

Movimiento de Mujeres Dalit en India: Dalit Mahila Samiti

Por Jahnvi Andharia y la Colectividad ANANDI¹

Introducción

El término “dalit” designa a la antigua casta india de los/as “intocables”, denominados/as de esta forma porque todo lo que tocaban se consideraba contaminado debido a las labores que realizaban, por ejemplo, manipular materia muerta (pieles de animales, curtido, corte de cabello) o heces. La lucha en contra de la intocabilidad es de larga data. No obstante, los esfuerzos de dos de los más grandes líderes indios de la época moderna tuvieron las mayores repercusiones al crear conciencia pública respecto a la necesidad de erradicar esta forma de opresión grave y particular: Mahatma Gandhi los denominaba “harijans” o “hijos de Dios” y B.R. Ambedkar, brillante abogado que provenía de una casta de intocables, encabezó la redacción del borrador de la Constitución de la India. Sin embargo, aunque la Constitución de la India independiente declaró la intocabilidad en cualquiera de sus formas una práctica ilegal y ordenó al Gobierno a adoptar medidas afirmativas para compensar a las castas de intocables por estas injusticias históricas, el estigma en contra de ellos/as se mantiene sutil y abiertamente hasta la fecha. Por consiguiente, también ha persistido la lucha de las castas oprimidas a través de movimientos milenarios e iniciativas de defensa.

Contexto Histórico y Político

Durante el movimiento independentista, Gandhi llamó a suprimir la intocabilidad al ensalzar el valor de todo tipo de labores y eliminar la indignidad asociada a tareas “impuras”. Ambedkar aún cuenta con fervientes seguidores en toda India debido a sus iniciativas de movilización y liderazgo de estos pueblos oprimidos en contra de la discriminación de las castas y todos sus males y crueldades concomitantes, incluida la singular estrategia de una conversión masiva al budismo. Luego de la independencia de la India del régimen británico, los/as intocables y otras castas oprimidas pasaron a denominarse “castas catalogables” o parias, puesto que el primer presidente de la India las incluyó en un programa o anexo en conformidad con el Artículo 341 de la Constitución india.

Hacia finales de la década de los sesenta y setenta, fuertes movimientos masivos de las castas

oprimidas adoptaron el nombre “dalit”, que tiene su origen en el verbo *dal* en sánscrito que significa quebrar o dividir. El término “dalit” designa a quienes han sido doblegados/as y oprimidos/as por las autoridades de manera deliberada. El término también hace caso omiso de los conceptos de *contaminación* y *karma* utilizados para justificar la jerarquía de castas y la segregación, y rechaza las connotaciones paternalistas y benévolas del concepto harijan, como también el sistema de castas en su totalidad. Cabe destacar que la conceptualización original de la identidad de los Dalit incluía a todos los grupos oprimidos, en especial las mujeres. De esta manera, el movimiento dalit consideraba a las mujeres de incluso las castas superiores como Dalit, debido a la opresión que sufrían.

Las afirmaciones de los Dalit surgieron en diferentes puntos de distintas regiones del país. Fue producto de una combinación de movimientos masivos, poderosos escritos sobre la opresión de las castas y política electoral, donde muchos

---

1. Anandi es una ONG feminista cuya sede se emplaza en la localidad de Gujarat en la India. Su labor se centra en el empoderamiento de la mujer a través de la creación de conciencia económica, social y política, así como movilización.

partidos rivalizaban para conseguir el voto de los Dalit. Ardientes movimientos dalit vieron la luz en diversas áreas del Sur y Oeste de la India.²

Cabe destacar la labor de la Federación Nacional de Mujeres Dalit (NFDW, por sus siglas en inglés), formada en 1995, que ha obligado a los movimientos feministas de la India a abordar la cuestión de las castas de manera seria. Las feministas dalit han clasificado la triple opresión de las mujeres dalit de la siguiente manera:

1. Dalit oprimidas por castas superiores;
2. Agricultoras sometidas a opresión de clases, principalmente a manos de los terratenientes de castas superiores y
3. Mujeres que enfrentan la opresión patriarcal a manos de todos los hombres, incluidos los de sus propias castas.

Hoy en día, los Dalit representan el **16,2% de la población total de la India**, si bien controlan menos de un 5% de los recursos. Cerca de la mitad de la población dalit vive por debajo de la Línea oficial india de la pobreza y un porcentaje aún mayor (62%) en el analfabetismo. En el sector de la agricultura, la mayoría de los/as Dalit es mano de obra agrícola que no posee tierras o se encuentra en una situación cercana a los “sin tierra”. El ingreso familiar total de los/as Dalit en 1998 llegaba a sólo el 68% del promedio nacional. Menos del 10% de los hogares dalit tiene acceso a agua potable segura, electricidad y baños. Lo peor de todo, los/as Dalit son víctimas a diario de los más horrendos crímenes y atrocidades, los que sobrepasan con creces a otros sectores de la sociedad, a pesar del hecho de que muchos ataques no son notificados por miedo a sufrir mayores represalias. Entre 1992 y 2000, la policía recibió informes de un total nacional de 334.459 delitos sujetos a jurisdicción de un tribunal.

A pesar de las garantías constitucionales que brindan igualdad social y política desde la Inde-

pendencia, la práctica de la discriminación en contra de las castas inferiores, y especialmente los Dalit, se mantiene como parte de la tradición. La reconocida historiadora feminista, Uma Chakravarti, explica con detalle la relación que existe entre castas, género, feminismo y política en su último trabajo, Gendering Caste (Diferenciación de las castas en función del género).³ Las formas de la discriminación pueden haber cambiado; sin embargo, el Dr. Ambedkar explica la esencia básica en su fórmula⁴.

El sistema de castas lleva implícita una desigualdad graduada, en donde las castas se ordenan de acuerdo con una escala ascendente de reverencia y una escala descendente de desprecio... vale decir, mientras más se ascienda en el sistema de castas, mayor será el poder y condición social de un grupo y, por otro lado, mientras más se descienda en la escala, mayor será el grado de desprecio por dicha casta, ya que estos grupos no tienen poder, son de una baja condición social y se les considera sucios y contaminantes.

En la práctica, esto se traduce en reglas y normas estrictas sobre pureza y contaminación sobre la base de la naturaleza de las labores que realizan las castas. Los grupos de castas inferiores se consideran impuros debido al trabajo que realizan y a los materiales que manipulan y, por esta razón, sus vecindarios se ubican alejados del principal centro poblacional. No se les permite acceder al agua del pozo del pueblo o asistir a los templos a rezar. Las comidas que preparan también se consideran impuras y, en algunos casos extremos, incluso sus huellas y sombras caen dentro de esta misma categoría, lo que los obliga a alejarse de las principales calles de la aldea o pueblo para que no contaminen a los peatones de castas superiores.

Se aprecia un vínculo crucial entre la casta y la clase, así como en la relación entre ideología de castas y relaciones de producción. La casta superior de los brahmanes (sacerdotes y eruditos) y los kshatriyas (gobernantes y poderosos

2. En especial en los estados de Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh y Maharashtra

3. Uma Chakravarti: Gendering Caste through a feminist Lens; Editor de la serie: Krishnaraj M; Stree; Calcuta; India; 2003

4. El Dr. Ambedkar, el principal arquitecto de la Constitución india adoptada después de la Independencia, nació en el seno de una familia dalit. Su intervención en impugnar las jerarquías de las castas en el fragor de la lucha independentista y proporcionar alternativas continúa inspirando a los Dalit incluso hoy en día.

terratenientes) tienen el monopolio sobre el conocimiento, profesiones intelectuales, tierras y autoridad política. A las castas inferiores se les prohíbe incluso la alfabetización básica o el derecho de leer y escribir. Si infringen esta prohibición, se les castiga duramente. No obstante, eran ellos quienes trabajaban la tierra, creaban y conservaban el conocimiento de la agricultura, plantas, ganado doméstico, carpintería, herrería, pesca, etc. Si bien estas habilidades eran vitales para la supervivencia y comodidad de las castas superiores, no había reconocimiento de este hecho; de hecho, sus habilidades vitales y conocimientos también eran (y son) denigrados como inferiores y contaminantes. Si bien la rigidez del sistema de castas ha disminuido durante los últimos cincuenta años, los conceptos básicos de pureza y contaminación aún están fuertemente arraigados en la cultura del subcontinente.

