

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Enfrentamientos comunialistas entre musulmanes e hinduistas en Gujarat en 2002

Asesor: Mtro. Gustavo Barrera Gardida

**Tesis para obtener el título de Licenciada en
Relaciones Internacionales**

Presenta: Gabriela Ramírez Pedraza

México, D.F. Ciudad Universitaria Septiembre 2013.

Universidad Nacional
Autónoma de México

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.

Agradecimientos

A Dios por su inmensa bondad.

Agradezco a mis padres, Roselía y Jorge, por el apoyo incondicional que me han brindado en todo momento, sobre todo en los últimos años, que con su paciencia y amor me alentaron a concluir el ciclo más importante de mi vida hasta ahora. Ellos son mi ejemplo constante de perseverancia y fortaleza.

Asimismo, agradezco a mis hermanos, Sandra, María Fernanda y Jorge Alberto por su cariño y comprensión, pues como hermana mayor tengo una gran responsabilidad para con ellos, por ello, espero que mi esfuerzo en realizar este trabajo sea un ejemplo para que cada uno de ellos logre sus propios sueños y cumpla sus objetivos. También espero que la cadena que conformamos continúe fortaleciéndose con los años venideros, a pesar de los diferentes caminos que vayamos a tomar. De la misma manera, dedico este trabajo a mis abuelos, tíos, primos, sobrinos y a aquellos familiares que descansan en paz.

De manera muy especialmente doy las gracias al Mtro. Gustavo Barrera Gardida, mi asesor de tesis, a quien le tengo una profunda admiración y respeto por ser una persona sencilla con una gran calidad humana. Gracias por su tiempo a pesar de las responsabilidades laborales fuera de la docencia, por su orientación y por su confianza para desarrollar este trabajo de investigación.

Finalmente, agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por haberme acogido en sus aulas para realizar mi sueño y, a mis profesores por haberme transmitido su conocimiento. En esta casa de estudios también hice buenos amigos, a quienes también dedico con cariño este trabajo.

ÍNDICE

Introducción	iv
1. Marco Conceptual.....	10
1.1. <i>Hinduismo.....</i>	<i>10</i>
1.2. <i>Comunalismo.....</i>	<i>14</i>
1.2.1. <i>La clase media, base social del comunalismo</i>	<i>16</i>
1.2.2. <i>Comunalismo, máscara de las tensiones sociales</i>	<i>20</i>
1.2.3. <i>Comunalismo, arma de la Liga Musulmana y del Hindu Mahasabha.....</i>	<i>24</i>
1.2.4. <i>Comunalismo, ideología de la identidad religiosa.....</i>	<i>35</i>
1.2.5. <i>Interpretación comunal de la historia</i>	<i>40</i>
1.2.5.1. <i>Incursiones islámicas en la India.....</i>	<i>44</i>
1.3. <i>Comunalismo, reto de la seguridad nacional de la India.....</i>	<i>47</i>
2. Enfrentamientos en Ayodhya	56
2.1. <i>Comunalismo como forma de control de las minorías.....</i>	<i>56</i>
2.2. <i>Antecedentes del los enfrentamientos comunistas en el templo-mezquita de Ayodhya.....</i>	<i>59</i>
2.3. <i>Reapertura de la Babri Masjid/Ramajanambhoomi Temple.....</i>	<i>65</i>
2.4. <i>Bharatiya Janata Party (BJP).....</i>	<i>73</i>
2.4.1. <i>Rashtriya Swayamsevak Sang (RSS).....</i>	<i>75</i>
2.4.2. <i>Vishwa Hindu Parishad (VHP).....</i>	<i>79</i>
2.5. <i>Movimientos comunistas en Ayodhya</i>	<i>80</i>
3. Conflicto en Gujarat, 2002	86
3.1. <i>Situación económica y social en Gujarat</i>	<i>91</i>
3.2. <i>Narendra Modi.....</i>	<i>99</i>
3.3. <i>Injerencia de grupos externos en Gujarat.....</i>	<i>100</i>
3.4. <i>Lashkar-e-Taiba (LeT).....</i>	<i>113</i>
3.4.1. <i>LeT y D-Company en la India</i>	<i>116</i>
Conclusiones	121
Fuentes Consultadas	127
<i>Bibliografía.....</i>	<i>127</i>
<i>Hemerografía.....</i>	<i>130</i>
<i>Cibergrafía</i>	<i>131</i>
Anexo.....	140

Introducción

En los últimos años la India ha tenido una gran participación en el crecimiento económico mundial, sin embargo, en su interior presenta una serie de retos que disminuyen su desarrollo económico como la pobreza extrema, la desigualdad social y el comunalismo que se presenta como la división de la sociedad en comunidades religiosas. La población se unifica en torno a la religión que da la identidad de grupo, superando cualquier otra identidad con la finalidad de preservar a la comunidad y defender su dogma de fe. Estas comunidades se enfrentan unas a otras, ya que la élite en el poder manipula los símbolos religiosos para conservar el poder político.

Los principales enfrentamientos en la India se suscitan entre los musulmanes e hinduistas, los cuales se describen como problemas de antaño; provocados sólo por el hecho de profesar diferentes religiones. Sin embargo, es un problema que se gestó durante la colonización, ya que los británicos manipularon la religiosidad tanto de los musulmanes como de los hinduistas a su favor, para establecerse y dominar el subcontinente indio bajo el argumento de que ellos podían fungir como mediadores entre las pugnas de las comunidades

religiosas. Antes de la presencia británica en la India, las comunidades convivían en armonía.

En la India, la identidad religiosa supera cualquier otra identidad, pues cada una de las comunidades lucha por su bienestar en detrimento de la otra, por ello la división de la sociedad en comunidades propicia un ambiente de violencia que en ocasiones ha causado genocidios.

La violencia es tal en la India que el comunalismo se encuentra dentro de los retos a superar para la seguridad nacional. Los enfrentamientos comunales cobran mayor importancia si se presentan en los estados indios que colindan con Pakistán, como en Gujarat, donde la comunidad musulmana, ubicada en enclaves, es agredida con mayor facilidad por los grupos radicales que favorecen la cultura y la religión hindú como el *Rastriya Swayamsevak Sang (RSS)*. La comunidad musulmana al verse violentada establece relaciones con grupos islamistas radicales provenientes de Pakistán, los cuales transgreden la frontera de la India. Uno de los grupos islamistas que ha declarado brindar apoyo a la comunidad musulmana india es *Laishkar-e-Taiba (LeT)*, la cual ha sido clasificada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como una organización islamista, la cual también está vinculada al tráfico ilícito de drogas.

Los grupos islamistas y el tráfico ilícito de drogas para la India son amenazas que debe de abordar la defensa nacional. Estos crímenes se articulan con el comunalismo, lo que propicia grandes y constantes olas de violencia, los cuales difícilmente controla el Estado indio y, el ejemplo más reciente se observó en Gujarat, 2002.

De ahí que el comunalismo se emplee con diversos objetivos políticos a lo largo de la historia y en décadas recientes como parte de la estrategia electoral de los partidos más importantes en la India, que constituye la hipótesis central de esta investigación. En las elecciones para la décima *Lok Sabha* (Cámara del Pueblo o Cámara Baja) en 1991, tanto el Partido del Congreso¹ como el *Bharatiya Janata*

¹ El Partido del Congreso Nacional Indio o Congreso I (*Congress I*) se diferencia del Congreso II (*Congress II*) que es la Asamblea Legislativa india. “El Partido del Congreso Nacional es sucesor del Congreso Nacional Indio fundado en 1885 que demandaba ampliar los canales de oportunidad para los indios dentro del régimen colonial y tratar de influir a favor de los nacionales en el proceso

Party (BJP) o Partido Nacional Indio (Hindú) fomentaron los sentimientos religiosos de la comunidad hinduista contra la musulmana para conservar el “voto hindú”. Rajiv Gandhi, Primer Ministro de la India en aquel entonces y miembro del Partido del Congreso, concedió abrir la Mezquita de Babur como templo hinduista, el cual era disputado por musulmanes e hinduistas desde la época colonial. Mientras que el *BJP* coadyuvó con las organizaciones hinduistas ortodoxas como *Rashtriya Swayamsevak Sang (RSS)* y *Vishwa Hindu Parishad (VHP)*.

El *RSS* incentiva el *Hindutva*, concepto que establece que la cultural y la herencia religiosa hindú deben de ser la base de la nación hindú y considera que los no-hinduistas, entre ellos los musulmanes, deben de subordinarse a la nación hindú, sin demandar privilegios, tratos especiales e incluso, el derecho de ser ciudadanos indios.

El *VHP* buscó recuperar todos los lugares sagrados hinduistas y anunció la construcción del templo hindú a un costado de la mezquita. Este templo se edificaría a Rama, uno de los dioses más importantes para los hinduistas. Así, el *VHP* convocó a una peregrinación nacional (*Ekarmata Yatra*) con la finalidad de recolectar material de construcción y donaciones bancarias.

Así, el objetivo de este trabajo de investigación es hacer una revisión histórica del uso del comunalismo, que en un principio fue utilizado por la burocracia colonial para mantener el *status quo* y conservar los beneficios económicos y políticos que la colonia le redituaba, el cual fue posteriormente utilizado, durante la lucha de independencia, como argumento de la Liga Musulmana para constituir un Estado exclusivamente para la comunidad musulmana, que logró dividir a la colonia británica en dos Estados, Pakistán y la India. El comunalismo durante la partición de la colonia marcó un antecedente en la política india, ya que en épocas electorales, los candidatos se apoyan de las organizaciones ortodoxas hindúes para la consecución del poder como Narendra Modi en Gujarat.

de toma de decisiones. El Congreso Nacional Indio se convirtió en el artífice fundamental en la lucha por la independencia”. Pedro Aguirre. *Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos. India*, 2ª ed., México, IFE, 2001, p. 35.

En la primera parte de este trabajo se puntualizan algunos conceptos como hindú, es decir, la persona que profesa el hinduismo que también se le denomina hinduista. Asimismo, comunalismo, el cual se contrapone a los movimientos nacionales y pro-independientes de la India, pues es un movimiento que favorecen el colonialismo británicos y que coadyuva en la teoría de dos Estados.

En un primer momento, el comunalismos se refiere a la una división de la élite colonial en comunidades religiosas, posteriormente la división descendió a las masas. También se diferenciará el concepto de seguridad nacional del de defensa nacional, de acuerdo a lo que establece *Report of the Committee on India: Vision 2020*.

El comunalismo tergiversa la historia ya que describe las incursiones islámicas en la India y el Imperio Mogol como un periodo donde los hinduistas fueron dominados y esclavizados, por lo que los descendientes de estos musulmanes deben de abandonar la India. Este aspecto lo emplea muy a menudo el *BJP* durante sus campañas electorales, sin embargo, antes se hará una breve semblanza histórica sobre las incursiones islámicas en la India.

En la segunda parte de este trabajo se observa como el *Congress I* y el *BJP* han rescatado el comunalismo como estrategia electoral, dando como resultado los graves enfrentamientos en Ayodhya en 1992; los cuales anteceden a los enfrentamientos en Gujarat, 2002. En Ayodhya se encuentra un recinto religioso que es disputado desde la colonización británica por los musulmanes e hinduistas. El conflicto se agravó durante el gobierno de Rajiv Gandhi en 1986, cuando se abrió el inmueble como templo hinduista, lo que ocasionó un genocidio en 1992.

Para que esta estrategia electoral tenga éxito, en particular, el *BJP* se auxilia de organizaciones ortodoxas hinduistas como *Rashtriya Swayamsevak Sang* (*RSS*) se define principalmente como una organización cultural, o mejor dicho, es un conjunto de numerosas agrupaciones que comprenden una gran variedad de actividades; sin embargo, incentivan el concepto de *Hindutva*, el cual establece que la herencia religiosa y cultural hindú deben ser la base de la nación india.

La ideología de *RSS* es un tanto extrema, pues, consideran que los no-hinduistas, entre ellos los musulmanes, deben de subordinarse a la nación hindú,

sin demandar privilegios, tratos especiales, e incluso, sin demandar el derecho de ser ciudadanos indios.

Otra organización subordinada al *BJP* es el *Vishwa Hindu Parishad*, cuyos miembros son jóvenes rebeldes que exacerbaban los sentimientos religiosos y ocasionan una serie de disturbios en las comunidades musulmanas. Esta organización hizo pública en 1983 la intención de convertir la Mezquita de Babar en un templo hinduista en honor a Rama, bajo el argumento de que en el pasado habían aparecido varias estatuillas de Rama de forma “milagrosa” dentro de la mezquita.

En 1986, bajo el gobierno de Rajiv Gandhi, la mezquita se abrió como templo hinduista, pues, el *Congress I* buscaba no perder el “voto hindú” en las elecciones de 1991. Sin embargo, En 1989, el *VHP* hizo pública no solo la intención de recuperar los lugares sagrados hinduistas, sino también de construir un templo en honor a Rama a un costado de la mezquita.

El *VHP* fue respaldado por el *BJP* para la construcción del templo, por lo tanto, el *VHP* convocó a una peregrinación nacional (*Ekarmata Yatra*) con el objetivo de recolectar material de construcción, lo cual simbolizaba la participación de todos los hinduistas en la edificación del templo. La peregrinación dio pie a varios enfrentamientos comunales en las cuales fallecieron muchas personas, que culminó en el genocidio de 1992 en Ayodhya.

Después de los disturbios, la Suprema Corte de Justicia estableció una comisión para investigar a los culpables y resolver los términos jurídicos de la mezquita. Mientras la investigación se desarrollaba, los activistas del *VHP* se reunieron en la ciudad de Ayodhya, en febrero de 2002, para continuar con los planes de demolición y construir sobre sus ruinas un templo acorde a su tradición religiosa.

Una vez concluida la reunión, los activistas tomaron el tren hacia Ahmedabad, capital de Gujarat. Al arribar a la estación, el tren fue asaltado e incendiado. La colonia cerca de la estación era musulmana por lo que se presumió que los asaltantes fueron musulmanes. En venganza, los hinduistas asaltaron y

calcinaron las colonias musulmanas cerca de la estación del tren a las afueras de Gujarat.

Finalmente, en el tercer apartado se abordan los hechos ocurridos en Gujarat en 2002, pues, los enfrentamientos son reminiscencias de los enfrentamientos en Ayodhya. Se acusa al gobernador de Gujarat, Narendra Modi, por haber permitido que los enfrentamientos llegaran a la violencia extrema, pues la seguridad pública se presentó dos días después de haber comenzado los enfrentamientos.

Los enfrentamientos comunalistas propician la injerencia en Gujarat de grupos islamistas radicales provenientes de Pakistán. Entre estos grupos se encuentra *LeT* que busca la independencia de la población musulmana en los estados de Gujarat y de Hyderabad en la India, a los cuales accede desde Cachemira. Asimismo, busca restablecer el gobierno islámico en la India; extendiendo la *jihad*. E incluso, busca establecer un califato islámico unificando a la población musulmana cerca de Pakistán. Así, El comunalismo que es un problema de seguridad nacional se convierte en una amenaza de defensa nacional para la India, pues los grupos islamistas son parte del crimen organizado, como del tráfico de drogas y de estupefacientes.

1. Marco Conceptual

Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia.

Mahatma Gandhi

1.1. Hinduismo

Es importante esclarecer el concepto de comunalismo para entender cómo la población en la India se conforma en diferentes comunidades religiosas, las cuales son manipuladas a lo largo de la historia para satisfacer los intereses de las clases dominantes. En ocasiones las manipulaciones han provocado enfrentamientos violentos entre ellas. La comunidad mayoritaria en la India es la hinduista. El término hindú se emplea de manera arbitraria para denominar a las personas que profesan el hinduismo y para las que son originarias de la India, por lo que es incorrecto decir que un hindú es la persona originaria de la India. Por ello, es importante aclarar las diferencias entre hinduista e indio.

El hinduismo es la religión que profesa el 80.45%² de la población en la India; sin embargo, el adjetivo “hindú” procede de la palabra *sindhu*,³ empleada por los persas para designar a los habitantes del otro lado del río Indo. Los persas heredaron el término a los árabes, quienes lo utilizaron para referirse a la población de la India y más tarde los ingleses lo aplicaron a los indios que pertenecían al sistema socio-religioso mayoritario, del cual se excluían a las religiones minoritarias como el Islam, *sikhismo* (sijismo), *jainismo* o cristianismo.

Antes de las invasiones musulmanas, la India pre-islámica carecía de un término para unificar las tradiciones que hoy conocemos como “hinduismo”, pero el dominio extranjero, tanto musulmán como inglés, permitieron crear una conciencia de unidad cultural y religiosa que les permitió aceptar la denominación de “hindúes”. Así, en inglés *Hindu*, es hindú y significa partidario del hinduismo; sin embargo, en castellano hindú, en ocasiones comparte este significado y en otras es sinónimo de *indio*, natural de la India, como gentilicio; para este significado en inglés se utiliza *Indian People*.

También tenemos el término “hinduista” que en inglés no existe, por lo tanto, la terminología en castellano es más compleja, pero para simplificar se puede decir que “indio” es relativo a la India e “hinduista” es relativo al hinduismo, mientras que hindú abarcaría todo lo relativo a la gran tradición cultural que se originó a raíz de la entrada de los nómadas arios en el subcontinente indio y su interacción milenaria con los grupos sedentarios.⁴

² Dato procedente de Officer of the Registrar General & Census Commissioner, India. http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Social_and_cultural/Religion.aspx [Consulta: 13 de septiembre de 2010].

³ Javier, Ruiz Calderón. *Breve Historia del Hinduismo. De los Vedas al siglo XXI*, Madrid, España, Biblioteca Nueva, 2008, p. 23.

⁴ *Ibid.*, p. 24. *vid.* El significado que da la Real Academia Española (RAE) de: **Hinduismo**. 1. m. Denominación más usual actualmente de la religión predominante en la India, procedente del vedismo y brahmanismo antiguos.

[en línea] Dirección URL:
http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hinduismo [Consulta: 26 de junio de 2011].

Hindú. (Del fr. hindou). 1. adj. Natural de la India. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a este país de Asia. 3. adj. Perteneciente o relativo al hinduismo. 4. adj. Partidario del hinduismo o adepto a él. [en línea] Dirección URL:
http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hindú [Consulta: 26 de junio de 2011].

El hinduismo se caracteriza por integrar un conglomerado de creencias, cultos y ritos que establecen una tradición pero que carece de un orden sacerdotal que establezca un dogma único de fe. El hinduismo también establece un ordenamiento social con base en el sistema de castas. Por su vasto panteón podría considerarse como una religión politeísta, sin embargo, “es una religión monoteísta que reconoce una sola divinidad todopoderosa, creadora del universo y no antropomorfa, capaz de numerosas encarnaciones (avatares) que pueden tener apariencia formal humana o animal y que se llama *Brahman* (sánscrito en género neutro)”.⁵ Este mito unifica a los hinduistas.

El *Brahman* (el Absoluto), es un espíritu universal que se divide en miles de partículas y cada una de ellas recibe el nombre de *ātman* (alma).⁶ Estas partículas habitan en cada uno de los seres humanos. La finalidad última del *ātman* es unirse nuevamente con el *Brahman*, ya que se encuentra atrapado en el ciclo de transmigraciones. Con la muerte el alma cambia de un cuerpo a otro, y el tipo de forma que adoptará dependerá de su *karma* (acción) anterior, es decir, estará determinado por las acciones anteriores. Además, las personas tienen un *dharma* (deber ser) con el que deben de cumplir, el cual está determinado por la casta a la que pertenecen, por lo que en la medida en que las personas cumplan con su *dharma*, podrán liberar su *ātman* del ciclo de la reencarnación.

El sistema de castas es un sistema de estratificación social que ha existido en el subcontinente indio por casi más de 2000 años. La sociedad se dividió, en un primer momento, en cuatro grupos, los cuales se denominan *varnas* (color), y con ellas también existe una división laboral, la cual es jerárquica, donde los *brahmanes* son los pensadores; los *kshatriyas* son los gobernantes y/o guerreros;

Indio. 1. adj. Natural de la India. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a este país de Asia. [en línea] Dirección URL: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=indio [Consulta: 14 de octubre de 2011].

⁵ Juan Manuel de Mora. “El concepto de la divinidad en el hinduismo” en Juan Miguel de Mora y Marja Ludwika Jarocka. *El concepto de la divinidad en el hinduismo y otros trabajos indológicos*, México, UNAM, IIF., 2003, p. 43. *vid.* Gavin Flood. *El Hinduismo*, Madrid, España, Cambridge University Press, 1998, p. 133.

⁶ “*Ātman*, podría haber significado ‘aliento’, pero, con el tiempo, pronto llegó a ser la expresión para referirse al alma o al sí-mismo de un ser viviente, es especial del hombre”. T.M.P. Mahadeva. *Invitación a la Filosofía de la India*, 2ª ed, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p.39.

los *vaishyas* son los comerciantes y agricultores y los *sudras* son los obreros y sirvientes. A estas cuatro clases se agrega una quinta, conformada por los intocables, es decir, las personas que realizan actividades impuras, es decir, aquellas que se relacionan con la muerte y la sangre. Las *varnas* surgen de las extremidades del gigante primordial llamado Purusha (ver mito en anexo).

Las *varnas* a lo largo del tiempo se subdividieron, lo que dio lugar a las *jatis* (nacimiento) o a las castas propiamente, las cuales son grupos más pequeños y numerosos que controlan de manera directa la vida de sus miembros, ya que la *jati* rige tres parámetros tradicionales: la endogámica, la comensal y la profesional. La primera se refiere a los miembros de cada casta pueden adquirir un matrimonio solamente entre ellos, y no con miembros de otras castas, lo que permite que se herede la casta de padres a hijos. El segundo parámetro se refiere a que las personas deben de tomar sus alimentos con los miembros de su misma casta. Por último, la casta establece la actividad laboral de las personas.

Cuadro 1. Sociedad brahmánica

Clase social		Extremidades del Gigante Primordial
Sacerdotes	Brahmanes	Boca
Guerreros	Kshatriya	Brazos
Campesinos y Comerciantes	Vaishya	Muslos
Siervos	Shudra	Pies

Fuente: David N., Lorenzen y Benjamín, Preciado Solís. *Atadura y Liberación: las religiones de la India*, México, D.F., El Colegio de México, Estudios de Asia y África, 1996, p. 44.

1.2. Comunalismo

El comunalismo establece que la sociedad se divide en grupos o comunidades que difieren unos de otros, tanto en aspectos religiosos como en cuestiones seculares. Es decir, un grupo de personas profesa una determinada religión porque comparte con sus correligionarios un dogma de fe e intereses económicos, políticos y sociales comunes que difieren de otros grupos religiosos; por ello, musulmanes, hinduistas, cristianos y *sikhs* (sijs) son comunidades religiosas diferentes.

Las comunidades religiosas constituyen unidades homogéneas, separadas unas de otras y cohesionadas por la religión, principalmente. En la India, de acuerdo a la perspectiva comunalista, la religión ha sido la base de la identidad social; sin embargo, la comunidad religiosa se ha convertido, en tiempos modernos, en la base de la organización política. Así, un hindú (hinduista) sólo puede pertenecer al partido que representa a su comunidad, cuyos candidatos velarán por los intereses hinduistas. Esto también se aplica a las otras comunidades religiosas.

Ante la organización social y política en comunidades religiosas, Bipan Chandra menciona que no existe una identidad nacional india, sino una 'confederación' de comunidades religiosas, lo que representa un reto para el Estado indio.

Los indios inevitablemente perciben los intereses [seculares] por medio del espectro de las agrupaciones religiosas y están limitados en poseer una identidad basada en la religión. La religión ha llegado a ser la base de la identidad social [de los indios] y el determinante de sus relaciones sociales; ellos poseen una tendencia inherente de actuar y de funcionar como grupos, entidades o unidades separadas en estos aspectos; ellos [los indios] constituyen 'unidades orgánicas' separadas, homogéneas y cohesivas, en especial en el campo político; cada 'comunidad' religiosa tiene su propia historia; esa identidad y división comunal ha estado siempre impregnada a la sociedad india; aunque se pudo haber reforzado en los tiempos modernos; la 'comunidad' religiosa se ha convertido en la base de la organización de

las políticas modernas en la India y en la percepción de las cuestiones económicas, políticas y culturales de los indios; un 'verdadero' hindú [hinduista] o musulmán sólo puede pertenecer al partido de su comunidad y no puede diferir políticamente de otros hindúes o musulmanes; todo los hindúes y musulmanes deben de pensar diferente en política porque son hindúes y musulmanes; de hecho, cada 'comunidad' religiosa constituye una entidad homogénea e incluso una 'sociedad' distinta en sí misma; esto no puede ser una nación india –la India ha sido, es y tiene que ser, una simple 'confederación' de comunidades religiosas.⁷

El comunalismo asume que la distinción más significativa entre los indios sobre cuestiones económicas, políticas, sociales y culturales, se encuentra sobre la base de las comunidades religiosas porque los indios pueden actuar socialmente y proteger sus intereses como miembros de una de las comunidades. Por lo que, la primera noción inherente de la perspectiva comunalista afirma que la distinción religiosa entre los indios es la más importante y elimina o niega cualquier otra distinción social. Si se llegara a aceptar alguna otra distinción, en la práctica ésta se subordinaría a la identidad religiosa.

La segunda noción del comunalismo afirma que los intereses sociales, económicos, culturales y políticos de los hindúes, musulmanes, cristianos o *sikhs* son distintos y divergentes. Los líderes comunales comienzan sus discursos con esta afirmación; sin embargo, no mencionan el por qué profesar diferentes religiones lleva a la población india a tener otros intereses económicos, políticos y sociales.

Con base en lo anterior se pueden señalar las siguientes consecuencias del comunalismo indio: a) el comunalismo favorece la hostilidad e incluso el odio entre las comunidades que se convierte en un elemento continuo; b) en cualquier proceso de votación, los partidarios o profesantes de una religión se limitaran a votar por el candidato que representa a su comunidad religiosa, pues se tiene la idea que ellos velarán por los intereses de la comunidad y tratarán de dominar o controlar a las otras comunidades. Por ejemplo, a los ojos de la comunidad

⁷ Bipan Chandra. *Communalism in Modern India*, Nueva Delhi, India, Vania Educational Books, 1984, p. 1.

musulmana, los gobiernos democráticos significan el gobierno de la comunidad mayoritaria (hinduista), al igual que la dominación y la supresión de la comunidad minoritaria, es decir, de los musulmanes. En consecuencia, los comunalistas musulmanes consideran que el nacionalismo y la democracia son amenazas para su comunidad, ya que el gobierno de la mayoría representa la dominación de la comunidad mayoritaria sobre la minoritaria. Resulta interesante señalar que los comunalistas hindúes aceptan esta visión sobre todo en aquellos lugares donde los hinduistas son minoría y; c) el comunalismo observa los fracasos o logros personales como fracasos o logros de la comunidad religiosa frente a las otras comunidades religiosas.⁸ Por ejemplo, los logros políticos de Narendra Modi en Gujarat son logros para la comunidad hinduista, ya que se considera que las decisiones y acciones que lleva a cabo están en función del bienestar de la comunidad hinduista.

1.2.1. La clase media, base social del comunalismo

Los enfrentamientos entre diversas comunidades religiosas son considerados como problemas inherentes de la India, sin embargo, el comunalismo es una de las consecuencias del subdesarrollo económico de la colonia india bajo la dominación de los británicos. Gran Bretaña inundó el mercado indio con productos de manufactura inglesa, más económicos que destrozaron la producción artesanal, por lo que se reforzó la presión sobre la tierra, empobreciendo al campesinado que soportaba la mayor carga tributaria.⁹

La colonia india poseía escasas fuentes de ingresos para incentivar una economía industrial en su interior, debido al excesivo gasto gubernamental derivado de la contratación de la burocracia colonial, en su mayoría británica, que también le impidió desarrollar servicios sociales para su población. La crisis económica en la India se agravó durante los años de la depresión y recesión, es

⁸ *Ibid.*, p. 3.

⁹ Cfr. Lucien Bianco. *Asia Contemporánea*, 16ª ed., Colección Historia Universal Siglo XXI, Vol. 33, México, Siglo XXI, 1987, pp. 9-10.

decir, de 1929 a 1941 y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó incertidumbre en la clase media.¹⁰

Ante la ausencia de un desarrollo industrial, los puestos gubernamentales eran la principal fuente laboral para la clase media que poseía un pequeño capital o era dueña de la tierra. Muy pocos indios tenían la posibilidad de acceder a la burocracia, ya que para ser parte del Servicio Civil indio (*Indian Civil Service*), los candidatos tenían que acreditar un examen en Londres con una edad máxima de diecinueve años. Además, a los pocos indios que formaran parte de la burocracia se les negaba los mismos derechos que a sus colegas británicos.

Después de la Primera Guerra Mundial, a los indios se les permitió presentar los exámenes en la India, lo que permitió que la clase media creciera y los puestos gubernamentales escasearan, por lo que dio como resultado un gran desempleo, en especial para los jóvenes de la clase media, quienes poco a poco fueron conformando la *intelligentsia*, y quienes paulatinamente iban perdiendo su *status* económico y político.¹¹

Los jóvenes y otros miembros de la clase media conformaron grupos y partidos de izquierda e iniciaron movimientos nacionales y otros movimientos populares para dar una solución radical a la crisis económica. Estos grupos utilizaron el desempleo, el subdesarrollo y la atmósfera de frustración para despertar los sentimientos anti-imperialistas en todos los estratos sociales,¹² es decir, se confrontaron con el colonialismo y buscaron desarrollar un sistema social y económico nacional.

Sin embargo, cuando el cambio revolucionario retrocedía, los miembros de la clase media reconsideraban luchar contra los británicos, por lo que trataban de recuperar o mantener su posición social para después competir por las pequeñas oportunidades laborales dentro de la burocracia; para lograrlo se valieron del despotismo, la corrupción y de las relaciones de identidad de grupo como el casteísmo, las regionales, las provinciales y de religión que mejoraban las

¹⁰ *Idem.*

¹¹ Intelectuales formados en Europa que desarrollan y diseminan la cultura de su país, en este caso, de la India.

¹² *Cfr. Bipan Chandra, op. cit., pp. 38-39.*

capacidades individuales para competir a través de un grupo y obtener el puesto laboral.¹³

La competencia entre los miembros de la clase media por los puestos laborales se tornó en una lucha comunal, en la cual se enfrentaron las dos principales comunidades, la musulmana y la hinduista. Mejorar las oportunidades laborales para alguna de las dos comunidades, representaba el bienestar de todos los miembros de esa comunidad, indistintamente de la clase social a la que pertenecieran. Por ejemplo, si la clase media hinduista tenía mayor participación en la burocracia, todos los hinduistas en la India tendrían mejores oportunidades laborales.¹⁴ Sin embargo, se consideraba que mejorar las condiciones económicas y sociales de los hinduistas iba en detrimento del bienestar de los musulmanes. Se consideraba una dominación económica hindú cuando los hinduistas conformaban la mayor parte de la fuerza laboral. Si la mayor fuerza laboral la integraban los musulmanes se señalaba como una dominación musulmana.

Intentar conservar los puestos laborales dentro de la burocracia se tornó en una lucha por el poder político entre los musulmanes y los hinduistas, la cual se agravó desde que los británicos introdujeron en la colonia el principio de representación en las instituciones públicas, aproximadamente dos décadas antes de la Independencia de la India, la cual se logró el 14 de agosto de 1947.¹⁵ Se recordara que el gobierno en la colonia estaba integrado por el virrey, el Consejo Legislativo Imperial, el órgano legislativo de la colonia, creado en 1861, y del cual formaban parte los gobernantes tradicionales de los principados que mantuvieron sus funciones a cambio de reconocer la autoridad británica. Además, en 1921 se creó la Cámara de Príncipes, un órgano consultivo para contrarrestar la oposición al régimen colonial.¹⁶

Además del virrey, se encontraban los gobernadores provinciales, cada uno con un Consejo provincial, cuyos funcionarios, británicos o indios, eran designados

¹³ *Idem.*

¹⁴ *Idem.*

¹⁵ K.N. Panikkar. *Communalism in India. History, Politics and Culture*. La India, Monohar Publications, 1991, p. 8.

¹⁶ Laura Carballido Coria. *¿India o Pakistán? Espacios divididos*, México, El Colegio de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2011, pp. 43-44.

por los gobernadores, los cuales poco a poco fueron electos a partir de las Reformas Montagu-Chelmsford de 1919, que tenían la intención de desarrollar gradualmente las instituciones indias para su autogobierno.¹⁷

Los individuos de la clase media con ventajas educativas y económicas eran a quienes se les asignaban los puestos gubernamentales, por lo que el comunalismo hizo de las disparidades educativas y económicas la base de sus políticas. Estos aspectos fueron descuidados por los nacionalistas y aprovechados por los líderes comunales para fragmentar a la clase media en comunidades religiosas. Asimismo, los líderes comunales se comprometieron a proteger y defender las demandas de sus correligionarios cuando representaban una minoría en las provincias, por lo que demandaron mejores servicios públicos y mayor poder político y administrativo para los profesionistas.

La clase media adhirió a los estratos sociales inferiores a los movimientos comunales, pues despertaron los sentimientos religiosos de las masas para que lucharan en pro de la comunidad a la que pertenecían. De esta manera, los comunales utilizaron a las masas como medio de presión política en la consecución de sus propios intereses. Se desató una ardua competencia entre las comunidades para obtener cargos gubernamentales, dejando de lado las demandas de las clases bajas. Por ejemplo, la comunidad musulmana demandaba que se reservaran mayores curules en las cámaras provinciales donde la mayoría de la población fuera musulmana, lo que garantizaba un mayor número de legisladores musulmanes mejor instruidos.¹⁸

Bipan Chandra indica que la clase media tuvo una contradicción interna basada en los intereses individuales que constantemente oscilaban entre movimientos anti-imperialistas y comunales. En ambos casos, se movían por la necesidad de defender y extender sus intereses sociales. Cuando sus intereses eran mediados a través de la ideología nacional, estos intereses emergían con los intereses de un desarrollo social general. Pero cuando la clase media funcionaba como grupo religioso, operaban a través del comunalismo que buscaba el *status*

¹⁷ *Idem.*

¹⁸ Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 51.

quo social, económico y político.¹⁹ Así, el comunalismo es una expresión de la clase media para salvaguardar sus intereses en un período de crisis económica y de abstenerse en participar en las luchas revolucionarias.

1.2.2. Comunalismo, máscara de las tensiones sociales

El comunalismo mal interpretó las tensiones sociales y los conflictos de clase. Las luchas entre los explotados y explotadores, que pertenecen a diferentes clases, fueron interpretadas como luchas comunales.

‘Bajo la presión del comunalismo, las masas fueron incapaces de localizar la causa verdadera de su explotación, opresión y sufrimiento e imaginaron que el comunalismo era el origen de su malestar económico y social’.²⁰

Las tensiones socio-económicas adquirieron un tinte comunalista debido a que en varias partes del país las distinciones religiosas coincidieron con las diferencias sociales y económicas, es decir, por un lado, los *zamindares* (aristócrata que tenían grandes extensiones de tierra y que gobernaba a los campesinos que vivían en ellas), prestamistas, abogados y comerciantes profesaban una religión diferente o pertenecían a una secta o casta distinta a la de los agricultores, artesanos o deudores. La explotación social favoreció tanto al comunalismo como al casteísmo, por ello, si los *zamindares*, comerciantes o prestamistas eran hinduistas de las castas altas y los agricultores o artesanos eran musulmanes, los comunalistas propagaban que los hinduistas explotaban a los musulmanes y, viceversa. Sin embargo, cuando la explotación era de hinduista a

¹⁹ *Ibid.*, p. 40.

