

Ser Dalit: castas, cuerpos descartables y violencia estructural

Por Dulce Robles

La jerarquización social es un aspecto fundamental de las sociedades desde épocas históricas. Ya sean determinadas desde el pasado colonial o precursoras de este, han marcado el hito del desarrollo social de las partes que conforman la realidad en distintas variables que se conciben alrededor del planeta. En este sentido, la India, siendo uno de los países más importantes de Asia, con una riqueza cultural innegable, cumple con una organización social que antecede la era colonial y proviene de textos sagrados antiguos.

En el presente trabajo se busca comprender la manera en que el sistema de castas se ha consolidado históricamente, llegando hasta la actualidad, como una herramienta necropolítica del Estado y de los sectores dominantes para ejercer violencia estructural y simbólica sobre los dalits, no solo a través de la represión directa, sino también mediante el abandono institucional, marginación y precarización de la vida, enfatizando en una lógica que decide quién merece morir y quién es sujeto de vida

Premisa conceptual

Para tener la comprensión clara de lo que conlleva el análisis de este panorama es indispensable abordar en primera instancia la conceptualización de los términos empleados en el presente escrito.

La base fundamental del caso de estudio es el *Sistema de castas*. El pleno origen de esta tradición se traslada al hinduismo, religión que se cimenta en cuatro textos sagrados llamados Vedas, los cuales concentran una gran diversidad de himnos, ritos, textos filosóficos, espirituales y meditativos que van consolidando la cosmovisión hindú.

El *Rigveda*, es el más antiguo y fundamental, en este se describen las cuatro castas/varnas creadas a partir de diferentes partes del hombre original llamado *Purusa*. En primer lugar están los *Brahamana* surgen de la cabeza, son los pensadores y sacerdotes; de los brazos surgen los *Rajanya/Kshatriya* que son guerreros y reyes; la *Vaishya*, comerciantes y artesanos emergen de los muslos; de los pies se crean los *Shudra* que corresponden a los trabajadores y campesinos (Sanchez Hernández, 2006). Desde esta cosmogonía se enuncian las leyes o dharmas que se atribuyen a cada casta.

Los *varnas* son hereditarios y endógamos, es decir, los miembros pertenecen a él por derecho de nacimiento y solo se casan entre el mismo círculo de la misma casta; de acuerdo con la casta de pertenencia todos los miembros profesan una misma ocupación y la convivencia entre *varnas* es muy limitada. En un contexto actual se puede identificar que más allá de una tradición es una institución religiosa y social que consolida la ideología colectiva de los devotos al hinduismo, estableciendo modos de vida apegados a esta cosmogonía mucho más rígida que reproducen la diferenciación y subordinación de clases (Sanchez Hernández, 2006).

Hay un término empleado para identificar a los *avarna* —personas sin casta— a estas se les nombra en su conjunto *Dalit*, los atisudras, excluidos e intocables. Históricamente se encuentran fuera de cualquiera de las cuatro castas dictadas en el *Rigveda*, en la mitología hindú se cree que los *dalit* nacieron del polvo bajo los pies de *Purusa*, dictando su eterno

destino a la segregación social, a tener ocupaciones consideradas impuras según la tradición y están sujetos a la prohibición del uso de agua potable, caminos públicos o entrar a templos, como lo explican Rawat & Satyanarayana (2016).

En la marginación, segregación y olvido dentro de una sociedad, se entreteteje el ejercicio de la *necropolítica*, un concepto propuesto por el académico africano Achille Mbembe, el cuál postula que la expresión última de soberanía reside en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir (Mbembe, 2011). En el contexto actual caracterizado por un neoliberalismo, expresiones de un emergente tecnofeudalismo y los aspectos que históricamente han marcado las estructuras de poder y dominación; develan la vasta existencia de grupos oprimidos, rezagados y olvidados, no solo en la India, sino alrededor de todo el mundo.

