

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO**

DESARROLLO VS. CREENCIA

La cuestión de la inmovilidad de Casta en la India

Trabajo Final de Master

AUTOR: BEGOÑA DE ELÍAS PORTELA
TUTOR: BEATRIZ DELFA
26/JUNIO/2017

RESUMEN

La cooperación internacional al desarrollo parte de una lógica y una cosmología de las sociedades modernas de lo que se entiende por “desarrollo”. Se trata de un concepto que implica ideas y valores de como es el mundo y de como deberían desarrollarse el resto de las sociedades. Al llevar a cabo proyectos de cooperación en diferentes países, con diferente cosmología a la moderna-occidental, en muchas ocasiones se encuentran con choques culturales, y con creencias locales que hacen surgir dificultades a la hora de trabajar la pertinencia y la sostenibilidad de los proyectos, así como el desarrollo de los mismos.

En el caso de India, se encuentran con una creencia muy arraigada que empapa todo el imaginario social indio, a la par que tiene consecuencias en la vida de millones de personas, el sistema de castas. La movilidad de casta, y con ello la ascendencia y mejora social de la población se ve como algo imposible, negado por la religión y asumido así por la gran mayoría de los practicantes de la religión Hinduista.

El objetivo principal de este trabajo es trata de visibilizar la importancia y efectos que tienen las creencias de las personas en la forma en que viven y conciben su realidad, principalmente al trabajar en el tema de la inmovilidad de casta. Tratando de así mostrar la importancia que tienen las expectativas para promover el cambio allí donde no se cree en él.

Palabras clave: Desarrollo, India, Hinduismo, Creencias y Expectativas

ABSTRACT

International cooperation of development starts from what every modern society, according to their cosmology and way of thinking, what understands by "development". This concept implies ideas and values about how the world is and how every other society should be developed. At the time of carrying out projects for cooperation in different countries, with different cosmology from the occidental-modernity, many times it comes

out with cultural discrepancies and local believes. Both points make working the relevance and sustainability of projects, as well as its development, difficult.

In the case of India, it is found a very deep-rooted believe that stands for every level of society, and it comes out with many consequences in the life of millions of people: the caste system. Moving from one caste to another, implying a better social situation, is seeing as an impossible action. Furthermore, this impossibility is denied by their religion as well as assumed as it is by the majority of the Hinduism practitioners.

The main objective of this paper is to try to make the importance and effects of this believes, that have an impact in the way this society lives and how understand their reality, visible. It is focused on the movement from castes. It will try to show the importance the expectations of promoting a change every place where they believe in castes have.

Keywords: Development, India, Hinduism, Believes y Expectative.

INDICE

1. Finalidad y Motivos.....	4
2. Metodología.....	4-5
3. Objetivos e Hipótesis.....	5
4. Estado de la cuestión.....	6-7
5. Marco teórico.....	7-9
6. Cuerpo de la investigación.....	9-28
CAPITULO I: Introducción.....	9-11
CAPITULO II: Hinduismo.....	11-17
CAPITULO III: La importancia de la expectativa.....	17-19
CAPITULO IV: La labor del gobierno.....	19-22
CAPITULO V: La labor de las ONG.....	22-27
- Análisis del cuestionario.....	23-25
- Vías de actuación.....	26-27
CAPITULO VI: Conclusiones.....	27-28
7. Bibliografía.....	29-32

1. Finalidad y Motivos

Con el desarrollo de esta temática pretendo profundizar en el caso de la inmovilidad de casta en la India, y las implicaciones que esto conlleva en el impulsar e implantar proyectos de desarrollo en este país, dado que es un aspecto que llamo mi atención durante el voluntariado que realice en Nueva Delhi. Si una persona no cree que la situación en la que se encuentra pueda cambiar, dado que asume que la realidad que vive es consecuencia de su vida anterior y debe por tanto asumirla ¿Cómo se puede promover el cambio? ¿Es posible que su realidad cambie si el propio individuo no cree en el cambio? ¿Hasta qué punto son importantes las expectativas? Estas son las principales preguntas a las que busco dar respuesta con el desarrollo de este TFM. De esta forma me focalizaré sobre el caso de la inmovilidad de casta de la India, para acercarme a la temática de la implantación de proyectos de cooperación al desarrollo y como se actúa cuando el desarrollo choca con una creencia local, en la que no se cree en el cambio y que puede dificultar el desarrollo. Haciendo a su vez una investigación sobre cuáles son las técnicas metodológicas que se implantan en este tipo de casos, y acercándome al tema de la importancia de la expectativa dentro de la cooperación. Todo ello partiendo de un análisis del concepto de desarrollo.

2. Metodología

En una primera fase, pretendo hacer una revisión bibliográfica sobre los conceptos más importantes del trabajo. Usaré también esta metodología para acercarme al debate existente sobre la cooperación al desarrollo y la ética que implica este trabajo. A través de la revisión bibliográfica trataré de acercarme a la religión Hinduista, conocer su cosmología y todo lo que esta implica en la práctica, en la vida de aquellos que la procesan, y en particular atenderé al sistema de castas. Me centraré en la expectativa como un aspecto a tener en cuenta al desarrollar proyectos de cooperación. Y finalmente trataré de conocer buenas prácticas que se están utilizando actualmente en proyectos de cooperación para trabajar con creencias locales.

Para completar el acercamiento a estos términos que se encuentran en debate actualmente y conseguir una visión más clara y práctica de los mismos realizaré entrevistas personales a profesionales de estos campos.

Por otro lado, realizaré un cuestionario, que pretendo pasar a diferentes miembros de ONG que trabajan en India, tanto ONG indias como ONG españolas, para conocer su forma de trabajo, la forma en que diseñan, ejecutan y evalúan proyectos de cooperación, tratando así de ver como se trabaja la pertinencia y la sostenibilidad de proyectos que están condicionados por la creencia de la inmovilidad de casta.

Finalmente realizaré entrevistas personales a diferentes miembros de ONG que trabajan en India, donde su trabajo se ve condicionado por esta realidad religiosa, para conseguir un acercamiento más concreto y poder profundizar más en el tema.

3. Objetivos e Hipótesis

Objetivo General:

- Analizar y conocer cómo afecta la religión Hinduista: creencias y sistema de castas, en la ejecución de proyectos de cooperación en India.

Objetivos Específicos:

- Conocer y profundizar en la religión Hinduista, tratando de ver como se vive esta y que cosmología conlleva.
- Investigar sobre los modelos de cooperación que se dan actualmente en India y su viabilidad
- Analizar el concepto de la expectativa, y ver que implica en la vida de las personas.

Hipótesis:

- La cooperación al desarrollo implica en sí misma una cosmología occidental, que en ocasiones se ha tendido a asumir como universal, imponiéndose en ocasiones en el desarrollo de proyectos de cooperación.
- En la actualidad, muchos proyectos de desarrollo en India se encuentran con la barrera de las castas a la hora de promover el cambio y el desarrollo.

4. Estado de la cuestión

Las palabras, las ideas, más allá de su significado más teórico, también tienen un significado, están cargadas de valores simbólicos, que configuran y dan sentido a aquello a lo que hacen referencia.

El desarrollo es la palabra que podríamos pensar que más marca e influye en la cooperación de hoy en día, pues parece que la cooperación existe en pro del desarrollo. Una palabra que tiene un recorrido histórico muy marcado y conflictivo, que enmarca ideologías y cosmologías, tanto de como es el mundo, como de como este debería ser. Una palabra que ha configurado el pasado, que sigue configurando el presente y que trata de configurar nuestro futuro próximo.