²⁰ Sha C.G. *apud* Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 55.

hinduista se consideró un problema de casteísmo, es decir, aquel que pertenecía a una casta alta explotaba a otro de casta inferior.²¹

La explotación de los hinduistas sobre los musulmanes corresponde al desarrollo económico e histórico de la sociedad india durante la colonización y no por el hecho de profesar una u otra religión. Por ejemplo, en Bengala durante el gobierno de Murshid Qukiu Khan, oficial de Aurangzeb, más del 75 por ciento de los *zamindares* eran hinduistas, quienes también eran “los responsables de la recolección de las rentas ante el gobierno mogol”.²² Sin embargo, el impacto del colonialismo poco a poco los arruinó y los ingleses expropiaron una gran cantidad de tierras tanto de los viejos *zamindares* hinduistas como de los musulmanes. Estas tierras fueron vendidas a un nuevo grupo comercial hinduista, descendientes de los administradores de los viejos *zamindares* musulmanes. Una razón alterna, fue que los estados musulmanes se subdividieron en principados, herencias femeninas, los cuales fueron administrados por hinduistas, lo que les permitió convertirse en nuevos *zamindares* y posteriormente en prestamistas y banqueros.²³

La discusión que giró en torno a la *Bengal Rent Bill* de 1880 a 1885 se tergiversó. En esta lucha los jóvenes nacionalistas apoyaban la tenencia de la tierra de los agricultores en contra de los predominantes *zamindares*, sin embargo, los *zamindares* musulmanes aprovecharon este enfrentamiento para propagar el comunalismo, ya que la mayoría de los jóvenes eran musulmanes y la mayoría de los *zamindares* eran hinduistas. Al final, tanto *zamindares* hinduistas como musulmanes se unieron para oponerse a las disposiciones a favor de la repartición de la tierra entre los campesinos. Una discusión similar surgió en torno a la *Bengal Tenancy (Amendment) Bill* en 1928.²⁴

La clase alta musulmana perdió terreno frente a los hinduistas durante el periodo colonial británico, durante el cual se les permitió adquirir bienes en general y desplazar a los musulmanes como hombres de negocios, sin que esto tuviera

²¹ *Ibid.*, pp. 56-60.

²² Laura Carballido Coria, *op. cit.*, p. 268.

²³ Bipan Chandra, *op. cit.*, pp. 63-64.

²⁴ *Idem.*

que ver con la religión que profesaban. Los británicos prefirieron apoyar a los hinduistas por temor a que los musulmanes recuperaran su poder económico para enfrentarlos y restablecerse el poder político.

En la ausencia de un correcto entendimiento histórico y social se observa únicamente a los terratenientes, comerciantes y prestamistas hinduistas como opresores y explotadores. Por ello, cuando el comunalismo enfatizó la 'hinduidad' de los explotadores, ellos fueron incapaces de disentir.²⁵

La división de clases se ocultó bajo la división de la sociedad en comunidades religiosas, lo que trajo consigo consecuencias peligrosas, ya que la tensión social encontró su expresión en la violencia, pues las luchas o enfrentamientos comunalistas fueron la única oportunidad para protestar en contra del colonialismo y de las condiciones de deterioro en las que vivía la población india. El comunalismo adquirió más fuerza cuando se masificó el fenómeno en las ciudades, convirtiéndose en un fenómeno urbano.

En las ciudades fue utilizado el comunalismo por la pequeña burguesía india, dueña de las modernas industrias, sólo cuando se sintió amenazada por los escasos movimientos obreros.²⁶ El comunalismo hindú culpó de las malas condiciones laborales a la burguesía musulmana y el comunalismo musulmán a la burguesía hinduista. Sin embargo, la burguesía hindú y musulmana hizo poco uso del comunalismo, ya que esto afectaba las relaciones de negocios en las cámaras de comercio y de industria donde los musulmanes e hinduistas estaban integrados. En el fondo, el capitalismo indio pretendió preservarse y desarrollarse en toda la India a expensas del imperialismo y buscó que el capital hindú y musulmán rivalizara lo menos posible.²⁷

²⁵ *Ibid.*, p. 66.

²⁶ Los grupos monopólicos son *Tata*, *Birla* (actual dueño del periódico *Hindustan Time*) y *Darmia Jain* (actual dueño del periódico *Times of India*). Vid. Charles Bettelheim. *La India independiente*, Madrid, España, Tecnos, 1965, pp. 106-111.

²⁷ Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 72.

Sin embargo, la competencia entre el capital hindú y musulmán provocó fricciones entre ellos. Así, el capitalismo indio, compuesto en su mayoría por hinduistas, rivalizó con los musulmanes quienes emplearon el comunalismo en contra de los hinduistas para salvaguardar sus intereses, sin embargo, esto fue hasta la década de 1930 cuando la Liga Musulmana propuso la creación de un Estado musulmán, pues los capitalistas musulmanes consideraron que la creación de este Estado protegería sus intereses en el cual se excluiría a los capitalistas hinduistas. Los capitalistas musulmanes adquirieron una identidad de grupo separada del resto de la sociedad india, apoyada por la Liga Musulmana, por lo que “el comunalismo musulmán logró obtener características de una ideología burguesa sólo después de demandar la creación de un Estado independiente”.²⁸

La pequeña burguesía industrial en la India, como parte de la clase media, también estuvo ligada a las operaciones especulativas de los productos agrícolas. Charles Bettelheim menciona que la pequeña burguesía fue poco susceptible de sentirse atraída por las perspectivas de desarrollo del capitalismo industrial, e incluso, sus intereses estaban ligados a la preservación de las estructuras tradicionales de las cuales era parte, es decir, la clase media era parte de la élite colonizada.²⁹ Por ello, la pequeña burguesía india, en su mayoría sostuvo una política de conservación social en la que los comunalistas se apoyaron.

De esa manera, la burguesía estuvo vinculada a las operaciones de usura, que coadyuvo con el empobrecimiento del campesinado y que beneficiaba su posición dominante, pues concede la posibilidad a los comerciantes de adquirir los productos agrícolas a bajos precios.³⁰

²⁸ *Ibid.*, p. 75.

²⁹ *Cfr.* Charles Bettelheim, *op. cit.*, p. 137. De acuerdo a esta fuente, la clase media representa el 1.5 por ciento de la población, es decir, 4.5 millones de personas. Este dato es aproximado porque la información estadística es deficiente en los dos primeros planes quinquenales, período que el autor toma como referencia para su investigación.

³⁰ *Idem.*

1.2.3. Comunalismo, arma de la Liga Musulmana y del Hindu Mahasabha

El comunalismo fue la mayor arma a la que recurrieron la Liga Musulmana y el *Hindu Mahasabha* como reacción política, social y económica antes de la independencia de la India. Los líderes comunales de ambas organizaciones se opusieron a los cambios políticos, sociales y económicos y se aliaron con los británicos para preservar la estructura colonial. El colonialismo favoreció esta alianza, en la cual el comunalismo tuvo la capacidad de distorsionar las luchas populares, pues evitó que las masas comprendieran los factores sociales y económicos responsables de sus condiciones deterioradas y los alejara de sus verdaderos intereses nacionales y de los movimientos sociales que les permitieran alcanzarlos.

El gobierno colonial conocía las necesidades particulares de cada comunidad lo que le permitió confrontarlas y desviar el malestar social y económico que causaba el imperialismo a los indios. Desde su inicio, el comunalismo musulmán, bajo el liderazgo de Syed Ahmed, apoyó abiertamente al colonialismo y a sus políticas. Sin embargo, después de la partición de Bengala y las reformas Morley-Minto³¹ los musulmanes se dividieron políticamente. La parte conservadora se unió a la Liga Musulmana fundada en 1907 e integrada por antiguos burócratas, terratenientes y la clase alta musulmana en general; mientras los jóvenes nacionalistas musulmanes se unieron al Congreso Nacional y a los movimientos nacionales.³²

En 1911, la Liga Musulmana estuvo influenciada por jóvenes con orientaciones nacionalistas, lo que permitió la alianza de esta organización con el Congreso Nacional mediante el Pacto de Lucknow en 1916. Aliadas las dos organizaciones, condenaron el informe Montagu-Chelmsford de 1918,³³ el cual se

³¹ La Ley de Consejos de Indios de 1909 o las reformas Morley-Minto permitían a los indios formar parte del consejo del virrey y del Consejo de la India en Londres. Mientras que los consejos provinciales tuvieron dos innovaciones: elecciones directas para los escaños no oficiales y representación separada o comunal para los musulmanes. Percival Spear. *Historia de la India*, 3 ed., Tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 253.

³² Cfr. Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 105.

³³ Las reformas Montagu-Chelmsford establecían “la devolución de la autoridad a las provincias –la cual preparaba el camino para el federalismo–, la supresión de las mayorías oficiales en las

hizo ley en 1919 para crear una nueva Constitución y los indios adquirieran un autogobierno por etapas, el cual no significaba la independencia de la colonia, sino la adquisición del “*status de dominio*”. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se debilitó, por lo que “los británicos querían abandonar lo menos posible sus posiciones de poder en la India pero estaban obligados a hacer concesiones”,³⁴ por lo tanto, los ingleses les permitieron a los indios crear una nueva Constitución con la cual se buscaba cambiar lo menos posible el gobierno central de Delhi y limitar a los provinciales.

En la capital y en las provincias los consejeros legislativos se transformaron en auténticos parlamentos, por lo que se amplió el número de electores, ya que los campesinos, arrendatarios y ciertos obreros podían participar en la vida política en determinadas regiones. Asimismo, el principio de “representación comunal” para los musulmanes fue conservada para los nuevos parlamentos,³⁵ ya que se llevaron a cabo diversos comités en los que se buscó eliminar, sin éxito alguno, la reservación de curules en los parlamentos para las minorías y la unificación de electorados.

El documento que surgió de estos comités fue el Reporte Nehru, al cual se opusieron los musulmanes, encabezados por Jinnah, pues demandaban la representación electoral en proporción a la población en Bengala y en el Punjab, donde la mayoría de la población era musulmana pero la economía rural era controlada por los *zamindares* hindúes y *sikhs*. Asimismo, los musulmanes

legislaturas (sic), la introducción de la responsabilidad ministerial en las provincias y el sistema de diarquía”. Percival Spear, *op. cit.*, p. 263. “Las jurisdicciones en las provincias fueron divididas en ‘reservadas’ y ‘transferidas’. Las primeras permanecieron reservadas al gobierno británico y a sus consejos ejecutivos, que eran únicamente responsables ante el parlamento británico, los cuales comprendían los departamentos de ley y el orden y el de recaudación de impuestos. Las jurisdicciones ‘transferidas’ fueron confiadas a gabinetes de ministros indios, responsables ante los parlamentos provinciales y antes los electores indios, los cuales comprendían los departamentos de la ‘construcción de la nación’ (salud, educación, obras públicas y agricultura). Este doble gobierno de ministros elegidos y consejo de ejecutivos nombrados recibió el nombre de ‘diarquía’”. Lucien Bianco, *op. cit.*, p. 19.

³⁴ *Ibid.*, p.18.

³⁵ *Ibid.*, p.19.

demandaban la reservación de un tercio de los curules dentro de la Asamblea central, lo cual propiciaba la creación de los electorados mixtos.³⁶

Sin embargo, la alianza entre la Liga Musulmana y el Congreso Nacional por la lucha nacional perduró hasta 1922, cuando la Liga Musulmana se retiró del Movimiento de No-Cooperación, pues las clases altas retomaron el liderazgo de esta organización.

En 1927 se conformó la Comisión Simón para estudiar la reforma constitucional de la India ante las demandas de independencia; sin embargo, fue boicoteada por el Congreso Nacional porque estaba lejos de representar los intereses indios, ya que estaba integrada en su totalidad por ingleses. Este boicot fue apoyado por los jóvenes nacionalistas restantes de La Liga; sin embargo, la mayor parte de sus miembros rechazó apoyar al Congreso Nacional en este movimiento, por lo que los jóvenes nacionalistas se retiraron de la Liga y permitió a las clases altas retomar el control por completo de la Liga bajo el liderazgo de Jinnah.³⁷

Como consecuencia de la alianza entre la burocracia india, los *zamindares* y los británicos, el Congreso Nacional³⁸ radicalizó su programa agrario en la década de 1930, además, su popularidad creció debido a los movimientos de desobediencia civil que llevó a cabo de 1930 a 1934, los cuales propiciaron las elecciones de 1937, en donde los movimientos de izquierda incrementaron su poder y con ellos el campesinado. Por lo tanto, los gobernantes británicos y los *jagirdaris* (terratenientes británicos, *zamindares* o terratenientes y la aristocracia en general) se vieron amenazados por los movimientos populares amparados por el Congreso Nacional, por lo que recurrieron al comunalismo para minimizar los movimientos radicales nacionales y evitar las reformas agrarias.

En las Provincias Unidas, por ejemplo, los terratenientes musulmanes al igual que los hinduistas trataron de desarrollar políticas proteccionistas para

³⁶ Meena Gautam. *Communalism and India Politics 1928-1935*, Delhi, India, Pragati Publications, pp. 13-55.

³⁷ En 1927, la Comisión encabezada por John Simon la designó el gobierno de Baldwin para estudiar la reforma constitucional de la India ante las demandas de independencia. Lucien Bianco, *op. cit.*, p. 286.

³⁸ Organización que antecede al Partido del Congreso Nacional Indio.

salvaguardar sus intereses económicos y sociales por medio de partidos seculares, de esta manera, los *jagirdaris* y la burocracia local conformaban el poder político y económico en las Provincias. Sin embargo, el Congreso Nacional demandó que los cargos gubernamentales se abrieran a la competencia y llevó a cabo reformas agrarias. Ante la amenaza que representó el Congreso Nacional a los intereses de los *jagirdaris* y de la burocracia en las Provincias Unidas, los musulmanes decidieron defenderse en nombre de la religión y de la comunidad (*qaum*).

Hechos como los que ocurrieron en las Provincias Unidas se repitieron a lo largo de la India, por lo que los británicos, para evitar que la burocracia y los *jagirdaris* perdieran su poder político y económico, identificaron los movimientos nacionales con la comunidad hindú. Asimismo, el desarrollo político nacional que se perfilaba sobre vías democráticas, fue también reconocido por los británicos como el gobierno de la mayoría hindú para separar los sistemas electorales dentro de las diversas provincias a lo largo de la India.³⁹

Los *jagirdaris* en las Provincias Unidas defendieron sus intereses desde una postura comunal, por lo que el comunalismo musulmán se desarrolló como política de los *jagirdaris* y de la burocracia musulmana, la cual acogió la Liga Musulmana en la India, la cual fue fundada en 1907. Desde entonces, los *jagirdaris* buscaron el poder comunal, la reservación de los empleos para los musulmanes dentro de los órganos legislativos en las Provincias, por lo que separaron los sistemas electorales con la finalidad de proteger sus intereses.⁴⁰

Después de 1937, en las Provincias Unidas los *jagirdaris* dejaron de lado a los partidos políticos seculares que defendían los intereses de los terratenientes y burócratas para unirse a la Liga Musulmana, con la finalidad de aminorar y de resistir la agitación social que había provocado el Congreso Nacional en torno al programa agrario. Asimismo, la Liga Musulmana apoyó a los pocos terratenientes musulmanes a través del comunalismo en diferentes regiones de la India como en el Punjab, Bengala y Bihar, bajo el argumento de que los musulmanes era el grupo

³⁹Meena Gautam, *op. cit.*, pp. 1-12.

⁴⁰Cfr. Bipan Chandra, *op. cit.*, pp. 60-64.

social oprimido. Sin embargo, la Liga buscó obtener la mayoría de la representación política específicamente en estas provincias, donde la mayoría de la población era musulmana para compensar la representación política en las provincias donde los musulmanes fueran minoría.⁴¹

Al mismo tiempo, la *Hindu Mahasabha*, protegió los intereses de los *zamindares*, comerciantes y prestamistas hinduistas.⁴² La *Hindu Mahasabha* fue una organización política de corte nacionalista hindú, antecesor del *Bharatiya Janata Party (BJP)*, cuyo presidente fue V.D. Savarkar.

El comunalismo se opuso a cualquier cambio radical, así como a las reformas sociales, económicas y culturales que presentó el Congreso Nacional, lo que afectó a las masas, las cuales conformaron el grueso de las comunidades. Los programas que presentaban los líderes comunalistas no ayudaron a resolver los problemas de sus correligionarios, pues fueron presentados de manera formal y sólo dieron continuidad a las demandas de la clase media, como la reservación de cargos gubernamentales. Tampoco resolvió por completo el desempleo de la clase media, ya que un solo pequeño número de individuos se benefició de esta práctica.⁴³

El comunalismo se opuso también a los cambios en la estructura económica. La *Hindu Mahasabha* y la Liga Musulmana utilizaron el comunalismo para oponerse a las reformas agrarias que tuvieron que ver con el reparto de las tierras a los campesinos, en especial en la década de 1930. Por ejemplo, en el Punjab, la Liga Musulmana apoyó la dominación de los pocos terratenientes musulmanes sobre el campesinado, además, apoyó a los prestamistas quienes cobraban altos intereses a los prestatarios.⁴⁴

Asimismo, los comunalismos hinduista y musulmán estuvieron en contra de la democracia y de la igualdad social, ya que argumentaron que el gobierno de la mayoría representaba la dominación de la comunidad mayoritaria sobre la minoritaria. Este argumento surgió en 1883 con Syed Ahmed Khan, quien

⁴¹ Cfr. Meena Gautam, *op. cit.* pp. 114-117.

⁴² Cfr. Bipan Chandra, *op. cit.*, pp. 60-64.

⁴³ *Ibid.*, pp. 61-63.

⁴⁴ *Ibid.*, pp. 64-68.

consideró que musulmanes e hinduistas tenían diversos intereses y constituían diferentes comunidades. Desde entonces, los comunalistas musulmanes se aliaron con el gobierno británico en la India quienes se autodenominaron como los protectores de las minorías.⁴⁵

Cuando la dominación británica llegó a su inevitable fin en la década de los treinta del siglo XX, el comunalismo musulmán acogió la idea de instaurar un Estado musulmán, por lo que anexaron a su discurso el término *quam*, que fue empleado por Syed en varios de sus reuniones públicas para referirse a las comunidades. El término *quam* el cual se tradujo como nación fue empleado para separar a los musulmanes e hinduistas que conformaban diferentes naciones, las cuales deberían separarse.⁴⁶

El argumento de Syed fue retomado posteriormente por M.A. Jinnah en uno de los discursos que dio en la Universidad de Aligarh. Jinnah sostuvo el modelo legislativo británico (modelo parlamentario) era difícil de implementar en la India porque el comportamiento de los grupos políticos era diferente en ambos países. Mientras en Gran Bretaña la alternancia en el poder de los diversos grupos políticos aseguraba la democracia, en la India la mayoría hinduista ostentaba el poder permanentemente y difícilmente podía ser desbancada por alguna minoría. Jinnah afirmó que “democracia sólo podría significar el *Raj* hindú para toda la India”.⁴⁷

Ante esta situación, la minoría musulmana demandó una participación definitiva en el poder más allá del sistema parlamentario que proponía el Congreso Nacional en la India. A principios de la década de 1940, el argumento de los líderes de las provincias donde la población musulmana era minoritaria que carecía de una representación democrática; se transformó en la teoría de las dos

⁴⁵ *Ibid.*, p. 92.

⁴⁶ *Ibid.*, pp. 75-77, 91.

⁴⁷ Jinnah *apud* Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 93. *Raj* o *rajá* es el título nobiliario que se empleaba para denominar a los reyes, príncipes o monarcas de los pequeños reinos indios. En este caso se entiende como el gobierno (reino) de los hinduistas. *Idem.*

naciones, repetida por Jinnah hasta lograr la partición de la colonia y la creación de dos Estados independientes, la India y Pakistán.⁴⁸

El resultado de creer que la democracia llevaría a la dominación hinduista dio como resultado dos supuestos del comunalismo: (i) que los hindúes y los musulmanes tienen intereses económicos y políticos independientes; y (ii) que los hindúes (o musulmanes) sólo podrían actuar en la política como un grupo comunal sólido –que todos los miembros hindúes (o musulmanes) del Legislativo podrían actuar como hindúes (o musulmanes) como un bloque sólido parlamentario- y ser hindúes (o musulmanes) constituiría el corazón de sus políticas.⁴⁹

Cabe señalar, que los comunalistas hinduistas también consideraban peligrosa la democracia en los lugares donde ellos eran minoría, como en la región del Sind. Estos comunalistas demandaban apoyo a los gobernantes hinduistas del Congreso Nacional para llevar a cabo un movimiento panhinduista. El principal líder era V.D. Savarkar del *Hindu Mahashbha*.⁵⁰

El resultado de concebir a la democracia como la dominación hinduista denotó dos supuestos del comunalismo; el primero, musulmanes e hinduistas tenían intereses económicos y políticos separados; y segundo, musulmanes e hinduistas funcionarían como grupos comunales sólidos en cuestiones políticas, es decir, ambas comunidades, dentro del parlamento, actuarían de manera independiente para lograr la consecución de proyectos económicos, sociales y políticos.⁵¹

El colonialismo y el comunalismo desarrollaron relaciones de mutua dependencia, de esta manera los líderes comunalistas emplearon la religión para oponerse a otras comunidades y para evitar dañar al gobierno británico, por ello,

⁴⁸ El palabra pakistan fue propuestas por Choudhary Rahmat Ali, que “significa ‘tierra de puros’ y conforma la siglas de las provincias consideradas: *P* por Punjab, *A* por Afgano (Afganistán y las Provincias de la Frontera Noroeste), *K* por Cachemira, *S* por Sind y *Tan* por Baluchistán”. Laura Carballido Coria, *op. cit.*, p. 61.

⁴⁹ Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 94.

⁵⁰ *Ibid.*, pp. 81-86.

⁵¹ *Ibid.*, 1-6, 89.

sólo en algunas ocasiones llevaron a cabo pequeñas críticas al gobierno de los ingleses. Asimismo, los comunales se opusieron a los movimientos nacionales y a las luchas pro-independientes y evitaron los trabajos políticos en las luchas anti-imperialistas.⁵²

El comunismo no tiene una base religiosa nacional o anti-imperialista como fue el caso de Irán, por ello, no puede ser considerado como un movimiento comunal anti-imperialista o como un movimiento nacional hindú o musulmán.⁵³

La violencia que generó el comunismo ayudó a justificar la presencia británica fomentando su ideología colonial. En el momento en que los británicos llegaron a la India sostuvieron que los indios estaban lejos de conformar una nación que pudiera autogobernarse, por lo que parte de su misión en tierras tan lejanas era civilizar e instruir a los indios para que se gobernaran a sí mismos.⁵⁴

Sin embargo, la ideología colonial se mitigó después de la Primera Guerra Mundial pero el comunismo la renovó cuando las comunidades, después de violentos enfrentamientos, fracasaron para establecer acuerdos que satisficieran a todas las partes. Entonces, los británicos fungieron nuevamente como una tercera fuerza que ayudó a mantener la paz entre las comunidades. Además los británicos se autonombraron como los protectores de las minorías.

El comunismo renovó la ideología colonial que justificaba su presencia en la India bajo el argumento de mantener la paz y proteger a las minorías de la explotación y dominación de la comunidad mayoritaria.⁵⁵

⁵² *Ibid.*, p. 98.

⁵³ *Ibid.*, p. 99.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 100.

⁵⁵ *Ibid.*, pp. 100-104.

El Estado colonial tenía la capacidad de brindar mejores términos laborales a los grupos comunales a cambio de que se opusieran a los movimientos nacionales. La clase media se favoreció del colonialismo, que le brindó mejores oportunidades educativas y la ayudó a establecerse en la burocracia, ya que los británicos tenían la capacidad de influir en los cargos gubernamentales, en los contratos laborales y en las becas educativas para que los indios estudiaran en el extranjero.⁵⁶

En 1930, la Liga se opuso al Movimiento de Desobediencia Civil y en la Conferencia Musulmana de ese mismo año su líder declaró que ésta había tratado de imponer su dominio sobre las minorías. Sin embargo, la colaboración que llevó a cabo Jinnah con el colonialismo toma una forma directa cuando éste pidió al Congreso Nacional que se reconociera a sí mismo como una organización hindú y que la Liga Musulmán era la única alternativa de representación musulmana.⁵⁷

Durante la Segunda Guerra Mundial, el Congreso Nacional entró en un conflicto interno. Inmediatamente después de terminada la guerra, el Congreso Nacional demandó la declaración de Independencia, sin estar de acuerdo con la Liga de crear dos Estados independientes. En 1942 se gestó el movimiento de *Quit India*, el cual solicitaba que los extranjeros se retiraran del país; sin embargo, la Liga tergiversó el movimiento, pues señaló que los musulmanes eran los extranjeros que deberían de salir de la India por lo que solicitó la creación de un Estado independiente que pudiera albergar a los musulmanes.⁵⁸

El comunalismo hinduista también se hizo presente dentro del Congreso Nacional durante la etapa colonialista, bajo el liderazgo de Rai Bahadur Lal Chand, quien demandó a la organización una postura netamente hinduista, sin la presencia musulmana. De 1918 a 1922, el *Hindu Mahasabha* comenzó a involucrarse en los movimientos nacionales como en el boicot de la Comisión Simon y en el Movimiento de Desobediencia Civil. Después de 1937 la participación de *Hindu Mahasabha* fue débil pero adquirió una participación fuerte

⁵⁶ *Idem.*

⁵⁷ Cfr. Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 106.

⁵⁸ *Idem.*

cuando estuvo a cargo de V.D.Savarka, quien continuó acusando al Congreso Nacional de ser una organización anti-hinduista.⁵⁹

Otra organización comunalista hindú fue la *Rashtriya Swayamsewak Sangh* (RSS), organización militar cuya base la constituían jóvenes. En apariencia adoptaba una postura nacional hindú radical, sin embargo, fue una organización que estuvo bajo el servicio de las autoridades coloniales. Así, su verdadera lucha era en contra de los musulmanes y propició varios enfrentamientos contra ellos. Los jóvenes hinduistas fueron manipulados ideológicamente para que se enfrentaran a los musulmanes y cobrara sentido la presencia británica, como fuerza política mediadora que brindaría paz entre los grupos discrepantes.⁶⁰ Ante esta situación, las autoridades coloniales no tomaron acciones en contra de la RSS. De esta manera, una lucha anti-británica se tornó en una lucha anti-musulmana.

Las fuerzas políticas, los líderes comunales y las autoridades coloniales, movilizaron a las masas para frustrar los movimientos nacionales, los procesos democráticos y las luchas contra el imperialismo británico. Los nacionalistas tuvieron poco éxito para transformar la conciencia política, cultural e ideología aún frente a los cambios políticos y económicos de finales de siglo XIX y principios del siglo XX. Los nacionalistas fueron incapaces de conformar en la sociedad india una identidad nacional secular, alejada de la religiosidad, por ello, la población recurrió a las unidades de identidad mediatas, las religiosas, para encausar, hacia los propios indios, su malestar social, político y económico propiciado por el colonialismo. El éxito del comunalismo fue evitar que los movimientos nacionalistas se consolidaran.⁶¹

El comunalismo es una de las formas de reacción que tomó la clase media para apoyar el imperialismo y sus intereses personales. Otras formas de reacción fueron el casteísmo o el regionalismo, que también fueron empleadas por la clase media cuando el fervor religioso perdió fuerza frente a los nacionalistas.

⁵⁹ *Ibid.*, pp. 104-114.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 115.

⁶¹ *Ibid.*, pp. 123-131.

Los movimientos nacionales fueron incapaces de consolidarse porque los líderes nacionalistas que daban cohesión a los movimientos fueron arrestados en 1942 durante las protestas de *Quit India*, lo que permitió a los comunistas cooptar a las masas hacia sus propios movimientos. El nacionalismo es una ideología que asumió una parte de la clase media, instruida en Europa, que al llegar a la India pretendió implantarla, sin embargo, desde un aspecto eurocéntrico, esta ideología corresponde a una sociedad moderna donde se promueve el desarrollo científico, mientras que la sociedad india era tradicionalista. De esa manera surgió una contradicción entre las ideas modernas importadas de Europa y la realidad de la India, donde la clase media pretendió darse a la tarea sin éxito de modernizar a la sociedad india de forma rápida.⁶²

Los nacionalistas, miembros de las castas altas y medias, que estudiaron en Europa, al llegar a la India trataron de romperlas pero el resto de los miembros de las castas altas y medias se opusieron al cambio social y a los movimientos nacionales. El nacionalismo se considera una ideología ajena a la sociedad india. Este pensamiento correspondía a una sociedad moderna que buscaba promover el desarrollo científico, mientras que la sociedad india permanecía siendo tradicionalista. Fue aquí cuando se desató una contradicción entre las ideas modernas importadas de Europa y la realidad de la India. Los nacionalistas adquirieron la tarea de modernizar a la sociedad, sin embargo, no consideraron que debía ser un cambio paulatino.⁶³

Los nacionalistas proponían un cambio social que consistía en romper el sistema de castas, además de democratizar a la sociedad, en la cual la población podría elegir a sus gobernantes. Sin embargo las castas altas se negaron a estas ideas y los comunistas musulmanes identificaron el gobierno democrático como el gobierno de la comunidad mayoritaria, la hinduista, ya que los comunistas hinduistas hicieron una analogía de la nación india con las deidades hinduistas, tomaron a *Bharat Mata*, la Madre Patria para identificarla con el Estado indio, la

⁶² *Ibid.*, pp. 115-121, 127.

⁶³ *Ibid.*, pp. 121-131, 154.

cual se encarga de proteger a sus hijos pero sólo a los hinduistas y de donde se relegan a los profesantes de otras religiones.⁶⁴

1.2.4. Comunalismo, ideología de la identidad religiosa⁶⁵

De manera superficial se podría mencionar que la pluralidad de religiones es la base de la división social en la India; sin embargo, Bipa Chandra menciona que la amplia gama de religiones no es la causa de la división comunal, sino la manipulación que hace la clase media de la religión para movilizar y dividir a la sociedad, por ello, es pertinente distinguir entre religión como ideología o como sistema de creencias y como ideología de la identidad religiosa.

La religión como ideología se utiliza para movilizar a la sociedad, principio que utilizan los comunalistas para movilizar a las masas, pero no es su causa; esto no explica porque hindúes y musulmanes organizan sus políticas alrededor de las identidades religiosas.⁶⁶

Las diferencias religiosas se utilizan para enmascarar las necesidades y aspiraciones sociales y los conflictos producidos de la interacción de las fuerzas liberadas por el colonialismo en la India; es decir, la religión estuvo al servicio de las políticas comunales como único referente para sus propósitos. Así mismo, se entiende que los comunalistas crearon una falsa conciencia de la identidad religiosa.⁶⁷

Harjot Obrei indica que el comunalismo es una ideología política que “se usa para connotar la manipulación de los símbolos y sentimientos religiosos por

⁶⁴ *Bharat Mata* es una deidad que se retoma de la novela *Aranda Matha* de Chandra Chatterjee y del poema *Bande Matram* del mismo autor. Cfr. Imtiaz Ahmad. “Secularism and Communalism”, *Economic&Political Weekly*, Vol. 4, No. 28/30 (julio 1969), p. 1139, [en línea] Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/40739868> [Consulta: 12 de mayo de 2012].

⁶⁵ Título tomado de Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 159.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 160.

⁶⁷ *Ibid.*, pp. 1 y 160.

parte de las élites sociales, a favor de sus propios intereses políticos y materiales”.⁶⁸ El término ideología ha tenido varias acepciones a lo largo del tiempo. Norberto Bobbio establece un significado débil y uno fuerte. El significado débil de ideología se refiere al “conjunto de ideas y de valores concernientes al orden político que tienen la función de guiar los comportamientos políticos colectivos y prescinde del carácter mistificante de las creencias políticas”.⁶⁹ El significado fuerte tiene su origen en el concepto de Karl Marx, el cual “denota las ideas y las teorías que son socialmente determinadas por las relaciones de dominación entre las clases y que justifican tales relaciones dotándolas de una falsa conciencia”,⁷⁰

De acuerdo a la definición de Harjot Oberoi, el comunalismo contempla el significado fuerte de ideología, pues las clases altas, pero sobre todo, las clases medias de la sociedad india manipulan los símbolos y sentimientos religiosos para dominar a las clases bajas con la finalidad de perpetuarse en el poder y proteger sus intereses. Así, las clases medias utilizan el comunalismo para resguardar sus empleos gubernamentales y para mejorar la calidad de la educación de la élite política y social; mientras que las masas fueron atraídas por el fervor religioso, es decir, el comunalismo no se involucró con las demandas o los intereses de las masas. Sin embargo, las clases medias propagaron que los intereses de las masas se encontraban en riesgo y, constantemente, sugirieron que la propia religión se encontraba en peligro también, lo que propició llevar las políticas comunales a los movimientos sociales.

Ante esta situación, se puede entender que el comunalismo musulmán tuvo apoyo de las masas hasta 1945-46, cuando las clases medias y pro-colonialistas enfatizaron el uso de la religión y los símbolos religiosos, al mencionar que el Islam estaba en peligro. Previamente, los musulmanes se enfrentaban a la

⁶⁸ Harjot Oberoi. “En Lidia con Conceptos: ¿Comunalismo o Fundamentalismo?” en *Estudios de Asia y África*. México. D. F. El Colegio de México. Centro de Estudios de Asia y África. Vol. XXI. No. 3, (1991). p. 449.

⁶⁹Norberto Bobbio (coordinador). *Diccionario de Política*, Tomo I, México, Siglo XXI, 1991, p. 755. *vid. Jorge Larraín Ibáñez. El concepto de ideología. El marxismo posterior a Marx: Gramsci y Althusser*, Volumen II, Santiago, Chile, LOM Ediciones, 2008, 208 p.

⁷⁰ Norberto Bobbio, *op. cit.*, p. 755.

opresión, dominación e incluso extinción por ser una comunidad pequeña. Sin embargo, la propia religión se encontraba en peligro, entonces “las políticas comunales se concebían para proteger los intereses de los musulmanes en la India y se habilita al Islam para que rigiera a Pakistán”.⁷¹

Es necesario puntualizar algunos datos; primero, en la actualidad la sociedad india continua dividida en castas pero, conforme al análisis realizado por Bipan Chandra, la sociedad india debería contemplar una división en clases sociales además de la división tradicional. De esta manera, la clase alta manipula los símbolos y sentimientos religiosos para dividir a la sociedad en comunidades religiosas.

Segundo, la clase alta (élite social) no profesa una misma religión, dentro de ella se puede encontrar a hinduistas, musulmanes y *sikhs*, entre otros. Estos distintos grupos religiosos dentro de una misma clase, compiten por mantener sus prerrogativas económicas y políticas.

Tercero, cabe señalar que la religión está lejos de ser homogénea, por ejemplo, el Islam tiene tres vertientes principales; la sunna, la shía y el sufismo; mientras que el hinduismo se compone por una diversidad de sectas; cada una de las cuales venera a una deidad diferente.⁷² Además, no se puede dejar de lado el sistema de castas, una división social y religiosa que coadyuva a la heterogeneidad del hinduismo. Sin embargo, el comunalismo es empleado para movilizar a la sociedad en las políticas de participación popular, apelando a la “identidad” musulmana o hinduista, sin considerar las divisiones internas que puedan tener tanto el Islam como el hinduismo.