Historia y formación de Dalit Mahila Samiti

Dalit Mahila Samiti (DMS) designa a una organización de mujeres dalit ubicada en el estado Uttar Pradesh (UP) en el norte de la India. DMS cuenta con el apoyo de Vanangana, ONG feminista que tiene sus orígenes en el programa Mahila Samakhya (MS), que implementó el Gobierno de la India a fines de los años ochenta con el objeto de potenciar a las mujeres a través del método de la educación popular. El personal de Mahila Samakhya recibía una firme capacitación en pensamiento feminista y en temas de movilización de población rural y liderazgo sobre la base de principios de empoderamiento feminista. En el distrito de Banda de UP, el programa MS logró la movilización efectiva de las mujeres dalit, incluida una capacitación de mujeres dalit en mecánica de bombas manuales para reparar bombas manuales de pozos tubulares, de los cuales depende la mayoría de la población local para su abastecimiento de agua. En 1993, los directores decidieron formar una organización voluntaria independiente, denominada Vanangana,

para seguir trabajando con las mujeres dalit. Durante los siguientes años, Vanangana generó una fuerte presencia en las aldeas de los distritos de Chitrakoot y Banda de UP y sus alrededores.

Las mujeres que trabajan como mecánicas de bombas manuales en su mayoría pertenecen a las comunidades de Dalit o Adivasi⁵. Por lo tanto, hubo mucha resistencia de las castas superiores y tensión cuando se envió a las mujeres dalit así capacitadas a reparar bombas manuales en localidades de castas superiores. Debido a que las mecánicas se trasladaban en grupos, aprendieron a lidiar con los temas de intocabilidad y pudieron romper con estos tabúes. Esta situación tuvo algunas repercusiones en las barreras de las castas, aun cuando no fueron muy amplias. Madhavi, una de las fundadoras de Vanangana, destaca que se enfocaban en las mujeres que habían ganado acceso a la tecnología, cómo ésta había alterado sus propias identidades personales y cómo esto se había transformado en una fuente de fortaleza para poder enfrentar otros problemas.⁶

Los orígenes de Dalit Mahila Samiti yacen en la organización feminista. Han transcurrido muchos años para que las mujeres dalit puedan emerger como líderes de su propio movimiento. A finales de los ochenta y principios de los noventa, era toda una odisea para estas mujeres simplemente salir de sus casas y demostrar que podían arreglárselas con la tecnología. A medida que ganaban experiencia, desarrollaron la capacidad de formar un movimiento femenino independiente con un claro enfoque en la problemática que enfrentan las mujeres dalit. Desde 2002, las líderes dalit se han embarcado en la tarea de afinar sus objetivos y estructuras y en el 2003 se originó el nombre formal de Dalit Mahila Samiti.

En el área conocida como la región de Bundelkhand, donde se centra la actividad de DMS, abundan los barrancos y bosques y el acceso a las aldeas es difícil debido al precario estado de los caminos y la infraestructura. En vista de su inaccesibilidad, hasta hace muy poco, esta región era bien conocida por ser un refugio seguro para

5. Pueblos indígenas o tribales.

6. Madhavi Kuckerja, fundadora de Vanangana, en una entrevista realizada en Lucknow el 13 de septiembre de 2008.

los dacoits (pandillas armadas). Las comunidades dalit enfrentaban allí la represión no sólo del estado de las castas superiores, sino que también quedaban atrapados en medio de la violencia del estado y los dacoits.⁷

a) Estructura organizacional

La organización Dalit Mahila Samiti cuenta en sus filas con más de 1500 mujeres, que están organizadas en siete agrupaciones diferentes a lo largo de las dos subregiones del distrito de Chitrakoot. Las mujeres constituyen los principales miembros de la organización, aun cuando los hombres también pueden inscribirse como colaboradores (*sahayogi*). La mayoría de los miembros de DMS son analfabetos, de manera que aceptan con beneplácito el apoyo de hombre letrados de sus co-

munidades que están dispuestos a ayudarlos en su cruzada.

La incorporación a DMS se basa en acordar la supresión de la intocabilidad con otras personas a través de una petición formal y en un pago anual de 20 rupias indias (unos 50 centavos de dólar estadounidense). Cada uno de los miembros recibe una insignia o distintivo y un relato sobre los líderes pioneros dalit: el Dr. Ambedkar, Savitri Phule y Jyotiba Phule.⁸ En muchas aldeas, los miembros de DMS provienen de los Grupos de Autoayuda⁹ formados por Vanangana, si bien también son miembros personas que no pertenecen a estos grupos. La siguiente tabla brinda algunos datos básicos respecto a la distribución de los miembros de DMS y sus colaboradores de sexo masculino a lo largo de las diversas agrupaciones del distrito Chitrakoot:

Nº	Nombre de la agrupación	Nº de pueblos que cubre	Miembros de DMS de sexo femenino	Miembros de sexo masculino (Sahayogi)
1	Bhowri	30	484	69
2	Sariya	16	384	53
3	Manikpur	7	77	0
4	Unchadih	10	179	0
5	Markundi	8	125	0
6	Dadri	7	123	19
7	Asoh	10	293	54
Total		88	1665	195

7. Bundelkhand tiene fuertes estructuras feudales sociales y económicas. El nexa entre las castas superiores, la administración y la policía, que ha medrado en la explotación de las castas inferiores, se mantiene incluso después de producida la independencia. Una de las formas de rebelión que prospera en dichas condiciones es el bandolerismo. En ocasiones, los ladrones se ocupan de abordar, por un asunto de principios, a la casta superior, pero definitivamente son muy violentos. Las pandillas de dacoits utilizan la fuerza para que las comunidades pobres y dalit les proporcionen refugio, agua y comida, ya que se ocultan en los barrancos. La policía acosa a las comunidades pobres y dalit para buscar información sobre el paradero de los dacoits. Más adelante en esta publicación, se hace referencia a *Dadua*, quien era el líder de una pandilla de dacoits. Sin embargo, este personaje contaba con la aprobación de los Dalit, ya que muy rara vez utilizaba la fuerza en su contra y les ofrecía una mejor ayuda que la de la administración del estado cuando tenían problemas.

8. Famosos reformadores sociales indios del siglo XIX que exhortaban en contra de la intocabilidad.

9. Los grupos de ahorro y crédito también participan en actividades para generar conciencia y educación política.

Vanangana cuenta con su propia estructura organizacional independiente, que consta de las siguientes unidades:

1. **Manav Adhikar Ekai** (Unidad de Derechos Humanos): en Chitrakoot y en Banda
2. **Sangathan Ekai** (Unidad de Organización), con tres subunidades:
  - a. *Samudayik Sashaktikaran*: Promoción de la Autonomía Colectiva
  - b. *Bachat* (Ahorro y Crédito), que apoya a 144 GAA¹⁰
  - c. Gestión de Recursos Naturales
3. Comisión administrativa
4. Un equipo *Natak* (Teatro) que comprende personal de las tres unidades.

Vanangana implementa programas en áreas donde Dalit Mahila Samiti aún no tiene una presencia formal. La directiva de DMS recurre a Vanangana para obtener información, asesoría estratégica y apoyo.

Preparación de los programas de Vanangana y DMS

La relación que existe entre Vanangana y DMS está entrelazada de una forma que es habitual en muchos movimientos feministas y, por consiguiente, difícil de desenmarañar. Inicialmente, Vanangana funcionaba como una organización de pobladores rurales liderada por el pensamiento feminista. Si bien la estructura formal de DMS emergió mucho después, los principios de participación y voz para las mujeres dalit que seguía Vanangana aseguraron que las inquietudes de las mujeres dalit siempre fueran el tema central del proceso de preparación de programas de la organización. En la etapa inicial, casi no era necesario separar los dirigentes de la clase media de los de la población rural, ya

que las estructuras y divisiones eran mínimas. Por lo tanto, a fin de comprender cómo ha evolucionado la agenda de Dalit Mahila Samiti, es esencial comprender también cómo Vanangana prepara sus programas con las mujeres dalit.