Hay numerosos debates sobre el uso de esta palabra y lo que implica, surgida a mediados del siglo pasado durante la “guerra fría” como una forma de ayuda a los países perdedores de la Segunda Guerra Mundial, pues había que “desarrollar” esos países para que no cayeran en la lógica comunista por lo que ya desde sus orígenes podemos ver que se trata de una palabra propia del capitalismo, y esta ideología condiciona todo su ser. Las pretensiones universalistas e individualistas, la lógica del capital... parecen marcar todo aquello que hoy entendemos por “desarrollo” (Valcárcel, 2006). Algo que se puede apreciar hasta en la forma en el que se mide el desarrollo de los países actualmente, a través del PIB, ¿podemos considerar a un país “desarrollado” solo porque su economía este “desarrollada”? Si pensamos en el caso de la India y el sistema de castas, la aplicación de esta palabra y de su lógica puede que comience a chirriar. Pues en India, y en la lógica hinduista en particular, a mi parecer este concepto y su forma de medición se queda corto, y parece incapaz de abarcar una realidad social tan diferente y desigual. Si nos fijamos en los datos económicos, India refleja la imagen de un país próspero con un crecimiento anual del 7,2 del PIB (datosmacro.com, 2016), un país “en desarrollo” podríamos decir que cada vez tiene más influencia en la geopolítica mundial, pero ¿cuál es la realidad social de la población? La India es uno de los países con mayor población mundial, y a su vez se estima que un tercio de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Se trata de una realidad social marcada por la desigualdad desde su base, donde el sistema de creencias hinduista condiciona la vida de la población desde su nacimiento, marcada sobre todo por su clasificación dentro del sistema de castas. La creencia hinduista en India condiciona tanto el orden social como la cosmología de mayoría de la población que es

practicante de esta religión, en la que se asume la inmovilidad de casta, con todo lo que ello conlleva, como una realidad inmutable.

Actualmente la forma en que cada ONG configura y entiende el desarrollo queda plasmado en la Visión, Misión y Valores de cada organización, algo que define la forma que tiene de ver el mundo esa ONG. Esto a su vez influye y configura su forma de trabajo, sus metodologías y las personas con las que trabajan y que quieren “desarrollar”, e incluso los aspectos a los que se atiende para conseguir el llamado “desarrollo”. Normalmente no trabajan igual, ni entienden igual el desarrollo, una ONG que promueve el desarrollo económico de una comunidad para que se “desarrolle”, que una ONG que promueve el empoderamiento de la población para conseguir su “desarrollo”.

Se trata de un concepto que considero importante para la investigación que pretendo llevar a cabo, para conocer las metodologías y las formas de trabajo de las ONG que trabajan en India proyectos de cooperación, y en particular atender a como se trabaja la creencia en la inmovilidad de casta para la futura sostenibilidad de esos proyectos. ¿Cómo podemos aplicar la lógica del desarrollo a un sistema sociocultural, tan diferente al occidental, como es el Hinduismo? ¿Cómo medir la realidad social a través datos económicos en una sociedad donde la realidad social está marcada por el grado de “pureza” de la gente? ¿Cómo se plantean y se configuran los proyectos de cooperación en esta sociedad? ¿Cómo conseguir que sean sostenibles? ¿Y cuál es el papel que juegan las creencias en todo esto? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo?

5. Marco teórico

Para abordar el tema de la inmovilidad de castas en la India como aspecto fundamental que condiciona los proyectos de cooperación en este país veo necesario partir de la concepción que se maneja de “desarrollo” y lo que implica.

Como he comentado anteriormente, este concepto surge dentro del enfrentamiento de la ideología capitalista y la ideología comunista, que buscaban imponerse como la hegemónica. Finalmente, tras el fin de la Guerra Fría, el sistema capitalista consigue imponerse como el modelo hegemónico de desarrollo, promoviendo la modernidad de las sociedades, y como afirma Arundathi Roy *“han convertido la ideología en un culto”* (2014, p.58), haciendo que esta visión generalizada se vea como la real y única.

Debemos tener presente tanto el origen de esta palabra, pues se trata de un constructo socio cultural, cargado de valores e ideas que han ido empapando el imaginario social de las sociedades modernas, y también su actual implicación, ya que afecta a la forma en la que se promueven y se llevan a cabo los proyectos de cooperación, en “pro de del desarrollo”. Se trata de un concepto, que como ya mostro Rist, forma parte de la cosmología Occidental, y que como tal se trata de *“un elemento que forma parte de nuestra religión moderna”* (2002, p.34). Un concepto que trata de imponerse como universal, en el que se asume el crecimiento económico como factor de “desarrollo” de todas las sociedades, basándose en el modelo “desarrollo” que han llevado las sociedades modernas, promoviendo *“estrategias de asistencia económica y técnica definirían la cooperación al desarrollo”* (Álvarez y López, 2011, p.9). Por lo que a su vez el propio concepto implica una visión evolucionista de la realidad, que marca la sociedad moderna como culmen de desarrollo, y conceptualiza como “subdesarrolladas” a aquellas sociedades que no tienen sus mismas características. Y por último podríamos decir que se trata de un concepto marcado el individualismo, donde se promueve el crecimiento individual de la persona en vez del colectivo, otro aspecto característico del sistema liberal capitalista, pero que en muchas ocasiones no encaja dentro de sociedades donde prevalece la importancia del grupo frente a la del individuo.

Haciendo una crítica a la visión etnocéntrica que empapa el “desarrollo”, en los años ochenta surge dentro la corriente de pensamiento postestructuralista otro concepto, el *Postdesarrollo* (Álvarez y López, 2011), esta corriente cuestionaba sobre todo el concepto de “subdesarrollo” bajo el que se enmarcaba al resto de sociedades (2005, Escobar). Se trata de un término que trata de alejarse de la cosmología occidental, que busca promover el “desarrollo” basándose en los modelos propios de cada sociedad y haciendo que los beneficiarios de los proyectos sean agentes que impulsen su propio desarrollo. Ampliando así la forma de concebir la realidad y trabajando a través de dos vías *“primero, enfocarse en las adaptaciones, subversiones y resistencias que localmente la gente efectúa en relación con las intervenciones de desarrollo; y segundo, destacar las estrategias alternas producidas por movimientos sociales al encontrarse con proyectos de desarrollo”* (Escobar, 2005, p.20).

Como esta, ha habido muchas otras críticas al concepto de desarrollo y todo lo que implica, también en los años ochenta Bonfil Batalla (1982) hace una propuesta alternativa

a la que denomina *Etnodesarrollo* este lo define como un “*proceso de transformación social sustentado por la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones*” (p.133). Como se puede apreciar este concepto también niega la universalidad del modelo de desarrollo que parte de la lógica hegemónica de desarrollo, y promueva la autodeterminación de los pueblos.¹

Creo necesario aclarar en este apartado un par de conceptos que marcan el resto del trabajo y que estarán presentes en todo momento:

1. **Cosmología:** hace referencia a un conjunto de valores, creencias e ideas que configuran la concepción y visión del mundo y su orden. Cuando hago uso de esta palabra es sobre todo para recalcar que no todas las personas del planeta tenemos la misma imagen del mundo y de la realidad, y esta configuración que se tiene de la realidad un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo proyecto de cooperación que buscan un cambio en una realidad social concreta. (Cornejo, 2015)
2. **Creencia:** se refiere a una idea o conjunto de ideas que se asumen como ciertas y reales. (Cornejo, 2015)

6. Cuerpo de la investigación

CAPITULO I: Introducción

Si algo caracterizara a un país como la India es la multiculturalidad y heterogeneidad de su población. En un país de unos 1.300.000.000 habitantes y a lo largo de una extensión de 3,287,263 km² (CIA, 2017), conviven, desde hace mucho tiempo, diferentes etnias, lenguas y religiones, que tienen en común su identidad como indios. La India también es conocida por su rápido desarrollo económico en los últimos años, pues hoy en día es uno ser uno de los países que mayor crecimiento económico.

¹ Una de las críticas que se les ha hecho a estos términos es el riesgo de caer en la mitificación de la cultura, debemos tener presente que en todo momento que los conceptos que trabajamos llevan consigo unos significados y valores, y por ello utilizarlos con especial cuidado para terminar la sacralización de la cultura.

Actualmente muchas personas alaban el modelo “desarrollo” económico que hizo que fuera el país que más creciera en 2015, con una tasa del 7,5% (BBC-Mundo, 2017). Pero claro está que si atendemos al desarrollo social de los millones de personas del país nos encontramos con que casi la mitad de la población vive en *slums*, zonas marginales y áreas rurales, faltos de incluso de las necesidades más básicas, y sin acceso en su mayoría a agua potable, con condiciones de higiene y salubridad deplorables... estamos hablando de unos 830 millones de personas (Roy, 2014), a las que el “desarrollo” económico parece haber dejado de lado.

