1965, una tercera por la separación de Bangladesh apoyada por India, en 1971), y a una escalada nuclear, iniciada e incentivada por Estados Unidos y la Unión Soviética durante la guerra fría. Los enfrentamientos no lograron solucionar el conflicto, en ambas guerras Naciones Unidas estimuló el cese al fuego, y las resoluciones emitidas apuntaron de igual forma a la realización de un plebiscito, que no ha tenido lugar.

La negativa de India a cumplir con estas resoluciones radica en el temor a que la mayoría musulmana se incline por Pakistán, y con esto fracase de alguna forma su proyecto de Estado secular y se debilite su papel hegemónico dentro de la región. Las resoluciones de la ONU pusieron en la mesa de debate a un nuevo

Conclusiones

actor y abrieron una tercera posibilidad dentro del plebiscito: que los habitantes de Jammu y Cachemira decidan ser parte de Pakistán, de la India o buscar su Independencia. Pakistán se niega a que esta recomendación tome lugar, ya que teme que los cachemiros decidan, a final de cuentas, ser independientes de ambos países. Su política ha sido apoyar la realización del plebiscito, siempre y cuando las posibilidades sólo sean dos: India o Pakistán, una tercera posibilidad que sería la Independencia de los cachemiros, no es considerada por Pakistán. Pero por otra parte, cada vez más cachemiros anhelan el poder autogobernarse y traer la paz a su territorio, sin embargo, debido a su situación como parte integral de la India, esta posibilidad es casi imposible y parece inviable en aspectos como el económico, a menos que ambos países disputantes tengan la voluntad de realizar acuerdos económicos y de cooperación entre las tres partes.

Jammu y Cachemira, ha sido ignorado por ambos estados, y además lo convirtieron en el centro de combate durante 57 años. Su población hoy en día sigue siendo víctima de la batalla que tanto India como Pakistán libran por la defensa de su nacionalismo. Por un lado, es indudable el apoyo pakistaní a grupos musulmanes anti-India extremadamente violentos y a los que suministra armas y entrenamiento, provocando con esto la muerte de miles de cachemiros -hindúes, musulmanes, budistas y sikhs-. El gobierno Indio no ha sabido controlar la violencia desatada por estos grupos, -que denomina sin distinción "terroristas"- y muy al contrario ha propiciado en nombre de la ley aún más violencia, al responder con represión, "cacería de brujas" y violaciones desmedidas a los derechos humanos de los cachemiros, teniendo pruebas o no de su participación en "grupos terroristas".

Este mensaje de violencia que la población de Jammu y Cachemira ha recibido tanto de la India como de Pakistán, despertó la conciencia de la sociedad cachemira acerca de su propia identidad, al diferenciarse radicalmente de sus agresores. 1989 se marca como el año de inicio de la insurgencia cachemira y del fortalecimiento de lo que llaman *Kashmiryat* -sentimiento etnonacionalista que

Conclusiones

añade aún más complejidad al conflicto-, colocando necesariamente en una posible mesa de negociación a este tercer actor.

Los constantes enfrentamientos desde la partición del subcontinente Indio entre India y Pakistán, no se han solucionado debido a una confrontación entre sus conceptos de nación y el nacionalismo que surgió de estos conceptos. Esta confrontación surge en la colonia a partir de la construcción que cada uno hace de su propia identidad, misma que se basó en la diferencia entre sí y en la defensa de su autoconcepto. Ambas comunidades pusieron al *otro*, como el enemigo que atacaba constantemente su identificación, su identidad.

La separación se dio a través de la religión, ya que era la forma más sencilla de poder diferenciarse dentro de la complejidad de grupos y relaciones étnicas y lingüísticas con las que cuenta el subcontinente. Al utilizar la religión como línea de división, los sentimientos de pertenencia y de defensa de su identidad se vuelven más intensos, lo que hace que el conflicto entre India y Pakistán después de su partición sea extremadamente violento y que no tenga una solución fácil.

Ambas construcciones surgen de su propia decadencia como comunidad y los elementos que detonan el intentar renovarse son las herramientas que los británicos les dieron, como la educación, las instituciones y la revolución en las comunicaciones. También influyó para este despertar la forma en que la colonia británica los tenía marginados, el tener a una figura de autoridad que no pertenece a la tierra, a la historia y a la cultura propias, generó la insatisfacción que los llevó a organizarse y buscar defender sus intereses primero, ante el extranjero y después a defenderse entre ellos mismos.

En el momento en que se politiza su identidad, y al no reconocerse mutuamente como parte integral de un territorio, con diferencias sí, pero también con la posibilidad de convivir y cogobernarse, surge la mayor de las dificultades que los lleva a buscar un destino distinto, separados el uno del otro. India defiende un nacionalismo secular –teóricamente se identifica con los nacionalismos cívicos, aunque en la práctica tiene un gran sustento étnico-, que incluía a todos los grupos étnicos, lingüísticos y religiosos, sobre todo consideraba que hindúes y

Conclusiones

musulmanes no pertenecían a naciones distintas, sino juntos formaban una nación. Paradójicamente, a pesar de que en teoría se manejaba un discurso secular, en el fondo el nacionalismo hindú consideraba que la India era predominantemente una civilización hindú, que podía mantener una convivencia con otras creencias pero la supremacía la tenían los hindúes. Estas contradicciones fueron las que pusieron en alerta a los musulmanes. Los aspectos incluyente y secular se entretienen desde una concepción y un esquema hindú, al ser el grupo mayoritario, por lo que su carácter secular es relativo.