En un principio, Vanangana se concentraba en las mujeres dalit específicas que eran el objetivo de su movilización. Cuando estas mujeres dalit comenzaron a trabajar por un cambio, disputaron las normas patriarcales al igual que la estructura de las castas. Las mujeres adquirieron muchísima experiencia y sus intervenciones en casos de violencia se tornaron más agudas y más preparadas. No obstante, el énfasis en el análisis y las estrategias en esta etapa aún recaía en la búsqueda de justicia por parte de la mujer y no en la casta a la que pertenecía. Esta situación fue más o menos cierta durante casi una década de trabajo de Vanangana con mujeres de comunidades dalit.

Todo esto cambió cuando se produjo una matanza de musulmanes en el estado occidental indio de Gujarat en el 2002, donde las mujeres musulmanas fueron el blanco de la violencia por primera vez.¹¹ Al igual que todo el movimiento feminista indio, Vanangana se vio confrontada con el problema de cómo la identidad religiosa se cruza con las demás identidades de una mujer. En su calidad de organización feminista, Vanangana verbalizó este tema a las mujeres con las que trabajaba en una conferencia que reunió a unas 300 mujeres dalit de su área. El debate reveló el significado y las percepciones de las castas, hinduismo y la relación entre los hindúes y los musulmanes. Materias como el fundamentalismo religioso y la posición de los Dalit y las minorías se analizaron por primera vez con los líderes de la comunidad.

Alrededor de esa misma fecha, un partido político con una mujer dalit a la cabeza, el Bahujan Samajwadi Party (BSP), ganaba poder y aceptación en UP. Bahujan se traduce literalmente como “el pueblo” o “las masas” y Samajwadi significa

10. Grupos de Autoayuda, término ampliamente utilizado en la India para los grupos de ahorro y préstamo.

11. En esa ocasión, los grupos fundamentalistas hindúes, con el pleno respaldo y colusión del gobierno estatal y la policía, atacaron los hogares y negocios de ciudadanos musulmanes, mataron a cientos, violaron a cientos de mujeres musulmanas y desplazaron a miles de musulmanes, la mayoría de los cuales aún vive en campamentos, demasiado atemorizados como para regresar a sus hogares y aldeas.

socialista. La ideología política del BSP es promover los intereses de los Dalit. Sus dirigentes provienen de la comunidad dalit. Por supuesto, las castas superiores han demostrado su oposición a estos acontecimientos y se han vuelto violentas en muchos lugares. El asesinato del activista político dalit Harish Chandra, quien provenía de una de las aldeas donde trabaja Vanangana, demostró ser un catalizador en intensificar la identidad dalit de las mujeres a nivel de la población rural. Las castas superiores no sólo asesinaron a Harish Chandra, sino también quemaron viviendas de Dalit en la aldea en que habitaba.

Cuando las mujeres que habían estado asociadas a Vanangana se enteraron del crimen, se apersonaron rápidamente en la aldea y mostraron una valentía admirable al confrontar el terrorismo de las castas superiores al elevar una demanda ante la policía y traer de vuelta a las familias dalit damnificadas a sus aldeas. También informaron al grupo de Vanangana sobre el incidente, por lo que se entabló una acción legal para garantizar que se hiciera justicia. Los activistas de Vanangana y las dirigentas dalit de las aldeas jugaron un papel preponderante al asegurarse que se arrestara a los culpables. Muchos habitantes de la aldea donde se perpetró el crimen señalaron que “lo que no pudo hacer el partido político al que pertenecía el activista asesinado, lo han hecho estas mujeres”. Esta situación aumentó la confianza y la credibilidad de las dirigentas dalit asociadas a Vanangana entre la comunidad general de Dalit.

Mientras tanto, Vanangana vivió un proceso de reestructuración organizacional hacia fines del 2001 y la primera mitad del 2002. En este proceso, analizó y reflexionó sobre sus valores, métodos de organización y movilización y creencias respecto a la intocabilidad. En consecuencia de este proceso de autorreflexión, descubrió que existían prejuicios, incluso al interior de la organización, frente a algunas comunidades y algunas tareas asociadas con los intocables. De manera gradual, el grupo generó estrategias para modificar sus propias prácticas, como otorgar un día libre a la mujer que les realizaba la limpieza y turnarse para ellos mismos dedicarse a esta labor (tarea que habitualmente sólo realizaban los Dalit).

Estos procesos dinámicos culminaron el 2002 en las *padyatras* (marchas) que el equipo de Va-

angana realizó en todas las aldeas y pueblos donde trabajaba. Celebraron reuniones con la comunidad dalit e iniciaron el proceso de colocar en primer plano los temas de identidad de los Dalit. En cada una de estas aldeas ya existía alguna forma de liderazgo de mujeres dalit como resultado del trabajo realizado en la década anterior. Estas reuniones eran esencialmente diálogos y debates sobre la identidad dalit de las mujeres, el significado que ésta tenía en sus vidas y prácticas y qué deseaban cambiar. Este punto constituyó la cota de referencia en la preparación de una agenda conjunta y el reconocimiento de la necesidad de contar con una estructura independiente para la lucha de las mujeres. Surgió la necesidad de contar con una organización local independiente de mujeres, con una marcada identidad dalit, y una estructura diferente de la de Vanangana, lo que derivó en la creación de Dalit Mahila Samiti.

Las dirigentas participaron en diversas rondas de capacitación y conocieron a otras organizaciones dalit de Gujarat. Un viaje de exhibición a Gujarat para conocer una organización dalit bien establecida abrió un mundo de posibilidades que estas mujeres podían explorar como DMS. Vanangana, conscientemente, actuó en una función de instructor y el papel de director y estrategia principal recayó en los hombros de DMS. Los directores de DMS sentaron las bases de las normas de su organización. Decidieron que los principales miembros serían mujeres dalit y que a los hombres se les daría un espacio como miembros colaboradores. Se estableció una cuota de incorporación y, durante un período, determinaron que no era necesario pertenecer a un Grupo de Autoayuda para convertirse en miembro de DMS. Esto se basaba en el hecho de que los GAA suplían una necesidad económica específica de los que tenían dinero excedente para dedicarlo a iniciativas de ahorro y préstamo, mientras que DMS ofrecía un apoyo mucho mayor para defender la dignidad de las mujeres dalit.

Estrategias Iniciales

Tal como se explicó antes, las circunscripciones de Vanangana y de mujeres dalit no eran muy diferentes hasta que se creara la estructura formal de DMS el 2002. Por lo tanto, el debate de las estrategias se divide en dos fases de desarrollo: la Fase

I apunta a las estrategias que se originaron a partir de la relación entre el pensamiento y principios feministas y los temas y problemas planteados por las mujeres dalit de localidades rurales, donde la organización estaba a cargo de Vanangana. La Fase II presenta las estrategias adoptadas en los años posteriores al establecimiento de DMS como una entidad independiente.

■ Fase 1

Inicialmente, la movilización realizada por Vanangana versaba en las luchas individuales de las mujeres. En esta ocasión, entre 10 y 12 mujeres dalit de una aldea y el personal de Vanangana trabajaban en conjunto para buscar justicia en un caso en particular. Por ejemplo:

Por lo general, se reportaban los casos de violencia en contra de las mujeres después de que un grupo de mujeres dalit rurales asistiera a un programa de capacitación sobre justicia de género, derechos civiles, conciencia legal, cuidado de la salud u otro tema relativo. Cuando volvían a sus comunidades y hablaban sobre lo que habían aprendido, algunas mujeres daban un paso adelante luego de saber que existe una salida a su situación de violencia o explotación, o bien las mujeres que habían recibido la capacitación decidían por sí mismas conversar con las mujeres que sabían que estaban sufriendo. De esta manera, una mujer (“caso”) llegaba a la oficina de Vanangana y se preparaba una estrategia para buscar justicia y remediar la situación. El proceso incluía analizar su situación y buscar a otras mujeres de su localidad para que la apoyaran en su decisión de adoptar medidas legales o entablar una demanda ante la policía. Así, se creaba una relación en torno a la mujer que buscaba justicia y las mujeres que la apoyaban. No había grupos de apoyo formal que perduraran más allá de la resolución de la causa.