La lógica capitalista de entender el mundo, bajo la que se configura el concepto de desarrollo y que asume que el crecimiento económico conlleva una mejora social, se derrumba ante esta realidad. ¿Cómo puede ser uno de los países con mayor crecimiento económico aquel que tiene a más 830 millones de personas viviendo en la pobreza? Esta concepción de crecimiento económico=mejora social ya ha sido criticada por muchas personas. Es cierto que, la introducción de India al mercado global, hizo surgir en India una clase media capitalista, para la que mejoró sus condiciones de vida y situación social, pero esto solo sucedió con 250 millones de personas (Fakaria, 2013), un 19,23% de la población del país. Por el contrario, la introducción de políticas de libre mercado llevo a millones de personas a una situación aún mayor de pobreza, viéndose obligados a cerrar sus negocios por la incapacidad de competir con las grandes multinacionales, teniendo que abandonar en muchas ocasiones zonas rurales para buscarse la vida en las ciudades, dando lugar a que se formen asentamientos, en los que se desafía el correcto cumplimiento de los derechos humanos, en su mayoría desprovistos de la atención del gobierno. India se ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo, y como es sabido la desigualdad es una de las principales razones de que se den situaciones de violencia e inestabilidad social.

Desde la lógica capitalista neoliberal se tiende a ver el crecimiento económico como algo bueno a todos los niveles, y hay aspectos que parecen quedar invisibilizados. En India, como en muchos otros países en desarrollo en la actualidad, este brutal crecimiento ha tenido consecuencias que parecen pasar desapercibidas para los precursores de este modelo de desarrollo, como es el aumento de la contaminación², el abuso que se está

² New Delhi es en la actualidad una de las ciudades más contaminadas del mundo

produciendo de recursos naturales, la privatización de tierras o el uso de mano de obra “barata”³ por parte de multinacionales.

Esta forma de entender el desarrollo desde la lógica capitalista⁴ toma forma a la hora de medirlo, ¿Por qué sino medimos el desarrollo de un país por su PIB? Pero ¿cómo podemos aplicar esta lógica a un país como India, donde, por ejemplo, el estatus social es más importante que el económico? Dentro del modelo neoliberal imperante la ecuación de poder económico=estatus social, es más factible y aplica en la mayoría de los casos, pero esta ecuación no encaja en una sociedad como la de India, donde la gran mayoría de la población es hinduista, y el estatus social de cada persona se fija en función a su nivel de pureza. Existe una tendencia a generalizar y universalizar la cosmología occidental, pensamos, incluso asumimos, que nuestra realidad, nuestra forma de ver y concebir el mundo es la que tienen el resto de sociedades del planeta, o al menos la que deberían tener. No nos damos cuenta de que nuestras categorías, nuestro imaginario social es eso, nuestro, y no podemos extenderlo al resto del mundo esperando que encaje y que tenga respuesta ante otras realidades sociales. Pues el imaginario social indio es muy diferente al nuestro, está marcado por la historia, la tradición y la religión⁵. Es por ello que debemos atender su forma de entender, de comprender y de vivir su realidad, para así poder dar una respuesta eficaz y valida de “desarrollo” social para la población del país.

CAPITULO II: Hinduismo

Empecemos por intentar acercarnos a su religión principal, el Hinduismo⁶, ya que en India la religión empapa el imaginario social, la política, las relaciones sociales e incluso, la economía. Como ya hemos comentado, en India hay una enorme cantidad de tipos de prácticas religiosas. Diferentes religiones conviven⁷ a lo largo de todo el territorio, en Delhi dentro de un perímetro de un kilómetro cuadrado puedes encontrar un templo hinduista, un templo budista, una iglesia, una mezquita y un templo sij. Pero aun así el

³ Barata por decir algo, pues suele ser mano de obra semi esclava o infantil.

⁴ Desarrollo=desarrollo económico

⁵ Es el aspecto que más parece influir en la cosmología india

⁶ 85,5% de la población de la India es hinduista

⁷ Aunque no siempre de manera pacífica

79.8% de la población (CIA, 2017), casi un 1.000.000.000 de ciudadanos se definen como hinduistas.

El Hinduismo es una religión difícil de explicar y definir por la multitud de formas, prácticas e incluso creencias diferentes que se pueden profesar dentro de la misma religión. Parece casi más una forma de vida que una religión, las concepciones del hinduismo empapan el imaginario social de la gran mayoría de la gente en India, configurando su forma de ver y ser en el mundo. Como punto de partida, y con una visión general, podríamos definirla como el conjunto de creencias y prácticas religiosas de la India que parten de los Vedas. (Deshpande, 2010) Se estima que estos textos fueron escritos hace unos 3.000 años, se considera la religión más antigua de las existentes y esto le otorga una gran complejidad, tanto en contenido como en esencia.

Está claro que no se ha mantenido inmutable durante este tiempo, ha ido cambiando, más bien adaptándose e integrando otras prácticas religiosas o rituales que al principio no formaban parte de ella, es esto lo que parece haber permitido que se mantenga hasta hoy. Actualmente se cree que la religión hindú surgió de la unión o fusión de las creencias de los arios que llegaron de Europa en los años 2.000 a.C. al norte de India, junto con las creencias de las poblaciones indígenas que había en ese momento en India⁸. Esta sociedad tenía una organización jerárquica muy marcada y basada en el trabajo. Uno de los aspectos que configura prácticamente todo el sistema de creencias hinduista es la creencia en la reencarnación, que da un sentido circular y jerárquico a la vida de los hindús. Bajo esta creencia se sustenta el sistema de castas, y las leyes del *dharma* y el *khama*, que trataré de explicar con más detalle. (Bowker, 2008)

Otra característica del hinduismo es que no está institucionalizado. A diferencia del resto de las grandes religiones, el hinduismo no tiene una institución central que marque y guíe la práctica religiosa, sino que la forma de vivir la religión depende de cada persona, se suelen seguir tradiciones de prácticas y creencias que tiene la familia, aunque uno se puede alejar de las tradiciones familiares, elegir otras prácticas religiosas y seguir siendo hinduista (Chauhan, 2017). Dada la complejidad de este sistema religioso parecería hasta

⁸ Su gran diferencia físicamente era el color de piel, los arios eran blancos frente a la piel más oscura de los indígenas, algo que puede llamar la atención si tenemos en cuenta que el término casta en india, *varna*, significa literalmente “color”

absurdo tener una institución central, más allá de la organización actual que consiste en seguir y escuchar a los Brahmanes, a los que se les considera los estudiosos y sabios de la religión. El cumplimiento de virtuoso del *dharma* y el respeto al sistema de castas es autocontrolado por la población.

Uno de los aspectos por lo que es conocido el hinduismo, y que lo caracteriza, es el sistema de castas. Se trata de un sistema de orden social que clasifica a la población de India según su grado de pureza, uno de los valores centrales y más importantes del Hinduismo (Deshpande, 2010). Nos encontramos con una creencia religiosa que condiciona la vida de la gente, y que influye tanto en la estructura social como en la estructura económica del país⁹. Hay diferentes teorías sobre su origen, pero desde las teorías religiosas, el sistema de castas se ve recogido en el Rig Veda, el libro más antiguo del Hinduismo. Más concretamente en las Leyes de Manu, un texto que recoge las obligaciones y deberes de cada casta o *varna*, como se dice en India. Dentro de cada *varna*, hay varios *jatis*¹⁰, el *jati* sería una especie de sub-casta con obligaciones y deberes más específicos. La pertenencia a una casta o a un *jati* es hereditaria y estas tienen carácter endogámico, por lo que, bajo esta lógica religiosa, una persona y su familia serán siempre miembros de una sola casta y no existe la posibilidad de ascensión dentro del sistema de castas (Borreguero, 2004). Las castas también se relacionan con los oficios y profesiones de sus miembros, y a su vez condicionan y marcan una serie de derechos y obligaciones en cada casta, la diferenciación es tal que incluso hay hasta diferencia en los dioses a los que cada casta suele rezar.