La religión como tal no es responsable de los orígenes del comunalismo pero la “religiosidad fue el factor que más contribuyó y, en el plano popular, compartió al comunalismo, la pasión y la intensidad que lo hizo políticamente

⁷¹ Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 163.

⁷² Las sectas son un conjunto de personas que llevan a cabo rituales de adoración que pueden combinarse con el canto y la danza. David N. Lorenzen y Benjamín Preciado Solís, *op. cit.*, p. 129. Asimismo el sectarismo en la India, se utiliza para definir a un grupo o colectividad que sigue un líder o tiene una alineación ideológica respecto a un texto sagrado, son grupos que están en contra del orden establecido, muchas veces son fundamentalistas o ultraconservadores. Definición de la Mtra. Nancy Vilchis Juárez.

efectivo. La religiosidad puede ser entendida como el compromiso emocional más profundo e intenso en materia de religión y como la tendencia de dejar a la religión y a las emociones religiosas introducirse en las áreas no religiosas o no espirituales de la vida como la política, la económica y la social”.⁷³

La religiosidad es parte del proceso cultural denominado “sancritización”, para los hinduistas y para los musulmanes se denomina “islamización”, es decir, las clases bajas adoptan las costumbres y los rituales de las clases altas.⁷⁴ Estos procesos permiten homologar el Islam ortodoxo con las costumbres populares.⁷⁵

El fervor religioso alentó a los líderes comunales musulmanes a unificar a sus correligionarios debido a que todos los musulmanes pertenecen a una sola sociedad, *Millat-e-Islamia*. El argumento proviene de la élite religiosa conformada por *ulamas* y *mullahs*, quienes transmiten los preceptos del Islam a los musulmanes desde pequeños por medio de fuertes instituciones religiosas, desde las *madradas* hasta las universidades.⁷⁶

Fueron los *ulamas* y los *mullahs* quienes contribuyeron a masificar la religiosidad y la identidad comunal entre los musulmanes en pro de las políticas comunales y a favor de la creación de un Estado islámico por medio de *fatwas*,⁷⁷ respaldadas en citas tomadas del Corán y de los *hadits*⁷⁸ cuya propagación se llevó a cabo en las mezquitas, principalmente. Cuando los *ulamas* se unieron a la

⁷³ Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 170.

⁷⁴ Islamización también se entiende como la unificación religiosa durante el gobierno abasí. “Durante los inicios del gobierno abasí, es decir, durante el periodo de consolidación del poder y cuando más necesitan del apoyo del grupo religioso, los abasíes llevan a cabo una política que podríamos (sic) llamar de islamización o de unificación religiosa. Así, se combaten, incluso mediante la fuerza militar, una serie de movimientos que intentan revivir religiones preislámicas, especialmente con el zoroastrismo y el maniqueísmo, o hacer combinaciones sincréticas con el islam. A favor de la ‘ortodoxia’ sunnita, los abasíes continúan además el combate contra la oposición shiita y jariyata, sobre todo contra los grupos extremistas”. Manuel Ruiz Figueroa. *Islam: Religión y Estado*, México, D.F., Colegio de México, Estudios de Asia y África, 2005, p. 81.

⁷⁵ Imtiaz Ahmad, *op. cit.*, p. 1141.

⁷⁶ Cfr. Bipan Chandra, *op. cit.*, pp. 173-180.

⁷⁷ *Fatwa* es una opinión o resolución expedido por un muftí, un experto en la *sharía*. Marshal G.S. Hodgson. *The venture of Islam. The classical age of Islam*, Volumen I, Estados Unidos, The University of Chicago Press, 1974, pp. 514, 516.

⁷⁸ *Hadits* son las palabras y los hechos del Profeta Mahoma que fungen como fuente del derecho islámico. *Ibid.*, p. 514.

Liga Musulmana, la religiosidad masiva se tornó en contra del nacionalismo; por ello, la oposición a la creación de Pakistán significaba la oposición al Islam.⁷⁹

“Así, mientras el comunalismo musulmán sólo transformó la identidad religiosa musulmana en comunalismo, el hinduismo tuvo que *crear* una identidad religiosa hindú (hinduista).⁸⁰ Si bien la sancritización “es el proceso en el cual los rituales, las costumbres y las creencias del panteón ortodoxo hindú se diseminan a las castas bajas”.⁸¹

El hinduismo procede del *Veda* (conocimiento) que es un cuerpo literario que estuvo resguardado por sacerdotes especializados que utilizaban métodos elaborados de memorización porque el este conocimiento se transmitía de manera oral. La codificación escrita se realizó después del 300 a.C., aunque posteriormente la autoría se le atribuyó a Vyasa.

El vedismo se transformó en “brahmanismo” porque el ritual sacrificial tuvo una enorme importancia, y por consiguiente, los sacerdotes o *brāhmanes*, quienes poseían la palabra sagrada o *brāhman*, debido a que se introdujeron creencias y prácticas religiosas nativas al vedismo. A estos ritos también tenían acceso los guerreros y comerciantes. Estos conocimientos se conjugaron gradualmente con dioses y cultos populares que dieron lugar a una nueva literatura religiosa.

Los ritos se combinaron con la devoción hacia las divinidades que surgieron con la conjugación de los vedas y las narraciones seculares transmitidas fuera de los círculos brahmánicos, es decir, las epopeyas del *Mahābhārata* y el *Rāmāyaṇa* y los *Purāṇas*.

[Las epopeyas] acabaron siendo escrituras teístas en las que el dios Viṣṇu era el Ser Supremo, pero no tienen carácter sectario y contienen importantes materiales sobre Siva, el otro gran dios. En la versión definitiva toda la trama se interpreta de manera ortodoxa, coherente con las normas de los tratados del *dharma*, pero conserva restos de rasgos culturales no arios, como por ejemplo la poliandria.⁸²

⁷⁹ Cfr. Bipan Chandra, *op. cit.*, pp. 173-180.

⁸⁰ *Ibid.*, p. 173.

⁸¹ Imitaz Ahmad, *op. cit.*, p. 1141.

⁸² Javier Ruiz Caldero. *Breve Historia del Hinduismo. De los Vedas al siglo XXI*, Madrid, España, Biblioteca Nueva, 2008, p.111.

Entonces, las tradiciones religiosas se diversificaron hasta crear el politeísmo que conocemos hoy en día. La compilación de los Puranas y el desarrollo de la devoción o *bhakti* se desarrollaron en el contexto de estabilidad del periodo gupta hasta su caída, a finales del siglo V.⁸³

La sancritización es el proceso por el cual se diseminan los rituales y las costumbres exclusivas de las castas altas del vedismo y el brahmanismo a las castas bajas, dando lugar a nuevos rituales denominados *pūjā*. Asimismo, el conocimiento védico se combina con las narraciones seculares de donde surgen divinidades como Vishnu, Shiva o Brahma. Por lo que, a los líderes comunales hindúes les fue difícil crear una base religiosa única debido a la diversidad de sectas y de castas que conforma el hinduismo. Por lo tanto, a los líderes comunales hindúes les fue difícil apelar a la ortodoxa religiosa hindú como base de la unidad hinduista, por lo que se limitaron a unificar a sus correligionarios en celebraciones religiosas en las que convergen todas las castas y sectas como la festividad *Holi*.⁸⁴

1.2.5. Interpretación comunal de la historia

La interpretación comunal de la historia ha sido la ideología principal del comunismo para su diseminación, la cual distorsiona la historia sobre todo del período medieval, que corresponde al auge de los mogoles musulmanes en la India (1507-1857). Mientras los comunales musulmanes apelan a la religiosidad y a los sentimientos de minoría, los comunales hinduistas se basan en los aspectos históricos distorsionados para fomentar sentimientos de odio y de miedo hacia la minoría musulmana.⁸⁵

⁸³ Gavin Flood. *op. cit.*, p.133.

⁸⁴ Esta festividad celebra el inicio de la primavera y con ellas una nueva época de buenas cosechas. También tiene un propósito religioso, conmemorar pasajes mitológicos hinduistas. Durante el evento, se mantiene encendida una hoguera y los participantes se arrojan polvos de colores. Holi [en línea] Dirección URL: <http://www.holifestival.org/> [Consulta: 9 de octubre de 2012].

⁸⁵ Cfr. Bipan Chandra, *op. cit.*, pp. 209-213.

La enseñanza de la historia de la India se lleva a cabo en las escuelas y en las universidades en donde se legitima la tergiversación de los hechos históricos y donde también el hinduismo tiñe a la ideología nacional.

La interpretación comunal de la historia, tanto hinduista como musulmana, apoyada por los británicos, tiene parámetros similares, ambas sustentan que han sido gobernados por tiranos. Los comunalistas hinduistas señalan que los hindúes fueron dominados y esclavizados durante el período medieval por los bárbaros e inhumanos mogoles musulmanes, mientras que los musulmanes sostienen que en la época moderna fueron dominados por los hinduistas. Los británicos apoyaron ambos argumentos aunque ellos también dominaron a los indios a través de la fuerza y se proclamaron como una sociedad civilizada regida bajo la ley.⁸⁶

El comunalismo hinduista describe actualmente al gobierno musulmán medieval como un gobierno extranjero que es ajeno a la sociedad india no por el hecho de pertenecer a grupos que provienen de Asia Central, sino por la religión que profesan.

La visión histórica del comunalismo hinduista se basa en los mitos de la sociedad y cultura de la India, los ideales de grandeza que alcanzó la civilización india en el pasado y que decayeron durante el período medieval, cuando los musulmanes dominaron la región.

Esta visión evita que se critique a la sociedad india de antaño, por lo que organizaciones comunalistas, como *Savarkar*, defienden el sistema de castas. Segundo, la cultura india se identifica con el hinduismo védico, que posteriormente cambia al brahmánico, que fue adoptado y protegido por la Dinastía Gupta, en el período denominado Época de Oro o Época Clásica (250 dC- c. 540 dC). Tercero, los comunalistas declaran que el periodo medieval estaba libre de conflictos religiosos y sociales, aun cuando existían e incluso sostiene que el sistema de castas promovía la cohesión social. Cuarto, la cultura del Imperio Gupta es un elemento de grandeza porque la civilización india se compara con otras civilizaciones del Mundo Antigo.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.*, pp. 214-226.

⁸⁷ *Idem.*

La visión histórica permite a los comunalistas hinduistas dar soporte a la “nación hindú, al mencionar que ésta se forjó desde períodos antiguos, y al señalar que ellos han sido los encargados de “demandar a la India como ‘territorio heredado’ a los hindúes y negado a los ‘extranjeros’ musulmanes para residir”.⁸⁸ Con esta visión histórica, el hinduismo retoma un nuevo brío para recobrar el honor y la gloria perdida bajo los seiscientos años de dominación musulmana y como ejemplo retoman las batallas de los Rajputs y los Marathas contra los mogoles.⁸⁹

Los comunalistas hinduistas rescatan la historia para demostrar que los mogoles fueron un grupo externo que dominó a los hindúes, con ello fomentan resentimientos contra los musulmanes que han desembocado en enfrentamientos violentos.⁹⁰ El hinduismo procede de dos fuentes principales: la religión de los arios o indoarios y la religión de los pobladores pre-arios de la India. Los arios⁹¹ descienden de los pueblos indoeuropeos,⁹² cuando entraron al subcontinente indio se encontraron con pueblos nómadas y culturas sedentarias, los drávidas (pobladores de piel oscura). La fuente de la religión pre-aria de la India la constituyen los restos arqueológicos de la “civilización del Indo”, la cual adquiere su nombre porque se estableció en el valle del Indo, y cuyo origen se remonta al tercer milenio hasta 1700 a.C.⁹³ Sin embargo, la visión comunalista niega que los arios sean un grupo foráneo.

⁸⁸Bipan Chandra, *op. cit.*, p. 228.

⁸⁹*Ibid.*, pp. 214-226.

⁹⁰*Idem.*

⁹¹ “La palabra ario es un término lingüístico que indica un grupo de lenguas de origen indoeuropeo y no es un término étnico”. Filólogos europeos del siglo XIX se dieron cuenta que el sánscrito se relacionaba en estructura con el griego y el latín, lo que supone que estas lenguas se emparentan con otra lengua más antigua, ya desaparecida, a la que se denominó indoeuropea. Este estudio demostraba que “el comienzo de la historia india debía fijarse en la llegada de los ‘arios’ en algún momento del segundo milenio a.C.” Romilar Thapar. *Historia de la India*, Tomo I, México, Fondo de Cultura Económica, 1969, pp. 27, 29. *vid.* David N. Lorenzen, *op. cit.*, p. 23.

⁹² “Los indo-europeos surgieron de la región del Mar Caspio y de las estepas del sur de Rusia, y poco a poco se dividieron en diversas tribus que se extendieron mucho en busca de pastizales, llegando hasta Grecia y el Asia Menor, a Irán y a la India, por el tiempo en que se les denominó arios”. Romilar Thapar, *op. cit.*, p.29.

⁹³ La civilización del Indo geográficamente se extendió hacia el norte, hasta las orillas del río Amu-Darya, al norte de Afganistán; al sur, hasta Gujarat, hacia el oeste, a lo largo de la costa de Pakistán, cerca de Irán; hacia el este, cerca de la actual capital de la India, Nueva Delhi. *vid.* David

La fuente principal de información de los indoarios la constituyen los *vedas* (conocimiento), los textos más antiguos de la literatura india, que proporcionan una idea de la vida cotidiana de los indoarios y de su religiosidad. La información de “los *vedas* (conocimiento) no es creado por los hombres, sino percibido por los *r̥ṣis* (*rishis*, visionarios) que constituyen la palabra divina eterna (*sruti* ó *shuruti*), la revelación básica de lo divino en que se apoya la tradición hinduista”.⁹⁴

Los arios se extendieron hacia el Este hasta la cuenca del Ganges, durante los primeros siglos del primer milenio a.C., período en el que se convirtieron en sedentarios. El contacto con los pueblos nativos permitió la consolidación de la sociedad en cuatro clases: sacerdotes, nobles, campesinos-comerciantes y personas no arias al servicio de las tres clases anteriores.

Una vez que los pueblos se asentaron fueron evolucionando hasta convertirse en pequeños reinos que lucharon entre sí y con los pueblos nativos por el control de los territorios. El vedismo se transformó en “brahmanismo” cuando los sacrificios adquirieron gran importancia, al igual que quienes los realizaban, los sacerdotes o *brahmanes*, quienes se consideraron a sí mismos más poderosos que los dioses. De este período, los textos más importantes fueron los que describían los ritos, como el *Atharva Veda*.⁹⁵

El brahmanismo ritual y el místico fueron prácticas religiosas de un determinado sector social, de los brahmanes, guerreros y comerciantes, “los dos veces nacidos”, aquellos que tuvieron acceso a los textos védicos. Estos conocimientos se conjugaron gradualmente con dioses y cultos populares que dieron lugar a una nueva literatura religiosa con lo que se amplió el panteón hindú.

A partir del 500 a.C. (aproximadamente) y a lo largo del primer milenio d.C. se produjo un auge de la devoción hacia las divinidades particulares de escuelas o grupos específicos. El sacrificio védico cedió ante la veneración devocional (*pūjā*, sin que se extinguiera del todo). La realización de la *puja* es la expresión del amor o devoción (*bhakti*) hacia una divinidad, el cual terminó convirtiéndose en la

N. Lorenzen y Benjamín Preciado Solís, *op. cit.*, pp.17-21. Javier Ruiz Calderón, *op. cit.*, pp. 33-35. Romilar Thapar, *op. cit.*, pp. 22, 26-30.

⁹⁴ Javier Ruiz Calderón, *op. cit.*, pp. 36-37.

⁹⁵ *Ibid.*, pp. 47-96.

principal práctica religiosa del hinduismo. La *bhakti* dirigida hacia un Dios personal (*Bhagavān*) o una Diosa personal (*Bhagavatī*) configuró un tipo de religión omnipresente. Este crecimiento del teísmo y la devoción en el hinduismo se refleja en las tradiciones literarias en sánscrito, tanto en la épica (*itīsāsa*) como en los tratados rituales y mitológicos que se conocen como *Purāṇas*.⁹⁶

En consecuencia, se conjugan los veda, los textos de la revelación original, y se añadieron narraciones seculares transmitidas durante generaciones fuera de los círculos brahmánicos como las epopeyas del *Mahābhārata*, el *Rāmāyaṇa* y los *Purāṇas*.

1.2.5.1. Incursiones islámicas en la India

Los comunalistas hinduistas argumentan que los hindúes fueron dominados y esclavizados por los musulmanes que provenían de Asia del Este. Es cierto, que los musulmanes poco a poco fueron conquistando el subcontinente indio hasta la creación del Imperio Mogol, el cual no se hubiera consolidado sin la participación de los hindúes en el sistema administrativo, por lo que en este apartado se realiza una síntesis de las incursiones islámicas en la India hasta los últimos esfuerzos de Aurangzeb por fortalecer el Imperio.

El período de auge del hinduismo fue durante el gobierno de la dinastía Gupta en el norte de la India, del siglo IV al VI d.C. A finales del siglo V los hunos lograron entrar en la India septentrional, debilitando a los Gupta durante los siguientes cincuenta años. Junto con los hunos llegaron varios pueblos del Asia Central, algunos de ellos se quedaron en la India septentrional y meridional y otros se desplazaron hacia el sur y al occidente.

Una vez que el Imperio Gupta desapareció completamente en el siglo VI, el país se dividió en un gran número de reinos independientes, que tuvieron entre sí innumerables conflictos. La fragmentación política de los reinos favoreció, no sólo

⁹⁶ Cfr. Gavin Flood, *op. cit.*, p. 123.

las incursiones de los pueblos turcos en la India septentrional, sino el establecimiento de un gobierno musulmán en la India.

A finales del siglo XII y principios del siglo XIII el Imperio Abbasí se había transformado en una federación de emiratos autónomos, y la escisión más importante fue la de los emiratos turcos ghaznavíes o *ghaznavíes* establecidos en el norte de la India, quienes se declararon sultanes plenamente independientes.

El principal objetivo de los ghaznavíes al invadir la India fue obtener recursos económicos para que el imperio se pudiera extender a otros lugares. Se establecieron en la región de Delhi que tenía una posición estratégica, ya que desde ahí se podía controlar tanto al valle del Ganges como a la India central y occidental.

Los ghaznavíes fueron sucedidos por los ghoridas, cuyo reino independiente en Delhi, fue reconocido por el califa de Bagdad como sultanato. El período de vida del Sultanato de Delhi fue de ochenta años de 1210 a 1290.

Mahmud de Ghazna murió en 1030 no sin antes ser un ejemplo de éxito para otros conquistadores musulmanes. Después de su muerte otras tribus turcas como los seléucidas debilitaron el reino ghaznaví. A mediados del siglo XI el reino de Ghazna se había reducido a sus posesiones indias. Mientras que Lahore surgió como centro de cultura islámica y persa, convirtiéndose en el vínculo entre la India y el suroeste asiático.

Durante el siglo XV, Delhi estuvo bajo el poder de la dinastía Sayyida (1414-1451) y Lodi (1451-1526). Bajo la administración Lodi, Delhi volvió a convertirse en un centro cultural islámico bajo un poder político estable y se pensó que podrían restablecer un Estado centralizado e imponerse a los Estados pequeños. Sin embargo, la dinastía Lodi no completó sus planes debido a que Babur los invadió en 1526, quien fue el fundador de la dinastía mogola.

El sultanato obedecía a la ley islámica, la *sharí'a*, interpretada por los *ulamas*. Esta ley se aplicaba a la corte y a las localidades con población mayoritariamente musulmana. A los no musulmanes se les concedió la libertad de mantener sus propias instituciones legales. Los musulmanes continuaron con la práctica iniciada en el siglo VIII por Muhammad Ibn al-Qasin en el Sind de tratar a

los hindúes como *dhimmi*, a quienes se les impuso una carga tributaria, la *jizya* pero se desconoce que este impuesto aún se haya cobrado en el siglo XIII.⁹⁷

Hubo conversiones de hindúes al Islam, lo que determinó las relaciones administrativas entre los musulmanes turcos o persas y los musulmanes indios, ya que los altos cargos fueron reservados para los primeros. Sin embargo, tiempo después se daría empleo a los hindúes, sobre todo en cargos administrativos locales, relacionados con el cobro de impuestos. La separación entre gobernantes y gobernados fue marcada por elementos culturales y no religiosos.

En 1526, Babur derrotó a Ibrahim Lodi en la batalla del Panipat donde se disputaba el acceso a Delhi y a las llanuras gangéticas, poco después tomó esa ciudad y la capital del sultanato, Agra. Los sucesores más importantes de Babur fueron Humayun, Akbar y Aurangzeb.

Aurangzeb estableció tentativas para consolidar el Imperio; continuó con la división territorial anterior, en provincias, cada una de ellas a cargo de un *jagirdar*, funcionario que cobraba los impuestos a los campesinos. El *jagirdar* era designado por el emperador y no tenía injerencia directa sobre la tierra que administraba. El gobierno central asignaba la naturaleza y la cantidad de los impuestos a pagar. La administración local imponía impuestos extras fuera del conocimiento del gobierno central, por lo que las administraciones locales se enriquecían y el campesinado se pauperizaba.

Con la finalidad de dar cohesión al Imperio desde la sociedad, Aurangzeb promulgó una política religiosa que obligaba a toda la población a profesar el Islam, por lo que perdieron el apoyo de los *rajputs*, gobernantes hinduistas, los cuales se convirtieron en enemigos de los musulmanes.

Aurangzeb hizo modificaciones administrativas y jurídicas como la aplicación de principios y terminologías islámicos en los tribunales, las costumbres en la corte imperial se depuraron de costumbres no islámicas, se impuso el calendario lunar, se prohibieron la música, la prostitución y la danza pública, se demolieron templos hindúes, se reimpuso el impuesto de la *jizya*, se reemplazaron

⁹⁷ Romila Thapar, *op. cit.*, p. 369.

funcionarios hindúes por musulmanes y se publicaron órdenes en las que se prohibía emplear hindúes en el departamento financiero.

Este sistema es poco probable que hubiera funcionado sin la participación de los hindúes. Bajo el gobierno de Aurangzeb el sufismo fue proscrito porque se consideró que esa vertiente del Islam había sido contaminada por el hinduismo. También se relegó a los chiitas que tenían influencia en la India occidental, así como a los *maratas* y los *sikhs*.

Las políticas de Aurangzeb en lugar de fortalecer al Imperio, lo debilitaron. Las fuerzas locales desafiaron a la autoridad imperial, en el Deccán, Oudh y en Bengala. Las alianzas que el rey había establecido con los reinos musulmanes y los reinos hinduistas se rompieron de dos formas principalmente: a) cuando Delhi necesitaba ayuda militar, estas provincias no enviaban tropas militares; b) las provincias suspendía la parte de los impuestos que correspondía a la administración central.

1.3. Comunalismo, reto de la seguridad nacional de la India

La India, tras el proceso de descolonización, adquirió el modelo europeo de Estado-nación. La nación es la reunión de un determinado número de personas, quienes dan origen a una comunidad, como producto del desarrollo histórico. Los integrantes de la comunidad comparten lengua, cultura, costumbres y tradiciones. Y, el Estado es la realidad jurídica de la nación, que busca el bienestar de la sociedad en conjunto.

La nación tiene aspiraciones, anhelos e ideales comunes que son analizados y traducidos por el gobierno en intereses nacionales. El gobierno, como elemento constitutivo del Estado, es el poder que representa la voluntad de la nación para preservarla.⁹⁸ El Estado busca que los individuos se desarrollen de manera individual dentro del medio social estable, respetando los derechos

⁹⁸ ⁹⁸ Gerardo C.R. Vega García. *Seguridad Nacional. Concepto, Organización, Método*, México, D.F., SEDENA, 1988, p. 33.

humanos. También busca un desarrollo integral donde la distribución de los recursos sea equitativa; asimismo, fomenta la participación política de la nación, así como, la integración nacional y garantiza la seguridad de la misma. Sin embargo, el comunalismo en la India se ha vuelto un reto para la seguridad nacional, ya que está ligado a los conflictos sociales que en ocasiones han terminado en genocidios.

El concepto de seguridad nacional es muy amplio ya que tiene diversas connotaciones. Barry Buzan menciona que la diversidad de Estados, como referentes de la seguridad, impide elaborar una definición universal de este concepto.⁹⁹ Sin embargo, algunos autores intentan llevar a cabo esta tarea, entre ellos Hernández-Vela quien describe la seguridad nacional como:

...el conjunto de políticas, estrategias, normas, instituciones y acciones que tienden a la armonización plena de los elementos constitutivos del Estado, protegiéndolos y salvaguardándolos de actos o situación de cualquier naturaleza, internos o externos, que perjudiquen o afecten de alguna manera su integridad o su óptimo desempeño y aprovechamiento en el impulso del proceso de desarrollo y el progreso del país en todo los órdenes. En esta perspectiva global e integral la seguridad de cada Estado se desenvuelve al mismo tiempo, en diferentes esferas de su vida nacional e internacional: social, económica, jurídica, política, estratégico-militar, etcétera, destacando o sobresaliendo alguna o varias de ellas según el desarrollo de la situación.¹⁰⁰

⁹⁹ Barry Buzan. *People, states and fear. An agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Colorado, Estados Unidos, Lynne Rienner Publishers, 1991, p. 97.

¹⁰⁰ Edmundo Hernández-Vela Salgado. *Diccionario de Política Internacional*, Volumen II, México, Porrúa, 1981, p. 1094.

Mientras que para Vega García es:

...la condición de libertad, paz y justicia; dentro de un marco institucional y de derecho como garantía para el desarrollo, donde el Estado preserva mediante la aplicación del poder nacional, las aspiraciones e intereses de la sociedad en forma equilibrada para la obtención de los objetivos nacionales frente a las perturbaciones internas y externas.¹⁰¹

Sin embargo, cada Estado dispone de un concepto particular respecto a lo que entiende por seguridad nacional, el que debe de estar en función a sus objetivos, los cuales se determinan de acuerdo al devenir histórico del Estado, las aspiraciones de la nación y los intereses nacionales, protagonizados por el gobierno o poder político. Asimismo se debe de tomar en cuenta el sistema político bajo el cual funciona el Estado y la situación geopolítica de éste. El concepto de seguridad nacional es dinámico, ya que está en función al cambio permanente del Estado y de la sociedad. También, debe de estructurarse con base a las condiciones sociales, en la cual los líderes políticos tienen el compromiso de mantener el bienestar de la población, es decir, destinada a garantizar el desarrollo integral de una nación.¹⁰²

Barry Buzan está de acuerdo con la idea de que cada Estado dispone de un concepto particular de seguridad nacional debido a que los Estados son entre sí diferentes porque la relación que el Estado establece con su nación es más compleja que el modelo de Estado-nación, en la que el propósito del Estado es proteger un grupo cultural. Así que, nación se entiende como un grupo de personas que comparten la misma cultura y posiblemente pertenecen al mismo grupo étnico o racial.¹⁰³

El modelo puro de Estado-nación requiere que una nación preceda al Estado para que de sentido su conformación. Sin embargo, existen naciones que

¹⁰¹ Gerardo C.R. Vega García, *op. cit.*, p.81.

¹⁰² *Ibid.*, pp. 46, 83.

¹⁰³ Barry Buzan, *op. cit.*, p. 70.

carecen de Estado como los palestinos. En otros casos una misma nación se encuentra dividida en varios Estados como el caso de los kurdos o un solo Estado alberga en su interior a varias naciones como la India, los cuales son multinacionales. Los Estados que se alejan del modelo puro, carecen de principios naturales de unificación y por consiguiente son vulnerables a desmembrarse y separarse.¹⁰⁴

Un aspecto a considerar en la seguridad nacional es la relación de la nación con el Estado. El gobierno debe de ser eficiente y tener una postura firme ante los cambios en el ambiente internacional; sin embargo, la relación entre la nación y el Estado es compleja. Así, si la relación sociopolítica es débil estamos ante un Estado débil pero si es fuerte, el Estado es fuerte. Además de la relación entre el Estado y la nación, se debe de considerar el aspecto tradicional para la seguridad nacional, que es la capacidad militar y económica entre los Estados. El grado de cohesión política indica si un Estado es fuerte o débil y la capacidad económica y política hace que un Estado tenga un poder fuerte o débil con respecto a otros Estados.¹⁰⁵

Asimismo, el concepto de seguridad nacional requiere objetivos nacionales que se establecen mejor en los Estados fuertes, donde las amenazas internas o domésticas para la seguridad del gobierno son menores. En un Estado fuerte las instituciones se dirigen a proteger al Estado de las amenazas externas.¹⁰⁶

Algunos Estados han diferenciado entre seguridad nacional y defensa nacional como es el caso de la India, a diferencia de México donde el concepto de defensa nacional se encuentra inmerso en el de seguridad nacional. Actualmente, la India se encuentra en medio de un proceso de cambio, de una economía agraria a una economía empresarial moderna multi-dimensional y de una sociedad estratificada a una igualitaria, la cual se está transformando en una democracia moderna a través de políticas consultivas. Este cambio representa turbulencias y retos tanto al interior como al exterior de la India. La consecución de la paz dependerá de defender militarmente las fronteras y de la capacidad económica de

¹⁰⁴ *Ibid.*, pp. 71-77.

¹⁰⁵ *Ibid.*, pp. 72, 96-98.

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 101.

generar oportunidades de empleo y de ingresos. En el Reporte de la Comisión de la India: Visión 2020, la India hace una diferencia entre seguridad nacional y defensa nacional.

Los retos para la paz son numerosos y se dirigen en distintas direcciones, hacia el exterior y también al interior. Es por ello, que el gobierno indio distingue entre seguridad nacional y defensa nacional. La defensa nacional son los retos externos de los que se debe hacer cargo el ejército indio, mientras que la seguridad nacional es un concepto más amplio, pues concibe la preservación de los valores e intereses vitales del Estado-nación para hacer frente a los retos y amenazas tanto externos como internos, esferas muy bien diferenciadas pero cuya relación es estrecha y, donde las esferas políticas, económicas, sociales y militares se interconectan.¹⁰⁷

Los retos a los que se enfrenta el Estado indio al interior son cuestiones que atañen a la seguridad nacional, es decir, los problemas que están ligados a las disparidades económicas y a las desigualdades sociales que agravan la percepción de diferencia entre los sub-grupos nacionales, lingüísticos, étnicos y, por supuesto, entre las comunidades religiosas. Mientras que los retos y las amenazas que enfrenta la India al exterior son cuestiones de seguridad externa o de defensa nacional, donde el poder se concibe en términos militares; sin embargo, respondiendo a un mundo globalizado, la defensa nacional también debe de incluir dimensiones económicas, políticas, tecnológicas, sociales e intelectuales que permitan mejorar las capacidades de los recursos tangibles e intangibles de manera que no afecten el comportamiento de otras naciones, con lo que se mejora el poder nacional.¹⁰⁸

Los movimientos comunales perduran hoy en día. La élite política ha fomentado los sentimientos religiosos para alcanzar sus fines políticos. Estos

¹⁰⁷ Planning Commission of Government of India. *Report of the Committee on India Vision 2020*, Nueva Delhi, 2002, p. 87. [en línea] Dirección URL: http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/pl_vsn2020.pdf [Consulta 19 de agosto de 2010].

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 88.

sentimientos se vuelcan a enfrentamientos violentos a tal grado que han culminado en genocidios como el de Ayodhya de 1922 y de sus reminiscencias en Gujarat 2002.

Los enfrentamientos comunalistas atañen a la seguridad nacional, y en los estados fronterizos con Pakistán se conjugan con el crimen organizado y con grupos islamistas como *Lashkar-e-Tayiba (LeT)* que se adentra en la India para expandir la *jihad* y establecer un Estado islámico en el Sur de Asia. El crimen organizado y los grupos islamistas representan amenazas para la defensa nacional india. Por lo tanto, el comunalismo que es un reto para la seguridad nacional se combina con otras amenazas para la defensa nacional.

Es necesario puntualizar el concepto de crimen organizado previo a la relación con el comunalismo, que se aborda en el tercer capítulo. El comunalismo sirve al crimen organizado para adentrarse en la India y fusionarse con él.

Al desaparecer el conflicto ideológico Este-Oeste, la atención de la comunidad internacional se centró en el crimen organizado, el cual se convirtió en un desafío para el Estado y para la sociedad en términos de gobernabilidad. El reto es tan grande que algunos países han ubicado al crimen organizado como una amenaza para la seguridad nacional, entre ellos la India, que lo ubica como amenaza para la defensa nacional.

El concepto de “crimen organizado” se utilizó por primera vez en Estados Unidos en 1869 para describir los rasgos de la mafia siciliana. Actualmente existen muchas definiciones de crimen organizado; sin embargo, Jorge Chabat considera que este concepto tiene al menos las siguientes características: “1) son actividades criminales de una naturaleza grave cometidas en una forma planeada con la perspectiva de obtener un beneficio; 2) es una división del trabajo jerárquica de tipo empresarial que incluye sanciones internas y disciplina; 3) el uso de violencia e intimidación real o implícita; 4) ejerce influencia en la corrupción de varios funcionarios electos y nombrados u otros pilares de control social y líderes de opinión dentro de la sociedad; 5) tiene fines económicos y; 6) como una forma de proteger la estructura de la organización, dada su ilegalidad intrínseca, tiene

una membresía restringida, la mayoría de las veces sobre una base de confianza étnica, geográfica o familiar.¹⁰⁹

Dentro del crimen organizado podemos encontrar a las organizaciones que se ocupan del tráfico de desechos tóxicos, donde las actividades ilícitas se manifiestan como la extorsión, la intimidación a personas, la realización de fraudes, por montos muy elevados, en los que afectan a multitud de personas. Así también, se encuentra el lavado de dinero, de modo que las ganancias, producto del delito, se convierten en ingresos aparentemente lícitos que son manejados por instituciones financieras y por otro tipo de empresas como si se trataran de ganancias lícitas.

Otros caso es el robo de automóviles, los cuales son distribuidos íntegramente o los desmantelan para vender en diferentes países las partes que los integran. Por su puesto, este delito requiere una gran cantidad de personas que actúen organizadamente. También tenemos los asaltos en carretera cometidos en contra de transporte de gran magnitud, por ejemplo, de productos alimenticios o insumos para la construcción. Estos productos se establecen en mercados lícitos.

Otra forma de delincuencia organizada es el tráfico de infantes con el objetivo de comercializar sus órganos y, el tráfico de blancas o de indocumentados, aprovechando la necesidad de la migración de personas que se encuentran afectadas por razones económicas y, que tiende a buscar trabajo y mejores condiciones de vida en otros países.

La actividad más lucrativa y visible del crimen organizado es el tráfico de drogas, el cual se entiende, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre Drogas de 1988, como todas las actividades que de una forma u otra están relacionadas con la producción, fabricación, extracción, preparación, oferta para la venta, distribución, venta, corretaje, envío, envío en tránsito, transporte, la importación o exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica, así

¹⁰⁹ Jorge Chabat. *El Estado y el crimen organizado trasnacional: amenaza global, respuestas nacionales*, p. 5. [en línea] Dirección URL: http://www.istor.cide.edu/archivos/num_42/dossier1.pdf [Consulta: 14 de octubre de 2012]

como el cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con el objetivo de producir estupefacientes.¹¹⁰

¹¹⁰ Estupefaciente se entiende como cualquiera de las sustancias de la Lista I y II, naturales o sintéticas de acuerdo con la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. Este término es utilizado por OMS para nombrar a 116 sustancias sometidas a fiscalización, entre las que figuran el opio y sus derivados: la morfina, la codeína, la heroína, la cannabis, la cocaína; así como estupefacientes sintéticos como la metadona petidina, etcétera. Mientras que el término de sustancias psicotrópicas se utilizó en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (sic) de 1971 para nombrar a 105 sustancias, la mayoría de ellas están contenidas en productos farmacéuticos que actúan sobre el sistema nervioso central. Estas sustancias abarcan estimulantes, hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, antiepilépticos y analgésicos. Por ejemplo: carbamazepina, tramadol, escitalopram, valproato semisódico, fluoxetina, gabapentina, alprazolam, clonazepam, bromazepam o etoricoxib. Dirección Científica. *Diccionario de Especialidades Farmacéuticas*, PLM, 2006, pp. 99-162.