Cuando se fundó Vanangana, no existían cuotas de cupos para mujeres en el consejo de la aldea elegido por sus habitantes,¹² de manera que tenían que funcionar dentro de un sistema de un marcado carácter feudal donde la misma persona

había sido el jefe de la aldea durante 10 ó 15 años. Con el objeto de manejar casos de mujeres víctimas de explotación o vejaciones, los directores de Vanangana también debían informarse sobre cómo funciona el sistema y la policía de la aldea en cuestión, además de otras instituciones, y éste era un proceso que se iba aprendiendo sobre la marcha. Madhavi y otros líderes de la organización se aseguraron de dar a conocer toda la información a las dirigentas de la localidad. Se trataba de una fase de aplicación de su ideología feminista a nivel de la población rural en el contexto de una parte marcadamente feudal de las zonas rurales de la India.

En los primeros 7 a 8 años, los casos de violencia ocupaban gran parte del tiempo y energía de la organización. Todos tenían que comprender el caso y analizarlo en detalle. Las mujeres que buscaban justicia experimentaban sus altibajos y avances y retrocesos, como cuando creían que el proceso estaba demorando demasiado y cuando sentían demasiada presión, declaraban que no deseaban seguir con el asunto. No obstante, a menudo, volvían luego de haber vivido un nuevo incidente de violencia. Si bien Vanangana también se encargó de los temas de los salarios en lugares de trabajo del gobierno y de los derechos de vivienda, su identidad era principalmente la de un grupo de mujeres trabajado por la justicia de las mujeres pobres. No se consideraba un movimiento, aun cuando este trabajo preliminar constituía sin duda la base sobre la que yace el movimiento de DMS. Vanangana apoyaba los temas que planteaban las mujeres y la comunidad y luego desarrollaba una respuesta y estrategia para enfrentarlos.

Por último, en esta fase inicial, Vanangana concentró todos sus esfuerzos en las mujeres y en potenciar sus capacidades y conciencia, pero una vez que un conjunto de mujeres dalit rurales se establecieron en posiciones de liderazgo, comenzó a trabajar con algunos hombres también. Madhavi destaca que en los primeros años existía la necesidad de “crear tiempo y espacio para las mujeres”, la iniciativa de llevar el feminismo a las mujeres pobres de zonas rurales era toda una

12. Consulte el Anexo 2 para conocer una explicación del Sistema de Gobierno Descentralizado de las Áreas Rurales de la India.

novedad, ya que no había pautas ni direcciones que seguir, por lo que la ansiedad de incorporar hombres al movimiento habría diluido o trastocado el frágil proceso.

En resumen, las estrategias de la Fase I se referían, en esencia, a construir a partir de las experiencias individuales de opresión de las mujeres y crear un poder colectivo para luchar por la justicia. Traducir la ideología feminista a la práctica también significaba lidiar con otras vulnerabilidades que las mujeres pobres vivían día a día, como que no se les pagaran salarios, el acoso que sufrían por parte de los guardias forestales, la falta de acceso al agua y así suma y sigue. Gracias a estos esfuerzos, se llegó a comprender, a la larga, que es necesario apuntar a la cultura superior que promueve la desigualdad.

Fase 2

Esta fase está marcada por el establecimiento de DMS como una organización con una identidad individual el año 2002. En esta fase, las estrategias utilizadas obraron para destacar la identidad dalit y su importancia en la lucha general para lograr dignidad y justicia. Comprendía una serie de diálogos en un contexto de comunidad con el objeto de observar los vínculos que se dan entre la lucha de la mujer por la justicia y una vida digna, como también las mayores desigualdades sociales en las que la estructura de castas y el concepto de intocabilidad creaban condiciones de indignidad e injusticia. A partir de estos diálogos se creó una conciencia dalit y una conciencia feminista dalit, así como la capacidad de adoptar posiciones de liderazgo en los casos de violencia. De hecho, los casos se informan primero a los líderes de DMS en las reuniones grupales o comunitarias.

Para Vanangana, los casos individuales de violencia ahora se ubican en el contexto de explotación de los Dalit y se tratan de manera diferente. Asimismo, entre las mujeres existe una mayor disposición a reportar casos de violencia; la organización ha generado tal credibilidad que las mujeres sienten que obtendrán la justicia que buscan con el apoyo de Vanangana. En la actualidad, Vanangana no se aboca a los temas a medida que surgen, de una manera reactiva, sino de acuerdo con una estrategia y un plan anual: selecciona las aldeas

donde trabajará anticipadamente y luego se dedica a actividades de movilización y decide respecto a las materias que tratará. Esto puede parecer un enfoque vertical; sin embargo, en Vanangana se aseguran de que haya espacio para los temas que surgirán a nivel de la población rural. No obstante, Vanangana sí prepara estrategias respecto a qué temas se les dedicará mayor atención y concentración en un año determinado.

Se produjeron algunos cambios importantes y nuevos aspectos en las estrategias que se implementaron en la Fase II, luego del nacimiento de DMS:

Alianzas formadas por DMS

Durante los últimos cinco años, Vanangana y Dalit Mahila Samiti han participado en un proceso de desarrollar identidades distintivas. Por ejemplo, el Grupo de Acción Dinámica (DAG, por sus siglas en inglés) corresponde a una red de organizaciones en UP que se dedican a abordar los asuntos de los Dalit. Dalit Mahila Samiti es miembro de esta red por derecho propio. Con todo, la alianza forjada entre el DAG y Vanangana es incluso más fuerte que la que existe con DMS, si bien el DAG tiene mucho que ganar al trabajar con uno u otro grupo, ya que ambos brindan el equilibrio femenino a los miembros que, de lo contrario, serían principalmente hombres.

Además de esta membresía formal, muchos de los miembros de DMS de aldeas tienen alianzas con los trabajadores locales del partido Bahujan Samajwadi Party (el que, en la actualidad, ostenta el poder a nivel del estado) que apoyan la causa de las mujeres. No obstante, hasta ahora estas alianzas han tenido un carácter informal y no existen vínculos formales entre DMS y el BSP. Vanangana ha desempeñado un papel crucial en la negociación de la base sobre la cual los trabajadores locales del BSP protegen a DMS frente a una completa persuasión del partido en un contexto local o de distrito. Por ejemplo, DMS invita a los líderes del BSP a sus reuniones o conferencias, pero se les solicita no traer consigo banderas o distintivos de sus partidos. De esta manera, es DMS quien lleva el control y no el partido político. La alianza local que no se basa en la afiliación a un partido con los líderes dalit de sexo masculino garantiza que DMS

también conserve su autonomía y reciba apoyo de acuerdo con la problemática en la que está trabajando. De esta manera, DMS ha forjado alianzas eficaces a nivel local con fuerzas mayores del sector de la política y de la sociedad civil.

■ Estructura de liderazgo y niveles o estratos de liderazgo

El liderazgo de Dalit Mahila Samiti aún se encuentra en desarrollo y los límites de éste y de la toma de decisiones aún no están muy definidos. Los líderes de DMS han desarrollado la capacidad de responder a problemas por sí mismos en gran medida y sólo buscan la ayuda de Vanangana cuando es estrictamente necesario. Por ejemplo, las decisiones primarias respecto a qué casos se abordarán y qué estrategias se adoptarán las toman los líderes de DMS. Se mantiene informados a los miembros de Vanangana y, cuando se requiere, se les solicita ayuda.

En cada una de las aldeas, los miembros locales de DMS seleccionan a dos mujeres para que la representen a nivel de agrupaciones. Cada agrupación elige a una *Adhyaksh* (Presidenta), *Koshaadhyaksh* (Tesorera) y una *Sachiv* (Secretaria). Del mismo modo, a nivel de bloque o de múltiples agrupaciones, existe una Presidenta, una Tesorera y una Secretaria. Los líderes de la agrupación se reúnen una vez por mes con el objeto de compartir experiencias y tomar decisiones en forma colectiva. Las materias que requieren un análisis más profundo son referidas para su debate a nivel de bloque. Las representantes de Vanangana asisten a estas reuniones y contribuyen con información y orientación según se hace necesario.