La historia cuenta que cada *varna* nace de 4 partes del cuerpo del dios Bhrama. En primer lugar, estarían los Brahmanes, que salieron de la cabeza de Brahma, son los encargados del conocimiento, del estudio de los textos sagrados, de su transmisión y enseñanza. Su condición de estudiosos de los Vedas, les da un estatus superior asociado a máximo estado de pureza. De los brazos del dios se materializaron los Kshátriyas, eran los guerreros o gobernantes, encargados de labores de administración del gobierno y de las labores militares. Después aparecieron los Vaishyak, comerciantes y mercaderes, que surgieron

⁹ Su gran diferencia físicamente era el color de piel, los arios eran blancos frente más a la piel más oscura de los indígenas, algo que puede llamar la atención si tenemos en cuenta que el término casta en india, *varna*, significa literalmente “color”

¹⁰ El apellido es el que define y hace saber el *jati* al que pertenece cada persona.

de los muslos del dios, actualmente se les asocia como la clase media. Y, por último, estarían los Shudra, que surgen de los pies del dios, para sustentar todo el sistema, serían los trabajadores, sirvientes, artistas... (Rumao, 2017) Son la casta con menos derechos y privilegios¹¹.

Fuera del sistema de castas, se encontrarían los que conocemos como intocables o *dalits* que serían aquellas personas cuyo trabajo se considera impuro, y los *adivasis* miembros de las tribus indígenas que aun hoy en día hay en India. Los textos hindús insisten en muchos momentos en que solo existen 4 castas y no 5, conforman así la no-casta, o *avarna* (Deshpande, 2010). Sus oficios se relacionan con la impureza, realizan labores de recogida de basuras, trabajan los excrementos de los animales, y son los encargados de las cremaciones. Se trata de un grupo social que no tiene derechos y que están, en su mayoría, condenados a la pobreza.

Como características principales encontramos la endogamia, la herencia del estatus y del trabajo, el rechazo, y la jerarquía del sistema basada en valor de pureza. Y aunque es imposible ascender de casta, si es posible quedarse fuera del sistema de castas, pues si no cumples con el *dharma* y el *kharma* de tu *jati* o *varna*, quedas expulsado del sistema, te conviertes en un *dalit*, y tanto tu familia como tu *jati* te dejarán de lado. Por lo que todas las personas están condicionadas a hacer lo que marca su *dharma*, deben seguir el orden social establecido, ya que sino esto puede tener nefastas consecuencias en sus vidas al quedar expulsados y condenados a la intocabilidad. Aunque el sistema de castas se encuentra actualmente abolido por ley, sigue siendo socialmente utilizado, y es hoy en día el aspecto social y religioso que más afecta y condiciona la vida de la gente en la India. Debemos entender cómo se configuran la ley del *dharma* y el *kharma* para ver cómo se vive en la realidad dentro del sistema de castas, y lo que implica en su forma de ser y estar en el mundo el ser hindú.

El *kharma* es la idea que sustenta la reencarnación, y por tanto el sistema de castas, es lo que le da sentido. Según este concepto toda acción tiene consecuencias, es por ello que la siguiente vida tras la reencarnación se ve condicionada por el *kharma* y tus actos en la vida anterior. Es decir, es una forma de justificar la vida actual, a través de una vida pasada que es inmodificable. Se culpabiliza al propio sujeto de su condición actual, y a su vez se

¹¹ Un ejemplo de ello es que no se les permite el estudio de los Vedas, ni el acceso a templos.

le incita a actuar según su dharma para tener un buen *kharma*, y por consecuencia, una vida mejor en la próxima reencarnación. La siguiente vida puede ser mejor, pero en esta vida debes seguir las normas y obligaciones que se te han impuesto, y se asume que la realidad que viven no va a cambiar en esta vida, y no se puede hacer nada contra ello. De esta forma la única manera de ascender de casta, en la próxima vida, es llevar una vida virtuosa sin actuar en contra del sistema de castas. El *dharma* podríamos definirlo como los derechos y obligaciones que tiene una persona desde su nacimiento, marcado por el *dharma* de cada casta y de cada *jati*, son los deberes y obligaciones de cada persona como individuo y como miembro de un grupo. Condicionan la forma de ser y de ser respecto al resto, marca las relaciones que se tienen con las personas, con las cosas, con los animales e incluso con propia religión, rige la conducta de cada persona. Esta concepción de moral y deber es lo que más marca el hinduismo, de esta forma Bowker afirma “*el hinduismo es realmente un mapa de dharma, un mapa de como las personas deben comportarse en cualquier circunstancia que se encuentren*” (2008, p.157). Es el cumplimiento del dharma lo que hace prevalecer el orden social establecido, “*es la ley moral que sostiene el universo y la sociedad*” (Borreguero, 2004, p.25), y su coge su forma terrenal con el sistema de castas.

Algunos autores defienden que el sistema de castas se fortaleció con la llegada del colonialismo inglés, pues el Estado se apoyó en esta jerarquía para realizar la recaudación de impuestos sobre la tierra y los censos, de esta forma “*la casta emerge como una categoría clave de clasificación, enumeración y control bajo el dominio colonial*” (Ibarra y Navarro, 2013, p.5). Con el fortalecimiento de la diferencia dentro del conjunto, la identidad de casta empezó a coger forma, y las personas se vieron cada vez más condicionadas a actuar y pensar de la manera que de ellos se esperaba según su *dharma* (dependiente este de cada *jati*). Fue a través del colonialismo inglés y tras independencia, cuando la identidad india empezó a conformarse, ya que anteriormente se trataba de un territorio dividido en principados, pero que no formaban un “Estado” en su conjunto “*las imágenes de sí mismos (o “identidades internas”) de los indios han sido muy afectadas por el colonialismo a lo largo de los últimos siglos y surgen la influencia del impacto de la imaginaria exterior (lo que podemos llamar “identidad externa”)*” (Sen, 2007, p.159). Se ha hablado mucho sobre el desarrollo del modelo Estado-Nación en los países coloniales, en los que se tiende a dar por hecho que existe una identidad nacional igual a Occidente, cuando en verdad no es más que una imposición de la lógica y la cosmología

occidental, puede que esta sea la razón por la que es complicado entender la organización social y cultural del país. Dada esta lógica, y en contraste con ella, se diferencian 2 formas de poder dentro de la India, que cocha con el modelo de Estado- Nación, por una parte, el poder formal (el Estado), y por otra parte el poder informal (religioso), el tradicional, basado en la idea de pureza, en forma del sistema de castas. Esta diferencia entre poder y estatus es una de las características principales del país, y parece ser también la razón de que los movimientos nacionalistas religiosos, hayan cogido fuerza, un ejemplo de ello es la ideología Hinduvta (Borreguero, 2004), que ha llegado a impregnar muchos partidos en India, que defiende la importancia de la unidad, del conjunto superior a sus partes (*jatis*), promoviendo la unidad religiosa como forma de unión e identidad nacional. *“La idea de organizar la nación bajo una supuesta superioridad del sanscrito, y la cultura brahmánica, conlleva pensar la construcción nacional como una “comunidad imaginada”, que existe en un tiempo vacío y homogéneo, una nación con una historia compartida, y una cultura única”* (Ibarra y Navarro, 2013, p.10), de esta forma, una vez más, el poder del discurso acaba creando realidades, realidades basadas en creencias compartidas.

El sistema de castas es una realidad que condiciona y afecta a la vida de millones de personas, y que tiene efectos no solo sobre su concepción del mundo y su identidad, sino también sobre su día a día y sus derechos. Pues, aunque en la constitución india se aboliera el sistema de castas y la intocabilidad, este sigue impregnando la sociedad y condicionándola, de forma que acaba cumpliéndose lo que predijo Ambedkar *“el 26 de Enero de 1950 vamos a ingresar en una vida de contradicciones. En política tendremos igualdad y en la vida social y económica tendremos desigualdad”* (Sen, 2007, p.44) Actualmente los *dalits* y los *adivasis* se ven privados de derechos básicos para la vida diaria, como es su incapacidad para poder abrir una cuenta en un banco, el acceso restringido a algunos servicios públicos, el rechazo del resto de la sociedad o la prohibición de entrar en los templos de culto.