Mapa 1. La India

Fuente: Beatriz Martínez Saavedra. "Hindúes, musulmanes, cristianos: historia de colaboración y violencia en Gujarat", *Istor*, Vol. XI, No. 42, otoño de 2010, p. 143. [en línea] Dirección URL: http://www.istor.cide.edu/archivos/num_42/coincidencias.pdf [Consulta: 22 de julio de 2013].

2. Enfrentamientos en Ayodhya

We believe that Cultural Nationalism for which Indianness, Bharatiyata and Hindutva are synonyms -- is the basis of our national identity.

*Vision Document 2004 of BJP*¹¹¹

2.1. Comunalismo como forma de control de las minorías.

El comunalismo también se emplea para mantener el control de las minorías dentro de la India, como lo hizo Indira Gandhi en 1984, representante del Partido del Congreso (Congreso I). El Partido del Congreso es sucesor del Congreso Nacional Indio fundado en 1885, que guió al país a la independencia. Tras celebrar las primeras cinco elecciones generales, el Congreso (I) tuvo mayoría absoluta. Nehru asumió el cargo de primer ministro de 1947 a 1964, tras su muerte le sucedió Lal Bahadur Shastri, quien puso fin a la guerra con Pakistán mediante el *Acuerdo de Trashkent* (enero de 1966). La antigua Ministra de

¹¹¹ BJP. *Vision Document 2004*. [en línea] Dirección URL: http://www.bjp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=548 [Consulta: 17 de septiembre de 2012].

Información, Indira Gandhi, hija de Nehru, fue elegida para ser la nueva primer ministro,

Para las elecciones de 1971, un grupo ortodoxo gandhiano se escindió del Partido del Congreso. El grupo ortodoxo se denominó Organización del Congreso Nacional Indio. En 1975 fuertes protestas se presentaron en la India, las cuales denunciaban las prácticas corruptas que se habían llevado a cabo en las campañas electorales de 1971 y la traición de los principios básicos de justicia social e igualdad, de todo ello se culpaba directamente a Indira Gandhi. Como resultado, la primer ministro impuso el Estado de Excepción (*Emergency*) y la promulgación del *Acta de Enmienda Constitucional Núm. 42* de 1976, según la cual, el gobierno central podía decidir independientemente el envío de la Fuerza Policial Central de Reserva y la Fuerza de Seguridad Fronteriza a cualquier zona del país.¹¹² Durante este período, Indira decretó políticas severas para el desarrollo económico y la disminución de la tasa de natalidad. Asimismo, la oposición fue castigada con encarcelamientos y la prensa fue censurada.

El ejercicio del poder fue tan severo que llevó a la derrota del Partido del Congreso en las elecciones generales de 1977, esta sería la primera vez que la India sería gobernada por la oposición desde su independencia. La oposición para acceder al poder conformó una coalición gubernamental denominada el *Janata Party*, integrada por el *Bharatiya Lok Dahl* (Partido Popular Indio), el Partido Socialista, la Organización del Congreso Nacional Indio (Congreso O) y por el *Janata Dahl*. El primer ministro de esta coalición fue Morarji R. Desai; sin embargo, el gobierno fracasó debido a la pugna entre los partidos, la continuidad de la crisis económica y los enfrentamientos de personalidad entre los líderes de cada facción partidista.

En 1980, el gobierno convocó a elecciones anticipadas, en las que Indira y el Partido del Congreso triunfaron. Esto marcó el regreso del autoritarismo a la India que estuvo caracterizado por una concentración mayor de poder policial y de

¹¹² Susana B.C. Devalle. "India, 1984: la violencia comunalista como estrategia política" en *Estudios de Asia y África*, México, El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, Vol. 20, No. 4 (66) (oct.- dic., 1985), p. 651. [en línea] Dirección URL: http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/7HMOVX6XQDI6UED4YUUDCL7C2NXRVGR.pdf [Consulta: 16 de septiembre de 2010].

recursos económicos. Asimismo, se redujeron las inversiones para el desarrollo rural, por lo que fue afectado el campesinado *sikh* en el Punjab, el cual dejó de apoyar al Partido del Congreso y conformó uno nuevo, *Akal Dal*.

Akal Dal obtuvo en 1981, la mayoría en las elecciones provinciales lo que le permitió subir al poder. Los *sikhs*, por medio del *Akal Dal*, cuyo líder era Akali Jagjit Singh Chauhan hicieron varias demandas económicas y políticas al gobierno central con las que solicitaban mayores beneficios para el Punjab, entre ellas, mayor inversión para el campo (la introducción del capitalismo en las zonas rurales, proyecto denominado Revolución Verde); mayor acceso a los caudales de los ríos Ravi y Beas y su potencial hidroeléctrico; control sobre la irrigación y redes de electricidad y establecimiento de industrias en el estado; que se mantuviera la participación de los *sikhs* en las fuerzas armadas y una participación adecuada en la burocracia. Las demandas políticas incluían enmiendas a la Constitución y pedían al gobierno central que se reconociera el *Khalistan* como hogar sólo de la nación *sikh* independiente, por lo que los hinduistas deberían de abandonar el Punjab.¹¹³

El gobierno central rechazó reconocer la autonomía de los *sikhs* en el Punjab y desestabilizó el gobierno Akali en 1982; asimismo, envió a las fuerzas armadas para someter al movimiento independentista *sikh*, el cual terminó con la masacre en el Templo de Oro de Amritsar en junio de 1984. Además, los movimientos dentro de la comunidad hindú en el Punjab comenzaron a gestarse, ya que se opusieron al *Khalistan* como Estado exclusivamente *sikh*. Los movimientos fueron encabezados por *Vishwa Hindu Parishad* bajo el argumento de preservar o “salvar” el hinduismo en el Punjab.

La violencia en contra de los *sikhs* en el Punjab, identificó al Estado indio, durante el gobierno de Indira Gandhi, con la comunidad hinduista, cuando las minorías representaron una amenaza a la integridad del Estado. Las protestas socio-políticas se desviaron a los movimientos comunales, con base en los

¹¹³ Far Eastern Economic Review *apud* Susana B.C. Devalle, *op. cit.*, p. 658.

fundamentalismos religiosos y “el Estado representó a la ‘mayoría [hinduista]’, ‘unificada’ sobre bases comunalistas para hacer frente a todo tipo de ‘minorías’”.¹¹⁴

2.2. Antecedentes del los enfrentamientos comunalistas en el templo-mezquita de Ayodhya

El comunalismo también es una estrategia electoral que emplean los dos partidos más importantes en la India, el Partido del Congreso y el *Bharatiya Janata Party (BJP)*. A finales de la década de 1980 y a principios de 1990, éstos buscaron el apoyo de la comunidad hinduista por lo que fomentaron la religiosidad de la población en torno al recinto religioso que se encuentra en Ayodhya, el cual es disputado por musulmanes e hinduistas desde la época colonial. El conflicto se agravó cuando el recinto religioso se reabrió como templo hinduista durante el gobierno de Rajiv Gandhi en 1986, y que culminó 1992, en un genocidio.

Este recinto fue construido durante el gobierno de los mogoles en la India, el cual estaba poco conservado en la segunda mitad del siglo XVII. En ese momento la Compañía de las Indias Orientales ampliaba sus actividades económicas hacia el interior del subcontinente.¹¹⁵ En ese época, Bengala peligraba por el ataque del gobernador Siraj-ad-Daulah. Robert Clive hizo frente al ataque *maratha* y logró recuperar la ciudad. Robert Clive es importante por su habilidad política que le permitió obtener el *diwani* o capacidad de recolectar impuestos en Bengala en 1765. La provincia de Bengala estaba conformada por los actuales estados indios de Bengala, Bihar, Orissa y el noreste indio, así como por el actual Estado de Bangladesh.

La capacidad inglesa de recolectar impuestos “dio inicio a un gobierno ‘doble’, en el que las funciones judiciales y de policía seguían en manos del gobernador de Bengala y la función fiscal a cargo de los británicos (por medio de la Compañía). El control de los fondos y la presencia del ejército hicieron de los

¹¹⁴ Susana B.C. Devalle, *op. cit.*, p. 654.

¹¹⁵ La Compañía se fundó en 1600 en Londres para comercializar con Asia y establecer el monopolio comercial frente a los franceses y holandeses. Laura Carballido Coria, *op. cit.*, p. 39.

británicos los gobernantes de facto de Bengala”.¹¹⁶ Durante el gobierno de la Compañía (1773 a 1857) se dio un periodo de máxima expansión colonial y, a pesar de ello, “la Compañía sólo administraba directamente parte del territorio, pues el resto seguía en manos de príncipes o autoridades indígenas, que reconocían su poder. Estos príncipes mantenían su autonomía dentro de sus territorios”.¹¹⁷

A principios de la década de 1850, la Compañía era sólo una agencia para la administración de la India, sujeta al gobierno británico en asuntos de política. “En 1858 inició el periodo conocido como *Raj* británico o gobierno británico, que habría de durar hasta la Independencia y división de la India, en 1947. De 1958 hasta 1914 se observa la consolidación del gobierno colonial tras la reestructuración del ejército, la consolidación de una burocracia y la creación de contrapesos en el seno de la sociedad india”.¹¹⁸

El encargado de gobernar la colonia era el virrey nombrado desde Londres y paralelamente se creó una secretaría de Estado. El gobierno británico en la India era de dos tipos, uno directo y otro indirecto. El primero ejercía un control total sobre determinado territorio con gobernadores británicos; en el segundo, los británicos ejercían un control parcial, que permitía conservar a los gobernantes tradicionales a cambio de que ellos reconocieran la autoridad británica. Los ingleses les permitían mantener sus funciones excepto en materia de política exterior y defensa. Estos territorios fueron denominados principados.

El colonialismo británico propició los enfrentamientos comunales entre musulmanes e hinduistas, debido a que los británicos buscaban expandir su dominio en tierras mogolas, por lo que llevaron a cabo una serie de estrategias para justificar la anexión de los territorios. Las estrategias consistían en fomentar problemas jurídicos y de orden social como lo hicieron en Avadh (Awadh) o en Oudh como los británicos denominaron a este lugar, es aquí donde se ubica la ciudad de Ayodhya, en el centro del actual estado de Uttar Pradesh, en la India.

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 40.

¹¹⁷ *Ibid.*, p. 41.

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 43.

El problema comunalista entre musulmanes e hinduistas en Ayodhya se agravó desde la colonización británica. Durante la expansión territorial, los británicos llevaron a cabo una estrategia para justificar la anexión de Avadh en 1856 para lo que propiciaron enfrentamientos entre musulmanes e hinduistas a partir del origen de la construcción de la Mezquita de Babur (Babar). Los británicos propagaron la idea de que la mezquita había sido construida bajo las órdenes del emperador mogol Babur en 1528, después de destruir un templo consagrado al lugar de nacimiento de Rama. Así, los europeos hicieron uso de la interpretación histórica comunalista para destacar el carácter tirano de los mogoles y su falta de respeto hacia los lugares sagrados hinduistas con la finalidad de enfrentar a los musulmanes e hinduistas para justificar su presencia en Avadh como mediadores entre las dos comunidades.

Así, los británicos dividieron a la población, politizando la idea de que los mogoles desacreditaban los lugares de adoración hinduistas en Ayodhya. Al propagar esta idea los británicos buscaban dos proyectos simultáneos; simpatizar con la mayoría hinduista y hacer notar que los mogoles eran los opresores de los hinduistas y eran enemigos de la tradición y cultura hindú.¹¹⁹

Los mogoles trajeron consigo el Islam y en la medida en que se adentraban al subcontinente indio, la religión también se propagaba; algunos hinduistas se convirtieron al Islam, sobre todo aquéllos que pertenecían a las castas bajas. Sin embargo, en Avadh esta práctica no era exclusiva de las castas bajas, sino también de los brahmanes, *Rajputs* y *Kayasthan*, quienes acostumbraban a que un hermano conservara la religión hinduista y los demás se convertían al Islam. Los hinduistas que se convertían al Islam eran aceptados como *Ashrafs*, élite de clase, y adquirirían nombres árabes, no así los miembros de las castas bajas.

¹¹⁹ Sushil Shrivastava. "The Ayodhya controversy: Where lies the truth?" en Asghar Ali Engineer. *Babri-Masjid Ramjanambhoomi Controversy*, Nueva Delhi, India, Ajanta, 1990, p. 28.

El objetivo de la conversión de hinduistas al Islam era continuar dominando a la región como rentistas y terratenientes, pues no era común que en Avadh estas actividades fueran desempeñadas por hinduistas.¹²⁰

Avadh estaba a cargo de un *nawab* (gobernante provincial) al servicio de los mogoles y sobre el cual los británicos elaboraban reportes en los que señalaban el deterioro de la situación legal y social por enfrentamientos entre musulmanes e hinduistas entre 1853-1855, en torno a un recinto religioso. Este recinto era la Mezquita de Babar o *Barbri Masjid*, ya que de acuerdo al Ramayana, en ese lugar nació el dios Rama,¹²¹ por lo que habían tratado de construir a un costado de la mezquita un templo en su honor, denominado *Ramajanambhoomi Temple*.

La epopeya del Ramayana cuenta que el dios Rama nació en Ayodhya, ciudad-templo a orilla del río Saryu, en la parte occidental del actual estado de Uttar Pradesh. “En su honor, los soberanos hindúes que gobernaban la región antes de que fuera dominada por los mogoles construyeron un templo que quizá no habría sobrevivido a los cambios de régimen político. En efecto, en 1528, un general de nombre Mir Baqi, que estaba al servicio del emperador Babur, fundador de la dinastía Mogol, lo habría demolido para edificar sobre sus ruinas una mezquita conocida desde entonces, como la ‘mezquita de Babur’”.¹²²

Este relato es aceptado con reservas porque aún se duda que la ciudad de Ayodhya en Uttar Pradesh fuese el lugar exacto donde nació Rama y que Babur hubiese dado la orden para demoler el templo y construir una mezquita en su nombre. ‘Panikkar sostiene que la creencia se difundió solamente a finales del siglo XVIII y fue después avalada, sin confirmaciones históricas y arqueológicas reales, por los estudiosos de la época colonial’.¹²³

La autoridad del *nawab* en Avadh virtualmente no existía, por lo que el reino era inseguro para vivir y prosperar. Bajo estas circunstancias, el coronel

¹²⁰ *Ibid.*, p. 50.

¹²¹ Valmiki. *El Ramayana*, 16ª ed., Colección Sepan Cuantos... Núm. 190, México, Porrúa, 2005, 167 p.

¹²² Francesco D’Orazi Flavoni. *Historia de la India: De la independencia de 1947 a nuestros días*, España, Machado Libros, 2003, p. 284.

¹²³ Panikkar *apud* Francesco D’Orazi Flavoni, *op. cit.*, p. 284.

Sleeman, asistente del Gobernador General de la India, apeló a la presencia británica en el reino con el fin de controlar los disturbios por la construcción del templo hinduista a un costado de la mezquita.

Los británicos se enfrentaron al reino de Avadh de 1857-1858, el cual anexaron a sus conquistas. Estos enfrentamientos son relatados en el documento titulado *Mukerjee's Awadh in Revolt 1857-1858 (La revuelta de los Mukerjee en Awadh [Avadh] 1857-1858)*, en el cual también se describen las continuas pugnas entre musulmanes e hinduistas en torno a la controversia de la mezquita, cuando aún Avadh era gobernado por los británicos.¹²⁴

Los británicos en Avadh alentaron aún más las pugnas debido a que buscaban el apoyo político-militar de los hinduistas para enfrentar a los mogoles musulmanes y a los reinos bajo su servicio. Por ejemplo; cuando la sublevación estalló en Fyzabad (Faizabad), los terratenientes del lugar permanecieron más o menos neutrales, mientras que los *mahants* (sacerdotes) hinduistas apoyaron a las tropas británicas dándoles albergue y provisiones.

Después de que los británicos suprimieran los levantamientos, recompensaron a quienes los habían apoyado, por lo que concedieron derechos de posesión a los *mahants* sobre el terreno de *nazul*, que se encontraba en frente de la *Babri Masjid*. En este espacio, los hinduistas elevaron una plataforma (*chabootara*) para marcar el lugar de nacimiento de Rama y colocaron una cerca para separar la *Babri Masjid* de la plataforma.

La estrategia británica de dividir a las masas para crear desorden social se hizo evidente “cuando los británicos tenían todos los derechos sobre el terreno y decidieron conceder a los *mahants* hinduistas una parte de él para construir la plataforma”.¹²⁵ Después, los disturbios fueron controlados por los británicos para posteriormente “civilizar” a la población en Avadh bajo una educación occidental con la promesa de que ésta les permitiría mejorar su condición social.

En el mismo año que los británicos cedieron territorio para que los hinduistas construyeran la plataforma, denominada *Janmasthan*, Pandit Hari

¹²⁴ Sushil Shrivastava, *op. cit.*, p. 51.

¹²⁵ *Ibid.*, p. 55.

Kishan, un *mahant*, solicitó a las autoridades construir sobre ella, un templo consagrado a *Sita ki rasoi* (la cocina de Sita) y a *Ram Chander ki Janmabhoomi* (lugar de nacimiento del Rama).¹²⁶ El comisionado adjunto de Faizabad negó el permiso para que se construyera el templo, basando su resolución en objeciones musulmanas porque consideró que una resolución a favor del *mahant* habría desencadenado nuevas pugnas entre hinduistas y musulmanes.

El archivo del proceso legal, informaba que la mezquita había sido construida por el emperador mogol Babar por lo que la sentencia del Juez de Distrito de Faizabad, el Coronel J.E.A. Chamber, tomó la misma decisión que el comisionado adjunto para mantener a las partes en *status quo*. El demandante al no obtener el permiso, trasladó el juicio a Oudh donde obtuvo la misma sentencia.

De 1886 a 1934 no se reportó algún suceso importante. Después de 1934 se presentaron nuevos enfrentamientos entre la comunidad musulmana e hindú, durante los cuales los hinduistas dañaron los muros y los domos de la mezquita. Las pugnas se reavivaron en diciembre de 1949, cuando debajo de la cúpula central de la mezquita aparecieron dos ídolos hinduistas, el de *Sri Ramchandra* y de *Sira Devi*. La aparición de las estatuillas fue admitido por los hindúes como “milagro”, mientras que los musulmanes lo tomaron como un sacrilegio.¹²⁷ Por lo que la comunidad hinduista propuso que la mezquita de Babar se convirtiera en un *mandir* o templo hinduista.

En enero de 1950 Gopal Singh Vishrad, un devoto hinduista, solicitó el permiso para visitar libremente la *chabootara* y realizar ritos sobre ella. El permiso le fue concedido, pero la protesta musulmana obligó al Magistrado de Distrito de Faizabad, J.N. Ugra, a declarar en nombre del estado de Uttar Pradesh que la *Babri Masjid* era y había sido siempre una mezquita y que en definitiva los ídolos habían sido colocados subrepticamente.¹²⁸ En 1951, un juez prohibió la remoción de las estatuillas y dispuso cerrar el edificio al público. Durante los siguientes treinta años, el caso de la mezquina-templo dejó de mencionarse pero los ritos hinduistas continuaron a su alrededor. Fue hasta la década de los ochenta cuando

¹²⁶ S.K. Tripathi. “One hundred years of litigation” en Ali Engineer, *op. cit.*, p. 19.

¹²⁷ Cfr. Asghar Ali Engineer, *op. cit.* p. 8.

¹²⁸ Cfr. Alcántara Pérez, *op. cit.*, pp. 53.

resurgió el conflicto, durante el gobierno de Rajiv Gandhi, sucesor de Indira Gandhi.

2.3. Reapertura de la *Babri Masjid/Ramajanambhoomi Temple*

En la década de los ochenta, Indira Gandhi luchó contra el nacionalismo *sikh* en el Punjab, ya que esta comunidad religiosa buscaba independizarse del Estado indio. Indira organizó una maniobra militar para detener este movimiento, la cual dejó cientos de muertos y un gran resentimiento contra ella, dando como resultado su muerte el 31 de mayo de 1984, a manos de sus guardaespaldas *sikhs*.

Entonces, Rajiv Gandhi prestó juramento como primer ministro horas después de la muerte de India Gandhi “faltando tiempo para convocar al grupo parlamentario del Partido del Congreso, el *Congress Parliamentary Board*, un organismo compuesto por cinco miembros que la desaparición de Indira redujo a cuatro, nombró a Rajiv Gandhi como primer ministro”.¹²⁹

En diciembre de 1984 se convocaron a elecciones, de las cuales salió victorioso Rajiv, frente al líder de la derecha, A.B. Vajpayee. El Partido del Congreso obtuvo el 48 por ciento de los sufragios que, gracias al sistema mayoritario uninominal, le dieron casi el 80 por ciento de los escaños y en la Cámara Baja, Rajiv dispuso de 415 escaños, a diferencia de Nehru que tuvo 371 y su madre 362. En esas elecciones, el Partido del Congreso conquistó dos tercios de los escaños en sólo dos estados; Andhra Pradesh y Bengala. Rama Rao se convirtió en el líder de la oposición en el parlamento, quien representaba al *BJP*.

¹²⁹ Francesco D’Orazi Flavoni, *op. cit.*, p. 178.

El Partido del Congreso había mantenido su electorado tradicional y había logrado arrancar a la derecha el voto *hindú*, el del sospechoso tinte nacional-religioso, que Indira había cortejado en sus dos últimos años y que ahora encontraba en ella, muerta a manos de un grupo de fanáticos, no sólo una mártir, sino la confirmación palpable de lo fundado de sus tesis: la tolerancia era hindú y de las otras religiones era mejor desconfiar.¹³⁰

Después de la victoria electoral, Rajiv se concentró en cuatro objetivos: el reforzamiento de las instituciones, el relanzamiento del partido, la superación de las crisis locales y la apertura de la economía. En primera instancia se aprobó la ley *anti-defecciones* (enero de 1985), que trataba de poner fin al “mercado de diputados” que acompañaban las crisis políticas del Centro y de los Estados. Con ella, los disidentes de cualquier partido, pero sobre todo del Partido del Congreso, deberían de llevar a cabo una verdadera escisión y constituir un nuevo partido al que debería de adherirse al menos un tercio de los diputados del antiguo partido. “En caso contrario, quien votaba en contra de las directrices del partido en cuyas listas había sido elegido, perdía el escaño, para el cual se convocaba una elección supletoria”.¹³¹

Dentro de la lista de prioridades también se encontraba el Partido (Congreso I), el cual había perdido contacto con la sociedad y su influencia sobre la gente, que se manifestó en los resultados de las elecciones para las Asambleas estatales, las cuales tuvieron lugar diez semanas después de las nacionales en once estados. La pérdida más importante fue en Karnataka, donde el Partido del Congreso había obtenido 24 de los 28 escaños en las elecciones de diciembre de 1984, mientras que en marzo de 1985 sólo obtuvo 62 de 242 de la Asamblea estatal.

Para revitalizar al Partido del Congreso se celebraron elecciones internas después de quince años, con la finalidad de llevar a escena políticos nuevos rostros y eliminar a los miembros corruptos. Para concluir esta tarea se establecieron dos plazos: marzo de 1986, para completar el control de los inscritos y junio de 1986

¹³⁰ *Ibid.*, p. 180.

¹³¹ *Ibid.*, p. 182.

para celebrar las elecciones. Sin embargo, los resultados esperados no se observaron debido a las afiliaciones ficticias a las que recurrían las facciones en lucha, pues “el 60 por ciento de las inscripciones resultaban alteradas o relativas a personas ficticias”;¹³² que hacía imposible la continuación del proceso de renovación.

El tercer aspecto corresponde a las crisis locales del Punjab y de Assam, donde el gobierno federal firmó acuerdos con los gobiernos locales. Con respecto a Assam que recibe muchos inmigrantes musulmanes provenientes de Bangladesh, ya que amenazaban a la población hinduista de convertirse en minoría, el gobierno central se comprometía a vigilar la frontera con Bangladesh y dar trato diferente a los inmigrantes bengalís según el momento en que se hubieran establecido en Assam y a deportar aquellos que habían entrado después de 1971. En Assam fue imposible sellar la frontera con Bangladesh debido a la inmigración clandestina.

En el Punjab, de acuerdo al movimiento nacionalista, el asalto al Templo de Oro¹³³ y el asesinato de Indira deterioraron la relación de esta provincia con el

¹³² Frankel *apud* Francesco D’Orazi Flavoni, *op. cit.*, p. 183.

¹³³ *Akali Dal*, partido *sikh* en el Punjab indio, en 1977 se dividió en dos facciones, una moderada que conservó el nombre del partido y otra extrema que se denominó *Dal Khalsa*, cuyos fundadores fueron Jarnail Singh Bhindranwale y Jajgit Singh Chauhan, quienes demandaban un estado *sikh* independiente que se denominaría *Khalistan*. En 1981, miembros del *Dal Khalsa* secuestraron un avión de Indian Airlines para presionar al gobierno central de que aceptara la creación de Khalistan. La policía india encarceló a varios de los extremistas, pero algunos de ellos, como Balbir Singh Sandu, lograron escapar para refugiarse en el Templo de Dorado (Templo de Oro) de Amritsar, el templo de mayor importancia para los *sikhs*, el cual se encuentra cerca de la frontera con Pakistán.

A finales de 1981, *Dal Khalsa* inició una campaña de terror contra los hinduistas para obligarlos a salir del Punjab. El ritmo de violencia creció hacia junio de 1982, cuando la policía india arrestó a Bhai Amrik Singh, hijo de Bhindranwale, y a Baba Thara Singh, coordinador de las operaciones de Bhindranwale, al mismo tiempo que él se refugió en el Templo Dorado, el cual era un almacén de armas modernas que empleaba en sus ataques. A medida que los ataques crecían en contra de los hinduistas, el *Vishwa Hindu Parishad* se movilizó para defender a sus correligionarios dando como resultado, enfrentamientos comunales entre hinduistas y *sikhs*. Sin embargo, fue hasta febrero de 1984 cuando el gobierno central intervino para dar una solución a las grandes olas de violencia en el Punjab.

El gobierno central intentó negociar con *Akali Dal*, sin embargo, *Dal Khalsa* bloqueó las negociaciones amenazando con bloquear el transporte de granos del Punjab hacia el resto de la India, ya que el Punjab producía el 60 por ciento del total del trigo que consumían los indios. Indira Gandhi tomó la decisión de terminar con Bhindranwale y los extremistas, por medio de la operación Blue Star, el ejército indio atacó el templo por cuatro días consecutivos, del 4 al 7 de junio de 1984. Esta decisión incrementó los motines en contra de los *sikhs* en Delhi y en otros estados del norte de la India, asimismo, propició la muerte de Indira Gandhi a manos de dos de sus guardaespaldas

Centro, así que, al partido *sikh Akali Dal* se le prometió una mayor autonomía para el Estado y el uso de la ciudad de Chandigarh como capital a cambio de ajustes territoriales a favor de Haryana. Sin embargo, la falta de compromiso del gobierno central propició la ruptura con los moderados *sikhs*, que fueron sustituidos por los extremistas.

El último aspecto tenía que ver con reformar la economía, es decir, dar un vuelco del socialismo nehruniano a un 'capitalismo de segunda mano' inspirado por el ascenso de los *tigres* del sureste asiático.¹³⁴ Sin embargo, las reformas sólo beneficiaron a los tecnócratas modernos educados en Europa, lo que acentuó el desequilibrio de la realidad india entre los ricos urbanos y los pobres del campo, además se percibieron "los desequilibrios entre estado y estado, entre regiones costeras y áreas del interior, entre actividades intelectuales y trabajo manual y entre industria y agricultura".¹³⁵

Después de la muerte de Indira, Rajiv Gandhi se mostró como un líder político que daría solución a las crisis y las tensiones de los últimos años del gobierno de su madre, pero su gobierno se debilitó debido a que "la construcción laica [vaciló]; el resurgimiento político [tomó] impulso y las susceptibilidades de las comunidades se agudizaron. Al principio, hubo otros fenómenos más amplios y profundos, vinculados a la evolución de la sociedad y al desarrollo económico: la afirmación de lo moderno, la disolución del orden tradicional, las nuevas riquezas, la inadecuada acción reformadora del Estado, el crecimiento de un subproletariado urbano sin esperanza y el desempleo juvenil".¹³⁶

En este contexto, el discurso religioso jugó un papel importante en la agudización de los enfrentamientos comunalistas y en la legitimación de la violencia. Durante el gobierno de Rajiv Gandhi se presentaron dos hechos que

sikhs. Vid. David Lorenzen. "Los Gandhi y los sikh", en *Estudios de Asia y África*, México, D.F., El Colegio de México, Vol. XXI, No. 1, 1986, pp. 106-118.

¹³⁴ Vid. Marta Bekerman, *et al.* "El 'milagro' económico asiático: Corea, Taiwan, Malasia y Talilandia" en *Comercio Exterior*, Banco Nacional de Comercio Exterior, México, Vol. 45, No. 4, 1995, pp. 310-318.

¹³⁵ Francesco D'Orazi Flavoni, *op. cit.*, p. 186.

¹³⁶ *Ibid.*, p. 187.

fueron decisivos para los equilibrios políticos y sociales del país. Uno concierne a la comunidad musulmana y otro a la comunidad hinduista.

Para los musulmanes se presentó el caso de Shah Bano, una anciana musulmana de setenta años, oriunda de Indore, Madhya Pradesh que apeló a la Suprema Corte de Justicia para reclamar la pensión alimentaria a su marido. El señor llevó a cabo el divorcio mediante la simple renuncia del matrimonio denominada *talaq*, es decir, el hombre pronunció en público tres veces “te divorcio”. Con este acto, el matrimonio puede ser disuelto, incluso sin el consentimiento de la mujer. Una vez que el marido pronuncia la *talaq* se rechaza a la mujer y se responsabiliza de su manutención sólo tres meses después de haber pronunciado la frase de divorcio; este periodo se denomina *iddat* de acuerdo a lo que establece la *shari’a*.

En la *shari’a* o [ley islámica] se establecen tres tipos de procedimientos de divorcio, el primero, *talaq*, o simple renuncia unilateral del matrimonio por parte del marido. Conforme a esta norma no hace falta trámites más que la declaración pública por el marido. Por lo general la esposa conserva su dote y el marido tiene que atender las necesidades de sus hijos y mantenerla a ella durante un breve período [de tres meses denominado *iddat*]. Las otras dos formas de divorcio son *jul* o consentimiento mutuo y *fasj* forma de divorcio por iniciativa de la mujer cuya práctica varía de acuerdo a los Estados, las formas más liberales las encontramos en Afganistán y Egipto¹³⁷ y las más conservadoras en Arabia Saudita e Irán.

Sin embargo, Shah Bano después del divorcio no tenía los medios necesarios para subsistir, y acudió a la Suprema Corte de Justicia para reclamar la pensión alimentaria que se garantiza en el artículo 125 del Código de

¹³⁷ Chris Horrie y Peter Chippindale. *¿Qué es el Islam?*, 2ª ed., España, Alianza Editorial, 2005, p. 86.

Procedimiento Penal. El veredicto de la Suprema Corte fue favorable para Shah Bano en 1985.¹³⁸

Este juicio no fue el primero que garantizó a una mujer musulmana la manutención después del divorcio bajo el artículo 125. Sin embargo, la ortodoxia musulmana tomó el veredicto como una amenaza al Islam por parte del gobierno federal. Siendo 1985 un año de campañas internas del Partido del Congreso, el Parlamento, liderado por este partido, se vio forzado a promulgar la *Ley de Protección de los Derechos de Divorcio [de la Mujer Musulmana] de 1986 (The Muslim Women's Protection of Rights on Divorce Act)*,¹³⁹ con la finalidad de congraciarse con la minoría musulmana que había apoyado al partido desde su fundación y ante el temor de perder su apoyo (voto).

Esta ley es un tanto controversial porque apoyaba el derecho de manutención de la mujer musulmana durante el periodo de *iddat* y concluido este periodo la mujer tendría que valerse por sí misma o depender de los familiares más cercanos. En caso de que la mujer no pudiera valerse por sí misma o no tuviese familiares cercanos, el Estado asumiría la responsabilidad de prestar apoyo a las mujeres y a sus hijos a través de la *Wakf Board*.¹⁴⁰ Esta ley es discriminatoria porque niega los derechos de manutención a las mujeres musulmanas frente a las mujeres de profesan otra religión diferente al Islam en la India.

Ante las presiones electorales, Rajiv Gandhi, envió una disposición legislativa a la Suprema Corte de Justicia que anulaba el precedente constituido

¹³⁸ M.A. "The Shah Bano Legacy". *The Hindu*, India, sábado 10 de agosto de 2003, [en línea] Dirección URL: <http://www.hinduonnet.com/2003/08/10/stories/2003081000221500.htm> [Consulta: 29 de enero de 2011].

¹³⁹ Como protesta ante este fallo, los musulmanes movilizaron la organización que fundaron en 1973 Obaidullah Khan Azmi y Syed Shahabuddin, denominada *All India Muslim Personal Law Board* (Comisión Legal de la India Musulmana) que amenazaba con agitar a los musulmanes a nivel nacional. Alcántara Pérez, *op. cit.*, pp. 66-76.

¹⁴⁰ El *wakf* o *waqf* son los bienes muebles o inmuebles que los musulmanes donan al clero islámico (sic) para el bienestar de la *umma*. Sin embargo, estos bienes pueden ser administrados por los propios clérigos musulmanes (sic) o por el gobierno estatal. Así, *Wakf Board* es la institución gubernamental que se encarga de administrar, controlar y gestionar las propiedades *wakf* en la India. Las rentas de las propiedades *wakf* se utilizan para la caridad, la asistencia a los pobres y necesitados, el mantenimiento de las mezquitas, cementerios, instituciones educativas y los hospitales musulmanes en la India. Delhi Wakf Board. [en línea] Dirección URL: <http://www.delhiwakfboard.org/> [Consulta: 7 de noviembre de 2011].

por la sentencia a favor de Shah Bano. Con respecto a este caso de divorcio, D'Orazi Flavoni menciona:

[Rajiv Gandhi] lo hace por razones electorales. Porque está claro que entre los musulmanes, desde siempre fieles partidarios del [Partido del] Congreso, son los tradicionalistas los que conducen el juego. Pero cediendo al oscurantismo de los mulá, Rajiv traiciona su imagen de líder progresista. Pero aún, a los ojos de la mayoría hindú ha avalado la tesis de que el Estado no debe tratar, ni siquiera indirecta y gradualmente, de imponer a todos ciertos principios de civilización en suma (sic) ha puesto los intereses de un grupo delante de los de la nación.¹⁴¹

La sentencia no sólo se tomó como una amenaza al Islam, sino también hizo una distinción religiosa para los indios musulmanes. Los efectos de oponerse a esta sentencia fueron diseminados a las masas por los fundamentalistas religiosos, donde participaron musulmanes educados de la clase media e intelectuales, junto con la ortodoxia. Entonces, los hinduistas hicieron severas críticas, observaron la inconsistencia del Partido del Congreso de forjar a la India como un Estado secular y consideraron que discriminar a los musulmanes de esta ley significaba “favorecer” a una comunidad en particular.