Hace tres años, Madhavi y Huma, feministas que actuaban como líderes de Vanangana, se trasladaron a la capital de UP, Lucknow, desde la anterior sede en el pueblo de Karvi, en el distrito de Banda, donde se ubica la casa matriz de Vanangana. Vanangana también está viviendo un proceso de cambio en su liderazgo y está lidian-

do con una estructura independiente y formal de DMS, donde las mujeres desempeñan cargos y funciones formales por primera vez. Para el grupo local de Vanangana, esto ha conllevado la valoración de la capacidad independiente de adoptar decisiones de las líderes de DMS y mantener fronteras como organizaciones separadas. En ocasiones, esto resulta todo un desafío, ya que las relaciones informales, especialmente con amistades y familiares, pueden dificultar que DMS y Vanangana mantengan límites muy claros.

■ Objetivos del movimiento

Los actuales objetivos de DMS son los siguientes:

1. Modificar la estructura de castas en el área o región en que operan
2. Promover el liderazgo de las mujeres locales
3. Protestar frente a todo tipo de violencia en contra de mujeres y hombres
4. Negociar sus términos con miembros de las castas superiores durante las elecciones
5. Garantizar que los beneficios de los programas gubernamentales anunciados por el nuevo partido dalit que se encuentra en el poder favorezcan a todos los miembros idóneos de la comunidad dalit.

Las estrategias empleadas para alcanzar estos objetivos son bastante variadas. Vanangana ha celebrado varias reuniones públicas para quemar efigies de intocabilidad, así como “chua-achut¹³” o intocabilidad. En la actualidad, Dalit Mahila Samiti tiene la estrategia de ir de una aldea a otra para representar una obra, “Jhootan”, que trata del tema de la intocabilidad. Luego buscan a mujeres para que se sumen a sus filas y que acepten trabajar y luchar para poner fin a la intocabilidad. También invitan a hombres para que se conviertan en *sathi dars* o personas que otorgan apoyo. Las mujeres reciben un distintivo y un relato de las vidas de Ambedkar, JyotiBa Phule y Savitirbai Phule, íconos

13. *chua-achut* proviene del vocablo *chua*, que significa “tocar”, y del vocablo *achut*, que significa “intocable”. Esta frase se utiliza para describir una completa gama de lo que se debe y no se debe tocar, cocinar, comer, etc. sobre la base de la ubicación de la persona en la jerarquía de las castas.

del Movimiento Dalit en las localidades del oeste del país.

Junto con realizar declaraciones públicas, Dalit Mahila Samiti trabaja en modificar las prácticas a nivel familiar e individual. Se insiste en beber agua y comer juntos y, de esta manera, se logra que las familias cambien las prácticas de intocabilidad de acuerdo con la nueva comprensión de los conceptos de pureza e impureza (los que tradicionalmente refuerzan la intocabilidad). Las mujeres están recurriendo a sutiles pero poderosas estrategias para desafiar la condición de intocables y los conceptos de impureza. Muchas *Dais* (Comadronas Tradicionales) provienen de comunidades dalit, pero se las llama para atender partos de las castas superiores. A las *dais* se les paga en especie o en dinero por el trabajo que realizan. A fin de romper con el estigma de la intocabilidad, asisten en el proceso de alumbramiento, pero se rehúsan a desechar la placenta y a cortar el cordón umbilical. Por tradición, ellas estaban a cargo de estas tareas, que eran consideradas impuras y, por esa razón, no las realizaban las castas superiores. Las mujeres dalit han identificado algunas actividades esenciales que se rehúsan a realizar a modo de estrategia frente a las normas tradicionales relativas a la intocabilidad.

La mayoría de los casos relacionados con violencia pasa por Dalit Mahila Samiti, si bien algunas víctimas apelan directamente a Vanangana.¹⁴ Desde el 2002, Dalit Mahila Samiti cuenta con 1600 miembros del sexo femenino de un determinado grupo de aldeas. Sin embargo, abundan los casos de violencia en todas partes. Tal como se mencionara anteriormente, en lugar de tratar cada uno de estos casos de manera independiente, las directoras de DMS adoptan una estrategia de escrutinio de los diversos elementos en juego en el caso específico. Este análisis se realiza en una amplia cantidad de foros, tanto a nivel de agrupación, como en el ámbito regional, si así se requiere. Al compartir información sobre los casos, DMS desarrolla el sentido de solidaridad y comunica el apoyo de un movimiento mayor a la víctima. Esta táctica genera un mayor interés y fortaleza que trasciende las barreras de castas y clases.

Por otra parte, el movimiento se encuentra actualmente trabajando en un programa gubernamental de Almuerzos para las escuelas, cuyo propósito es garantizar que los niños dalit coman junto a niños de las demás castas y no se les discrimine.

El papel de Vanangana

El papel de Vanangana ha sido liderar por el ejemplo y mantener vivo el debate dentro del equipo y la comunidad sobre poder y poder inclusivo. El modelo de liderazgo promovido por Vanangana y DMS se basa en el poder colectivo. Si bien la palabra “empoderamiento” se utiliza fácilmente para describir la travesía de la mujer desde las labores domésticas a dominios más públicos y desde la sumisión a la aserción, se tiende a dudar en reconocer la palabra y el significado de “poder”. En su calidad de organización facilitadora, Vanangana tenía que demostrar cómo se podía usar el poder de una manera diferente, no un modelo de poder autoritario y vertical, sino más bien un modelo que respete el poder que cada una de las partes de un grupo posee para alcanzar metas comunes, en otras palabras, el poder inclusivo.

Se insta a los líderes a utilizar su poder para cambiar, asumir riesgos e incluir a otras personas en el proceso de toma de decisiones. La organización iba más allá de una participación meramente representativa, sino que invertía en un proceso de colocar a las mujeres a la cabeza de la creación del movimiento. En términos de liderazgo, esto significó asumir riesgos, situación que sacudió el corazón de la iniciativa al poner el movimiento mayor en riesgo en diversos asuntos, grandes y pequeños, en especial cuando se trataba de atender casos individuales. Dos instancias significativas causaron gran presión en Vanangana y DMS. Una fue el caso de abuso sexual infantil en 1999 y el caso de Sohagiya en 2003.

- i. En 1999, Ila Pande se acercó a DMS para presentar el caso de su hija, quien había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre. Éste fue el primer caso de una casta superior (braha-

---

14. La norma es que DMS sólo aceptará un caso de alguien que beba agua de manos de una Dalit, lo que significa que esta persona verdaderamente no practica la intocabilidad.

manes) que llegó a sus manos. Por supuesto, el padre fue exonerado de estos cargos. Este caso se produjo en una época en que el abuso sexual infantil aún no era de dominio público en la India. De esta manera, la sociedad local estaba completamente consternada, y el padre, quien era también un empleado del gobierno, apeló a todas las instancias posibles para mantener oculta la verdad. Obtuvo apoyo de sus colegas y de los líderes locales de las castas superiores del partido político Bharatiya Janta Party.¹⁵ El acusado y quienes lo apoyaban utilizaron los medios para difamar maliciosamente el carácter de los activistas de Vanangana y los amenazaron con secuestrarlos o herirlos, al igual que a sus familiares. Fueron tiempos difíciles para los activistas de Vanangana, ya que no estaban preparados para enfrentar esas reacciones de las castas superiores. Ningún miembro de la comunidad había oído hablar del incesto tampoco. En consecuencia, se tuvo que dedicar mucha energía con la comunidad de la aldea para explicar en primer lugar por qué habían aceptado el caso y rebatir la andanada de falsos alegatos en contra del grupo. Durante casi seis meses se estancaron todas las demás labores de la organización, puesto que todo el grupo estaba trabajando en diferentes frentes de este único caso.