Como he mencionado anteriormente, las creencias influyen en el imaginario social y en la cosmología de las personas, influye en la forma de ver y entender la vida. En este sentido todas las castas de India se ven condicionadas a cumplir con su *dharma*, su creencia en ello enmarca sus vidas, un ejemplo de ello podría ser el amor prohibido, ya que solo está permitido entre personas de su misma casta. Aunque la visibilización más

extrema de esta creencia podríamos encontrarla en la condición de los *dalits*, que llegan a asumir su posición, su falta de derechos y la ausencia de una vida digna, porque su religión y la sociedad hindú así se lo imponen¹². Llegan a creer que su situación es solo culpa de ellos mismos, de su vida anterior, del *kharma*, y que esta condición solo podrá cambiar en la próxima vida si cumplen con su *dharma* (que entre otras cosas les manda no cuestionar el propio sistema de castas). La creencia que pienso que es clave para cambiar la situación de pobreza y desigualdad de la sociedad india, es la que atañe a la inmovilidad de casta. Ya que si una persona no cree que su situación social pueda cambiar o mejorar ¿cómo puede buscar o impulsar ese cambio? ¿cómo puede si quiera imaginárselo? ¿o ver la mejora como una opción? Y si ni si quiera creen que sea una opción para ellos, ¿cómo va a cambiar esta realidad? Creo que puede que esta es la razón de que hoy en día, 830 millones de personas en India vivan en condiciones de pobreza y sin aspiraciones plausibles de mejorar su realidad.¹³

CAPITULO III: La importancia de la expectativa

Muchos autores y teorías defienden la importancia de la creencia y de la expectativa para que algo suceda, creer que es posible, tener expectativa de mejora, para que finalmente algo se haga realidad. Y en India las expectativas sociales están condicionadas por su creencia en el *dharma* y el *kharma*, que termina dando lugar a prejuicios en la sociedad, que afectan directamente a la vida de las personas, “*las creencias, más que pertenecemos nos atraviesan y producen a la vez alteración en “nuestros estados de conciencia”, y por tanto aumentan “nuestra potencia de actuar”* (Lazzarato, 2008).

Un ejemplo de ello lo proporcionaron A. V. Banerjee y E. Dulfo (2015), en su libro *Repensar la pobreza*, donde muestran como los prejuicios de los profesores sobre los alumnos, en relación a su casta, y lo que se espera de ellos como miembros de su casta, acaba influyendo en los resultados académicos de los niños y niñas. Se unen así las

¹² Es tal su condición, que hasta las reivindicaciones sociales llevadas a cabo por activistas muchas veces olvidan o dejan de lado la condición y situación de los *dalits* (Roy, 2014), pues en el imaginario social se mantiene la creencia de que este grupo social no tiene derechos, y por ello no son reivindicados ni por los activistas más radicales.

¹³ No quiero sonar reduccionista, obviamente parte de los *dalits* son conscientes de la injusta desigualdad en la que viven, aunque creo necesaria hacer una generalidad para comprender la situación mayoritaria del conjunto.

expectativas de los niños y niñas sobre su condición y la poca fe de los profesores, lo que acaba dando lugar a la trampa de la pobreza. Otro de sus ejemplos en relación a los niños y niñas y sus expectativas refuerza esta idea, llegando a afirmar “*los niños de las castas bajas compiten bien contra los de castas altas, siempre y cuando la casta no se mencione, cuando se les recuerda lo hacen peor*” (p.126). Las expectativas, los prejuicios, las creencias acaban condicionando la vida de las personas y creando realidades, “*las expectativas, influidas por los prejuicios, sobre lo que puede o no puede hacer la gente se convierten demasiado a menudo en profecías auto cumplidas*” (p.332).

Una de las teorías Psicológicas que respalda la importancia e influencia de la expectativa y la creencia, en la realidad, en la toma de decisiones y en la capacidad de actuación de las personas es el Efecto de la Indefensión Aprendida. Este fenómeno psicológico comenzó a estudiarse en los años 60, se fundamenta en la idea de que una persona expuesta ante una situación adversa o no placentera, de la que no tiene control, acabará asumiendo que las consecuencias y resultados de esta situación son independientes a él, y que por lo tanto ninguna acción que lleve a cabo tendrá influencia sobre los resultados (Castillo Echevarría, 2014). Lo que termina produciendo que el sujeto asuma esa situación como inherente a su realidad, dejando así de actuar para cambiar esa situación porque no se ve con capacidad para cambiarlo.

Cuando estuve en Nueva Delhi, haciendo investigación en los *slums* sobre las condiciones de higiene y calidad de vida de la gente, este efecto de indefensión aprendida es lo que me encontraba, pues cuando intentábamos promover el uso de basuras para que no estuviera la basura en la calle, la respuesta común era “*¿para qué? Si nada va a cambiar, haga lo que haga*”. Una respuesta que llega a ser frustrante, ya que, si todas las personas del *slums* decidieran tirar la basura a las papeleras, muchos problemas de higiene y de salud mejorarían, pero si ellos no creen que tengan capacidad para promover ese cambio, al final se acaba convirtiendo en una realidad que es imposible que cambie.

Se trata de una expectativa de incontrolabilidad que acaba haciendo que nada cambie por el mero hecho de pensar que ellos no tienen la capacidad de influir en la situación de pobreza y desigualdad en la que están inmersos. Ya no solo que se vean incapaces de cambiar su realidad, sino que llegan incluso a asumir que dicha realidad como una condición que les es propia y debida a sus actos, en vez de verla como un estado injusto, del que su gobierno debería responsabilizarse, “*el acceso restringido a recursos que*

deriva de un estatus menor sería entendido entonces como resultado de la propia incapacidad de los individuos y en esa medida sería percibido como legítimo y justificado, reduciendo la motivación por buscar una modificación del mismo” (Torres, Diaz Loving, Bouzas Riaño, Sánchez Aragón y Méndez, 2013, p.143-144).

Por otro lado, no solo tienen efecto las expectativas que tenemos cada uno individualmente, sino también las expectativas que tiene nuestro entorno respecto a nosotros, como hemos visto anteriormente, este efecto ha sido denominado como el Efecto Pigmalión, *“constituye el efecto psicológico por el cual las expectativas y creencias de un tercero acerca de algo alguien, ya sean positivas o negativas, conducen inconscientemente o involuntariamente al resultado esperado”* (Castillo Echevarría, 2014, p.13).

De esta forma, desde la psicología se muestra la importancia que tienen las expectativas sobre la realidad, tanto las expectativas grupales sobre un sujeto, como las expectativas del propio sujeto, que a su vez están condicionadas por el entorno, lo que acaba creando una cadena de expectativas y prejuicios que retroalimentan el estado de injusticia y desigualdad en el que se encuentran actualmente muchas personas en India. Por ello creo que las creencias, las expectativas y los prejuicios, son factores clave que debemos tener en cuenta cuando se trabaja en contextos de pobreza y desigualdad, pues debemos intentar llegar a comprender su realidad, su forma de entender la vida, si queremos promover un cambio y una mejora allí donde se desarrollan proyectos de cooperación.

CAPITULO IV: La labor del gobierno

Como es bien sabido es competencia del Estado promover y asegurar los Derechos Humanos, y proporcionar una vida digna a sus ciudadanos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno indio para combatir esta situación de desigualdad e injusticia social de sus ciudadanos? Como mencioné anteriormente, con la llegada de la independencia de India y la formulación de discriminación, se abolió legalmente el sistema de castas en 1950 y el Artículo 17 de la misma afirma *“Queda abolida la “Intocabilidad” y se prohíbe su práctica en cualquier forma”* (Gobierno de India, 2007). Pero aun que este abolido por la constitución, en la realidad y en el día a día es una diferenciación social que se mantiene y acaba marcando la vida de todos los hinduistas.

De esta forma el gobierno, consciente de las desigualdades sociales que aun enmarcan el país, decidió promover la “reserva” de parte de las plazas públicas para los grupos más desfavorecidos¹⁴. Se ha desarrollado así un sistema de discriminación positiva cuyos logros y beneficios aún no están del todo claro, pero esta discriminación positiva finamente *“lejos de mitigar el sistema de castas lo han reinventado al reforzar la identidad de casta por medio de medios económicos”* (Borreguero, 20014, p.252). Y ya no solo es que se relacione la casta con los medios económicos, sino que estas plazas normalmente están destinadas a labores que tradicionalmente han sido asociados a los *dalits*, como es la recogida de basuras o la limpieza de letrinas, que acaba reforzando la imagen y el símbolo de impureza asociada a los *dalits*, lo que termina contradiciendo en sí mismo la abolición de la discriminación y desigualdad en base al sistema de castas, *“Oficialmente la Constitución y la legislación los defiende, pero en la práctica el propio Estado los discrimina”* (Pérez Escudero, 2007, p.7).