El Partido del Congreso se percató del descontento que causó eximir a los musulmanes del artículo 125, pues las movilizaciones nacionalistas hinduistas no se hicieron esperar. Los hinduistas solicitaron la reapertura de la Mezquita de Babur en Ayodhya como templo hinduista, lo que fue concedido en febrero de 1986 ante el temor del Partido del Congreso de perder el “voto hinduista”.

El Partido del Congreso aunque favorece al secularismo, le era difícil gobernar sin el apoyo hinduista, comunidad mayoritaria, la cual había ayudado al hijo de Indira Gandhi llegar al poder. Por lo tanto, Rajiv buscó congraciarse tanto con la comunidad hinduista como con la musulmana a fin de obtener el apoyo electoral de ambas comunidades.

¹⁴¹ Francesco D'Orazi Flavoni, *op. cit.*, p. 188.

Al Partido del Congreso le fue difícil atraer a ambas comunidades porque eso significaba establecer una diversidad de alianzas con los partidos regionales a lo largo del país. Por lo tanto, el *BJP* aprovechó el descontento de los hinduistas con respecto a la *Ley de Protección de los Derechos de Divorcio* para recobrar el “voto hinduista”. La campaña electoral del *BJP* en 1991 giró, principalmente en torno a la demanda de construcción del templo de Rama (*Ramjanambhoomi temple*) sobre las ruinas de la Mezquita de Babur con el apoyo de la militancia religiosa hinduista.

Los británicos explotaron los conflictos entre musulmanes e hinduistas en torno a la mezquita-templo de Ayodhya, siguiendo la estrategia de dividir a la sociedad para conquistarla. Durante el declive del colonialismo, se propició la división de la sociedad en comunidades religiosas cuyos líderes impidieron el desarrollo de una identidad nacional secular, favoreciendo la partición de la colonia en dos Estados, la India y Pakistán. Una vez que la India obtuvo su independencia, los partidos políticos continúan fomentando los sentimientos religiosos de las comunidades para obtener su apoyo en las urnas electorales.

Abrir el recinto religioso de Ayodhya como templo hinduista después de haber permanecido cerrado por décadas, “se trató aparentemente de un pronunciamiento imprudente, con el que una autoridad judicial menor (un tribunal de Uttar Pradesh) revisaba una deliberación anterior (de 1970) que había prohibido la celebración de prácticas religiosas en Ayodhya. En realidad, tras la sentencia existió una decisión política tomada en Delhi, con el propósito de aplacar a la mayoría hindú disgustada por el asunto de Shah Bano”.¹⁴² Desde luego, no se conoce la verdad sobre la génesis de esta mezquita-templo; sin embargo, con la apertura del recinto, Ayodhya se convirtió en escenario de un nuevo conflicto comunalista entre musulmanes e hinduista.

¹⁴² *Idem.*

2.4. *Bharatiya Janata Party (BJP)*

La ideología del Partido del Congreso gira en torno al nacionalismo y al secularismo donde las castas altas y la clase media urbana de los estados del norte de la India de habla hindi consideraban que su representación era nula por lo que conformaron el *Jana Sangh*, antecesor del *Bharatiya Janata Party (BJP)*. El *BJP* o Partido Popular Indio (Hindú) fue fundado en 1980 tras la disolución de la coalición del *Janata Party*. El *BJP* fue conformado por organizaciones hinduistas el *Bharatiya Lok Dal (BLD)* y por *Jana Sangh*.

El *BJP*, fundado por A.B. Vajpayee amplió su participación política en el país e incrementó el número de militantes durante la década de los ochenta, mientras el Partido del Congreso decaía en popularidad. A.B. Vajpayee se comprometió a defender las instituciones democráticas donde podían coexistir las diferentes ideologías y creencias religiosas.¹⁴³

Se incorporaron ideas gandhianas a la ideología del *BJP*, que fue denominado socialismo gandhiano. Nehru buscó construir una identidad nacional india, enfatizando las virtudes de la modernización a través de la industrialización y el desarrollo económico, mientras que Gandhi enfatizó las virtudes del hinduismo enfocándose en su tradición de tolerancia religiosa y en el pluralismo social, como base de la nación india. Gandhi también buscó reintegrar la moralidad a los procesos políticos.¹⁴⁴

A principios de la década de 1980, se llevaron a cabo elecciones estatales y para la *Lok Sabha* (Cámara Baja). En este momento el *BJP* contaba con una organización y una ideología basada en las ideas de Gandhi y Nehru, pero carecía de una base electoral a nivel nacional, por lo que el partido llamó a un frente democrático anti-Partido del Congreso y formó coaliciones con partidos regionales. Las coaliciones no tuvieron el resultado esperado, por lo que el éxito lo obtuvo el Partido del Congreso, liderado por Indira Gandhi, el cual había apelado a los sentimientos nacionalistas hinduistas, lo que le llevaron a ganar la mayoría de los

¹⁴³ Yogendra K. Malik y V.B. Singh. *Hindu Nationalists in India. The Rise of the Bharatiya Janata Party*, Estados Unidos, Westview Press, 1994, p. 60.

¹⁴⁴ *Ibid.*, p. 10 y 61.

curules en varios estados del norte como en *Jammu*, los cuales tradicionalmente los obtenía el *BJP*.

La coalición que conformó el *BJP* con los partidos regionales se desintegró después de la derrota en las elecciones de principios de la década de 1980. A pesar de que el *BJP* había adoptado el “socialismo gandhiano”,¹⁴⁵ los simpatizantes de los partidos que había conformado la coalición, aún consideraban al *BJP* como una organización comunal dominada por el *Rastriya Swayamsevak Sang (RSS)*, organización ortodoxa hindú.

En 1984, se convocaron a elecciones generales después del fallecimiento de Indira Gandhi en cuales el *BJP* resultó ser vencido nuevamente por el Congreso (I), por lo que el *BJP* tomó una nueva estrategia, con base en el legado de *Jana Sangh*, pero ahora bajo la dirección de Advani. Si Vajpayee anheló proyectar una imagen secular del partido, Advani buscó focalizar el resentimiento hindú contra el comunalismo musulmán, aprovechando el “resurgimiento hinduista” que fue propiciado por el Partido del Congreso en los primeros años de la década de los ochenta. El resentimiento hacia los musulmanes trajo consigo grandes olas de violencia durante esta década.

Advani retomó la relación con el *RSS*, liderado por Balasahed Deoras, quien declaró que “la *RSS*, apoyaría a los partidos que protegieran los intereses hinduistas”¹⁴⁶ así, el partido y el *RSS* trabajarían en conjunto. Asimismo, Advani denunció en varias ocasiones las prácticas corruptas del Partido del Congreso. El *BJP* formó una nueva alianza denominada *Janta Dal*, integrada por el *Janata Party*, los partidos de izquierda, el Partido Comunista de la India y el Partido Marxista de la India, así como por partidos regionales como el *Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)* de Tamil Nadu, el *Telugu Desam* de Andhra Pradesh, el *Congreso de Kerala* y por *Asom Gana Party (AGP)* de Assam.¹⁴⁷ Sin embargo, en 1986, la alianza le daría la espalda al *BJP* porque sus líderes mostraron un nulo compromiso con las estrategias seculares, las cuales eran favorecidas por los demás miembros de la alianza para obtener el poder político.

¹⁴⁵ Término propuesto en Yogendra K., Malik y V.B. Signh, *op. cit.*, p. 1-98.

¹⁴⁶ S. Nihal Singh. *apud* Yogendra K., Malik y V.B. Signh, *op. cit.*, p. 77.

¹⁴⁷ Yogendra K. Malik y V.B. Signh, *op. cit.*, p. 80.

El *BJP* retornó a sus bases, abrazó el “nacionalismo hinduista” y Advani movilizó a la comunidad religiosa con el argumento de controlar el lugar sagrado de Ayodhya. También, el *BJP* buscó el voto de las castas altas hinduistas de los estados del norte en las zonas urbanas. La casta alta coincide con las clases altas y la clase media en crecimiento, las cuales ejercen control sobre la industria, las finanzas, la administración e incluso son responsables de mantener la maquinaria jurídica y política, en cuestión de orden.¹⁴⁸

Por lo tanto, retomar los valores y sentimientos hinduistas y acercarse a las castas altas, llevaron al *BJP* a obtener sesenta curules en la *Lok Sabha* en las elecciones de 1989, un incremento significativo con respecto a los dos curules que obtuvo en 1984. Así, el *BJP* se convirtió en la tercera fuerza política en la Asamblea Legislativa (Congreso II), después del Partido del Congreso con 193 curules y de la alianza *Janata Dal* que obtuvo 141 curules. De la misma manera, el *BJP* retomó la cuestión del templo-mezquita de Ayodhya para las campañas electorales de 1991.¹⁴⁹

Para recobrar el “voto hinduista”, el *BJP* se apoya en organizaciones o asociaciones que se unen al partido en bloque, las cuales tienen ideas afines a él con el propósito de alcanzar objetivos comunes. Así, el *Rashtriya Swayamsevak Sang (RSS)* y *Vishwa Hindu Parishad (VHP)* son las principales organizaciones que apoyan al *BJP*, pues la mayoría de los miembros del partido provienen de estas organizaciones ortodoxas.

2.4.1. *Rashtriya Swayamsevak Sang (RSS)*

El *Rashtriya Swayamsevak Sang (RSS)* se define principalmente como una organización cultural, o mejor dicho, es un conjunto de numerosas agrupaciones que realizan una gran variedad de actividades.

¹⁴⁸ *Ibid.*, p. 87.

¹⁴⁹ *Ibid.*, p. 85.

El RSS inició su trabajo en septiembre de 1925 al frente de el Dr Keshav Baliram Hedgewar, un brahmin de la ciudad de Nagpur, quien antes de fundar esta organización participó en el Congreso Nacional Indio durante la década de 1920; sin embargo desilusionado por las políticas del Congreso, buscó una alternativa al modelo de construcción nacional en la India que había sido propuesto por Nehru y Gandhi.

Hedgewar fue influenciado por Tilak y por Savarkar¹⁵⁰ y estaba convencido de que la herencia religiosa y cultural hindú debería ser la base de la nación india, por lo que el RSS refleja el concepto de *Hindutva*, propuesto por Savarkar. *Hindutva*, cuya traducción sería “Hinduidad”, es la idea de que los hinduistas constituyen la base del Hindustan, es decir, la base de la nación en la India, al ser la comunidad mayoritaria.

Para los hindúes, Hindustan sería su patria y su tierra santa, y el amor que ellos deberían profesar hacia el Hindustan es sin fronteras. Lo que ellos llaman nacionalismo puede ser definido como un factor de comunalismo nacional de la comunidad mayoritaria.... En consecuencia, Hindustan es para los hindúes, profesando la religión hindú y siendo una contundente mayoría, que constituye la comunidad nacional y crea y formula el nacionalismo de una nación.¹⁵¹

El *Rashtriya Swayamsevak Sang* fue fundado como una organización cultural pero con un objetivo político. Los miembros del RSS, desde antes de la independencia de la India, se comprometieron a trabajar para liberar a la nación hindú y salvar su cultura. Actualmente, el compromiso ha tomado un ligero cambio y sus miembros trabajan para desarrollar a la nación hindú, fortaleciendo el *dharma*, el *sanskrit* (cultura) y la *samja* (sociedad) hindú.

El RSS declara mantenerse al margen de la política; sin embargo, los miembros de la organización reciben formación política y se les inculca la

¹⁵⁰ Tilak y Savarkar fueron fervientes nacionalistas que lucharon contra la dominación británica.

¹⁵¹ Prabha Dixit *apud* Yogendra K. Malik., y V.B. Signh, *op cit.*, p. 159.

disciplina, el espíritu por servir a la sociedad hindú y la devoción por la “Madre India” (*Bharat Mata*).

Los líderes de esta organización fomentan también el nacionalismo hindú por lo que los no-hinduistas que habitan el *Hindustan*, deben de adoptar la cultura y la religión hindú y el hindi como lengua, ya que esto eliminaría el carácter exógeno de los no-hinduistas; deben de desarrollar una actitud positiva de amor y devoción hacia la nación hindú y subordinarse a ella, sin hacer reclamo alguno, sin demandar privilegios o tratos especiales, incluso como ciudadanos.¹⁵² El RSS busca ver a la India unificada en una nación fuerte, a través de la integración en que las otras comunidades se unan a la nación principal, por lo tanto, los musulmanes al no ser parte de la nación principal, deben de subordinarse a la nación hindú.

Si bien, los musulmanes apoyaron la creación de Pakistán en detrimento del *Hindustan*, no todos los musulmanes emigraron hacia el Estado islámico, hubo quienes se quedaron en Uttar Pradesh y en Gujarat, donde conforman la minoría musulmana. El RSS glorifica la cultura hindú, la tradición del *Vedanta*¹⁵³ y “elimina” a los invasores musulmanes. Durante la década de 1970, el RSS sólo admitió a hinduistas en sus filas y se le acusó de ser una organización nacionalista en contra de las minorías, en especial de la musulmana.

El RSS afirma que los indios musulmanes se encuentran vinculados emocionalmente a Pakistán y a su ideología, y que los ulemas fomentaron el fundamentalismo y mantienen a la comunidad musulmana aislada de la nación principal. Sostienen también que la *madrassas* (escuelas) son la cuna del fundamentalismo donde adoctrinan a las personas desde la infancia y reciben financiamiento de los *mullahs* iraníes. Asimismo, el RSS tergiversa la información cuando asegura que los musulmanes pueden dominar geográficamente una región dentro de la India e independizarse, lo que es poco factible que suceda

¹⁵² Cfr. Yogendra K. Malik., y V.B. Signh, *op cit.*, pp. 159-160.

¹⁵³ El vedanta es la articulación teológica de las tradiciones védicas, un discurso que penetró el pensamiento vaisha (Vishnu) y, en menor grado, el shivaita (Shiva). La tradición vedanta llegó a conformar la base filosófica del renacimiento hindú del siglo XIX y resulta omnipresente en la religión mundial en que se ha convertido el hinduismo. Gavin Floo, *op. cit.*, p. 30.

porque los musulmanes se encuentran dispersos a lo largo de la India, excepto en el valle de Cachemira.

En 1973, el nuevo líder del *RSS* fue Balasahed Dattareya Deoras, quien dejó de lado la tradición del *Vedanta* y empleó los símbolos del hinduismo popular para movilizar a la población hinduista. Balasahed respaldó a los partidos políticos como el *BJP* para que promovieran la causa hindú, restauró los valores morales y la integración territorial de la India. De esta manera, el *BPJ* se convirtió en el brazo político del *RSS*; empero, incrementó la violencia en todo el país al despertar intereses entre los diferentes segmentos de la sociedad en busca del poder político y de votos.

En las elecciones de 1991, la mayoría de los candidatos parlamentarios del *BJP* provenían de las filas del *RSS*. Durante el gobierno de Rao (1991-1996) varios de ellos ocuparon cargos administrativos importantes dentro del *BJP* como Narendra Modi (Secretario Nacional) y Arun Jaitle (Vocero). El apoyo más significativo del *RSS* proviene de la clase media instruida en Europa desilusionada del partido de centro (Congress I).

El objetivo del *RSS* es movilizar a los hinduistas como una comunidad unida; para ello ha empleado a los medios de comunicación. Las movilizaciones que ha llevado a cabo el *RSS* han sido efectivas y han provocado grandes disturbios, por lo que el gobierno federal ha proscrito a la organización en tres ocasiones: en 1949, cuando se vio involucrada en el asesinato de Mahatma Gandhi, durante el Estado de Excepción de Indira Gandhi y, en 1992, por su participación en la demolición de la Mezquita de Babur.

El *RSS* cuenta con 30,000 *shakhas* o ramificaciones y con 2,500 *pracharaks* o instructores-propagantistas de tiempo completo. Dentro de los *shakhas* más importantes se encuentra *Mazdoor Sangh*, la segunda organización laboral más grande de la India, conformada por tres millones de trabajadores de habla hindi de los estados del norte de la India.

2.4.2. *Vishwa Hindu Parishad (VHP)*

Vishwa Hindu Parishad (Consejo Mundial Hindú) fue fundado en 1966 en la ciudad de Prayag (Allahabad). Sus objetivos son consolidar y fortalecer a la sociedad hindú, proteger y promover los valores hinduistas y establecer contacto con todos los hindúes del mundo. La organización promueve la eliminación de la intocabilidad, unificar a todos los hindúes sin considerar las diferencias de lengua, región, secta o clase; y exaltar la herencia hindú.

Para la consecución de estos objetivos el *VHP* lleva a cabo diversos programas como propagar la lengua sanscrita, de estudios religiosos en las universidades, protección del ganado vacuno, predica la religión a las masas, así como encuentros y festividades que promuevan la conciencia hinduista.

Al igual que el *RSS*, el *VHP* busca subordinar a los musulmanes a la principal nación de la India, los hinduistas. A diferencia del *RSS*, no se opone a las prácticas religiosas musulmanas o cristianas, sino sólo aquellas actitudes anti-hinduistas y pro-pakistaníes. El *VHP* es un aliado ideológico del *RSS*, fomenta programas para unificar a los hinduistas divididos en sectas, castas o clases sociales. Su base de apoyo se encuentra en la clase baja y no en las clase media. Sin embargo, sus programas están lejos de unificar a los hinduistas bajo un mismo libro y un profeta como las religiones monoteístas y se concentra en la unificación de los hinduistas.

El *VHP* fomenta también los sentimientos religiosos y busca recuperar los lugares sagrados hinduistas convertidos en mezquitas por los gobernantes musulmanes, por lo que el *VHP* busca utilizar los recintos religiosos con propósitos políticos. Los predicadores organizan grandes peregrinaciones denominadas *Ekatmata yagna* o integraciones ritualistas, que consisten en recolectar agua de los diversos ríos sagrados que corren a lo largo de la India, con la finalidad de movilizar a la comunidad hinduista para adorar a *Bharat Mata* (Madre India), difundir su ideología y promover la integración nacional hinduista. El *VHP* movilizó a la población hinduista por medio de una *Ekatma yagna* para “liberar” de los musulmanes el lugar de nacimiento de Rama, que comenzaron en 1983. Con las

peregrinaciones el *VHP* buscó unificar a los hinduistas para que éstos votaran en bloque en las elecciones generales de 1991.

El *Bajarang Dal*, es el ala joven del *VHP* y su brazo armado. Son jóvenes urbanos, educados, desempleados, denominados *Ram Bhakts* (devotos de Rama) o *karsevaks* (voluntarios) quienes movilizan a la sociedad por medio del vandalismo, vulgarizando los objetivos políticos de la India. Estos jóvenes fueron capaces de movilizar a la sociedad hinduista y recolectar dinero a lo largo de la India para demoler las ruinas de la *Babri Masjid* y para construir sobre sus restos un templo en honor a Rama.

2.5. Movimientos comunialistas en Ayodhya

Las movilizaciones que llevó a cabo el *Vishwa Hindu Parishad (VHP)* en 1983, se tornaron agresivas un año después, cuando la organización hizo pública la intención de “liberar al Dios Rama de la cárcel musulmana”, pues estatuillas de este dios y de otras deidades hinduistas “aparecieron” dentro de la Mezquita de Babar en 1492,¹⁵⁴ por lo que era menester construir un templo en su honor. El *VHP* hace un llamado a todos los hinduistas a votar por los partidos y por los candidatos que estuvieran dispuestos a ayudar a restablecer el control hindú sobre los lugares sagrados.

En julio de 1984, el *VHP* creó el *Sri Ramjanmbhoomi Mukti Yagna Samiti* (Comité de Sacrificio para la Liberación del *Ramjanmbhoomi*) y el 7 de octubre se fundó el *Ramjanmabhoomi Action Committe*, organizaciones que debandaban la apertura de la Mezquita de Babar como templo hinduista. Las manifestaciones comenzaron en Bihar con dirección a Delhi vía Ayodhya donde presentarían de manera formal sus demandas a Indira Gandhi. Las organizaciones aprovecharon el inicio de un ritual hinduista en *Sitamarhi* (lugar de nacimiento de Sita) en Bihar, denominado *Ratha Yatra*, para iniciar las movilizaciones.

¹⁵⁴ Peter Van Del Veer *apud* Yogendra K. Malik., y V.B. Signh, *op cit.*, p. 128.

Ante el objetivo hinduista de reabrir la mezquita, los musulmanes establecieron la *Babri Masjid Action Comitee (BMAC)* encabezada por Syed Shahaduddin, líder musulmán y miembro del Parlamento y por Syed Abdullah Bakharii, imam de *Jama Masjid* (líder religioso de la Gran Mezquita de Delhi), quienes movilizaron a la comunidad musulmana para detener las demandas de la comunidad hinduista.

Las manifestaciones fueron suspendidas debido al asesinato de Indira Gandhi en octubre de 1984. Sin embargo, un año más tarde, el 25 de octubre de 1985 se reactivó la *Rath Yatra* y el *VHP* anunció que llegarían a Ayodhya el 9 de marzo de 1986. Antes de esta fecha, Rajiv Gandhi, quien era primer ministro, abrió la mezquita el 1° de febrero de 1986 y removi6 los candados bajo el cumplimiento de la orden del Juez de Distrito de Faizabad, K.M. Pandey. Esto increment6 las manifestaciones de los musulmanes.

En 1989, el *BJP* como parte su estrategia electoral forjó alianzas con partidos de izquierda y el *Janata Dal*, además, abrazó el nacionalismo hinduista. 'Los asuntos más importantes de las elecciones de 1989 fueron: a) la integridad del país y su estabilidad, b) concientizar las identidades de comunidad, casta y etnia, c) resentimiento en contra de los escándalos de corrupción (sic) y, d) una urgencia de igualdad socio-económica. Sin embargo, el resultado de las elecciones mostró que la *Hindutva*, la conciencia hindú, la reacción hindú anti-minoritaria, o cualquier nombre que se dé a los fenómenos que han emergido como la nueva fuerza más significativa en la política de India'.¹⁵⁵

Las alianzas que forjó el *BJP* tuvieron como objetivo eliminar a su principal rival, el Partido del Congreso, de los estados de habla hindi del norte de la India. La alianza en oposición al Partido del Congreso ganó las elecciones de 1989 y V.P. Singh, fue primer ministro de la India. Sin embargo, la alianza se vio mermada porque el *BJP* no estuvo de acuerdo con varias políticas del gobierno de Singh que favorecían a los musulmanes e iban en contra de la ideología nacionalista hindú y de la unificación política hinduista. Por lo que el *BJP* rompió con la alianza y buscó el poder político.

¹⁵⁵ Balraj, Puru *apud* Yogendra K. Malik., y V.B. Signh, *op cit.*, p. 85.

El apoyo tradicional del *BJP* proviene de las castas altas hinduistas; sin embargo; el gobierno de Singh incrementó el porcentaje de empleos gubernamentales para los *dalits* (castas bajas). Las primeras se oponen a la reservación de empleos para las castas bajas. Las castas superiores, al mismo tiempo, son clases altas que controlan la industria, las finanzas y la administración. Las diferencias económicas y sociales de las castas altas y bajas podrían propiciar una lucha de clases; sin embargo, el *BJP* pasó por alto esta división económica y social en pro de buscar el poder político, buscó un denominador común entre los hinduistas y dejó de lado la conciencia de clase.

El denominador común entre los hinduistas fue la religión y/o la religiosidad. El *BJP* requirió del apoyo de las castas altas y también de las castas bajas en la búsqueda del poder político. El *BJP* hizo suyo el proyecto del *VHP* de recuperar los lugares sagrados, en particular el de Ayodhya, por lo que su plataforma electoral en 1989 fue recuperar la Mezquita de Babar para convertirla en templo hinduista.

De esta manera, el comunalismo, de acuerdo a la definición de Harjot Oberoi es una “ideología política que se usa para connotar la manipulación de los símbolos y sentimientos religiosos por parte de élites sociales, a favor de sus propios intereses políticos y materiales”,¹⁵⁶ mientras que ideología es aquella que “denota las ideas y las teorías que son socialmente determinadas por las relaciones de dominación entre las clases y que justifican tales relaciones dotándolas de una falsa conciencia, así, ideología es una creencia falsa”.¹⁵⁷ Por ello, el comunalismo es una ideología que emplea la clase política india para manipular los símbolos y sentimientos religiosos con la finalidad de perpetuarse en el poder o buscar detentar el poder político.

La apertura de la Mezquita de Babar fue transmitida por televisión en cadena nacional por *Doordarshan* y transmitida por radio por *All India*, ambas empresas de propiedad del Estado; por lo que, ‘el gobierno se convirtió no sólo en participante

¹⁵⁶ Harjot Oberoi, *op. cit.*, pp. 449.

¹⁵⁷ Bobbio Norberto, *op. cit.*, pp. 755.

activo de una disputa religiosa, sino que abandonó su imparcialidad y tomó partido en el asunto'.¹⁵⁸

Las protestas y las movilizaciones musulmanas en contra de la decisión tomada por Rajiv Gandhi con respecto a la mezquita no se hicieron esperar. Se conformaron organizaciones musulmanas como el *Babri Masjid Action Committee (BMAC)* presidido por Hashim Ansara, quien reclamó públicamente al Presidente y al Primer Ministro de la nación por la apertura del inmueble como templo hinduista.

Los musulmanes alrededor de todo el país se encuentran muy agitados y también estamos (sic) sumamente sorprendidos por lo que le urgimos [al gobierno de Uttar Pradesh] tomar medidas resolutivas inmediatas, no sólo para la preservación y protección de la santidad de la mezquita sino también para restaurar la confianza de los musulmanes en el sistema legal y en la estructura secular y democrática de la nación.¹⁵⁹

Chandra Shekhar sucedió a Singh como primer ministro en 1990, miembro del Partido Socialista de la India, quien trató de resolver las disputas por medio de negociaciones, una vez que miembros del *VHP* dañaron la mezquita. Las negociaciones fallaron un año después cuando el *BJP* llegó al poder en Uttar Pradesh, donde se localiza Ayodhya. Asimismo, controló Madhya Pradesh, Rajasthan y Himachal Pradesh y por primera vez el *BJP* se constituyó como la segunda fuerza política en la *Lok Sabha*. A nivel nacional el *BJP* pudo influir en las políticas del gobierno de Narasimha Rao, quien fue el líder del Congreso (I) en junio, tras el asesinato de Rajiv Gandhi en Tamil Nadu.¹⁶⁰

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional presionaron a la India para que adoptara el modelo económico neoliberal, inmediatamente después de que Rao asumió el poder en junio de 1991. Para poder adoptar el nuevo modelo económico, Rao tuvo que establecer una alianza con el *BJP* dentro de la

¹⁵⁸ Cfr. Marsela Alcántara Pérez, *op. cit.*, p. 56.

¹⁵⁹ Cfr. *Ibid.*, p. 57.

¹⁶⁰ Yogendra K. Malik., y V.B. Singh, *op cit.*, p. 90.

Asamblea Legislativa (Congreso II) frente a los partidos de izquierda, los cuales se oponían al cambio de modelo económico.

La alianza se fracturó un año después debido a la lucha de poder entre las dos facciones partidistas en el Congreso II. Dentro del Partido del Congreso, Rao se vio presionado por sus principales opositores, Arjun Singh y por Sharad Pawar quienes tomaron una postura anti-*BJP*. Singh buscó apoyo de manera independiente en los legisladores de los estados de habla hindi del norte, donde Rao tenía poco apoyo.

El ala dura del *BJP* utilizó la cuestión de la mezquita-templo para movilizar el voto hindú a su favor y contrarrestar el apoyo que estaba recibiendo Singh y para desestabilizar al gobierno de Rao. Murli Manohar Joshi, presidente del *BJP*, destacó el fracaso del gobierno de Rao (Congreso I) para proteger a los hinduistas de los estados del norte y suprimir la insurgencia militar musulmana en Cachemira y en otros movimientos secesionistas de la India. La peregrinación fue vista, tanto al interior como al exterior del *BJP* como un truco político que empleó Joshi para mejorar su estatus político.

En la *Lok Sabha* el poder cambió en 1992. En febrero se llevaron a cabo elecciones en el Punjab donde el Partido del Congreso ganó todos los curules. Además obtuvo el apoyo de partidos pequeños, del Partido Marxista y de la facción Telugu Desam; por lo que Rao prescindió del apoyo del *BJP*.

El *BJP* nuevamente buscó fomentar los ánimos en torno a la construcción del templo de Rama en Ayodhya. El líder del partido político mayoritario declaró que la construcción del templo era una cuestión de fe y no de derecho. Movilizó alrededor de doscientos mil *karsevaks* (miembros) quienes ignoraron la orden de la Suprema Corte y demolieron la Mezquita de Babar el 6 de diciembre de 1992, provocando enfrentamientos entre musulmanes e hinduistas.¹⁶¹

Aunque los líderes nacionales del *BJP*, Joshi y Advani, fueron notificados de los enfrentamientos, al igual que Kalayan Singh, gobernador de Uttar Pradesh;

¹⁶¹ Cfr. s/a. "Timeline: Ayodhya holy site crisis". *BBC*, [en línea] Dirección URL: <http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11436552> [Consulta: 13 de mayo de 2012].

ninguno de ellos movilizó a los cuerpos de seguridad para detenerlos y evitar los decesos, tanto de hinduistas como de musulmanes.

Los líderes del *BJP* fueron arrestados pero liberados posteriormente, mientras que en los estados donde gobernaba el *BJP* (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan y Himachal Pradesh) fueron removidos por el gobierno de Rao. Advani renunció al liderazgo del *BJP* y en su lugar fue designado el moderado Vajpayee.

3. Conflicto en Gujarat, 2002

People power must be combined with good governance to bring about real, deep and lasting change. This combination can achieve almost everything from eliminating corruption to ending malnutrition and illiteracy.
Narendra Modi¹⁶²

If you have compassion for society, only then will the events of your life, sow seeds of revolution in it...
Narendra Modi¹⁶³

A través de los años, los enfrentamientos comunialistas se han vuelto más organizados y devastadores, ya que se han extendido a las zonas rurales como los que se presentaron en Gujarat de 2002. Los enfrentamientos emergieron como reminiscencias de los enfrentamientos en Ayodhya de 1992, cuando se discutió la demolición de la Mezquita de Babar para construir sobre sus ruinas un templo hinduista. Sin embargo, las condiciones económicas, políticas y sociales que

¹⁶² Narendra Modi, [en línea] Dirección URL: <http://www.narendramodi.in/category/quotes/> [Consulta: 5 de marzo de 2013].

¹⁶³ *Idem.*

prevalecen en el estado son las responsables de los enfrentamientos de 2002, las cuales se agravaron con la globalización y el autoritarismo, por lo que, la élite gobernante utilizó el comunalismo como ruta de escape para las tensiones sociales, económicas y políticas.

Después de los disturbios de 1992, la Suprema Corte de Justicia estableció una comisión para investigar a los culpables y resolver los términos jurídicos de la mezquita. La comisión fue denominada *Liberhan Commission* por el apellido del principal juez que llevaría a cabo la investigación. La comisión inició sus labores el 6 de diciembre de 1992 y, debería de haber entregado un informe tres meses después; sin embargo, la investigación se postergó hasta 2009.

Mientras la investigación se desarrollaba, los activistas del *VHP*, llevaron a cabo una reunión en la ciudad de Ayodhya, cerca de Faizabad, en febrero de 2002, en la que aseguraban que la construcción del templo hinduista comenzaría el 15 de marzo de 2002, sin importar el dictamen de la Corte. En esta reunión, varios de los activistas llevaron consigo esculturas para el templo y solicitaron apoyo para su edificación.

Una vez concluida la reunión, alrededor de tres mil activistas tomaron el *Express Sabarmati* que los llevaría hacia Ahmedabad, la capital de Gujarat, al oriente del país. Al arribar a la estación de Godhra el tren fue asaltado e incendiado en varios de sus vagones el 27 de febrero de 2002. La colonia cerca de la estación de Ahmedabad era musulmana, por lo que se presumió que los asaltantes eran musulmanes.¹⁶⁴

Tres días después del incendio del tren, los hindúes prendieron fuego a los hogares musulmanes a las afueras de la ciudad de Ahmedabad, en Godhra, donde murieron 27 musulmanes.¹⁶⁵ Los incidentes desencadenaron enfrentamientos comunales entre hinduistas y musulmanes en el estado de Gujarat.

¹⁶⁴ s/a. "Incendian tren en India", *BBC*, miércoles, 27 de febrero de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1843000/1843866.stm [Consulta: 6 de septiembre de 2010].

¹⁶⁵ s/a. "India: crece la violencia religiosa", *BBC*, viernes, 01 de marzo de 2002. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1848000/1848323.stm [Consulta: 6 de septiembre de 2010].

El gobierno indio temía que los disturbios se incrementaran con la convocatoria hecha por los hindúes a una huelga general en todo el país para protestar por el ataque al tren.¹⁶⁶ El gobierno federal envió unidades del ejército al estado de Gujarat y estableció el toque de queda en veintiséis ciudades de ese estado. Las autoridades temían que los disturbios religiosos repitieran la escala de violencia que se extendió por todo el país en 1992, cuando los hindúes destruyeron la Mezquita de Babar.

En un intento por frenar la violencia religiosa, las autoridades de Gujarat impusieron restricciones en los noticieros, luego de que se produjeran más disturbios y asesinatos en Baroda y Surat el 2 de marzo de 2002. Asimismo, en el estado de Uttar Pradesh, se prohibió a los canales de cable mostrar noticieros cuyos contenidos pudieran aumentar las tensiones ya existentes.

Las confrontaciones entre hindúes y musulmanes, que durante cinco días costaron la vida de trescientas cincuenta personas aproximadamente, se trasladaron de los centros urbanos a las áreas rurales.¹⁶⁷

Ante estos disturbios el Primer Ministro indio, Atal Behari Vajpayee hizo un llamado a la paz y exhortó a la población a no calcinar a gente viva, especialmente a niños y mujeres, por ser actos que deshonran al país.¹⁶⁸

En mayo de 2002, se registraron una serie de atentados con bombas en Ahmedabad, donde la violencia religiosa entre musulmanes e hindúes había dejado casi mil muertos desde el comienzo del conflicto en febrero del mismo año. Los disturbios religiosos continuaron en los siguientes meses. En septiembre del mismo año, un grupo de hombres armados atacaron el templo hindú de Swaminarayan, en la ciudad de Gandhinagar, dejando por lo menos treinta y tres personas heridas y a veintitrés personas muertas. Los atacantes permanecieron dentro del templo durante doce horas, hasta que las unidades policíacas irrumpieron en el edificio y los abatieron. Para evitar cualquier acto de venganza, el gobierno indio desplegó tres mil soldados en el estado de Gujarat.

¹⁶⁶ *Idem*,

¹⁶⁷ s/a. "India: violencia religiosa va al campo". *BBC*, domingo, 03 de marzo de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1851000/1851758.stm [Consulta: 6 de septiembre de 2010].

¹⁶⁸ *Idem*.

Con respecto a estos disturbios, el Viceprimer Ministro de la India, Lal Krishan Advan, culpó indirectamente a Pakistán por el ataque, pues declaró que “el enemigo había elegido un blanco más fácil” luego de su derrota en el territorio en litigio de Cachemira.¹⁶⁹ Días después, el gobierno indio informó a los medios de comunicación que los atacantes podrían ser activistas del grupo islamista *Lashkar-e-Tiba o Jaish-e- Mohammed*. Ante estas acusaciones, el ministro de Información pakistaní, Nissar Memon, rechazó cualquier vinculación con el hecho.