- ii. En el caso Sohagiya, la policía estaba involucrada en la golpiza de una mujer kol (dalit) en el año 2003. De un momento a otro, Vanangana y DMS descubrieron que no había respaldo desde el interior de la maquinaria de aplicación de la ley. Incluso los oficiales que habían desempeñado un papel imparcial y hasta entonces habían apoyado la lucha de las mujeres por la justicia, se volvieron en contra de Vanangana y DMS. Se acusó a Vanangana de ser ayudada por el dacoit Dadua, puesto que él también pertenecía a la comunidad dalit. Las dos organizaciones tuvieron que replantear todas sus estrategias a fin de asegurarse de que el enfoque se mantuviera en la injusticia perpetrada en contra de una mujer dalit, en lugar de desviarse por las tácticas subversivas de la fuerza policial tendientes a desmoralizar a sus organizaciones.

En ambos casos, la responsabilidad de emerger victoriosos recayó en gran medida en la plana directiva de Vanangana. Su valor y tesón, junto con el apoyo de las mujeres dalit de la localidad, finalmente fortalecieron los movimientos, pero fueron períodos de prueba. Los líderes se consideraban problemáticos en una sociedad que hasta esa fecha había funcionado sin problemas dentro de un sistema feudal de normas y tradiciones. Las dirigentas de DMS desempeñaron un papel crucial al obtener el respaldo de la comunidad cuando revelaron las interconexiones entre los líderes de las castas superiores y el estado y las implicancias de este nexo para la lucha por los derechos de los Dalit.

Mientras se encargaba de los aspectos legales de los casos de violencia en contra de la mujer, su trabajo con un método basado en la comunidad implicó dedicar tiempo a comunicar a otras mujeres los diversos elementos de la injusticia que estaban en juego y luego demostrar fortaleza en las negociaciones con el poder combinado del estado y las élites locales.

Al hablar sobre la relación entre Vanangana y Dalit Mahila Samiti, Madhavi, una de las fundadoras de Vanangana, señala que colocar conscientemente en primer plano la identidad dalit fue el resultado de varios años de experiencia. Todas las mujeres con las que trabajaron eran Dalit, de manera que no significó problema alguno hablar sobre la identidad dalit. Sin embargo, muchas de las mujeres dalit con un leve grado de educación que se convirtieron en líderes de movimientos comunitarios y luego en dirigentes de la organización, en un principio no querían llamarse Dalit. Buscar fortaleza en la experiencia de superar obstáculos socioeconómicos, culturales y educacionales era una labor que actualmente provee Vanangana. No obstante, Madhavi se apresura en señalar que dada la postura que adoptó la organización, algunos de los miembros del grupo pertenecientes a la casta de los brahmanes tampoco quisieron hacer alarde de su identidad de casta superior, lo que implicaba un cambio mayor en las actitudes frente a las castas y a la situación socioeconómica.

15. El Bharatiya Janta Party (BJP) es la facción política de tendencia derechista de una organización nacionalista hindú que en gran medida atiende los intereses de los hindúes de las castas superiores. En Uttar Pradesh, son la oposición del partido BSP, Bahujan Samajwadi Party.

Uno de los obstáculos que enfrenta una organización o movimiento local es su incapacidad de comunicarse en el idioma de los principales donantes, que es habitualmente el inglés. Asimismo, la forma de plantear los temas provendrá de las experiencias vividas y pueden no calzar con los marcos y planes de estrategias de los donantes. De esta manera, DMS requiere el respaldo de una organización como Vanangana que pueda suplir las carencias. Por lo tanto, Vanangana genera apoyo financiero para crear capacidades dentro de DMS. Esta última entidad simplemente se hace cargo de los costos de viaje de sus líderes para las reuniones y campañas. Debido al hecho de que la mayoría de las directoras de DMS son iletradas o que hace muy poco se han alfabetizado, la responsabilidad de reunir fondos seguirá recayendo en gran medida en Vanangana. Vanangana también continuará desempeñando un papel crucial respecto a DMS en las siguientes áreas:

- Redactar propuestas y recaudar fondos;
- Encargarse de los sistemas estatales, legales y judiciales, lo que requiere no sólo alfabetización, sino también una marcada perspectiva feminista;
- Contribuir a la creación de conocimientos: las mujeres de clase media, capacitadas y educadas pueden servir de enlace entre los contextos en los que las mujeres dalit crean un movimiento y las cuestiones que confronta una feminista erudita, y
- Administrar cuentas y auditorías, en su mayoría para cumplir requisitos legales y estatutarios, dado que las habilidades matemáticas y contables son aún deficientes o incluso inexistentes dentro de DMS.

Logros alcanzados hasta ahora

Muchos son hasta hoy los logros del movimiento Dalit Mahila Samiti. El hecho de que el movimiento DMS haya madurado a través de un proceso de basarse constantemente en la realidad de las mujeres dalit es, en sí, un logro extraordinario. Asimismo, subsistir más allá de su lucha en contra de la violencia del estado y de las castas superiores, lo que implicó que se trabajara caso a caso, y evolucionar hasta formar y desarrollar la identidad

de una mujer dalit, fortalece una futura expansión del movimiento. Las mujeres están conscientes de los cambios políticos que se están gestando en el estado, sobre todo luego de que una mujer dalit fuera elegida Gobernadora del Estado, si bien siguen alertas a los desafíos locales.

La naturaleza colectiva del liderazgo del movimiento también constituye una fortaleza, ya que no se basa en uno o dos líderes carismáticos. El liderazgo de Dalit Mahila Samiti también proviene de una amplia área geográfica y hace uso de largos años de experiencia en activismo de muchas de las mujeres.

La formación de la entidad independiente Dalit Mahila Samiti se llevó a cabo simultáneamente con la exitosa intervención de ciudadanos dalit en las esferas políticas formales. Esto redundó en la reciente designación de la señora Mayavati, mujer dalit, como Gobernadora del Estado de UP. Para quienes han experimentado siglos de indignidades a mano de las castas superiores, tener un representante de sus filas en un sitio de poder es, en sí, un gran orgullo. Existe mucho regocijo y esperanza de que las cosas mejoren para sus localidades. No obstante, los escépticos creen que transcurrirá mucho tiempo antes de que beneficios reales favorezcan a los que habitan aldeas remotas.

Varios casos importantes establecen claramente que Dalit Mahila Samiti luchará hasta que se haga justicia a los Dalit de UP, incluidos los dos incidentes que se produjeron el 2003, uno de los cuales se mencionó antes: el asesinato de Harish Chandra en Bhowri. En este caso, las mujeres de Dalit Mahila Samiti intervinieron para que se registraran las demandas y se les indemnizara por las pérdidas que sufrieron cuando incendiaron sus casas. El otro incidente comprende el papel desempeñado por DMS en hacer justicia en el caso de una mujer dalit embarazada, Shanti, quien fue golpeada por tres mujeres (una madre y sus dos hijas) que pertenecían a una casta superior. Ambos casos fueron seguidos de cerca por los medios y el gobierno local y, de no haber sido por la resolución de las mujeres, habrían sido enterrados y olvidados debido al nexo existente entre las personas acusadas de castas superiores, la policía y el gobierno local.

Además, el hecho de que las mujeres dalit estén liderando y sean voceras de las mujeres de su

área en reuniones nacionales sobre los derechos de la mujer es una prueba fehaciente del cambio en el liderazgo del movimiento femenino. Como movimiento feminista, también forjan alianzas con otros grupos que trabajan en temas sobre los Dalit, incluidos los grupos dalit liderados por hombres. De esta manera, DMS no depende completamente de las aliadas feministas tradicionales.

Lecciones para la Creación de un Movimiento Feminista

¿Qué convierte al movimiento DMS en feminista en carácter, enfoque y estrategias? La organización feminista comprende:

- Otorgar tiempo y espacio a las mujeres.
- Contemplar un liderazgo rotativo y compartido. Esto requiere necesariamente un proceso de generación de consensos.
- Avanzar al ritmo de las mujeres y ser flexibles: A veces rápido y a veces lento.
- Trabajar en temas de sexualidad.
- Reiterar que los asuntos personales son políticos, que se debe traspasar la práctica personal al movimiento y convertir los valores del movimiento en los propios valores.
- Reconocer las travesías individuales.
- Celebrar la fortaleza de ser una sobreviviente.
- Utilizar símbolos, especialmente símbolos locales y ejemplos.
- Usar espacios públicos para celebraciones.