Por otra parte, estas políticas también han recibido críticas que argumentan que estos puestos reservados, acaban siendo atribuidos y ocupados por las personas más influyentes y con mayor poder de los grupos desfavorecidos, por lo que estas políticas no acaban teniendo ningún efecto sobre los más pobres entre los pobres.

Una de las características de la política india, que aun hoy sigue dificultando la no discriminación, es su marcado nacionalismo religioso¹⁵. Desde el gobierno existe la tendencia a defender las necesidades de cada casta, creando aún más diferencia y enfrentamientos entre la población. Llegándose a producir el fenómeno conocido como Castaismo, una politización de las castas, dando lugar a enfrentamientos entre castas por cuestiones de beneficios sociales que se dan a unos y no a otros, *“las desigualdades sociales, lejos de producir unos sentimientos de solidaridad, son una fuente de conflicto permanente en medida que hay una ausencia de visión del beneficio común”* (Borreguero, 2004, p.258). Existe en India la necesidad de desarrollar una visión igualitaria en defensa del bien común, que debería promover el Estado. En una de las entrevistas realizadas al director de la ONG Navsarjan Trust en India, Isaac Rumaó (2017), hablando de la labor

¹⁴ Denominados SC («Scheduled Classes», dálits), ST («Scheduled Tribes», advasis) y OBC («Other Backward Classes»).

¹⁵ Algo que se refleja en el actual grupo político en el poder, el Partido Bharatiya Janata (BJP).

del Gobierno este decía que el gran problema es que existe un gobierno corrupto, más preocupado por el poder que por el bienestar de la población, defendía que el gobierno tiene capacidad suficiente para combatir la desigualdad del sistema de castas, pero que el problema está en que el propio gobierno no quiere, pues el sistema de castas permite el control de la población. Argumentaba también que el Estado Indio es procapitalista, y se ha centrado más en el desarrollo económico que en el desarrollo social de la población, por lo que existe la necesidad de un compromiso político y social para que esta situación cambie. Amartya Sen también defiende la necesidad de ese compromiso para combatir la pobreza del país, argumenta así que *“La eliminación de la pobreza, y sobre todo de la indigencia, exige un crecimiento más participativo y de amplia base, que no será fácil de lograr mientras persistan las barreras del analfabetismo, la mala salud, las reformas agrarias incompletas y otras causas de grave desigualdad social”* (2007, p.240).

A principios de los años 20 apareció en la escena política Bhimrao Ramji Ambedkar, uno de los primeros *dalits* formado en universidades extranjeras, un fiel político defensor de los derechos de los *dalits*. El que, para escapar de esa situación de discriminación que sufría como intocable, se convirtió al Budismo y promovió la conversión de millones de Hinduistas (Borreguero, 2004). No es la primera vez que se produce y se promueve un cambio de identidad religiosa para escapar de las injusticias sociales y la discriminación a la que da lugar el sistema de castas, de hecho, se ha llegado a afirmar que el surgimiento de religiones como la budista o la jainista en India se fundamentó, en parte, como una forma de escapar de la presión del sistema de castas.¹⁶ Actualmente las conversiones son una práctica habitual en India *“las conversiones masivas cada vez son más frecuentes en la India contemporánea. En 2001 miles de dalits se convirtieron al Budismo en Nueva Delhi, entre otras razones, para librarse de las garras del sistema de castas”* (Borreguero, 2004, p.251). Aunque el gobierno está desarrollando leyes para dificultar cada vez más estas conversiones, llegando al punto de que *“en Gujarat incluso ha reclasificado el budismo y el jainismo como ramas del hinduismo, para impedir así la pérdida de apoyo”* (Pérez Escudero, 2007, p.7-8).

¿Existe otra forma de escapar del sistema de castas que renunciando a la identidad y religión hinduista? Lo cierto es que no he encontrado una respuesta a esta pregunta, y no

¹⁶ De hecho, uno de los valores principales de estas dos religiones es la igualdad social.

creo que tenga capacidad para darle respuesta, pero una cosa esta clara y es que como me comentaba uno de los entrevistados *“Es posible una mejora social, económica, en materia de educación... pero la movilidad de casta es imposible, un dalit siempre será un dalit”* (Rumao, 2017).

Poco a poco en India está surgiendo movimientos de *dalits* que reivindican sus derechos y condenan la discriminación que sufren, cada vez son más conscientes de su situación de injusticia y buscan la igualdad social, aunque estos movimientos están dando lugar a su vez a enfrentamientos entre castas *“los enfrentamientos entre dalits y las castas altas han aumentado en los últimos años, porque los dalits ahora tienen mayor confianza y mayor representación”* (Pérez Escudero, 2007, p.8). Por lo que parece que cuanto más conciencia tienen de su situación de injusticia social más buscan cambiar la situación, creo que la educación es la base para promover los derechos y dar constancia a las personas de los derechos que les son legítimos, de forma que puedan luchar por una situación de mayor justicia social.

Es el Estado el que debería proveer de esta educación en derechos a todos los ciudadanos del país, pues como sabemos no es lo mismo prestar servicio que promover derechos, por ello se debe desarrollar una ciudadanía e ir a las causas para promover así un cambio estructural, y no solo tratar de paliar los problemas con medidas insuficientes.

CAPITULO V: La labor de las ONG

Dada la falta de responsabilidad del gobierno para con sus ciudadanos, han sido y son las ONG las que estas supliendo la labor social que debería estar llevando a cabo el Estado de India, en materia de derechos, educación, salud, desarrollo, apoyo económico, asistencia... Actualmente se ha llegado a decir que hay 3 millones de ONG que trabajan en India, y que existen 3.000 con acceso a financiación internacional¹⁷, es difícil encontrar datos concretos o un registro de todas las organizaciones sin ánimo de lucro que hay actualmente en el país. No he conseguido acceder a un listado completo de las ONG españolas que trabajan en India, pero registradas dentro de la coordinadora de ONG

¹⁷ Aunque hace unos pocos meses el Gobierno de India ha desarrollado medidas que imposibilitan el acceso a este tipo de financiación al 60% de esas 3.000 organizaciones.

española aparecen 17 organizaciones (Coordinadora ONGD-España, 2012) que están trabajando actualmente allí. 11 de estas 17 organizaciones han estado llevando a cabo proyectos de educación, siendo esta el área más trabajada por las diferentes organizaciones, seguida de proyectos dentro del sector de la salud (6 de 17) y proyectos de género (5 de 17).

En base a estos datos, y siendo consciente de que no son generalizables ni suficientes para un análisis exhaustivo, creo que se puede apreciar una tendencia a desarrollar proyectos de educación por parte de las ONG en India. Pienso que la educación y la formación es la base para promover el cambio social, veo la educación como el primer escalón para salir de la trampa de la pobreza, que puede permitir, tanto a niños como a adultos, tener una visión y conocimiento del mundo mayor, hacerles conscientes de sus derechos, y ampliar así sus horizontes y expectativas. Aunque, en mi opinión, esta labor debe darse junto a labores de empoderamiento, no solo económico, sino sobre todo en derechos.

Análisis de cuestionario

Dada la ausencia de información, y mi imposibilidad de ir a terreno para llevar a cabo una investigación en profundidad sobre cómo trabajan las ONG en India, sobre todo en lo referente a sistemas de creencias y el sistema de castas, decidí pasar un cuestionario a técnicos de proyectos (6 en total) que trabajan en el país para acercarme más a la realidad de cómo se trabaja en el desde las ONG en el terreno. A continuación, explicaré las conclusiones obtenidas tras el análisis de las respuestas.¹⁸

En primer lugar, creo importante mencionar que todas las personas a las que se les ha pasado el cuestionario tienen como metodología de trabajo el Marco Lógico, y a su vez todas dicen estar de acuerdo con la definición de Desarrollo que propone el PNUD “*es un proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores oportunidades. Entre estas, las más importantes son la vida prologada y saludable, educación y acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente*” (1990, p.19), por lo que no conciben el

¹⁸ Soy consciente de que 6 cuestionarios no es una muestra representativa suficiente como para tratar de entender cómo trabajan todas las ONG en India, pero a su vez este no era el fin del cuestionario. Se trata más bien de un acercamiento al terreno, una forma de conocer formas diferentes de trabajo, que permita plantear preguntas de cómo se trabaja el concepto creencia en los proyectos, y el sistema de castas en concreto.

desarrollo como una cuestión económica sino como un proceso referente a la persona y a su calidad de vida.