Los disturbios religiosos fueron aminorados por un tiempo pero resurgieron en 2008 cuando se registraron por lo menos diecisiete explosiones en zonas residenciales, hospitales, mercados, estaciones de tren y autobús en Ahmedabad, Gujarat. Estos atentados tuvieron lugar un día después de que ocurrieron explosiones similares en la ciudad de Bangalore, en el sur del país. La responsabilidad de los hechos se le atribuye a un grupo islamista que lleva por nombre *Mujahedines de India*.

¹⁶⁹ s/a. “India despliega tropas en Gujarat”. *BBC*, miércoles, 25 de septiembre de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2279000/2279958.stm [Consulta: 10 de septiembre 2010].

Mapa 2. Gujarat, la India

Fuente: Beatriz Martínez Saavedra, *op. cit.*, p. 144.

3.1. Situación económica y social en Gujarat

De 1950 a 1980, la India había seguido un modelo económico socialista. Fue en 1991 cuando el modelo cambió a uno neoliberal que da prioridad al comercio exterior y a la inversión extranjera. El cambio de modelo económico afectó a las antiguas fábricas de textiles de Ahmedabad, Gujarat. En 1990, con el cambio de política económica, cerraron aproximadamente cincuenta de estas fábricas dedicadas a la producción de seda, algodón, nylon o rayón. Era tal la producción de textiles en Ahmedabad que a la ciudad se le conoció como el “Manchester de la India”.

Cuando las fábricas detuvieron su producción, por lo menos un *lakh*¹⁷⁰ de trabajadores perdió sus empleos. La mayoría de ellos pertenecían a las castas bajas y a la comunidad musulmana. Los obreros desempleados se vieron obligados a trabajar en el sector informal o en trabajos casuales donde se emplean por 20 días como máximo, percibiendo un salario bajo, por lo que llevó a las mujeres y a los hijos de los obreros a integrarse a los procesos laborales. A pesar de estos esfuerzos, la pauperización los alcanzó.¹⁷¹

La persistencia de una situación económica deplorable, debido a un gran desempleo y a una actividad agrícola endeble, llevó al gobierno de Gujarat a desarrollar una política industrial con el objetivo de superar la actividad agrícola e incrementar el número de empleos en el sector industrial con ayuda de la inversión extranjera, en especial en el sector farmacéutico, petrolero y automotriz. Ello, permitió a Gujarat ser el segundo estado más industrializado después de Maharashtra.¹⁷² Sin embargo, el incremento de empleos en el sector industrial es insuficiente para la gran demanda laboral, por lo que es un terreno fértil para los enfrentamientos comunales. La violencia en Gujarat es un hecho que se debe de subrayar, ya que desde antes de la independencia de la India, el estado dio una

¹⁷⁰ Aprox. cien mil personas.

¹⁷¹ Jan Breman. “Communal upheaval as Resurgence of social Darwinism”, *Economic and Political Weekly*, Vol. 37, No. 16 (abril, 20-26, 2002), p 1485. [en línea] Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/4412004> [Consulta: 3 de septiembre de 2012].

¹⁷² Officer of the Registrar General & Census Commissioner, India, [en línea] Dirección URL: <http://www.censusindia.gov.in> [Consulta: 6 de octubre de 2011].

imagen pacifista, esto no significa que Gujarat en el pasado haya estado exento de enfrentamientos comunales, sino que la violencia se resolvía apelando a la solidaridad de la clase trabajadora para lo que se establecían contratos de unión. El más exitoso fue el *Majoor Mahajan Sangh* de 1920, promovido por Gandhi, que tuvo alrededor de 1,50,000 miembros (sistema védico).¹⁷³

Este contrato fungió como sindicato de obreros, el cual brindó protección a todos sus miembros cuando surgían los enfrentamientos comunales, como los de 1969. Con este sindicato prevaleció la participación intercomunal y la protección mutua en situaciones de violencia donde los líderes sindicales advertían a los obreros de las castas bajas o a los musulmanes de abstenerse de salir de sus hogares.

Este tipo de sindicatos perecieron con el tiempo, además, hinduistas y musulmanes se separaron en diferentes localidades. La segregación ayudó a que las generaciones posteriores de ambas comunidades dejaran de tener contacto social. La falta de relaciones sociales y de comunicación propició un terreno fértil para que los enfrentamientos comunales fueran cada vez más violentos y mejor organizados como los de 2002.

La comunidad musulmana fue la más afectada tras el cierre de las fábricas de textiles, ya que la mayor parte de desempleados pertenecían a esta comunidad. Además, al fragmentarse la unidad de la clase trabajadora, el comunalismo hinduista, a través del *Hindutav*, culpó a los musulmanes de la deteriorable situación económica y social por la que atravesaban los obreros hinduistas, la comunidad mayoritaria. Los musulmanes temerosos de los ataques hinduistas se unen en colonias (barrios) musulmanes amuralladas para protegerse entre sí, las cuales están rodeadas por colonias hinduistas, es decir, los musulmanes habitan en enclaves.

De acuerdo con el Censo Poblacional 2001, en la India habitaban alrededor de mil millones de personas, de las cuales 800 millones eran hindúes y 130 millones eran musulmanes. Del total de la población india, 50 millones de

¹⁷³ Jan Breman, *op. cit.*, p. 1486. La cifra equivale a 1,5 lakhs (sistema védico) o 150,000 miembros (sistema arábigo)

personas habitan en Gujarat (4.92 %) de las cuales 45 millones eran hindúes (89.09%) y 4.5 millones eran musulmanes (9.06%). De los 130 millones de musulmanes de toda la India, el 3.32 % de ellos habitan en Gujarat.

Cuadro 2. Religión en la India

Composición Religiosa	Total	Hombres	Mujeres
Todas las Religiones	1,028,610,328	532,156,772	496,453,556
Hindúes	827,578,868	428,678,554	398,900,314
Musulmanes	138,188,240	71,374,134	66,814,106
Cristianos	24,080,016	11,984,663	12,095,353
Sikhs	19,215,730	10,152,298	9,063,432
Budistas	7,955,207	4,074,155	3,881,052
Jainitas	4,225,053	2,177,398	2,047,655
Otros	6,639,626	3,332,551	3,307,075
Sin Religión	727,588	383,019	344,569

Fuente: Officer of the Registrar General & Census Commissioner, India. [en línea] Dirección URL: http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Social_and_cultural/Religion.aspx [Consulta: 13 de septiembre de 2010].

Cuadro 3. Religión en Gujarat

Composición Religiosa	Total	Hombres	Mujeres
Todas las Religiones	50,671,017	26,385,577	24,285,440
Hindúes	45,143,074	23,538,770	21,604,304
Musulmanes	4,592,854	2,370,832	2,222,022
Cristianos	284,092	142,881	141,211
Sikhs	45,587	24,987	20,600
Budistas	17,829	9,439	8,390
Jainitas	525,305	266,768	258,537
Otros	28,698	14,452	14,246
Sin Religión	33,578	17,448	16,130

Fuente: Officer of the Registrar General & Census Commissioner, [en línea] Dirección URL: http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Social_and_cultural/Religion.aspx [Consulta: 13 de septiembre de 2010].

Se observa que los musulmanes son una minoría en la India y en el estado de Gujarat. Se les ubica en determinadas localidades, en una especie de guetos o enclaves, fáciles de localizar, los cuales están retirados unos de otros. Este aislamiento favoreció a los hinduistas radicales para ubicar rápidamente a los musulmanes en 2002.

Los enclaves reciben poca o nula asistencia política, económica y social, por lo que la mayoría de los musulmanes son parte de los sectores pobres, desempleados y con baja educación e incluso pueden encontrarse por debajo de las sub-castas hinduistas. La India se compromete a promover la seguridad humana, concepto propuesto en 1994 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual establece que el ser humano debe de desarrollarse en un ambiente libre de temor para erradicar la miseria, lo cual es ineludible para la estabilidad nacional, regional y mundial.

En el Censo de 2001 se observa un gran desempleo y una actividad agrícola endeble. El total de la población en Gujarat era de 506.71 lakh,¹⁷⁴ de los cuales el 170.25 lakh (33.6%) son trabajadores que perciben un salario de seis meses a un año (*main workers*); el 42.31 lakh (8.35%) son trabajadores que perciben un salario por menos de seis meses (*marginal workers*) y; el 294.15 lakhs (58.05%) son desempleados (*non-workers*). De los *main workers* el 45.58% se dedican a las actividades agrícolas; el 1.80% a las actividades de construcción y el 52.62 a otras actividades, dentro de las cuales se contempla el sector gubernamental.¹⁷⁵

Tradicionalmente, desde la época colonial los empleos mejor remunerados se encuentran en el sector público; sin embargo, ante el incremento de la industria en Gujarat, los empleos han disminuido en el sector público y se han incrementado en el sector privado; así, en 2003 había 8.45 lakh de empleos en el sector público, los cuales se redujeron a 7.93 laks de empleos en 2007; mientras

¹⁷⁴ Laks es una unidad en el sistema numérico indio (védico). Un lakh equivale a cien mil unidades.

¹⁷⁵ Gobierno de Gujarat. *Socio-Economic Rewie, Gujarat State, 2007-08*, pp. 3-4. [en línea] Dirección URL: <http://gujaratindia.com/pdf/ser0708.pdf> [Consulta: 18 de septiembre de 2010].

que en el sector privado había 7.77 lakhs de empleo, incrementó a 10.09 lakhs en 2007.¹⁷⁶

Sin embargo, los beneficios económicos no han sido para todos; las disparidades económicas y sociales aún se observan y se reflejan en los ingresos, que están determinados por el gasto en la vivienda y en la educación. Las personas con mayor nivel educativo tienen mayor probabilidad de obtener puestos de trabajo mejor remunerados que aquéllos que tienen niveles educativos bajos, dando como resultado mayores ingresos en los hogares. Los empleos mejor remunerados se encuentran en el sector público aunque poco a poco se han ampliado en el sector privado. Sólo el 16 por ciento de los musulmanes¹⁷⁷ en Gujarat cuenta con un alto nivel educativo, mientras el resto de ellos perciben salarios muy bajos, por lo que se ven en la necesidad de trabajar en dos o más empleos.¹⁷⁸

En el estudio hecho por el economista Abusaleh Shariff, titulado *Relative Development of Gujarat and Socio-Religious Differentials* se señala que los niveles de hambruna son igual de altos en los estados de Orissa y Bihar; asimismo, indica que la pobreza urbana entre los musulmanes de Gujarat es ocho veces más alta de las casta hinduistas y más del cincuenta por ciento de *other backward class* (OBC).¹⁷⁹

¹⁷⁶ Cfr., Gobierno de Gujarat, *op. cit.*, pp. 59-60. Gobierno de Gujarat, *Socio-Economic Rewie, Gujarat State, 2005-06*, p. 65-66. [en línea] Dirección URL: <http://www.gujaratindia.com/pdf/ser0506.pdf> [Consulta: 5 de junio de 2011].

¹⁷⁷ Praveen, Rai y Priyavadan M Patel, "The Muslims who will vote for Modi", *The India Express*, lunes 3 de diciembre de 2007. [en línea] Dirección URL: <http://www.indianexpress.com/news/the-muslims-who-will-vote-for-modi/246088/0> [Consulta: 4 de junio de 2012].

¹⁷⁸ Cfr. Sonalde B., Desal, *et al.*, *Human Development in India. Challenge for a Society in transition*, Nueva Delhi, University Oxford, 2010, pp. 11-27, 39-59, 75-96. [en línea] Dirección URL: <http://www.ncaer.org/downloads/Reports/HumanDevelopmentinIndia.pdf> [Consulta: 1 de junio de 2012].

¹⁷⁹ *The backward classes* es una categoría homogénea que representa el 30 por ciento de la población india. Esta categoría se subdivide en tres: *scheduled tribes*, que es la gente tribal de la india y tiene cierta autonomía política; *scheduled castes*, que son los intocables y, por último, *the other backward classes* que son el grupo de personas que ocupa los últimos lugares de la jerarquía del varna pero que en algunas ocasiones ocupan una posición económica dominantes gracias a la obligatoriedad de la reservación de puestos laborales que establece la Constitución india. Nomita Yadav. "Other Backwards Classes: Then and Now", *Economic&Political Weekly*, Vol. 37, No. 44/45 (Nov. 2-15, 2002), p. 4495. [en línea] Dirección URL: <http://www.jstor.org.pbidi.unam.mx:8080/stable/pdfplus/4412801.pdf?acceptTC=true> [Consulta: 18 de junio de 2013].

Del 75% de los niños musulmanes inscritos en las escuelas primarias, sólo 25% obtienen el documento equivalente al certificado de primaria; frente al 79% de los niños inscritos de otras castas y tribus desfavorecidas, el 41% de ellos adquiere el certificado.¹⁸⁰

El estudio también demuestra que el 2% de los robos y del allanamiento de moradas lo sufren los musulmanes, aunque ellos sólo representan el 11% del total de los hogares en Gujarat. A nivel nacional estos delitos representan el 13%. El acoso a niñas musulmanas también es alto, con un 17%, a pesar de que sólo representan el 11% de la población.

En el ámbito laboral, los musulmanes en Gujarat están relacionados con los trabajos artesanales, sobre todo con oficios textiles en telares manuales, los cuales se han visto perjudicados por las grandes industrias manufactureras donde la mano de obra es principalmente hindú. En el sector manufacturero, los musulmanes representan, a nivel nacional, el 13 % de mano de obra; en Gujarat sólo el 13 por ciento, por debajo del 25 por ciento de mano de obra musulmana en Maharashtra y Bengala Occidental. En Gujarat la inversión extranjera no se canaliza al sector organizado de trabajo propio, como los talleres textiles, donde la mayoría de los musulmanes laboran.¹⁸¹

En Gujarat, los musulmanes son discriminados y tienen pocas oportunidades para acceder a una buena educación, la cual les favorecería para obtener puestos de trabajo bien remunerados. Además, la seguridad pública es insuficiente y en ocasiones la policía está confabulada con los grupos comunalistas que se dirigen a los enclaves musulmanes para causar muertes y pérdidas materiales, como daños a las viviendas y talleres artesanales. A lo sumo, los musulmanes sólo pueden esperar que la policía arreste a los causantes de los disturbios por unas cuantas horas.¹⁸²

¹⁸⁰ Nadita, Sengupta. "Muslims left behind in Gujarat's growth story", *The Times of India*, febrero 18 de 2011. [en línea] Dirección URL: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-02-18/india/28615068_1_gujarat-s-muslims-enrolment-sachar-committee [Consulta: 5 de junio de 2012].

¹⁸¹ *Idem*.

¹⁸² Cfr. Sudhir Sonalkar. "The 'muslim problema': A perspective", *Economic & Political Weekly*, Vol. 28, No. 26 (26 de junio de 1993), pp. 1345-1349. [en línea] Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/4399891> [Consulta: 3 de junio de 2012].

La seguridad nacional busca la paz interna, la cual no es sólo la ausencia o disminución de conflictos sino es la función esencial para el desarrollo humano y social, perfeccionar las habilidades productivas, fortalecer la infraestructura y la forma multitudinaria de una nación unida y armoniosa.¹⁸³

Las disparidades económicas y las desigualdades sociales separan a las comunidades religiosas y evitan la unificación nacional india de acuerdo al modelo puro de Estado-nación, en el cual la nación es entendida como un grupo de personas que comparten la misma cultura y posiblemente pertenece por herencia al mismo grupo étnico o racial.¹⁸⁴ Sin embargo, “el Estado es el objeto referente de la seguridad, por lo que es necesario entender el vínculo entre la nación y el Estado”.¹⁸⁵

Barry Buzan establece cuatro modelos de relación entre la nación y el Estado. El primero es nación-estado, donde la nación precede al Estado, el cual protege a la nación y el vínculo entre ambos es profundo. El segundo modelo es estado-nación donde el Estado juega un papel importante para crear a la nación. En este modelo el Estado fomenta los elementos de unificación cultural como la lengua, el arte, las costumbres y el derecho que con el tiempo se arraigan para crear una nación común. Ejemplos de estos Estados son los de América Latina. El tercer modelo es nación parcial-estado, en el cual una nación se divide en dos o más Estados como el caso de Corea, China o Vietnam que se dividió en dos estados en 1973. El último modelo es el Estado multinacional como la India.¹⁸⁶

El Estado multinacional se subdivide en federal e imperial. El Estado federal se denomina así porque tiene una estructura política federal pero, además en su interior existen dos o más naciones que evitan imponer un Estado-nación artificial sobre las demás naciones. Mientras que en el Estado imperial existe una nación dominante que suprime las otras naciones, que va desde la eliminación total a la asimilación cultural y, la estabilidad de este Estado depende de la habilidad de la nación dominante para retener el control. Sin embargo, los comunistas

¹⁸³ Planning Commission, *op. cit.*, p. 87.

¹⁸⁴ Barry Buzan, *op. cit.*, p. 71.

¹⁸⁵ *Ibid.*, p.72.

¹⁸⁶ *Ibid.*, pp. 72-75.

musulmanes difieren del modelo federal de Buzan porque observan a la India como un Estado imperial donde los hinduistas suprimen a las otras naciones.

El Estado federal es vulnerable al separatismo y a la interferencia política de otras naciones, ya que es endeble apelar al argumento nacional para constituir un Estado-nación. Asimismo, los Estados se subdividen en fuertes o débiles de acuerdo al grado de cohesión socio-política. La India es un Estado débil donde se establecen gobiernos rígidos y difusamente estructurados en relación con sus sociedades. “Los Estados débiles caracterizan al Tercer Mundo y una de sus causas es la descolonización, que dio lugar a nuevos Estados que no se ajustaron a los límites culturales y nacionales existentes, por lo que muchos de ellos fueron constituidos por varias naciones”.¹⁸⁷ Cada una de las naciones hace demandas económicas, sociales y políticas al Estado, por lo que, la relación entre él y las naciones se vuelve más compleja, pues “el Estado está lejos de satisfacer la totalidad de las demandas de la población. Esto es un problema que aqueja a la India y al resto de los Estados del Tercer Mundo”.¹⁸⁸

Otra característica del Estado débil es que se encuentran en la etapa de consolidación, ya que la violencia interna es endémica.¹⁸⁹ Sin embargo, el comunalismo se gestó durante la colonización. Antes de la llegada de los británicos al subcontinente, las comunidades religiosas convivían pacíficamente. Por último, la principal preocupación de los Estados débiles son las amenazas internas para la seguridad del gobierno, es decir, se preocupan por crear en la medida de lo posible un consenso social y político para eliminar la fuerza como elemento importante y permanente en la vida política interna de la nación.¹⁹⁰

¹⁸⁷ *Idem.*

¹⁸⁸ *Idem.*

¹⁸⁹ *Ibid.*, pp. 98-99.

¹⁹⁰ *Idem.*

3.2. Narendra Modi

Narendra Modi, gobernador del estado de Gujarat, fue acusado por R.B. Seekumar, jefe de servicios de inteligencia en Gujarat, de no detener los disturbios comunales en 2002, y de alentar una conspiración anti-musulmana, pues de acuerdo a la declaración del oficial, Modi dio instrucciones a los oficiales de alto rango para ‘eliminar a cualquier persona que tratara de perturbar al estado de Gujarat y a la religión hindú’,¹⁹¹ también dio la orden de intervenir en las llamadas telefónicas del Presidente del Congreso (I), Shankeisinh Vanghela, quien trataba de obtener información acerca de los disturbios. El gobierno de Gujarat negó cualquier acusación.

En octubre de 2001, Modi fue promovido a Gobernador de Gujarat (Chief Minister) después de la dimisión de Keshubhai Patel, tras la derrota del *BJP* en las elecciones parciales. En 2002, se postuló nuevamente como candidato a gobernador por el mismo estado; cargo que ganó y que ejerce hoy en día, lo que lo convierte en el servidor público que ha ostentado el poder por más tiempo en la India.

Modi nació en septiembre de 1950 en Vadnagar, Gujarat. Durante su juventud fue miembro del *Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)* donde comenzó su carrera política. En 1998, fue elegido por L. K. Advani como jefe de campaña del *BJP* en los estados de Gujarat y de Himachal Pradesh. En 2001 fue gobernador de Gujarat, cuya primera tarea fue mejorar la economía del estado, después de los efectos que había causado el terremoto en enero de 2001, tarea que logró cumplir, por lo que es considerado como un buen estratega. Sin embargo, su actuación frente a los disturbios comunales de 2002 es una sombra que aún carga consigo.¹⁹²

¹⁹¹ s/a. “Gujarat riot Mislms ‘eliminated’, *BBC*, jueves, 14 de abril de 2005. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4445107.stm [Consulta: 30 de mayo de 20212].

¹⁹² Narendra Modi, [en línea] Dirección URL: <http://www.narendramodi.in/the-cm/> [Consulta: 31 de mayo de 2012].

En 2009 resurgió el tema de la conspiración anti-musulmana por lo que la Suprema Corte de Justicia designó un equipo especial de investigadores para estudiar el papel que Modi había jugado en la supuesta conspiración, denominado *Special Investigation Team* (SIT). Este equipo se formó en respuesta a la denuncia de Zakia Jafri, viuda del ex Congress MP Ehsan Jafri, quien había muerto en los disturbios. El informe que entregó el equipo especial a la Suprema Corte con respecto al caso de Ehsan Jafri sostuvo que no había encontrado pruebas en contra de Modi.

Sin embargo, en febrero de 2011, *The Times of India* informó que un reporte confidencial de *SIT* acusaba a Modi de varios casos de complicidad en los disturbios de Gujarat de 2011; mientras que *Indian Express* informaba que Modi aunque no tenía implicaciones en el caso, sí se le acusaba de diluir la gravedad del asunto.¹⁹³ El *BJP* pidió una investigación sobre la publicación del informe, sosteniendo que la publicación se llevó a cabo por motivos políticos.¹⁹⁴

3.3. Injerencia de grupos externos en Gujarat

Los enfrentamientos comunialistas, además de ser una estrategia electoral y un problema de seguridad interna, bajo la precaria situación económica en que se encuentran los musulmanes y la eficiencia de la seguridad pública de controlar los disturbios se conjugan con las amenazas exteriores que enfrenta el Estado indio.

Los musulmanes desempleados son atraídos por actividades ilegales como el tráfico de drogas que se unen a los grupos islámicos radicales ubicados en

¹⁹³ TNN. "Sit find ensure Narendra can't shake off riot taint, *The Times of India*, 4 febrero de 2011. [en línea] Dirección URL: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-02-04/india/28368590_1_k-raghavan-gujarat-riots-congress-mp-ahsan-jafr [Consulta: 31 de mayo de 2012]. Vid. s/a. "Narendra Modi not involved in Gujarat riots: SIT report", *The Indian Express*, Nueva Delhi, 4 de febrero de 2011. [en línea] Dirección URL: <http://www.indianexpress.com/news/narendra-modi-not-involved-in-gujarat-riots-sit-report/745950/> [Consulta: 31 de mayo de 2012]. Vid. s/a. "SIT:Modi tried to dilute seriousness of riots situation", [*The Hindu*, Nueva Delhi, 4 de febrero de 2011. [en línea] Dirección URL: <http://www.thehindu.com/news/national/article1154007.ece> [Consulta: 31 de mayo de 2012].

¹⁹⁴ s/a. "BJP wants leak of SIT report investigates", *The Hindu*, Nueva Delhi, 5 de febrero de 2011. [en línea] Dirección URL: <http://www.thehindu.com/news/national/article1154007.ece> [Consulta: 31 de mayo de 2011].

Pakistán, lo cuales contribuyen con las actividades ilegales y además declaran defender a la minoría musulmana de las vejaciones que sufren por parte de la comunidad mayoritaria, por tal motivo se adentran a territorio indio a través los estados colindantes con Pakistán.¹⁹⁵ Una vez que el comunalismo se une con los grupos extremistas islámicos se convierte en una amenaza para la defensa nacional. Entre los grupos islamistas que se filtran a la India se encuentra *Lashkar-e-Taiba (LeT)*, organización con tendencias terroristas.

Los aspectos que unen a los comunalistas musulmanes con los grupos islamistas son el Islam y la *ummah* o comunidad musulmana, que persigue el bienestar de sus miembros. Los grupos islamistas buscan reorientar la práctica y la fe religiosa al Islam ortodoxo, ya que los musulmanes en la India, desde la época mogola, se han inclinado hacia la heterodoxia y el sincretismo hindú. Los musulmanes que llegaron a la India provenían de Arabia, Mesopotamia, Persia, Asia Central y Afganistán, que conformaban diversos grupos étnicos, culturales y lingüísticos; sin embargo, el Islam hizo que se integraran en un sólo grupo por “el temor de ser atacados desde el interior (por la hostil población india), o de ser absorbidos y asimilados por el predominio de las fueras religiosas y sociales que los rodeaban, acentuó su profundo apego al Islam con todas sus implicaciones y características trans-indias (sic)”.¹⁹⁶ A este grupo diverso de musulmanes se agregaron los neo-musulmanes, es decir, las grandes masas de hindúes conversos al Islam, los cuales provenían de las castas bajas.

Los musulmanes trataron de alejarse de la cultura hindú pero esto no fue posible debido a que los musulmanes dependieron de la población local para que ésta realizara las labores cotidianas. Además, con el tiempo, algunos musulmanes se casaron con mujeres hindúes conversas al Islam, quienes introdujeron en los hogares musulmanes sus costumbres y tradiciones reflejándose en la lengua, la

¹⁹⁵ s/a. “Analysis: Why is Gujarat so violent?”, *BBC*, 25 de septiembre de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1856049.stm [Consulta: 29 de mayo de 2012].

¹⁹⁶ Siddiqi, M. H. González Quijano, Carmen tr. “El surgimiento del nacionalismo musulmán en India”, *Estudios Orientales*, México, D.F., El Colegio de México, Centro de Estudios Orientales, Vol. 4, No. 2 (10), 1969, p. 139. [en línea] Dirección URL: http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/N6QCDYLVJ7FFU3ES443X9LVD893PQP.pdf [Consulta: 8 de agosto de 2010].

literatura, el arte y la arquitectura. Así, la cultura musulmana de Medio Oriente se combina con la de la India que da como resultado un sincretismo de culturas, tradiciones y costumbres.

El relajamiento de la posición –en un principio rígida y no comprometida- adoptada por los musulmanes fue la lenta e imperceptible inclinación hacia la heterodoxia y el sincretismo, que tuvieron en parte su origen en la política flexible y oportunista, política que llegó a su clímax con el eclecticismo de Akbar y Dara Shukoh, pero creada principalmente por los sufíes, quienes se acercaron a la filosofía del vedanta, y más tarde, al movimiento Bhakti, debido a sus doctrinas monistas y su rechazo al formalismo ritual.¹⁹⁷

El resultado de que el Islam haya simpatizado con algunos aspectos del hinduismo mermó la unidad y la solidaridad de de la comunidad musulmana. Este argumento lo emplean los grupos islamistas como *LeT* con el objetivo de adentrarse en la India para “depurar” al Islam de las influencias que ha recibido del hinduismo.

Durante las últimas tres décadas, la India se ha convertido en un estado de tránsito de sustancias ilícitas como la heroína y el *hashish* provenientes del “Triangulo de Oro” (Myanmar, Tailandia, Laos y Vietnam) y de la “Media Luna Dorada” (Irán, Afganistán y Pakistán) lo que ha propiciado el incremento de consumo de estas sustancias dentro del país, ya que transgreden las fronteras de la India, por lo que representan una amenaza significativa a la defensa nacional.

Además, varios psicotrópicos y precursores químicos se producen localmente los cuales se integran al tráfico de drogas internacional. La India es el primer productor “legal” de opio a nivel mundial, seguido de Francia, Australia y España. En la India, los principales estados que cultivan opio son Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Rajasthan, cultivo que se dirige a la industria farmacéutica nacional e internacional. Los gobiernos estatales emiten licencias para que los

¹⁹⁷ *Ibid.*, p. 143.

agricultores cultiven amapolas; sin embargo, algunas de estas licencias tuvieron que ser retiradas en 2005 de Rajasthan debido a que el índice de consumidores de opio aumentó en el estado. De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC por sus siglas en inglés) se cancelaron 80,000 licencias que cultivaban 439 toneladas de opio al año.¹⁹⁸

El nexos entre los traficantes de drogas, las organizaciones criminales y los grupos islamistas han creado una gran inestabilidad. Las ganancias económicas que se generan del tráfico de drogas son empleadas para financiar a los movimientos insurgentes en Jammu y Cachemira, así como a los grupos militares *sikhs* en el Punjab y a los grupos insurgentes del en noroeste del país de los que destaca el Consejo Nacional Socialista de Nagaland.¹⁹⁹ Además, las organizaciones criminales vinculadas tradicionalmente al tráfico de drogas como *D-Company* también financian ataques como el que se suscitó en 1993 en la ciudad de Mumbai. Asimismo, el tráfico de drogas se vincula a la trata de personas y al tráfico de armas.

La India ha sido un consumidor tradicional de opio, cannabis y de sus derivados como el *hashish* por sus usos medicinales que funcionan como sedantes, anestésicos suaves, antidepresivos y diuréticos suaves.²⁰⁰ Asimismo se utilizan para fines recreativos o ceremoniales. Para los hinduistas el origen del cannabis se remonta a la época védica. En el Atharva Veda se describe como una hierba sagrada y según una leyenda, se cree que el cannabis surgió del océano cuando el dios Shiva lo batió para obtener de él el soma o néctar sagrado que brinda la inmortalidad a los Dioses.

El cannabis puede ser preparado en bebida a partir de sus hojas, el cual recibe el nombre de *bhang*, el cual es tomado por ascetas para superar el hambre y la sed. Esta bebida también se ingiere muy a menudo en las fiestas religiosas

¹⁹⁸ Naranyan Barth. "Rajasthan farms face opium ban" *BBC News*, [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/6076764.stm [Consulta: 22 de junio de 2013].

¹⁹⁹ El Consejo Nacional Socialista Nagaland tiene como objetivo unificar al pueblo *naga* en el noreste de la India para crear un Estado soberano "Nagalim" en la frontera con Birmania.

²⁰⁰ I. C. Chopra, R. N. Chopra. "Drug Abuse: Trends and Issues" *UNODC*, [en línea] Dirección URL: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1957-01-01_1_page003.html [Consulta 20 de junio de 2013].

como por ejemplo en la Duga Puja en Uttar Pradesh o en la de Holi, así como en Kajputana en la festividad de Kama o en las sectas shivaitas de Mumbai. La bebida del cannabis también la toman los *sikhs*, jainas y musulmanes en sus respectivas ceremonias religiosas.

La creencia popular de que el cannabis ayuda a la concentración mental, para unirse con el Absoluto, ha sido responsable de iniciar su uso habitual entre los hinduistas, por lo que el mayor número de usuarios se encuentran en los lugares de peregrinación como Benarés, Allahabad, Muttar, Haridwar, entre otros.²⁰¹

Sin embargo, la producción de heroína se elevó en la década de 1980, por lo que el tráfico de drogas se convirtió en un tema de preocupación. El patrón global de flujo de drogas ilegales revela que la heroína y la cocaína son traficadas por largas distancias, mientras que el *hashish* por distancias cortas y la marihuana, junto con otras sustancias psicotrópicas como anfetaminas, se consumen dentro de la India.

La proximidad de la frontera indo-pakistaní con la “Media Luna de Oro”, zona de mayor producción de opio y de cannabis en el mundo, ha hecho que la India sea más vulnerable al tráfico de drogas. A principios de la década 1980, la ruta de tránsito natural hacia los Balcanes fue bloqueada por la guerra de Irán-Iraq (1980-1988) y, con ella el tránsito de las sustancias ilícitas de los Balcanes a Europa, por lo que se reorientó hacia la India. Este es un factor que ha contribuido al incremento del flujo de sustancias ilícitas hacia la India, así como, los brotes militares en el Punjab, Jammu y Cachemira a finales de 1980 que fueron financiados por las organizaciones ilícitas.

El tráfico de drogas registró, en la frontera con Pakistán, un aumento de 1983 a 1989, de acuerdo a la incautación de sustancias ilícitas que hizo el ejército indio. En 1983, se decomisaron 3,029kg de la heroína, cifra que se elevó a

²⁰¹ *Idem.*

18,909kg en 1986; sin embargo, el tráfico disminuyó de 1989 a 1991, ya que la heroína que decomisó el ejército en este periodo fue de 8,179 a 4,413.²⁰²

El tráfico de drogas continuó descendiendo de 1992 a últimas fechas, gracias a la ardua labor del ejército a lo largo de la frontera india, sin embargo, tuvo que ser reforzada en 2002 después de los ataques al Parlamento en 2001. Aunque el tráfico de sustancias ilícitas descendió, los esfuerzos de la India por erradicar el tráfico de drogas han sido insuficientes, sobre todo en los estados del norte que limitan con la Media Luna de Oro (Golden Crescent) por donde las sustancias ilícitas ingresan a la India, ya que la colindancia de Gujarat, Rajasthan, Punjab, Jammu y Cachemira con Pakistán es una ruta terrestre tradicional de comercio.

La principal ruta terrestre que siguieron las sustancias ilícitas durante la década de 1980, fue a través del Desierto de Thar, esto se entiende, en primer lugar, porque fue la ruta que se utilizó durante la colonización para llevar el opio que se producía en Malwa (ciudad al este de Madhya Pradesh), hacia Karachi (ciudad pakistaní) y a China.²⁰³ En segundo lugar, porque el desierto es una zona amplia sin mucha vigilancia que provee de varios escondites para las sustancias ilícitas para después ser recuperadas y transportadas a diferentes partes del país.²⁰⁴

Asimismo, la heroína entra desde las ciudades pakistaníes de Sahiwal, Khan Rahimyar y Sukkur, hacia Churu, Sikar, Kishangarh, Ramgarh, Barmer, Jaisalmer, Rajasthan y en Anupgarh, ciudades indias, donde posteriormente se transporta a Nueva Delhi y Mumbai. Las sustancias se transportan en camello desde Pakistán, pero una vez en la India se distribuyen a las grandes ciudades por automóvil. Sin embargo, el tráfico ha mejorado debió a la creación, en 2005, de una línea férrea internacional (Thar Express) que se dirige desde Karachi en

²⁰² Pushpita Das. "Drug Trafficking in India: A case for Borderer Security", IDAS, Occasional Paper No. 24, p. 9. [en línea] Dirección URL: http://www.idsa.in/system/files/OP_DrugTraffickinginIndia.pdf [Consulta: 20 de septiembre de 2012].

²⁰³ Claude Markovits. "The Political Economy of Opium Smuggling in Early Nineteenth Century India: Leakage or Resistances?" *Modern Asia Studies*, Vol. 43 (1), 2009, p. 94. [en línea] Dirección URL: http://journals.cambridge.org/abstract_S0026749X07003344 [Consulta: 21 de septiembre de 2012].

²⁰⁴ I. C. Chopra, R. N. Chopra., *op. cit.*, p. 13.