Por su parte, el Liderazgo Feminista:

- Presenta múltiples identidades (por ejemplo, dalit, mujer, pobre);
- Requiere una preparación mental y una conciencia de los riesgos que se están tomando y
- Está siempre puesto a prueba y sujeto a calumnias, de manera que el movimiento tiene que tener la fuerza para apoyar a sus líderes en tiempos difíciles.

Un factor importante que hay que observar en la naturaleza del movimiento DMS es la definición de

dalit y su relación con el movimiento. DMS está conformada por hombres y mujeres que han vivido la discriminación y desean luchar contra ella y tiene una marcada perspectiva feminista. Esto significa que existe una manifiesta representación y predominio de las mujeres en cargos con responsabilidad de adoptar decisiones y sus espacios de trabajo son favorables para las mujeres. Cuando se trata de priorizar temas que presentan varios aspectos que se podrían rebatir simultáneamente, ha permitido que las mujeres empleen una perspectiva feminista y ha brindado oportunidades para que las mujeres desarrollen y pongan a prueba sus capacidades de liderazgo. DMS también ha emprendido misiones de investigación de temas y ha ofrecido capacitación, lo que conlleva una combinación de teoría y práctica.

DMS ha adoptado un marco de perspectivas orientadas a los procesos, estructura que puede ser lenta, pero que es importante analizar antes de emitir una proclama o tomar decisiones. Éste es un aspecto importante porque la perspectiva feminista requiere poner en la balanza muchas materias. DMS promueve y respalda los cambios en las vidas de las mujeres y hombres que se unen al movimiento. Asimismo, el movimiento ofrece capacitación sobre leyes y se concentra en cómo pueden lidiar con la maquinaria de aplicación de la ley y potenciar de otra manera su lucha por la justicia.

Críticas del movimiento feminista transversal

En un principio, el grupo DMS era mixto, con muchas antiguas activistas del programa Mahila Samakhya que provenían de las clases media y baja y a quienes les demandó mucho tiempo internalizar los valores feministas. Quienes estaban a la cabeza del movimiento tuvieron que lidiar con muchas situaciones de tensión, como instructores de capacitación en función del género que venían de ciudades y planteaban temas relacionados con materias muy personales (como sexualidad) a mujeres rurales, mientras que las mujeres todavía estaban lidiando con problemas básicos como la inexistencia de acceso a los recursos. Los líderes locales tenían que enfrentar estos temas y poner en la balanza los diversos puntos de vista.

La agenda del movimiento femenino a nivel nacional aún está estructurada según las perspectivas de las mujeres de clase media. Por ejemplo, en la organización de los eventos del movimiento nacional autónomo de mujeres, las líderes de DMS y Vanangana participan, pero con cierto grado de desconexión. Los asuntos de identidad son difíciles de incorporar en el movimiento nacional y las principales feministas indias deben introducir las políticas y prioridades de otras identidades. Por ejemplo, cuando los grupos nacionales de mujeres determinaban que el enfoque de los eventos del Día de la Mujer sería la violencia en contra de ellas, para las mujeres locales el tema fundamental era el acceso al agua.

■ Cómo definen los miembros del movimiento el concepto “creación de un movimiento”

Cabe destacar algunos de los principales elementos de cómo los miembros de DMS definen el concepto de creación de un movimiento:

- Internalizar los objetivos del movimiento
- Ser capaces de generar una movilización masiva cuando se requiera
- Contar con un sólido liderazgo

Las actividades o acciones que los miembros de DMS consideran iniciativas de creación de un movimiento incluyen las siguientes:

- Realizar eventos públicos para denunciar la intocabilidad
- Generar un debate público en la comunidad sobre el tema de la intocabilidad, por ejemplo, representar con frecuencia la obra “Jhootan” para generar conciencia contra la práctica de la intocabilidad y lo que produce en la dignidad humana
- La obra también proporciona algunos indicadores para salir de esta condición, por ejemplo, a través de la educación y realizando valientes cambios.

■ Conclusión

Cuando comenzamos este trabajo, nos sorprendimos con el título y nos preguntamos si aún que-

daban movimientos en actividad. Cuando se hizo esta misma pregunta al equipo, la respuesta fue: “Cuando dices “movimiento” la imagen que se me viene a la mente es de grandes cantidades de mujeres, realizando una *Dharna* (huelga) o marchando por las calles en forma habitual. Por lo tanto, dudamos en llamarnos un movimiento”. Esto nos dice algo sobre las imágenes y el significado que la palabra “movimiento” ha creado en nuestras mentes. Luego analizamos por qué nuestras organizaciones (DMS, Vanangana y ANANDI, que preparó este estudio de casos) dudan en denominarse un movimiento y nos dimos cuenta de que una perspectiva feminista implica abordar una muy amplia variedad de temas, mientras que nuestra imagen de un movimiento es bastante estrecha, por decir lo menos. El ‘enemigo’ (el patriarcado) se manifiesta de muchas maneras y, por lo tanto, es omnipresente. No es una estructura monolítica que hay que superar o derribar. Por ello, se necesita ampliar el significado de lo que es un movimiento para integrar la completa gama de actividades y procesos que debe emprender una organización feminista que trabaja por un cambio fundamental con el objeto de crear un movimiento, tal como se explica en este estudio de casos.

Existen muchas labores que DMS realiza hoy en día con el apoyo de Vanangana que contribuyen a crear un movimiento de mujeres dalit. En el proceso de generar una comprensión de los movimientos feministas del siglo XXI, la alianza de DMS y Vanangana ofrece una perspectiva crucial. El camino a la igualdad, justicia y paz con dignidad será largo, pero el hecho de que hoy 1600 mujeres dalit de un área remota de una zona muy feudal de la India hayan seguido ese camino constituye una prueba fehaciente de un movimiento. Este “movimiento” a veces adopta una forma física y es visible y, en otras ocasiones, sólo habita en la mente de las personas y es, por ende, invisible. Quienes son víctimas de la opresión tienen que recorrer primero un largo sendero en sus propios corazones y mentes para poder darse cuenta de que pueden salir de ese círculo de opresión. Para permitir esto, algunas organizaciones como Vanangana deben cambiar la conciencia de las personas y brindar oportunidades para pensar y actuar de manera diferente. Las capacitaciones, interacciones y exhibiciones forman parte integral del proceso de crear un movimiento feminista.

■ Cronología de los principales eventos y la evolución del movimiento desde su creación

1990-1993

Primera fase de movilización: análisis crítico de los temas, reflexión colectiva y acciones emprendidas por las mujeres. Los temas se abordaban a nivel de las aldeas o dentro de una agrupación de aldeas. Las dirigentas de las mujeres dalit atendieron casos esporádicos de personas o villorrios sobre tierras.

Algunas materias como la expulsión de familias dalit de las tierras que habitaban, las que legalmente les pertenecían a los hacendados. Se adoptaron medidas para implementar el mandato del gobierno, que estipulaba que las tierras en las que los dalit habían vivido más de 10 años debían convertirse en tierras gram panchayat y que los seguirían teniendo el derecho de residencia. Algunas aisladas demostraciones y luchas en las aldeas, donde las mujeres pronunciaban discursos y se resistían a los desalojos.

1990-1995

Se trataron casos individuales entre 1990 y 1995. El caso de Semia: En la aldea de Suvargada, cuatro hermanas que pertenecían a una tribu kol¹⁶ sostenían que 40 bighas¹⁷ de terreno debían estar a su nombre. Un *bania* (comerciante de una casta superior) se había apoderado de las tierras y había obligado a las mujeres a luchar. DMS peleó el caso con abogados individuales y, al mismo tiempo, hizo participar al estado. El apoyo del grupo de mujeres permitió que Semia conservara sus tierras e hiciera resistencia al bania en terreno.

La lucha de una agrupación por que se les pagaran los **salarios por trabajos realizados** en la construcción de una carretera permitió que las mujeres recuperaran los salarios impagos.

Las recolectoras (que viven en el bosque) de hojas de *Tendu* (hojas que se utilizan para liar tabaco) cada cierto tiempo alzaban la voz para que la entidad reguladora de producción forestal **fijara los salarios**. De esta manera, las mujeres pudieron articular y afirmar sus derechos colectivamente. Acciones restringidas desde que *Dadua* (dacoit que contaba con la simpatía de las castas inferiores) fijó el precio y tomó parte de sus salarios.