Partiendo de esta base, todos coinciden en que las creencias religiosas son un aspecto importante a tener en cuenta en los proyectos de cooperación, obteniendo un 9 sobre 10 de media, en grado de importancia. Al preguntar en que parte de los proyectos de cooperación debe dársele importancia al aspecto religiosos, parece que hay una tendencia a darle más importancia dentro de la pertinencia del proyecto (nota media de 7,5 sobre 10), frente a la importancia que este aspecto puede tener en la sostenibilidad del mismo (nota media de 7 sobre 10). Aunque la distancia entre ambos puntos no llega a ser representativa, lo que queda claro es que se trata de un aspecto a tener en cuenta tanto en la pertinencia como en la sostenibilidad de los proyectos de cooperación.

Aunque todos están de acuerdo en que es importante tener en cuenta el sistema de creencias de la población beneficiaria en los proyectos tan solo el 50% de los técnicos afirman tener en cuenta este aspecto a la hora de diseñar los proyectos, frente a un 33% que los tienen en cuenta solo en ciertos proyectos y un 16% que directamente no lo tienen en cuenta en el diseño.

Encontramos dos argumentos principales que defienden la importancia de tener en cuenta la religión en los proyectos:

1. Se trata de una característica de la población, por lo que, si se desea llevar a cabo un proyecto ajustado a la realidad de los beneficiarios, es algo que se debe tener presente en todo momento. Especialmente en India es un aspecto muy característico de casi toda la población que influye y marca la vida de las personas.
2. Porque se trata de un aspecto de la población que en ocasiones puede chocar con los objetivos de los proyectos.

Resulta llamativo que las creencias religiosas se tienen en cuenta de dos maneras diferentes en los proyectos dependiendo de la ONG:

1. Como un elemento separado y específico, que a su vez puede relacionarse con otros aspectos del diseño.
2. Como un aspecto que envuelve todo el diseño, pero que no se plasma de manera específica.

Al preguntar sobre cómo trabajan de manera específica con los sistemas de creencias de la población beneficiaria para lograr los objetivos de los proyectos, se reflejan dos formas de acercarse a la población:

1. Por un lado, se defiende el uso de referencias religiosas para hacer más comprensibles algunos objetivos del diseño y conseguir una mejor consecución.
2. Y, por otro lado, existe la tendencia a que los trabajadores sociales de los proyectos sean de la misma religión, pues se defiende que estos tienen una mayor facilidad para comprender la cosmología de las personas beneficiarias. A su vez, si son miembros de la misma comunidad también tienen un mayor acceso a los líderes de las comunidades, y son mejor aceptados. Como ejemplo de ello, nos encontramos que cuando se trabaja con tribus indígenas, se capacita directamente a miembros de las tribus para que sean estos los que trabajen dentro de las comunidades, dado que el grado de aceptación y confianza es mucho mayor.

Al preguntar por el caso específico de India, de si creen que el sistema de castas, y todo lo que implica, debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar proyectos de desarrollo en India, el 100% de los entrevistados está de acuerdo en que se trata de un aspecto que debe de tenerse en cuenta. Las principales razones que se dan para justificar esta importancia son las siguientes:

1. El sistema de castas es una organización social que implica identidades dentro del mismo, y que empapa el imaginario social indio.
2. Es importante dado que la mayoría de los beneficiarios de los proyectos son *dalits* y *adivasis*, que se encuentran en una situación de exclusión social y económica por esta condición, que les viene impuesta por el sistema de castas.

Creo que una de las respuestas concluye bastante bien la importancia de este aspecto, debido sobre todo a sus efectos “*desgraciadamente el sistema de castas sigue muy vigente en India. A todos los niveles, en la vida cotidiana de las aldeas, en el sistema político, y en todas las religiones. El sistema de castas impregna a toda la sociedad india, (cristiana, hindú...) Existe una triple discriminación: Por ser pobre, por ser de casta baja y por ser mujer.*” (Informante número 4, 2017)

Vías de actuación

Tras analizar las entrevistas y los resultados obtenidos del cuestionario me parece pertinente esclarecer 4 vías de actuación que pienso que podrían ser la base para promover el cambio social necesario para romper con la discriminación y la falta de expectativas que lleva consigo el sistema de castas.¹⁹

1. Empoderamiento. Entendiendo empoderamiento como “*el proceso por el cual mujeres y hombres toman control de sus vidas: fijan sus propios programas, ganan capacidad técnica, ganan confianza en sí mismos, solucionan problemas y desarrollan autosuficiencia. No es sólo un proceso colectivo, social y político, sino también un proceso individual, y no es solo un proceso sino un resultado.*” (CIDA, 1999, p.8)
 - a. Por un lado, empoderamiento económico, básicamente a través de microcréditos. De forma que las diferentes personas puedan conseguir cierta independencia económica.
 - b. Y, por otro lado, empoderamiento en derechos.
 - c. De manera que al unir las dos vías de empoderamiento se consiga una mejora en el poder económico y a su vez en el estatus social. Pues como se ha visto anteriormente un empoderamiento únicamente económico no sería suficiente en una sociedad donde el estatus es la característica más valorada y con mayor importancia para la población.
2. Educación. Es la piedra angular que puede dar lugar a una ascendencia social, el primer escalón para salir del círculo de la pobreza. Y algo muy importante si tenemos en cuenta las limitaciones con las que se encuentran los *dalits* y *adivasis*. No se trata solo de tener acceso a ella sino de tener acceso a una educación de calidad que a su vez empodere y forme en derechos a la población, para que puedan así reivindicarlos.
3. Sensibilización. Tanto en castas altas como a los *dalits* y *adivasis*, visibilizando la situación de injusticia social que viven estos últimos, de la que son responsables todos los miembros de la sociedad al preservar la diferencia entre castas, y dar más importancia a la idea de destino y el *dharma*, que a la falta de dignidad y

¹⁹ Seguramente estas no sean las únicas, pero son las que finalmente me ha parecido más relevantes.

situación de pobreza que viven los más empobrecidos en India. Tratando así de promover un cambio en el imaginario social colectivo que vaya en pro del bienestar de toda la población, independientemente de su condición.

4. Incidencia política y movilización social. No creo que sea posible lograr un cambio real en la vida de la población india sin el compromiso del gobierno de promover ese cambio. A través de la formación en derechos debe buscarse y promoverse una movilización social que exija esos derechos que aun hoy le son negados a una gran parte de la población, que promueva el bienestar social del país, no porque por ética o por que deba hacerse, sino por derecho.

CAPITULO VI: Conclusiones

Partiendo de las críticas y la base de la que surge el concepto de “desarrollo” se puede apreciar que no se trata de un término neutro, sino que por el contrario conlleva acciones que están empapadas, en su mayoría, por la ideología de la que parte. Es por ello que en muchas ocasiones el modelo de desarrollo imperante se queda corto e incluso llega a chocar con otras formas de desarrollo existentes, Palenzuela llega incluso a decir que *“el modelo de desarrollo, que hemos calificado como hegemónico, entiende la diversidad cultural como un freno, como una dificultad objetiva que interfiere negativamente en la correcta aplicación de los procedimientos desarrollistas”* (2008, p.136). Es por ello que definiendo a lo largo de todo el trabajo la importancia de tener en cuenta la cosmología y las creencias de las personas beneficiarias de los proyectos, ya que estas son las que marcan como ven la realidad, como la conceptualizan y como la viven. Si no llegamos a entenderles, a comprenderles, ¿cómo podemos pretender colaborar con ellos en su proceso de desarrollo social? Debemos tratar de entender en lugar de imponer.