Pakistán, por su lado mantiene un nacionalismo religioso, cuya estructura es parecida a los nacionalismos étnicos, ya que comprende la defensa de los intereses de un solo grupo étnico, en este caso basado en la religión Islámica. Sin embargo, también mantiene contradicciones en la defensa de su nacionalismo, por un lado el afán por que los musulmanes cachemiros sean parte de la nación Islámica pakistaní, por otro dejó atrás a los 40 millones²⁹⁶ de musulmanes que se encontraban en otras regiones de India en el momento de la partición, y ahora no hay espacio para ellos en Pakistán. Además de que la actitud pakistaní hacia los pocos hindúes en su territorio, fue de rechazo motivando así una ola migratoria por no encontrar cabida en el territorio en donde por generaciones habían vivido. Estas acciones provocaron temor en la comunidad islámica india, ya que si su comunidad expulsaba de esa forma a hindúes, el gobierno indio podría tratarlos de la misma manera, pero para ellos no habría refugio en la nación musulmana.

Las diferencias nacionalistas a las que llegaron ambas comunidades hicieron inevitable la partición y es ésta la que deja deudas que aún no han sido saldadas. La disputa por el territorio de Jammu y Cachemira quedó en medio de estas diferencias sobre lo que cada uno defendió como sus pertenencias nacionales, ambos reclaman para sí a este territorio, por considerarlo parte fundamental de su nación. Las guerras en las que han estado involucrados y las negociaciones que se han llevado a cabo para solucionar esta disputa no han funcionado debido a

²⁹⁶ 40 millones en el momento de la partición. Para 110 millones para 1991. Varshney, *Op. Cit.*, p. 200.

Conclusiones

que el núcleo del conflicto tiene qué ver con la negación que ambos han tenido sobre el otro. Mientras que no reconozcan su existencia y su origen, no podrán iniciar una nueva etapa de colaboración como vecinos dentro del nuevo orden global.

Su disputa además, despertó la necesidad de los propios cachemiros a autoidentificarse, y buscar los pocos canales que se les abrieron para hacer escuchar su voz. Este tercer actor se ha convertido en un ente extremadamente complejo por las divisiones al interior. Se hace necesario considerar para una solución a todas sus partes. El surgimiento de un nacionalismo cachemiro, que podría estar basado en el grupo étnico, aunque aún es difícil definirlo por completo, no puede seguir siendo ignorado por India y Pakistán. Los militantes de todos los movimientos a favor de Pakistán, a favor de la India y en busca de su independencia, deberán ser parte de mesas de discusión. Ya que a pesar de que pueda dirlmir las dferencias los dos países, dentro de Cachemira se ha desarrollado una dinámica de la que se ha perdido el control.

Los elementos que se combinaron para que este conflicto en particular no tenga solución y permanezca estancado, han sido esta lucha entre dos conceptos de nación distintos, la incorporación de una lucha etnonacional cachemira y las acciones que llevaron a cabo para defender sus intereses cada uno de los actores. La confrontación ha llegado hasta niveles preocupantes y la forma en que se han acercado a negociar no refleja una verdadera voluntad para alcanzar una solución. Generalmente en estas reuniones se discuten los conflictos coyunturales y no el origen de la disputa. La necesidad de cooperación económica podría ser un motor para que llegaran a acuerdos en los que cedieran todas las partes.

Fuentes Consultadas

- Anderson, Benedict, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Londres. Nueva York, 1991.
- Azíz, Khursheed Kamal, *The Making of Pakistan. A Study in Nationalism*, Pakistan, Islamic Book Service Lahore, 1986.
- Bhagavan Dutt, Purohit, "Estern Indologists: A Study in Motives" en <http://www.veda.harekrsna.cz/encyclopedia/> ,2001.
- Bosé, Sugata y Ayesha Jalal, *Modern South Asia: History, Culture, Political Economy*, Routledge; 1998.
- Brass, Paul, R., *Language, Religion and politics In North India*, Londres-NY, Cambridge universlty Press, 1974.
- Brecher, Michael, *The Struggle for Kashmir*, Nueva York- Oxford, Oxford University Press, primera edción 1953.
- Cheema, Pervalz Iqbal, "Pakistan, India and Kashmlr: A Historlacial Review", en Thomas, Raju G.C. (editor), *Perspectives on Kashmir, the Roots of Conflict in South Asia*, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992.
- Cortés, Juan Carlos, "India-Pakistán: medio siglo en ple de guerra", *El Universal*, enero 2002, <http://www.eluniversal.com.mx/graficos/india/sucesos.htm>.
- Dhar, <http://www.koausa.org/index1.html>
- Encyclopedia of Nationalism*, Vol. 1 y 2, Academic Press. 1990

Fuentes Consultadas

of Conflict in South Asia, San Francisco, Oxford y Boulder, Westview Press, 1992.

Von Grunebaum, G. E., *El Islam. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días*, Historia Universal siglo XXI, Siglo XXI Editores, 2000.

Warkoo, K. Y P.N. Pushp, *Jammu, Kashmir y Ladakh. Linguistic Predicament*, Himalayan Research and Cultural Foundation, Har-Anand Publications, reproducida en <http://www.koausa.org/index1.html>.

Wirsing, Robert G., *India, Pakistan, and the Kashmir dispute, on regional conflict and its resolution*, Nueva York, St. Martin's Press, 1998.

Zavos, John, *The Emergence of Hindu Nationalism In India*, Oxford, Oxford University Press, 2000.