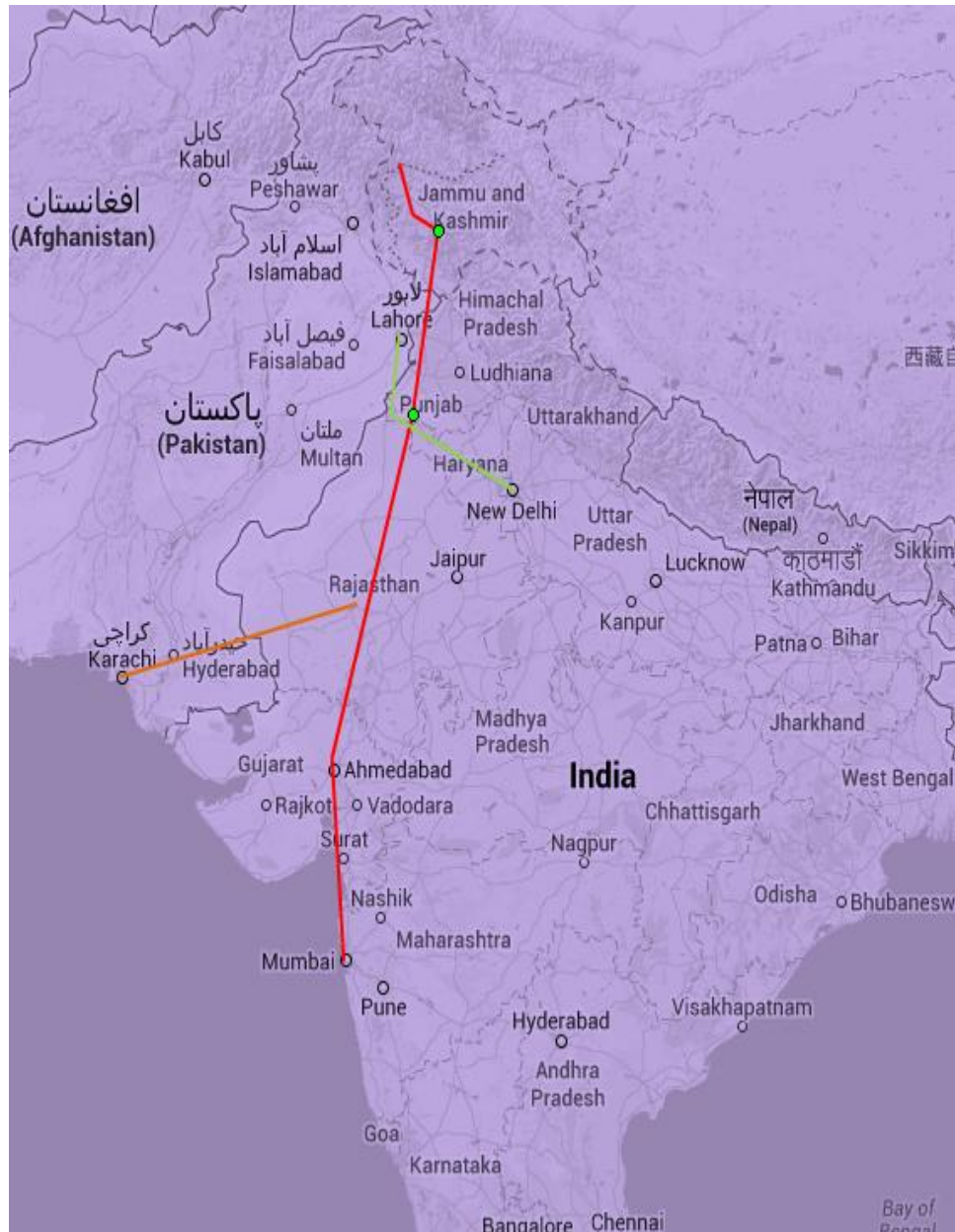
Pakistán hasta Bhagat Ki Kothi, en la India (ver mapa 1, ruta naranja). La creación de esta línea férrea tuvo la intención de reconstruir la comunicación entre Pakistán y la India que se perdió con la guerra indo-pakistaní en 1965.

El Punjab se ha convertido en una importante ruta para el tráfico de sustancias ilícitas que mejora la militancia *sikh* en el estado. Durante la década de 1980, se favoreció la ruta Lahore-Fazilka-Bhatinda-Delhi (ver mapa 1, ruta verde), pero actualmente se favorece la ruta Attari-Wagah. Las sustancias ilícitas llegan al Punjab por medio del Samjhauta Express, que antes de la creación del Thar Express, era el único ferrocarril que comunicaba a Pakistán con la India, por lo que Amritsar se convirtió en un importante centro de comercio de heroína.

Las ciudades fronterizas de Ajnala y Gurdaspur también se han convertido en centros importantes de acopio, así como, las zonas agrícolas cerca de la frontera, mientras que, la red de carreteras, las líneas férreas y las redes fluviales han facilitado el tráfico de drogas hacia el interior de la India. Una vez que la droga atraviesa el Punjab y Rajasthan, es enviada a Mumbai y a Tamil Nadu para después ser distribuida a los mercados extranjeros por vía marítima y/o aérea.

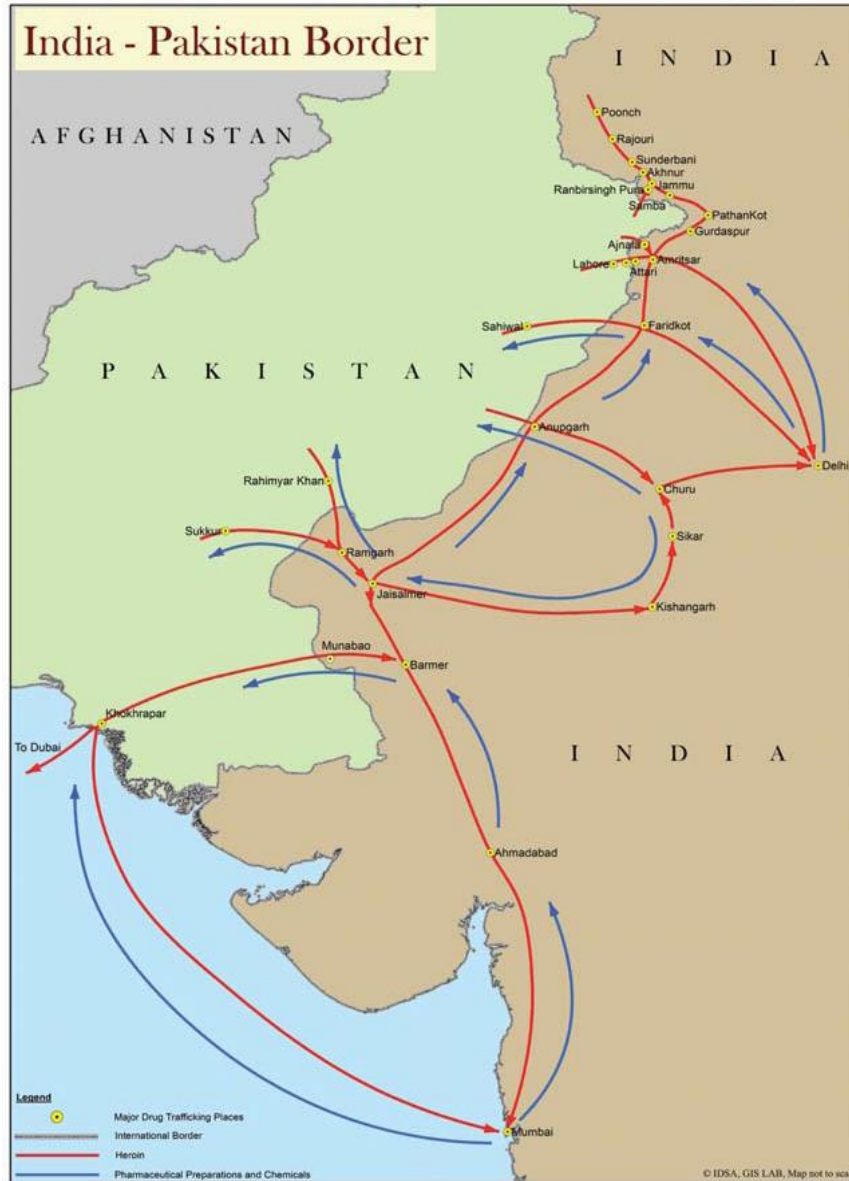
El tráfico de drogas también ha permitido el fortalecimiento de la militancia en Jammu y Cachemira desde 1995, ya que las sustancias viajan a través del estado, desde Ranbirsingh Pura, Samba hasta Akkno. Otra ruta por la que se desplazan las sustancias ilícitas es por medio de las ciudades pakistaníes de Sunderbani y Rajouri que buscan conectarse con Jammu a través del sistema de carreteras, el cual inicia con el tramo Poonch-Jammu para después continuar hacia Pathankot-Guardaspur-Amritsar-Faridkot-Jaisalmer/Barme-Ahmedaban y Mumbai (ver mapa 1, ruta roja). Por la misma ruta fluye el anhídrido acético, un precursor de la heroína pero con dirección inversa, es decir, de la India a Pakistán para finalmente llegar a Afganistán.

Mapa 3. Tráfico de Drogas en la Frontera Indo-Pakistaní

Fuente: <https://maps.google.com.mx/> [Consulta: 8 de julio de 2013].

Mapa 4. Ruta de Tráfico de Drogas en la Frontera Indo-Pakistaní

Fuente: Pushpita Das. "Drug Trafficking in India: A case for Borderer Security", IDAS, Occasional Paper No. 24, p. 15. [en línea] Dirección URL: http://www.idsa.in/system/files/OP_DrugTraffickinginIndia.pdf [Consulta: 20 de septiembre de 2012].

El tráfico de drogas también hace uso de las marismas en Gujarat para disuadir la vigilancia en las rutas terrestres. Con resultado se ha incrementado el uso del Rann de Kutch que es un desierto arcilloso pero que durante el monzón de verano se convierte en una marisma salobre poco profundo. El Rann de Kutch comprende alrededor de unos 30,000 km² entre el golfo de Kutch y la boca del río Indio, en el sur de Pakistán. Las marismas dejan arroyos y bancos de arena por donde circulan las sustancias ilícitas hacia Karachi, Pakistán.

El tráfico de drogas entre la India y Pakistán lo realizan grandes grupos delictivos como *D-Company* que se interconecta con los cárteles nigerianos, afganos y kenianos. Estas organizaciones además de cooptar adeptos, obligan a los campesinos o a los pasajeros a comercializar estupefacientes. Cuando las sustancias llegan a Delhi, Amritsar o Jaipur (capital del estado de Rajasthan) se entregan al cartel nigeriano o keniano, los cuales las trafican a través de rutas aéreas hacia los mercados internacionales, como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Los grupos islamistas también utilizan las rutas de tráfico de drogas para infiltrar armas u otros explosivos en la India. De acuerdo a las incautaciones de drogas y de armas en la frontera con Pakistán existe un nexo estrecho entre los narcotraficantes y los grupos subversivos. En 2009, la policía fronteriza (*Border Security Forces, BSF*) incautó 23kg de heroína con 12 armas (AK-47) y varias municiones redondas en el Punjab y en la frontera con Rajasthan, así como RDX (*rapidly detonating explosive*).²⁰⁵ En abril de 2011, un insurgente de Manipuri (frontera con Myanmar), perteneciente al Partido Comunista Kanglaipak (*Kanglaipak Communist Party, KPC*) fue detenido por traficar 200kg de efedrina, la investigación reveló que el dinero generado por la venta de la sustancia iba a utilizarse para financiar actividades del grupo insurgente.²⁰⁶

²⁰⁵ Narcotic Control Bureau *apud* Pushpita Das, *op. cit.*, p. 39.

El RDX es conocido también como ciclonita, hexógeno o T4, el cual es un explosivo que se utiliza en los explosivos militares.

²⁰⁶ *Idem.*

Ante las incursiones de los traficantes y de los grupos islamista en la India, es tarea de la defensa nacional proteger las fronteras y cooperar con los países vecinos y las organizaciones internacionales para combatir esta amenaza. El tráfico de drogas también es un reto para seguridad nacional india, así que, para reducir la oferta y la demanda de las drogas, el gobierno indio promulgó varias leyes, entre ellas la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en 1985.

Bajo esta ley, el cultivo, la fabricación, producción, transporte, exportación e importación de todos los narcóticos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas están prohibidas, salvo para fines medicinales y científicos. Esta ley prevé castigos rigurosos para cualquier persona que la violente, pues si una persona es sorprendida vendiendo drogas, por segunda vez, se le dicta pena de muerte. La ley también permite la detención por dos años de los traficantes en las “zonas altamente vulnerables” (fronteras y costas). Asimismo proporciona el decomiso de los bienes adquiridos por medio del tráfico ilícito de drogas.²⁰⁷

El gobierno indio también promulgó la Ley de Prevención del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas en 1989, que permite la detención de cualquier persona de ser sospechosa de participar en el tráfico ilícito de drogas.²⁰⁸ Además, algunas secciones de la Ley Aduanera de 1962 prohíben la exportación de precursores químicos como el acético anhídrido en los estados de Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur y Mizoram, los cuales colindan con Myanmar.²⁰⁹

La promulgación de leyes no es suficiente para terminar con este problema, por lo que el gobierno trabaja en conjunto con organizaciones no gubernamentales para desintoxicar, rehabilitar y reintegrar a las personas enfermas. Además de divulgar y educar sobre el abuso de las drogas en el país.

Con respecto a la seguridad física, en las fronteras se han construido vallas. La primera fue en la frontera con Pakistán a mediados de 1980, cuando enormes

²⁰⁷ *Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS)*, [en línea] Dirección URL: <http://india.gov.in/allimpfrms/allacts/2482.pdf> [Consulta: 22 de septiembre de 2012].

²⁰⁸ *Prevention of Ilicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988*, [en línea] Dirección URL: <http://www.gujhealth.gov.in/images/pdf/legis/prevention-of-illicit-traffic-in.pdf> [Consulta: 22 de septiembre de 2012].

²⁰⁹ Giri Raj Shah *apud* Pushpita Das, *op. cit.*, p. 42.

cantidades de drogas entraron a la India; posteriormente se construyó otra valla en la frontera con Bangladesh, la cual sirvió también para impedir la inmigración ilegal. La vigilancia se fortalece con patrullajes ordinarios y electrónicos que detectan los movimientos de los sospechosos.

La policía estatal de los estados fronterizos ha creado un ala especial para hacer frente al tráfico de drogas. A nivel federal se han creado organizaciones especializadas para combatir el tráfico de drogas y de armas como el *Indian Reserve Batalion (IRBs)*, que en 2006 desplegó 2,000 efectivos en el Punjab. Esta organización actúa como una segunda línea de defensa detrás del *BSF*. Para intensificar la vigilancia en las costas marítimas se han proporcionado barcos a la guardia costera y se ha intensificado el patrullaje en las costas de Maharashtra y Gujarat que son propensas al crimen organizado. El equipo de patrullaje lo integra la policía estatal y la guardia costera.²¹⁰

Los esfuerzos por mejorar la seguridad en las fronteras y en las costas son insuficientes ya que periódicamente las organizaciones ilícitas superan la protección; por ejemplo en Barmer, los traficantes cavaron un túnel por debajo de la valla para ingresar la heroína desde Pakistán; en otras ocasiones cortan la valla o utilizan escaleras para llegar a la India.²¹¹ La corrupción ha sido el mayor obstáculo para prevenir y combatir el tráfico de drogas, ya que genera enormes ganancias, sin dejar de lado, las guerras territoriales y la deficiente capacitación para detectar las sustancias ilícitas.

La cooperación para la prevención del tráfico de drogas con los Estados vecinos es importante, por ello la India ha firmado varios acuerdos bilaterales con Afganistán (1990), Myanmar (1993), Bangladesh (2006), Bhután (2009) y Pakistán (2011) que establecen mecanismos para el intercambio de información y de operaciones, cooperación en las investigaciones y otras acciones orientadas a identificar, suprimir y prevenir el tráfico de drogas.

²¹⁰ *Ibid*, p. 45.

²¹¹ s/a. "Drug tunnel on Indo-Pak border", *The Times of India*, 22 de diciembre de 2008. [en línea] Dirección URL: <http://epaper.timesofindia.com/Repository/ml.asp?Ref=VE9JUFUvMjAwOC8xMi8yMiNBciAwOTAx&Mode=HTML&Locale=english-skin-custom> [Consulta: 21 de septiembre de 2012].

Entre los mecanismos multilaterales se encuentra la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC) donde se aborda este tópico. Asimismo, en la Iniciativa de Bahía de Bengala (BIMSTEC)²¹² se acordó la cooperación internacional en la lucha contra los grupos islamistas, la delincuencia organizada transnacional y el tráfico ilícito de drogas (2009) y establece un marco legal para que todos los países combatan el crimen organizado. La India también interactúa con el Enlace de Drogas, conformado por los países del sur de Asia y que son parte del *Pentalateral Cooperation on Drug Control*,²¹³ la cual se enfoca en la prevención del tráfico de precursores de químicos para la elaboración de la heroína.

Además, la India ha firmado un memorándum de entendimientos sobre estupefacientes con Bhutan, Indonesia, Irán, Omán, Estados Unidos y Pakistán. También ha cooperado con los estados del sur de Asia para compartir información con los servicios de inteligencia, participar en operaciones conjuntas para controlar el tráfico de las sustancias ilícitas.

Sin embargo, estas plataformas han sido incapaces de lograr sus objetivos debido a la desconfianza mutua, hostilidades, inestabilidad política y falta de competencia o cooperación entre los servicios policiales y de inteligencia de los países miembros para combatir eficazmente el crimen organizado. Aunque Pakistán y la India han sido víctimas de tráfico de drogas por mucho tiempo, las tensas relaciones bilaterales han impedido la celebración de interacciones regulares y la creación de un mecanismo de cooperación mutua para resolver el problema.

²¹² *Bay of Bengala Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)* es una organización de cooperación regional en la que participan, Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Bhutan y Nepal en la que se han abordado diversos temas como comercio exterior, inversión extranjera, medios de comunicación de transporte, tecnología, actividades económicas como la pesca, agricultura, turismo, así como, temas de cultura, medio ambiente, pobreza, crimen organizado y contraterrorismo. www.bimstec.org [en línea] Dirección URL: [Consulta: 21 de septiembre de 2012].

²¹³ En esta reunión participa Laos, Myanmar, la India, China, y Tailandia. *Pentalateral Cooperation on Drug Control*, [en línea] Dirección URL: <http://en.oncb.go.th/document/e1-coop-5L-idx.asp> [Consulta: 21 de septiembre de 2012].

3.4. *Lashkar-e-Taiba (LeT)*

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Pakistán a través de sus centros de inteligencia, la *Agencia Central de Inteligencia (CIA)* e *Inter-Service Intelligence (ISI)*, respectivamente, utilizaron al grupo *Markaz-Dwa-ul-Irshad (MDI)* para que ayudara a la resistencia afgana en contra de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS, 1979-1989).

Una vez que la ex URSS se retiró de Afganistán, la *CIA* abandonó a *Markaz* pero la *ISI* continuó utilizándola para atacar Cachemira y al resto de la India. El fundador de *MDI* fue Hafiz Saeed, profesor de estudios islámicos de la Universidad de Ingenieros en el Punjab pakistaní. El *MDI* está asociado con la escuela ortodoxa *wahabbita*. *Markaz* se alió a Bin Laden pero pronto surgieron las diferencias, por lo que *Markaz* se estableció en Afganistán y Pakistán.²¹⁴

Lashkar-e-Taiba (LeT), El ejército de los puros) se formó poco después de *Markaz* y al final de la década de los ochenta sus actividades militares comenzaron en el este de Afganistán para hacer frente a las fuerzas soviéticas. Aunque su participación fue mínima en esa época, la *ISI* la utilizaría para llevar a cabo ataques en Jammu y Cachemira.

Para 1994, *LeT* se había convertido en el ala militar de *MDI*; en sus inicios, *LeT* prefirió actuar de manera independiente sin unirse a alguna otra organización. Actúa principalmente en Cachemira pero la mayoría de sus miembros son pakistaníes. *LeT* adquirió importancia con los ataques de *fedayines*²¹⁵ contra las fuerzas de seguridad indias. Asimismo, ganó notoriedad en los ataques contra las tropas indias en alianza con las fuerzas pakistaníes durante el conflicto de Kargil en 1999, ocupando las cimas de las montañas de Drass y Batalik.

²¹⁴ Jaysehree Bajora. "Lashkar-e-Taiba (Army of the Pure) (aka Lashkar e-Tayyiba, Lashkar e-Toiba; Lashkar-i-Taiba)", *Council on Foreign Relations*, Estados Unidos, 14 de enero de 2012. [en línea] Dirección URL: <http://www.cfr.org/pakistan/lashkar-e-taiba-army-pure-aka-lashkar-e-tayyiba-lashkar-e-toiba-lashkar--taiba/p17882> [Consulta: 1 de junio de 2012].

²¹⁵ *Fidayeen* o *fedayines* es la denominación que reciben los diversos grupos militares en el oeste de Asia, los cuales no llevan a cabo inmolaciones.

En octubre de 2001, Estados Unidos, a través de la *CIA*, declaró a *LeT* como una organización terrorista, por lo que congeló sus activos bajo su jurisdicción.²¹⁶ El presidente pakistaní Musharraf prohibió operar a la organización y también congeló sus cuentas bancarias en enero de 2002, por la presunta participación que tuvo en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, la prohibición se debió a la participación en los ataques al Parlamento indio en 2001.

Antes de la prohibición, *LeT* operaba abiertamente en Pakistán y en los bazares de las ciudades pakistaníes donde se recolectaban donaciones para financiar operativos en Cachemira. El cambio de estrategia de Musharraf, rompió lazos con la organización y varios de sus miembros comenzaron a atacar el *establishment* político de Pakistán, esta sección cambió su denominación a *Jama'at ud Dawa*. A pesar de las negociaciones de paz entre Pakistán y la India, la organización continuó con sus actividades “esto parecía sugerir que Pakistán había creado un monstruo que no podría mantener bajo control por mucho tiempo”.²¹⁷

En consecuencia *LeT* se fragmentó. Por un lado, Saeed se alineó a la postura de Musharraf, declarando que todo musulmán debería perseguir la *jihad* en esa provincia.²¹⁸ Por el otro lado, se formó *Khariun Naas* (El bienestar de la gente) que no tuvo éxito como grupo militar.

LeT utiliza los conflictos en Jammu y Cachemira para adentrarse a la India, ya que uno de sus objetivos es independizar a la mayoría musulmana en los estados de Gujarat y de Hyderabad (Andhra Pradesh). No sólo busca expulsar a India de Cachemira, sino establecer un gobierno islámico en el país expandiendo la *jihad*.

²¹⁶ La *CIA* define al terrorismo como la violencia premeditada, políticamente motivada contra objetivos no combatientes, la cual es perpetrada por agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a la audiencia. Central Intelligence Agency. [en línea] Dirección URL: <https://www.cia.gov> [Consulta: 20 de junio de 2013].

²¹⁷ Sanjay Jha *apud* Ryan Clarke. *Lashkar-i-Taiba: The fallacy of subservient proxies and the future of islamist terrorism in India*, Estados Unidos Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2010, p. 4.

²¹⁸ s/a. “Profile: Lashkar-e-Taiba”, *BBC News*, [en línea] Dirección URL: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/3181925.stm> [Consulta: de junio de 2012].

Para independizar a Cachemira de la India ha unido fuerzas en dos ocasiones; en la primera de ellas conformó una alianza con *Jaish- e- Mohammed (JeM)* en los ataques contra el Parlamento indio en 2001 y, posteriormente, en los de noviembre de 2008 en Mumbai. Las alianzas que *LeT* establece con organizaciones que tienen objetivos similares para obtener beneficios a corto plazo, son parte de su estrategia militar para llegar a convertirse en una de las organizaciones más efectivas en el subcontinente.²¹⁹ También busca adherir a todos los estados cercanos a Pakistán en un califato islámico, por lo que ha entrenado a otros grupos panislamistas como *Jamaat-e-Islami (JI)* e injerir en Asia Central.

Saeed considera a Israel y a Estados Unidos como los principales enemigos de *LeT*.²²⁰ Las prácticas de inmolación que llevó *LeT* y los ataques a Mumbai de 2008 sugieren que tuvo vínculos con Al-Qaeda. Los ataques que llevaron a cabo los talibanes en 2008, incentivaron las hostilidades entre India y Pakistán, ya que ambos estados incrementaron el número de efectivos militares en la frontera.

Los miembros de *LeT* en un primer momento eran pakistaníes reclutados a través de las *madradas*, en la actualidad atraen a indios (musulmanes) para atacar a su propio país. El reclutamiento permite mantener y fortalecer a la organización y, además, le permite ampliar sus reservas, tarea que logran con la ayuda de *ISI* que se adentra en los enclaves musulmanes en la India para cooptar a los jóvenes. En abril de 2002, se detuvo a un agente del *ISI* en Hyderabad cuya tarea era reclutar a más jóvenes en nombre de *LeT* y de *JeM*. Mohammed Abdul Shahed aparentaba ser un vendedor de discos compactos, que contenían discursos para fomentar la *jihad* en Hyderabad y Gujarat.²²¹

El reclutamiento se ha incrementado después de los enfrentamientos entre musulmanes e hinduistas en 1995 en Mumbai y en 2002 en Gujarat. “Marwah, investigador del *Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA)*, considera que

²¹⁹ Cfr. Ryan Clarke, *op. cit.*, p. 6.

²²⁰ Jaysehree Bajora *apud* Ryan Clarke, *op. cit.*, p. 7.

²²¹ s/a., “ISI Agent Held in Hyderabad”, *The Hindu*, 2 de abril de 2007. [en línea] Dirección URL: <http://www.hindu.com/2007/04/02/stories/2007040217231100.htm> [Consulta: 6 de junio de 2012].

los indios musulmanes han tomado un postura anti-India, no tanto por la influencia del extremismo islámico, sino porque el sistema político indio los discrimina. Sin embargo, esto no deja de lado el hecho de que *LeT* opere en las ciudades más pobladas, como Nueva Delhi o Mumbai, donde encuentra simpatizantes con su ideología”.²²²

3.4.1. *LeT* y D-Company en la India

Las organizaciones islámicas con tendencia terroristas, como *LeT* cooptan a los musulmanes indios, llevan a cabo ataques con la finalidad de independizar a Cachemira o involucrar a Pakistán en una guerra contra la India. Además, los ataques están dirigidos hacia otros grupos religiosos, como los hindúes o los *sikhs*, su punto de acción no sólo es Cachemira, sino el resto de la India.

Algunos de los casos fueron en 1996 y 1997, abril, junio y agosto de 1998 cuando *LeT* masacró a hinduistas de Barshalla, Dora, Swari, Rajouri y Chanpnari, Dora. En 2000, llevó a cabo un atentado contra el líder de *Shiv Sena*, Bal Thakery, una organización nacionalista hindú. También en 2000, *LeT* atacó Chattisinghpura, durante la visita del presidente Clinton, donde fallecieron varios ciudadanos *sikhs*.²²³

LeT se vio involucrado en los atentados al parlamento indio en diciembre de 2001, que estuvieron cerca de llevar a la India y a Pakistán a una guerra. La India acusó a *ISI* de haber provisto ayuda a *LeT* para que pudiera realizar el ataque. El mismo año atacó el aeropuerto de Srinagar. En junio de 2006, *LeT* se infiltró a la sede de *Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS)* en Nigpur, Maharashtra.²²⁴ La policía india acusó a esta organización de provocar una serie de explosiones el 11 de junio de 2006 (7/11). La India responsabilizó a *ISI* de estas explosiones por

²²² Ryan Clarke, *op. cit.*, p. 11.

²²³ *Ibid.*, p. 17.

²²⁴ *Idem.*

ayudar a planificarlas en Pakistán, ya que consideró que esas acciones fueron llevadas a cabo por grupos pequeños de pakistaníes, nepalíes y bengalíes.²²⁵

Estas organizaciones también trafican con armamento a lo largo de la frontera indo-pakistaní e indo-bengalí. Después de la explosión de junio de 2011 (7/11), las autoridades indias arrestaron a Azam Cheema, comandante de *LeT*, quien fue responsable de transportar de Pakistán a India un poderoso explosivo no-comercial denominado *RDX (rapidly detonating explosive)*, que fue colocado en las vías del tren suburbano el 11 de junio de 2006 en Mumbai (Mumbai 7/11). El material restante de la bomba lo enviaron a Bangladesh.²²⁶

El tráfico ilegal de armamento y de material explosivo que se dirigió a Bangladesh y a Nepal, a través de la India, no hubiera podido lograrse sin el apoyo de los grupos islámicos pakistaníes. Los grupos principales que operan en la frontera indo-bengalí es *Harakat-ul-Jihad-i-islami Bangladesh (HUIJI-B)* y en la frontera indo-nepalí es *D-Company*, liderado por Dawood Ibrahim.

El financiamiento de *LeT* proviene de donaciones de las comunidades pakistaníes que se encuentran en los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita y de Gran Bretaña, de organizaciones islámicas no gubernamentales, de bazares pakistaníes y de donaciones que provienen de Cachemira; así como del narcotráfico proveniente de Afganistán, Tayikistán y China, por el sistema de transferencia de fondos *Hawala*.²²⁷

Después de la demolición de la Mezquita de Babar, de los disturbios contra los musulmanes de 1992-93 y del colapso de la industria textil en la década de 1980, el comunismo musulmán se unió a *D-Company*, una organización delictiva, cuya base se encuentra actualmente en Karachi, Pakistán y en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. El líder principal de *D-Company* es Ibrahim Dawood, personaje central de la mafia de Mumbai. También cuenta con una base en Bihar,

²²⁵ s/a. "Pakistan Freezes Militant Funds", *BBC*, 24 de diciembre de 2001. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1726813.stm [Consulta: 7 de junio de 2012].

²²⁶ s/a., "Anatomy of Evil", *The Indian Express*, 11 de julio de 2007. [en línea] Dirección URL: <http://www.indianexpress.com/news/anatomy-of-evil/204473/> [Consulta: 6 de junio de 2012].

²²⁷ *Hawala* (literalmente significa transferencia) que es utilizado principalmente por inmigrantes que viven en países desarrollados hacia su lugar de origen. El atractivo del sistema *Hawala* deriva de los bajos costos de operación, rapidez, poca documentación y menores trámites burocráticos en comparación con el sistema financiero formal. Ryan Clarke, *op. cit.* pp. 24-29.

en la región hindú, desde donde comercializa ilegalmente con oro hacia Nepal y establece vínculos con las principales redes de contrabando de opio del Sur de Asia.

En 1999 y 2001, se vinculó a Dawood con incidentes terroristas importantes, entre ellos el secuestro del avión comercial de Air India (1999), que se desvió a Kandahar, Afganistán, ciudad controlada por los talibales. Asimismo se le vinculó con el asalto al parlamento hindú en Nueva Delhi (2001). Estos ataques demostraron la capacidad de *D-Company* para traficar ilegalmente toneladas de explosivos y de continuar reclutando y entrenando a musulmanes en Pakistán. Desde el 2003, Ibrahim Dawood aparece en la lista de terroristas internacionales del Departamento de Estado de Estados Unidos por sus vínculos con Al Qaeda y con *Lashkar e-Taiba (LeT)* con sede en Pakistán y en la India.

Los fondos o activos obtenidos a través del tráfico de oro aparecen como el fruto de actividades legítimas y circulan sin problema en el sistema financiero de Dubai. Las operaciones de Dawood en Dubai forman parte del aparato de lavado de dinero en ultramar de los británicos, que ha existido desde la guerra del opio a la que se enfrentó la Compañía de las Indias Orientales británica en contra de la India y China, en el siglo XIX.²²⁸

La unión de *D-Company* con el comunismo musulmán le permitió a Dawood involucrarse en las disputas de Cachemira para controlar el tráfico de opio proveniente de Pakistán hacia Bangladesh y China (Media Luna de Oro). En Cachemira, *D-Company* se asoció con *LeT* y dependió de *ISI* para refugiarse en Pakistán.²²⁹ Los beneficios económicos de *D-Company* se diversifican a través de *ISI* para ayudar a los diversos grupos islámicos militantes, así, *D-Company* provee de armamento clandestino y financiamiento a *LeT*.²³⁰

²²⁸ Cfr. Claude Markovits, *op. cit.*, pp. 89-111. Cfr. Ryan Clarke, *op. cit.*, p. 21-33.

²²⁹ s/a. "Laskar takes over D-Company", *The Times of India*, 8 de marzo de 2008. [en línea] Dirección URL: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-03-28/india/27746359_1_serial-blasts-isi-dawood-dawood-ibrahim [Consulta: 18 de septiembre de 2012].

²³⁰ s/a. "Dawood provided logistics to militants in Mumbai", *The Indian Express*, 29 de noviembre de 2008. [en línea] Dirección URL: <http://www.indianexpress.com/news/dawood-provided-logistics-to-militants-in-mumbai/392185/> [Consulta: 18 de septiembre de 2012].

En 2002, Ibrahim ayudó a financiar a LeT en varios ataques en Gujarat, ya que presenciar la violencia comunal en contra de los musulmanes en Godrah en 2002, fue suficiente justificación para adentrarse a Gujarat y tomar represalias en nombre de los musulmanes. También la proximidad a Cachemira con Gujarat les permite tener mayor presencia en el norte de la India.²³¹

La India considera que el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas constituye una amenaza grave para la salud y el bienestar de la población y al tráfico ilícito de drogas afecta la economía nacional, por ello, el parlamento indio promulgó en 1988 la *Ley de Prevención del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas*, que se extiende a toda la India, excepto a Jammu y Cachemira porque la India y Pakistán aún no han llegado a un acuerdo sobre el estatuto definitivo de estos estados.²³² En ella se entiende por tráfico ilícito, la participación en la producción, fabricación, posesión, venta, compra, transporte, almacenamiento, ocultamiento, uso o consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la importación y la exportación entre los Estados de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como financiar, directa o indirectamente, cualquiera de las actividades antes mencionadas.²³³

El tráfico de drogas se ha convertido en un motivo de gran preocupación para la India, ya que le resulta difícil controlar el comercio ilegal a lo largo de los 1,100km de la frontera que comparte con Pakistán, por lo que requiere la cooperación de su vecino del norte. Al menos el 30% de los ingresos económicos que obtiene *D-Company* los destina al servicio de la inteligencia pakistaní (*ISI*) y éste a su vez a las actividades terroristas. *D-Company* contrala el 95% del tráfico

²³¹ Amir Mir *apud* Ryan Clarke, *op. cit.*, p. 33.

²³² Cfr. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. *Informe Mundial sobre las Drogas 2012*, ONU, junio de 2012, p. 22. [en línea] Dirección URL: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_Spanish_web.pdf

[Consulta: 3 de marzo de 2013].

²³³ *The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988*. [en línea] Dirección URL: <http://www.gujhealth.gov.in/images/pdf/legis/prevention-of-illicit-traffic-in.pdf>, [Consulta: 18 de septiembre de 2012].

de drogas en la frontera con Pakistán que genera 1500 millones de rupias anuales (24 millones de dólares aproximadamente).²³⁴

²³⁴ s/a. "Drug trade at India, Pak border being used to fund terror", *Rediff News*, 2 de noviembre de 2011. [en línea] Dirección URL: <http://www.rediff.com/news/report/drug-trade-at-india-pak-border-being-used-to-fund-terror/20111102.htm> [Consulta: 18 de septiembre de 2012].

Conclusiones

Los motivos que han llevado a la clase política para incentivar la división de la sociedad india en comunidades religiosas han sido diversos a lo largo de la historia. En un primer momento los británicos dividieron a los indios con la finalidad de crear desorden social para justificar su presencia en la India, ya que fungieron como mediadores entre las comunidades y se autodenominaron protectores de las minorías.