Pienso que para poder ayudar o colaborar con la gente es necesario, y fundamental, comprender su cosmología, entender como ven el mundo, como lo configuran, como se identifican a sí mismos y al resto, y qué expectativas tienen. Pues no podremos llegar a comprenderles si no somos capaces de ponernos en su lugar, con todo lo que ello implica, y entender que nuestra forma de entender y estar en el mundo no es la única, ni tiene porque ser la buena, pero sobre todo que entendamos que hay que respetar todas las formas de concebir el mundo. Si no llegamos a entenderles, a comprenderles, ¿cómo

podemos pretender colaborar con ellos en su proceso de desarrollo social? Debemos tratar de entender en lugar de imponer.

Las expectativas, como ya hemos visto, influyen en las acciones de las personas, si no creen que existe una posibilidad de mejora, ni si quiera van a promoverla o buscarla, pero estas no son inamovibles *“no es fácil cambiar las expectativas, pero tampoco imposible. Lo que es más importante, el rol de las expectativas implica que el éxito, a menudo, se retroalimenta”* (Benerjee y Duflo, 2015, p.332). Es por ello, que al ser plausible un cambio de expectativa, veo en el empoderamiento y en la educación la mejor vía para promover el cambio social. Un empoderamiento en derechos fundamentalmente, haciendo ver que la situación de desigualdad y de falta de derechos que viven los *dalits* y *adivasis*, no es algo atribuible al destino o al *kharma*, sino que, por el contrario, tanto ellos como el resto de la sociedad india debe ser consciente de que se trata de una situación de injusticia social, de la que tiene responsabilidad todo el conjunto.

Pero este cambio e impulso de mejora social no puede ser únicamente promovido por ONG y movimientos sociales, es el Gobierno de India el que tiene que tomar consciencia y promover el cambio dentro del imaginario social y en el día a día de los más desfavorecidos. Promoviendo medidas efectivas, que condenen la discriminación por casta y comprometiéndose a dar una cobertura de derechos digna a toda la población del país.

Puede que se trate de un proceso lento, costoso y que implique muchas dificultades, pero no podemos conformarnos con paliar las consecuencias de la discriminación que implica el sistema de castas, si de verdad buscamos un cambio real hay que ir directamente al origen del problema.

7. Bibliografía

Libros

- Banerjee, A. V. y Duflo, E. (2015) *Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U.
- Borreguero, E. (2004) *Hindú. Nacionalismo religioso y política en la India contemporánea*. Madrid: Catarata.
- Browker, J. (2008) *Creer. Una historia de las religiones*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.
- Canadian International Development Agency (1999) *Política de la ACIDI sobre la igualdad de género*. Canada
- PNUD (1990) *Desarrollo Humano Informe 1990*. Bogotá: Tercer Mundo Editores
- Rist, G. (2002) *El desarrollo: Historia de una creencia universal*. Madrid: Catarata.
- Roy, A. (2014) *Espectros del capitalismo*. Madrid: Capitán Swing Libros, S.L.
- Sen, A. (2007) *India contemporánea. Entre la modernidad y la tradición*. Barcelona: Gedisa

Artículos

- Álvarez Lucena, N y López Megias, J. (2011) “Concepciones implícitas del desarrollo y percepción social de estrategias para la lucha contra la pobreza” en *Psicología política*. Número 43. pp. 7-36
- Ardila, R y Galindo, O. (2012) “Psicología y pobreza. Papel del locus de control, la autoeficacia y la indefensión aprendida” en *Avances de Psicología Latinoamericana*. Volumen 30(2). Pp.381-407. Bogotá.
- Bonfil Batalla, G. (1982) “El etnodesarrollo, sus premisas jurídicas, políticas y de organización”. En VVAA, *América Latina: etnocidio y etnodesarrollo*. FLACSO, San José de Costa Rica. Citado en: Palenzuela Chamorro, P. (2008) “Mitificación del desarrollo y mistificación de la cultura: el etnodesarrollo como alternativa” en *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*. Número 33. pp. 127-140.

- Cruz Torres, C. E., Diaz Loving, R., Bouzas Riaño, A., Sánchez Aragón, R. y Méndez, R. (2013) “Resultados incontrolables en la vida e impotencia aprendida generalizada: facilitadores para aceptar un estatus inferior” en *Suma Psicológica*. Volumen 20, Número 2. pp. 129-146.
- Escobar, A. (2005) “El “postdesarrollo” como concepto y práctica social”. En Daniel Mato (coord.), *Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de globalización*. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, pp. 17-31.
- Lazzarato, M. (2008) “Del conocimiento a la creencia, de la crítica a la producción de subjetividad” *Eipcp*. Disponible en: <http://eipcp.net/transversal/0808/lazzarato/es>
- Palenzuela Chamorro, P. (2008) “Mitificación del desarrollo y mistificación de la cultura: el etnodesarrollo como alternativa” en *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*. Número 33. pp. 127-140
- Pérez Escudero, F. (2007) “Los dálits de la India: 3000 años de discriminación”. Universidad de Barcelona. Disponible en: <http://www.paraphrasis.com/investigacion/Dalits.pdf>

Documentos de investigación

- Catillo Echevarría, R. (2014) “El efecto Pigmalión. ¿Hasta qué punto determina nuestro futuro la visión que los demás tienen de nosotros”. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid.
- Cornejo, M. (2015). *Teorías Antropológicas sobre la Religión*. Madrid. Manuscrito no publicado.
- Deshpande, M. S. (2010). *History of the Indian Caste System and its impact in India today*. (Senior Project) Universidad Politecnica Estatal de California, San Luis Obispo.
- Ibarra, N. L. y Navarro, L. (2013). “Ser Dalit: identidades políticas, sistema de castas y racismo, en la India actual”. *VII Jornadas de Jóvenes Investigadores*. Instituto de

Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Valcárcel, M. (2006). Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Lima, Peru.

Páginas web/ Bases de datos

BBC-Mundo (2016) “¿Cómo logró India convertirse en la nueva China de la economía mundial?” *BBC-Mundo*. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160208_economia_india_nueva_china_1f [17 de Febrero de 2017]

Central Intelligence Agency (2017) *The World Factbook*, India. Disponible en: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html> [5 de Marzo de 2017]

Coordinadora ONGD-España (2012) *Informe anual 2012*. Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. Disponible en: <http://informe2012.coordinadoraongd.org/index.php/busqactividadpaissur/resultadopais?Selectzonasgeograficas=0&Selectpaises=103&botonbusqpais=buscar> [20 de Abril de 2017]

datosmacro.com. (10 de Febrero de 2016). datosmacro.com. Recuperado de <http://www.datosmacro.com/pib/india> [24 de Marzo de 2017]

Zakaria, F (2013) “El surgimiento de la clase media de India” *El diario de Juarez*. Mexico Disponible en: http://diario.mx/Opinion_El_Paso/2013-01-23_6a50ff08/el-surgimiento-de-la-clase-media-de-india/ [11 de Marzo de 2017]

Documentos legales

Gobierno de India (2007) *La Constitución de la India*. Nueva Delhi.

Entrevistas

Entrevista a través de Skype a Anurag Chauhan, fundador y director de la ONG *Humans for Humanity*, en Nueva Delhi, India (30 de Marzo de 2017).

Entrevista a través de Skype a Chadni Taneja, directora del Instituto de entrenamiento de gestión cultural de la ONG *Navjyoti India Foundation*, en Nueva Delhi, India. (12 de Abril de 2017)

Entrevista a través de Skype a Isaac Rumao, director de la ONG *Navasarjan Trust*, en Surat, India. (17 de Abril de 2017).

Cuestionario

Cuestionario de 28 preguntas sobre aspectos de cooperación al desarrollo, tanto cuestiones técnicas, como de creencias, y específicamente sobre el sistema de castas en India y las vías de actuación al respecto. Informantes:

- Informante 1: Mujer, perteneciente a ONG Internacional, Española entre 25 y 40 años.
- Informante 2: Hombre, perteneciente a ONG Internacional, Español, entre 40 y 60 años.
- Informante 3: Hombre, perteneciente a ONG Local, Indio, menos de 25 años.
- Informante 4: Hombre, perteneciente a ONG Internacional, Español, entre 40 y 60 años.
- Informante 5: Hombre, perteneciente a ONG Local, Indio, entre 40 y 60 años.
- Informante 6: Mujer, perteneciente ONG Local, India, entre 40 y 60 años.