Campañas de agua: 1991 fue un año de sequía. En 1992, una investigación de la sabha (Asamblea del Estado) de Vidhan reveló que el 90% de las bombas manuales de esa área no funcionan.

1992-1994: Se procedió a capacitar en mecánica de bombas manuales. El agua era un tema que reunió a la gente y que obligó al gobierno y a los líderes de las aldeas de la localidad a tomar cartas en el asunto.

1994

Expropiación del bloque de Manikpur para mantenimiento. Sólo se capacitó a mujeres dalit, por lo que, al estar dotadas de esta pericia técnica, pudieron mejorar su situación y ganar dinero por su trabajo.

1994-1998

Se siguió entregando las bombas manuales a los consejos de las aldeas; las mecánicas capacitadas se convirtieron en empresarias.

16. Una de las más de 500 tribus (o comunidades indígenas) de la India, que históricamente han sido oprimidas y excluidas de manera similar a lo que ocurre con los intocables.

17. Una bigha equivale aproximadamente a un tercio de un acre de terreno. De esta manera, 40 bighas corresponden a casi 13 acres, lo que es muy considerable en las zonas rurales de la India.

1994-1997

Se formaron entre 60 y 80 grupos de autoayuda con el objeto de liberarse del yugo de los prestamistas. Obtuvieron acceso a los bancos y la identidad de las mujeres dalit pobres ahora era más formal que en años anteriores. Algunos de estos grupos adquirieron habilidades en trámites bancarios, contabilidad y teneduría de libros. Ahora tenían otra fuente para satisfacer sus necesidades de crédito.

1997

El grupo de mujeres dalit que posteriormente participó en la formalización de DMS asumió un caso de violencia en contra de una mujer dalit-kurmi. Organizaron una manifestación silenciosa en el pueblo para asegurarse de que la policía tomara cartas en el asunto con respecto a la denuncia. Éste fue uno de los primeros casos en que se tomó una postura pública como mujeres dalit.

1999

Se lanzó la campaña “*Mujhe Jawaab Do*” (“Contéstame”) para destacar las causas de la violencia en contra de las mujeres. Un estudio de 30 casos reveló que:

- El 50% de las muertes se registró como suicidio o asesinato
- La violencia intrafamiliar se estaba produciendo en todas las castas

Las mujeres dalit comenzaron a trabajar también en casos de violencia en contra de mujeres de otras castas. Empezaron a responder a las noticias que aparecían en los periódicos o que les transmitían terceros.

Junio de 1999

Una mujer de una casta superior informó a los grupos de mujeres dalit de un caso de incesto. El caso atrajo mucho la atención, ya que supuestamente los temas de abuso sexual infantil e incesto eran desconocidos en ese sector de la sociedad. Para las mujeres, se convirtió en un punto de reunión no sólo para luchar por la justicia de las niñas, sino también porque quienes apoyaban al acusado eran los mismos brahmanes que las mantenían como mano de obra garantizada. Los grupos de mujeres tuvieron que luchar con mucha valentía durante un período muy largo, hubo muchísima atención de los medios y presiones políticas de parte de partidos fundamentalistas hindúes de tendencia derechista, como el Shiv Sena¹⁸ y el Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad¹⁹. Sayeeda Hamid, miembro de la Comisión Nacional de la Mujer, viajó al distrito gracias a los esfuerzos de los grupos de mujeres para investigar y conocer el caso. El caso demandó una increíble cantidad de energía y la organización no estaba preparada para lo que sucedió. Sin embargo, desempeñó la función de destacar muchos aspectos de la lucha de las mujeres dalit. Sólo ahora se ha llevado el caso a una audiencia.

También fue la época en que los *Chamars* (también una casta dalit que se dedicaba a trabajar el cuero) decidieron que renunciarían a su ocupación tradicional. Cuando el gobierno hizo un llamado público a trabajadores de cuero, fueron los miembros de las castas superiores quienes respondieron a estas licitaciones. El vínculo entre las castas y un trabajo que se consideraba impuro comenzó a impugarse en esa área.

---

18. Shiv Sena es un partido político influyente en el estado de Maharashtra y extrae su ideología de las identidades comunales.

19. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, grupo de estudiantes asociados al partido nacionalista hindú Bharatiya Janta Party.

2002

Gujarat vivió una horrible matanza en su comuna, lo que derivó en tensiones entre los hindúes y los musulmanes de UP. Algunos miembros de Vanangana fueron como voluntarios a Gujarat y volvieron a debatir sobre qué había pasado en las comunidades. Realizaron una marcha pacífica en su área para develar el papel de las castas superiores que apoyaban a las fuerzas Hindutva (Fundamentalistas Hindúes) en promover divisiones religiosas.

Ese año se produjo otro incidente: el asesinato de un hombre dalit que trabajaba en el partido BSP, que desafió abiertamente a las castas superiores y que buscaba ser elegido en un cargo de poder. Fue asesinado por hombres de una casta superior, quienes también saquearon otras casas dalit de la aldea. Las dirigentas de Dalit Mahila Samiti de la aldea cercana fueron en ayuda de los damnificados y se aseguraron de que la policía tomara nota de sus demandas. Se realizó una manifestación para poner en el tapete el Dalit Manav Adhikar Hanan (abuso de los derechos humanos de los Dalit). El Comité Estatal de Castas Catalogadas ordenó una investigación, se arrestó a las personas involucradas y se pagaron las indemnizaciones correspondientes. Las comunidades y las mujeres comenzaron a comprender los matices de la política electoral-

La ascensión al poder del partido BSP (Bahujan Samaj Party) y varios pequeños ejemplos que demostraban el poderío dalit en el área y Dalit que decidían abandonar las tareas relacionadas con su casta debido a las nociones de "impureza". Una mujer, Mayawati, que lideraba el partido BSP, llegó al poder por un corto período.

Se inició un proceso de reflexión para analizar hasta dónde habían llegado en su travesía los grupos de mujeres dalit y los líderes de estos grupos que después adoptaron la estructura formal de DMS. Todas las miradas se volcaron a la identidad de las castas. Comenzaron a reflexionar sobre las formas en las que, como mujeres dalit, siguen siendo oprimidas y trabajaron para comprender los conceptos de casta e intocabilidad dentro de las castas dalit. Se apeló a procesos externos e internos. Se dictaron normas para reflejar el entendimiento.

Denominación formal de Dalit Mahila Samiti

2003

Sohagiya, una mujer kol (dalit), fue víctima de una golpiza. La policía no tomó ninguna medida. El Superintendente de Policía (SP) estaba involucrado en el encubrimiento. Una delegación de DMS y algunos representantes de Vanangana viajaron a la capital del estado, Lucknow, para poner de relieve la actitud parcial de la policía. También iniciaron un proceso legal. Se instituyó una investigación y, a la larga, el SP pidió disculpas a la comunidad. En lugar de realizar una demostración en bloque o en ciudades del distrito, las mujeres sostuvieron manifestaciones a nivel de las aldeas para granjearse la solidaridad de las mujeres. Mientras que grandes cantidades de mujeres de las aldeas se unieron a la protesta, la mayoría de los hombres se quedó en sus casas, renuentes a enfrentar a la policía de esta manera.

2004

Se realizó una audiencia pública en conjunto con el Grupo de Acción Dinámica que trató los temas de la violencia en contra de las mujeres dalit y las violaciones a los derechos de los Dalit. Un equipo de investigadoras de Vanangana encabezó el movimiento feminista dalit.

CRONOLOGÍA

2006

Dalit Mahila Samiti realizó un evento que comprendió la quema ritual de símbolos en una suerte de pira fúnebre después de crear conciencia sobre los símbolos que promueven la intocabilidad.

2007

Hay una continua campaña a nivel de aldeas para movilizar a las mujeres que son miembros del movimiento y hacer comprender que los Dalit no son sólo víctimas o sobrevivientes, sino que conforman una acción positiva, que se encarna en la luchas de mujeres y hombres que han vivido situaciones de indignidad y que se han rebelado ante ellas. Se trata de crear una identidad positiva.