Durante el subdesarrollo económico de la colonia, que se caracterizó por la destrucción de los talleres artesanales indios, el empobrecimiento del campesinado y a la falta de ingresos para incentivar una economía industrial; la clase media recurrió a la identidad religiosa para conservar su *status* económico y social dentro de la burocracia. Así, la clase media se dividió en comunidades que compitieron entre ellas para tener acceso a esos puestos gubernamentales. Sin embargo, otra parte de la clase media buscó dar solución a la crisis económica, social y política india a través de movimientos nacionales.

La facción de la clase media que buscó mantener el *status quo* se alió con los británicos para oponerse a los cambios políticos, sociales y económicos porque tuvo la capacidad de distorsionar las luchas populares, pues evitó que las masas comprendieran que la dominación británica era la responsable de su malestar social y económico.

El comunalismo ayudó a los terratenientes y a los pequeños burgueses a tergiversar los conflictos de clase, es decir, entre la clase capitalista y el proletariado en conflictos comunales. Las luchas entre explotados y explotadores que pertenecen a diferentes clases fueron interpretadas como luchas comunales, ya que las distinciones religiosas coincidieron con las diferencias sociales y económicas, es decir, terratenientes y capitalistas profesaban una religión distinta a la de los campesinos y obreros.

En las zonas rurales se utilizó el comunalismo para evitar la repartición de la tierra entre los campesinos. En las ciudades el comunalismo tomó mayor fuerza y se empleó para desarticular a los movimientos obreros que demandaban mejores condiciones laborales. En este sentido, el dueño de los medios de producción se reduce a identificarse con la religión que profesa y deja de señalarse como capitalista (explotador). La pequeña burguesía india estaba integrada en su mayoría por hinduistas, sin embargo, los musulmanes adquirieron una identidad de grupo sólo después de que la Liga Musulmana demandó la creación de Pakistán.

El Congreso Nacional fue la organización encargada de dar soluciones radicales a la crisis económica por la que atravesaba la India, mientras que la Liga Musulmana y la *Hindu Mahasabha* favorecían el *status quo* de la colonia por medio del comunalismo. Estas organizaciones dieron continuidad a las demandas de la clase media como la reservación de cargos gubernamentales y se opusieron a la reforma agraria.

En el momento en que Gran Bretaña perdía su dominio sobre la India y el sistema autoritario cambiaba por uno democrático, los miembros de la Liga Musulmana propusieron romper con ese nuevo sistema político y crear un nuevo Estado para dar continuidad al sistema autoritario donde ellos pudieran conservar sus privilegios. La creación de un nuevo Estado se justificó bajo el argumento de que los musulmanes e hinduistas conformaban diferentes naciones y que un sistema democrático sería difícil de implementar en la India porque la mayoría hinduista ostentaría el poder permanentemente sin que pudiera ser desbancada

por alguna minoría. Asimismo, la Liga tergiversó el movimiento de *Quit India* para fundar un Estado independiente que albergara sólo a musulmanes.

La clase media hindú pudo movilizar al resto de la población porque transmitió las costumbres y los rituales de las castas altas a las inferiores y unificó a sus correligionarios a partir de celebraciones religiosas comunes en las que convergen todas las castas y sectas. Asimismo, distorsionan la historia en la cual mencionan que los hindúes fueron dominados y esclavizados severamente por los mogoles musulmanes durante el período medieval. En el caso de la clase media musulmana fue más fácil unificar a sus correligionarios mediante *fatwas* y *hadits* que los *ulamas* propagaron en las mezquitas.

La división de la sociedad en comunidades religiosas se empleó durante el gobierno de Indira Gandhi para someter al movimiento independentista *sikh* en el Punjab. El *Vishwa Hindu Parishad* llevó a cabo movilizaciones en el Punjab que terminaron en enfrentamientos violentos, los cuales ignoró el gobierno central. En este caso no se enfrentaron los musulmanes con los hinduistas, pero sí ejemplifica cómo la clase política manipula la religiosidad de una comunidad para evitar la separación del Punjab del resto de la Federación.

Después de que el Partido del Congreso hubiera utilizado el comunalismo hinduista para socavar el movimiento *sikh*, recurrió nuevamente a él en las elecciones estatales de principios de 1980. Esta estrategia resultó exitosa para el Congreso (I), ya que obtuvo la victoria en varios de los estados del norte de la India, como fue en el caso de *Jammu* que tradicionalmente lo obtenía el *BJP*. De esta manera el comunalismo se volvió parte de la estrategia electoral del Congreso (I) y de la que también participó el *BJP* en las campañas electorales de 1991, después de haber establecido alianzas y coaliciones poco sólidas y favorables con los partidos regionales y de izquierda.

El *BJP* aprovechó el resurgimiento hinduista y apoyó la demanda del *Vishwa Hindu Parishad* de recobrar el control hindú sobre los lugares sagrados, entre ellos el recinto de Ayodhya, lo que le valió obtener el poder en Uttar Pradesh donde se localiza el recinto religioso. Sin embargo, las consecuencias de

manipular los símbolos religiosos para obtener beneficios políticos propiciaron grandes enfrentamientos entre las comunidades musulmana e hinduista.

En Gujarat, se utilizó al comunalismo para desviar las tensiones sociales que se produjeron con el cambio de política económica a principios de la década de 1990. Esta política tenía como objetivo superar la actividad agrícola, modernizar la industria e incrementar el número de empleos en este sector con ayuda de la inversión extranjera, en especial en el sector farmacéutico, petrolero y automotriz. Sin embargo, el incremento de empleos en el sector industrial era insuficiente para la gran demanda laboral, por lo que las organizaciones hinduistas culparon a los musulmanes del desempleo y la pobreza en Gujarat.

Las organizaciones hinduistas, como el *RSS* o el *VHP*, poseen la ferviente convicción de combatir a los musulmanes, por lo que en 2002, destruyeron casi por completo las colonias musulmanas en Gujarat. Estas organizaciones fueron protegidas por el gobierno gujarati encabezado por Narendra Modi.

En Gujarat, los musulmanes viven en situaciones de pobreza y colonias amuralladas en donde son elementos fáciles de cooptar por el crimen organizado procedente de Pakistán, a través de Jammu-Cachemira, como es el caso de *LeT* y *D-Company*. Ambas organizaciones se presentan como los protectores de la comunidad musulmana en la India, lo que les permite hacerse de elementos indio para ampliar su red de delincuencia, sobre todo en el tráfico de drogas y de manera simultánea de armas y de elementos explosivos.

La India se ha convertido en un estado de tránsito de las sustancias ilícitas provenientes del “Triangulo de Oro” (Myanmar, Tailandia, Laos y Vietnam) y de la “Media Luna Dorada” (Irán, Afganistán y Pakistán) lo que ha propiciado el incremento de consumo de estas sustancias dentro del país. Además, varios psicotrópicos y precursores químicos son producidos localmente y se integran al tráfico de drogas internacional. Estos flujos de drogas y de sustancias químicas transgreden las fronteras de la India y representan una amenaza significativa a la seguridad nacional.

El nexos entre los traficantes de drogas, las organizaciones criminales y los terroristas ha creado una gran inestabilidad. Las ganancias económicas que se

generan del tráfico de drogas son empleadas para financiar a los movimientos insurgentes en Jammu-Cachemira, en el Punjab, entre otros.

La unión de *D-Company* con el comunalismo musulmán le permitió a Dawood involucrarse en las disputas de Cachemira para controlar el tráfico de estupefacientes provenientes de Pakistán hacia Bangladesh y China. Los beneficios económicos que tiene *D-Company* del contrabando se diversifican a través de *ISI* para ayudar a los diversos grupos islamistas. Así, *D-Company* provee de armamento clandestino y financiamiento a *LeT*.

Para reducir la oferta y la demanda de las drogas, el gobierno indio promulgó varias leyes y ha firmado tratados bilaterales y multilaterales. Sin embargo, estas plataformas han sido incapaces de lograr sus objetivos debido a la desconfianza mutua, hostilidades, inestabilidad política y falta de competencia entre los servicios policiales y de inteligencia de los países miembros para combatir eficazmente el crimen organizado. Aunque Pakistán y la India han sido víctimas de tráfico de drogas por mucho tiempo, las tensas relaciones bilaterales han impedido la celebración de interacciones regulares y la creación de un mecanismo de cooperación mutua para resolver el problema.

La vinculación del comunalismo con grupos islamistas incrementa la hostilidad entre la India y Pakistán que proviene de las tres guerras (1947, 1965 y 1971) en las que ambos se han enfrentado por el territorio de Jammu y Cachemira, el cual continúa en disputa. Los grupos islamistas apoyan a los movimientos separatistas de Cachemira, cuyas bases de operación se encuentran en Pakistán.

Finalmente, el comunalismo se puede entender como la serie de enfrentamientos violentos que se suscitan entre las comunidades religiosas en la India, los cuales son propiciados por la clase política en la consecución de sus objetivos, ya sea acceder o mantener el poder, o para dar una solución momentánea a las tensiones sociales, económicas y políticas en la India. Esta estrategia dejará de tener éxito en la medida en que la población tenga acceso a la educación para evitar ser manipulada a través de la religiosidad.

Desde que Narendra Modi obtuvo la victoria en las elecciones en el Estado de Gujarat en diciembre de 2012, se ha convertido en una figura política en ascenso y en los últimos meses, se ha perfilado como el mejor candidato a primer ministro del *BJP* para las elecciones generales de mayo de 2014. La popularidad de Modi se debe a que sus simpatizantes hacen campaña permanente por él en las redes sociales, además, participa en las diversas ceremonias religiosas hinduistas que se llevan a cabo en Gujarat, como la *Shastra Puja*, festividad en donde se veneran las armas de la diosa Durga, la espada, la lanza, el arco y la flecha. Su última visita fue el 4 de abril de 2013 a Ambaji en el distrito de Banaskantha en Gujarat, donde se encuentra un templo dedicado a *Ma Durga*, una de las encarnaciones de *Shakti*, la consorte de *Shiva*.

La participación de Modi en las festividades religiosas le permite acercarse y fortalecer su relación con la comunidad hinduista que le podría ayudar a obtener la victoria en las elecciones de 2014. Asimismo, Modi basa su popularidad en los altos índices de crecimiento en Gujarat bajo su mandato, lo que podría atraer el apoyo de las clases medias urbanas del resto del país. En junio Modi fue nombrado como jefe nacional de campaña del *BJP*, lo cual propició divisiones dentro del partido, ya que su fundador L.K. Advani renunció a todos sus cargos. Bajo el liderazgo de Advani, el BJP de obtener dos curules en 1984, logró obtener 182 en 1998, lo que permitió el primer gobierno de alternancia con Atal B. Vajpeyee como primer ministro.

El principal contendiente de Modi es Rahul Gandhi, quien representa un partido desacreditado por los constantes escándalos de corrupción. Sin embargo, el panorama que se presenta en la India es de incertidumbre, ya que el *BJP* ha llevado a cabo varias alianzas y coaliciones con los partidos regionales, los cuales serán un desafío para el gobierno de Modi. Además, aún queda por esclarecer por qué Modi no detuvo las grandes olas de violencia en 2002, ya que judicialmente no se le ha podido comprobar nada.

Fuentes Consultadas

Bibliografía

- Alcántara Pérez, Marisela. *Comunalismo Religioso en la India. Ayodhya: Encrucijada del Secularismo*, Tesis para obtener el grado de Licenciada en Historia, México, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, 2006, 220 p.
- Andrade Sánchez, Eduardo. *Instrumentos Jurídicos contra el Crimen Organizado*, México, Consejo de la Judicatura Federal, UNAM, Senado de la República LVI Legsitatura, 1997, 140 p.
- Aguirre, Pedro. *Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos. India*, 2ª ed., México, IFE, 2001, 51 p.
- Armstrong, Karen. *El Islam*, 2ª ed., Colección Breve Historia Universal, Londres, Gran Bretaña, Mondadori, 2002, 309 p.
- Bettelheim, Charles. *La India independiente*, Tecnos, Madrid, España, 1965, 516 p.
- Bianco, Lucien. *Asia Contemporánea*, 16ª ed., Colección Historia Universal Siglo XXI, Vol. 33, México, Siglo XXI, 1987, 349 p.
- Biardeau, Medeleine. *El Hinduismo. Antropología de una civilización*, Barcelona, España, Kairós, 2005, 265 p.
- Bobbio, Norberto (coord.). *Diccionario de Política*, Tomo I, México, Siglo XXI, 1991, 852 p.
- Brucet Anay, Luis Alonso. *El Crimen Organizado: origen, evolución, situación y configuración de la delincuencia organizada en México*, México, Porrúa, 2001, 602 p.
- Buzan, Barry. *People, states and fear. An agenda for Internacional Security Studies in the Post-Cold War Era*. Colorado, Estados Unidos, Lynne Rienner Publishers, 1991, 393 p.
- Cahen, Claude. *El Islam. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano*, 26ª ed., Colección Historia Universal Siglo XXI, Vol. 14, México, Siglo XXI, 2006, 353 p.
- Carballido Coria, Laura *¿India o Pakistán? Espacios divididos*, México, El Colegio de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2011, p. 40.

- Chandra, Bipan. *Communalism in Modern India*, Nueva Delhi, India, Vani Educational Books, 1984, 363 p.
- Conze, Edward. *El Budismo: su esencia y su desarrollo*, Colección Breviarios, Vol. 275, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, 305 p.
- *Diccionario Enciclopédico*, 5ª ed., Bogotá, Colombia, Larousse, 1999. p. 1350.
- Dirección Científica. *Diccionario de Especialidades Farmacéuticas*, PLM, 2006, pp. 99-162.
- D'Orazi Flavoni, Francesco. *Historia de la India: De la independencia de 1947 a nuestros días*, España, Machado Libros, 2003, 427 p.
- Embree, Anislie, et al., *India: Historia del subcontinente desde las culturas del Indo hasta el comienzo del dominio inglés*, 13ª ed., Colección Historia Universal Siglo XXI, Vol. 17, México, Siglo XXI, 2004, 335 p.
- Engineer, Asghar Ali. *Babri-Masjid Ramjanambhoomi Controversy*, Nueva Delhi, India. Ajanta, 1990, 247 p.
- Flood, Gavin. *El Hinduismo*, Madrid, España, Cambridge University Press, 1998, 344 p.
- Gautam, Meena. *Communalism and Indian Politics 1928-1935*, Delhi, India, Pragati Publications, 1993, 249 p.
- G. E. Von Grunebaun. *El Islam. Desde la Caída de Constantinopla hasta nuestros días*, 18ª ed., Colección Historia Universal Siglo XXI, Vol. 15, México, Siglo XXI, 2005, 463 p.
- Hambly, Gavin. *Asia Central*, 14ª ed., Colección Historia Universal Siglo XXI, Vol. 16, México, Siglo XXI, 2006, 349 p.
- Hernández-Vela Salgado, Edmundo. *Diccionario de Política Internacional*, Volumen II, México, Porrúa, 2002, pp. 613-1295
- Hodgson, Marshal G.S.. *The venture of Islam. The classical age of Islam*, Volumen I, Estados Unidos, The University of Chicago Press, 1974, pp. 514, 516.
- Horrie, Chris y Peter Chippindale. *¿Qué es el Islam?*, 2ª ed., España, Alianza Editorial, 2005, 436 p.
- Küng, Hans. *El Islam, presente, futuro*, Madrid, España, Trotta, 2006, pp. 346-438.
- Lorenzen, David N. y Benjamin Preciado Solís. *Atadura y Liberación: las religiones de la India*, México, D.F., El Colegio de México, Estudios de Asia y África, 1996, 201 p.

- Mahadeva, T.M.P. *Invitación a la Filosofía de la India*, 2ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1998, 342 p.
- Malik, Yogendra K. y V.B. Singh. *Hindu Nationalist in India. The Rise of the Bharatiya Janata Party*, Estados Unidos, Westview Press, 1994, 261 p.
- Meter, Heehs. *Nationalism, Terrorism, Communalism: Enssays in Modern Indian History*, Nueva Delhi, India, Oxford University Press, 1998, 174 p.
- Mora, Juan Manuel de. "El concepto de la divinidad en el hinduismo" en Juan Miguel de Mora y Marja Ludwika Jarocka. *El concepto de la divinidad en el hinduismo y otros trabajos indológicos*, México, UNAM, IIF, 2003, pp. 15-43.
- Panikkar, K.M. *Asia y la dominación occidental*, Buenos Aires, Argentina, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1965, 505 p.
- _____ *Communalism in India. History, Politics and Culture*. La India, Monohar Publications, 1991, 228 p.
- Pouchepadass, Jacques. *La India del siglo XX*, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, 246 p.
- Rhoads, Murphey. *A History of Asia*, Estados Unidos, Harper Collins Publisher, 1992, pp. 66-68.
- Renou, Louis. *El Hinduismo*, Barcelona, España, Paidós, 1991, 148 p.
- Ruiz Caldero, Javier. *Breve Historia del Hinduismo. De los Vedas al siglo XXI*, Madrid, España, Biblioteca Nueva, 2008, 232 p.
- Ruiz Figueroa, Manuel. *Islam: Religión y Estado*, México, D.F., El Colegio de México, Estudios de Asia y África, 2005, 253 p.
- Spear, Percival. *Historia de la India*, 3ª ed., Tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, 414 p.
- Schweitzer, Albert. *El pensamiento en India*, México, Fondo de Cultura Económica, 1952, 231 p.
- Stern, Jessica. *El terrorismo definitivo. Cuando lo imposible sucede*, Argentina, Granica, 2001, 283 p.
- Thapar, Romilar. *Historia de la India*, Tomo I, México, Fondo de Cultura Económica, 1969, 466 p.
- Toledo B., J. Daniel (coord.). *Asia y África en la Historia*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1996, 484 p.

- Valmiki. *El Ramayana*, 16ª ed., Colección Sepan Cuantos... Núm. 190, México, Porrúa, 2005, 167 p.
- Vega García, Gerardo C.R. *Seguridad Nacional. Concepto, Organización, Método*, México, D.F., SEDENA, 1988, 403 p.
- Zeraqui, Zidane. "Introducción al Islam" en Mercedes, de la Garza, *et. al.* (coord.) *Teoría e Historia de las Religiones*, Volumen I, México, UNAM, IIF, 2010, pp. 223-282.

Hemerografía

- Barnejee, Ishita. "¿Existe un Sistema de Castas?" en *Estudios de Asia y África*, México, D.F., El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, Vol. XLIII, No. 2 (2008), pp. 325-381.
- Bekerman, Marta, *et al.* "El 'milagro' económico asiático: Corea, Taiwan, Malasia y Talilandia". en *Comercio Exterior*, Banco Nacional de Comercio Exterior. México, Vol. 45, No. 4, 1995, pp. 310-318.
- Clarke, Ryan. *Lashkar-i-Taiba: The fallacy of subserviente proxies and the future of islamist terrorism in India*, Estados Unidos Strategic Studies Institute, U.S.Army War College, 2010, p. 4.
- Lorenzen, David. "Los Gandhi y los sikh", en *Estudios de Asia y África*, México, D.F., El Colegio de México, Vol. XXI, No. 1 (1986), pp. 106-118.
- _____ "Las bases sociales de la religión hundú: Las Relaciones entre sectas y castas" en *Estudios de Asia y África*, D.F., El Colegio de México, centro de Estudios de Asia y África, Vol. XL, No. 3 (2005), pp. 607-633.
- Oberoi, Harjot. "En Lidia con Conceptos: ¿Comunalismo o Fundamentalismo?" en *Estudios de Asia y África*, México, D.F., El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, Vol. XXI, No. 3 (1991), pp. 449-457.

Cibergrafía

- s/a. “Incendian tren en India”, *BBC*, miércoles 27 de febrero de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1843000/1843866.stm [Consulta: 6 de septiembre de 2010].
- s/a. “India: crece la violencia religiosa”, *BBC*, viernes 01 de marzo de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1848000/1848323.stm. [Consulta: 6 de septiembre de 2010].
- s/a. “Muerte en Gujarat”, *BBC*, viernes, 01 de marzo de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1849000/1849416.stm [Consulta: 6 de septiembre de 2010].
- s/a. “India: más matanzas de musulmanes”, *BBC*, sábado, 02 de marzo de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1849000/1849286.stm [Consulta: 6 de septiembre de 2010].
- s/a. “Gobierno indio censura información”, *BBC*, sábado, 02 de marzo de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1850000/1850692.stm [Consulta: 6 de septiembre de 2010].
- s/a. “India. Violencia religiosa va al campo”, *BBC*, domingo, 03 de marzo de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_1851000/1851758.stm [Consulta: 6 de septiembre de 2010].
- s/a. “1992: Mob rips apart mosque in Ayodhya”, *BBC*, [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/6/newsid_3712000/3712777.stm [Consulta: 2 de septiembre de 2012].
- s/a. “Timeline: Ayodhya holy site crisis”. *BBC*, [en línea] Dirección URL: <http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11436552> [Consulta: 13 de mayo de 2012].
- s/a. “India despliega tropas en Gujarat”. *BBC*, miércoles, 25 de septiembre de 2002. [en línea] Dirección URL:

- http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2279000/2279958.stm [Consulta: 10 de septiembre 2010].
- s/a. Gujarat riot Mislms 'eliminated', *BBC*, jueves 14 de abril de 2005. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4445107.stm [Consulta: 30 de mayo de 2012].
 - S/a. "Narendra Modi not involved in Gujarat riots: SIT report", *The Indian Express*, Nueva Delhi, 4 de febrero de 2011. [en línea] Dirección URL: <http://www.indianexpress.com/news/narendra-modi-not-involved-in-gujarat-riots-sit-report/745950/> Consulta: 31 de mayo de 2012].
 - s/a. "SIT:Modi tried to dilute seriousness of riots situation", [*The Hindu*, Nueva Delhi, 4 de febrero de 2011. [en línea] Dirección URL: <http://www.thehindu.com/news/national/article1154007.ece> [Consulta: 31 de mayo de 2012].
 - s/a. "BJP wants leak of SIT report investigates", *The Hindu*, Nueva Delhi, 5 de febrero de 2011. [en línea] Dirección URL: <http://www.thehindu.com/news/national/article1154007.ece> [Consulta: 31 de mayo de 2011].
 - s/a. "Analysis: Why is Gujarat so violent?", *BBC*, 25 de septiembre de 2002. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1856049.stm [Consulta: 29 de mayo de 2012].
 - s/a. "Profile: Lashkar-e-Taiba", *BBC News*, [en línea] Dirección URL: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/3181925.stm> [Consulta: de junio de 2012].
 - s/a., "ISI Agent Held in Hyderabad", *The Hindu*, 2 de abril de 2007. [en línea] Dirección URL: <http://www.hindu.com/2007/04/02/stories/2007040217231100.htm> [Consulta: 6 de junio de 2012].
 - s/a. "Pakistán Freezes Militant Funds", *BBC*, 24 de diciembre de 2001. [en línea] Dirección URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1726813.stm [Consulta: 7 de junio de 2012].
 - s/a., "Anatomy of Evil", *The Indian Express*, 11 de julio de 2007. [en línea] Dirección URL: <http://www.indianexpress.com/news/anatomy-of-evil/204473/> [Consulta: 6 de junio de 2012].
 - s/a. "Laskar takes over D-Company", *The Times of India*, 8 de marzo de 2008. [en línea] Dirección URL: <http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-03->

- Bay of Bengala Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) www.bimstec.org [en línea] Dirección URL: [Consulta: 21 de septiembre de 2012].
- BJP. *Vision Document 2004*. [en línea] Dirección URL: http://www.bjp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=548 [Consulta: 17 de septiembre de 2012].
- Breman, Jan. "Communal upheaval as Resurgence of social Darwinism", *Economic and Political Weekly*, Vol. 37, No. 16 (abril, 20-26, 2002), p 1485. [en línea] Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/4412004> [Consulta: 3 de septiembre de 2012].
- Central Intelligence Agency. [en línea] Dirección URL: <https://www.cia.gov> [Consulta: 20 de junio de 2013].
- Chopra, I.C., R. N. Chopra. "Drug Abuse: Trends and Issues" *UNODC*, [en línea] Dirección URL: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/bulletin/bulletin_1957-01-01_1_page003.html [Consulta 20 de junio de 2013].
- Das, Pushpita. "Drug Trafficking in India: A case for Borderer Security", *IDAS, Occasional Paper No. 24*, p. 59. [en línea] Dirección URL: http://www.idsa.in/system/files/OP_DrugTraffickinginIndia.pdf [Consulta: 20 de septiembre de 2012].
- Delhi Wakf Board. [en línea] Dirección URL: <http://www.delhiwakfboard.org/> [Consulta: 7 de noviembre de 2011].
- Devalle Bustamante, Susana B. C. "India, 1984: la violencia comunalista como estrategia política" en *Estudios de Asia y África*, México, D.F., El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África, Vol. 20, No. 4 (66) (oct.-dic. 1985), pp. 646-678. [en línea] Dirección URL: http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/7HMX6XQDI6UED4YUUDCL7C2NXRVRGR.pdf [Consulta: 16 de septiembre de 2010].
- Desal, Sonalde B., *et al.*, *Human Development in India. Challenge for a Society in transition*, Nueva Delhi, University Oxford, 2010, pp. 11-27, 39-59, 75-96. [en línea] Dirección URL: <http://www.ncaer.org/downloads/Reports/HumanDevelopmentinIndia.pdf> [Consulta: 1 de junio de 2012].

- Gobierno de Gujarat, *Socio-Economic Rewie, Gujarat State, 2007-08*, pp. 3-4. [en línea] Dirección URL: <http://gujaratindia.com/pdf/ser0708.pdf> [Consulta: 18 de septiembre de 2010].
- _____ *Socio-Economic Rewie, Gujarat State, 2005-06*, p. 65-66. [en línea] Dirección URL: <http://www.gujaratindia.com/pdf/ser0506.pdf> [Consulta: 5 de junio de 2011].
- Ghosh, Partha S. *Kashmir Revisited: Factoring Governance, Terrorism and Pakistan, as Usual*, Alemania, South Asia Institute, Department of Political Science, Heidelberg University, marzo 2010, 17 p. [en línea] Dirección URL: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2010/10490/pdf/HPSACP_Ghosh_final.pdf [Consulta: 20 de agosto de 2010].
- Holi. [en línea] Dirección URL: <http://www.holifestival.org/> [Consulta: 9 de octubre de 2012].
- Indian Army. [en línea] Dirección URL: <http://indianarmy.nic.in/Index.aspx?flag=LfcULYFlbeQ=> [Consulta: 16 de septiembre de 2011].
- Indian National Congress. [en línea] Dirección URL: www.congress.org.in
- Jaffrelot, Christophe. *Communal Riots in Gujarat: The State at Risk?*, Alemania, South Asia Institute, Department of Political Science. Heidelberg University, julio 2003, 21 p. [en línea] Dirección URL: <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2003/4127/pdf/hpsacp17.pdf> [Consulta: 20 de agosto de 2010].
- Kiesow Ingolf y Nicklas Norling. *The Rise of Indian: Problems and Opportunities*, Washington, DC., Estados Unidos, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Enero 2007, 135p. [en línea] Dirección URL: http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-pdf/2007_kiesow-norling_the-rise-of-india.pdf [Consulta: 3 de septiembre de 2010].
- Kumaar Ray, Jayanta y Basy Roy Arpita. *Political Roles of Religious Communities in India*, Washington D.C., Estados Unidos, Institute for Security and Development Policy, Institute Asia Program, noviembre 2008. [en línea] Dirección URL: http://www.isdp.eu/images/stories/isdp-main-pdf/2008_ray-roy_political-roles-of-religious-communities-in-india.pdf [Consulta: 3 de septiembre de 2010].

- Lu, Yang. *Looking Beyond the Border: The Sino-Indian Border Dispute and Sino-Indian Relations*, Alemania, South Asia Institute, Department of Political Science, Heidelberg University, agosto 2007, 24 p. [en línea] Dirección URL: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2007/7499/pdf/Yang_Lu.pdf [Consulta: 20 de agosto de 2010].
- M.A. "The Shah Bano Legacy". *The Hindu*. India. sábado 10 de agosto de 2003. [en línea] Dirección URL: <http://www.hinduonnet.com/2003/08/10/stories/2003081000221500.htm>. [Consulta: 29 de enero de 2011].
- Markovits, Claude. "The Political Economy of Opium Smuggling in Early Nineteenth Century India: Leakage or Resistances?" *Modern Asia Studies*, Vol. 43 (1), 2009, p. 94. [en línea] Dirección URL: http://journals.cambridge.org/abstract_S0026749X07003344 [Consulta: 21 de septiembre de 2012].
- Martínez Saavedra, Beatriz. "Hindúes, musulmanes, cristianos: historia de colaboración y violencia en Gujarat", *Istor*, Vol. XI, No. 42, otoño de 2010, pp. 117-144. [en línea] Dirección URL: http://www.istor.cide.edu/archivos/num_42/coincidencias.pdf [Consulta: 22 de julio de 2013].
- Ministry of Home Affairs, Govt of India. *List of Organisations Declared as Terrorist Organisations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967*. [en línea] Dirección URL: http://www.mha.gov.in/uniquepage.asp?ld_Pk=292 [Consulta: 18 de septiembre de 2010].
- Narendra Modi, <http://www.narendramodi.in/the-cm/> [en línea] Dirección URL: [Consulta: 31 de mayo de 2012].
- *Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS)*. [en línea] Dirección URL: <http://india.gov.in/allimpfrms/allacts/2482.pdf> [Consulta: 22 de septiembre de 2012].
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. *Informe Mundial sobre las Drogas 2012*, ONU, junio de 2012, p. 22. [en línea] Dirección URL: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_Spanish_web.pdf [Consulta: 3 de marzo de 2013].

- Officer of the Registrar General & Census Commissioner, India. [en línea] Dirección URL: <http://www.censusindia.gov.in> [Consulta: 6 de octubre de 2011]
- Official Gujarat State Portal. *Socio-Economic Review 2007-2008*. [en línea] Dirección URL: <http://gujaratindia.com/pdf/ser0708.pdf> [Consulta: 18 de septiembre de 2010].
- Pentilateral Cooperation on Drug. [en línea] Dirección URL: <http://en.oncb.go.th/document/e1-coop-5L-idx.asp> [Consulta: 21 de septiembre de 2012].
- Planning Commission of Government of India. *Report of the Committee on India: Vision 2020*, Nueva Delhi, India, 2002, 108 p. [en línea] Dirección URL: http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/pl_vsn2020.pdf [Consulta 19 de agosto de 2010].
- *Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988*. [en línea] Dirección URL: <http://www.gujhealth.gov.in/images/pdf/legis/prevention-of-illicit-traffic-in.pdf> [Consulta: 22 de septiembre de 2012].
- Real Academia Española. *Diccionario de la Lengua Española*, [en línea] Dirección URL: http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hinduismo [Consulta: 26 de junio de 2011].
http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hindú [Consulta: 26 de junio de 2011].
http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=indio [Consulta: 14 de octubre de 2011].
- Ral, Praveen y Priyavadan M Patel, “The Muslims who will vote for Modi”, *The India Express*, lunes 3 de diciembre de 2007. [en línea] Dirección URL: <http://www.indianexpress.com/news/the-muslims-who-will-vote-for-modi/246088/0> [Consulta: 4 de junio de 2012].
- Rohini, P.H. “Struggle against Communalism: Defining a Positive Alternative”, *Economic&Political Weekly*, Vol. 28, No. 43, (Oct. 23, 1993), pp. 2339-2341, 2344. [en línea] Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/4400316> [Consulta: 5 de septiembre de 2012].
- Saran, A. K. “Religión y sociedad: el punto de vista hindú” en *Estudios Orientales*, México, D.F., El Colegio de México, Centro de Estudios Orientales, v. 1, no. 1 (1)

- (ene. 1966), pp.3-13. [en línea] Dirección URL: http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/SJTCUIUNE5TPCFTJV72UHBH4EDL1XI.pdf [Consulta: 16 de septiembre de 2010].
- Sengupta, Nadita. “Muslims left behind in Gujarat’s growth story”, *The Times of India*, febrero 18 de 2011. [en línea] Dirección URL: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-02-18/india/28615068_1_gujarat-s-muslims-enrolment-sachar-committee [Consulta: 5 de junio de 2012].
 - Siddiqi, M. H. González Quijano, Carmen tr. “El surgimiento del nacionalismo musulmán en India” en *Estudios Orientales*, México, D.F., El Colegio de México, Centro de Estudios Orientales, v. 4, no. 2 (10) (1969), p.137-153. [en línea] Dirección URL: http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/N6QCDYLVJ7FFU3ES443X9LVD893PQP.pdf [Consulta: 8 de agosto de 2010].
 - Singh, L. S. “Los problemas de integración nacional en India” en *Foro Internacional*, México, D.F., Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, v. 7, no. 3 (27) (ene.-mar. 1967), p. 233-250. [en línea] Dirección URL: http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/9UDVK292E8B1JADG7JHAKTBLVR7I7J.pdf [Consulta: 16 de septiembre de 2010].
 - Sonalkar, Sudhir. “The ‘muslim problema’: A perspective”, *Economic and Political Weekly*, Vol. 28, No. 26 (26 de junio de 1993), pp. 1345-1349. [en línea] Dirección URL: <http://www.jstor.org/stable/4399891> [Consulta: 3 de junio de 2012].
 - *The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.* [en línea] Dirección URL: <http://www.gujhealth.gov.in/images/pdf/legis/prevention-of-illicit-traffic-in.pdf>, [Consulta: 18 de septiembre de 2012].
 - TNN. “Sit find ensure Narendra can’t shake off riot taint”, *The Times of India*, 4 febrero de 2011. [en línea] Dirección URL: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-02-04/india/28368590_1_k-raghavan-gujarat-riots-congress-mp-ahsan-jafr [Consulta: 31 de mayo de 2012].
 - Velazco Gamboa, Emilio. *La delincuencia en la era de la globalización*, México, Cátedra Iberoamericana de Ingeniería Política A.C., 2006, p. 7, 11. [en línea]

Dirección URL: <http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/060416233756.pdf>
[Consulta: 17 de septiembre de 2012].

- Yadav, Nomita. "Other Backwards Classes: Then and Now", *Economic&Political Weekly*, Vol. 37, No. 44/45 (Nov. 2-15, 2002), p. 4495. [en línea] Dirección URL: <http://www.jstor.org.pbidi.unam.mx:8080/stable/pdfplus/4412801.pdf?acceptTC=true> [Consulta: 18 de junio de 2013].

Anexo

Mito del gigante primordial Purusha.

De mil cabezas era el Hombre,
de mil ojos y mil pies.
Después de cubrir la tierra completamente,
él la rebotó por diez dedos.

Hombre es todo eso,
lo que ha aparecido, lo que aparecerá.
Es el señor de la inmortalidad,
que él supera por medio del aliento.

Cuando los dioses ofrecieron el sacrificio
con el Hombre como ablación,
la primavera era mantequilla clarificada,
el verano la leña, el otoño la oblación.

De ese sacrificio, ofrenda de todo,
al juntar la grasa derretida,
surgieron los animales del aire,
del bosque, y de la aldea.

Cuando desmembraron al Hombre,
¿en cuántas partes lo dividieron?
¿Su boca qué fue? ¿qué fueron sus brazos?
¿Qué los muslos? ¿Los pies cómo se llama?

Su boca era el brahmán.
De los brazos el guerrero se hizo.
Sus muslos era el vaishya.
De los pies el shudra nació.

La luna nació de la mente.
Del ojo el sol nació.
De la boca, Indra y Agni.
Del aliento el viento nació.
Del ombligo surgió el espacio.
De la cabeza el cielo apareció,
De los pies la tierra, del oído las direcciones.
Así formaron los mundos.²³⁵

²³⁵ : David N., Lorenzen, op. cit., pp. 43-44.