Enmarcando la realidad india, el concepto imperante en la articulación de la necropolítica en la región, es la subalternidad de los dalit en la estructura y sistema del Estado Indio. El ente subalterno es propuesto por Gramsci para referirse a los grupos subordinados en términos de clase. Ranajit Guha, fundador del Grupo Principal de Estudios Subalternos, empleó el concepto para describir el panorama de la subordinación en el sur de Asia, específicamente enraizado al sistema de castas y la estructura que se erige desde este. Como lo define Spivak (2009), son grupos marginados y no elitistas que están silenciados, son comprendidos de manera errónea y carecen de una voz efectiva e influencia dentro de las estructuras de poder establecidas.

Repercusiones coloniales en la perpetuación del sistema de castas

A mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, India estuvo ocupada por el imperio británico, y enfocándonos más allá de las evidentes opresiones y el

extractivismo abusivo, es conciso identificar en qué ejes el colonialismo británico condujo a la rigidez y perpetuación del sistema de castas en el país.

Tharoor (2016) argumenta que los británicos al ser provenientes de una sociedad jerárquica, reforzaron y estandarizaron este sistema social a través de censos y clasificaciones administrativas, convirtiendo una estructura antes más fluida y local en un modelo rígido y homogéneo. Para legitimar sus políticas, recurrieron a pandits brahmines, quienes interpretaron textos antiguos de manera que favorecía a su propia casta, asegurando así su preponderancia en la administración colonial; esta alianza entre colonizadores y élites brahmines distorsionó las dinámicas sociales previas, las cuales, según algunos estudios, eran más meritocráticas antes del Raj.

Además de institucionalizar la casta, el poder colonial la utilizó como herramienta de control político y social. Al reforzar las divisiones entre grupos, los británicos dificultaron la unidad nacional india, justificando su dominación como una necesidad para gestionar una sociedad supuestamente fragmentada. Esta visión de la casta también sirvió para negar a la población india derechos políticos plenos., aunque tras la independencia se han impulsado medidas para dismantelar estas rigideces, muchas de las estructuras impuestas por el colonialismo siguen teniendo repercusiones en la India contemporánea.

Exclusión, muerte social y necropolítica: los dalits en el escenario indio actual

De acuerdo con BBC News mundo (2024), actualmente hay 200 millones de dalit en la India, los cuáles representan aproximadamente el 15% de la población total, siendo este el país más poblado en todo el mundo.

Históricamente los dalit han sido relegados a habitar zonas alejadas de las comunidades; son pertenecientes a subcastas que se encargan de realizar aquellos trabajos impuros que refieren a labores como curtir piel, limpiar manualmente letrinas, manipular y cremar cuerpo o ciertas forma de trabajo agrícola. En este mismo sentido, se les ha negado el acceso a espacios públicos, como templos, carreteras, mercados y pozos de agua potable. Del igual modo, el acceso a servicios básicos y educación es una realidad impensable para los dalit.

De acuerdo con Rawat & Satyanarayana (2016), una experiencia definitoria para los Dalits es la humillación; las prácticas discriminatorias a lo largo de los siglos han infligido una profunda sensación de humillación que moldea su conciencia, sus luchas sociales y políticas. A pesar de que la intocabilidad fue abolida en la constitución de la India tras su independencia en 1947, se sigue enfrentando una exclusión sistemática en la vida cotidiana que abarca la exclusión en todos los ámbitos de la vida. La violencia contra los dalits sigue siendo cotidiana, incluyendo agresiones físicas, linchamientos y violencia sexual, especialmente contra mujeres, como forma de control social, vinculado con la impunidad frecuente causada por prejuicios institucionales, pese a las leyes existentes.

En un sentido estructural, enfrentan pobreza extrema, estigmatización laboral, analfabetismo, y acceso limitado a tierras¹. Esto se contempla en marco de un fallo estatal que se caracteriza por la ambivalencia y contradicción en el accionar del Estado, funcionando simultáneamente como agente de clasificación, exclusión y, en ocasiones, de protección parcial. Remarcando el carácter ambiguo de este actor soberano, es clara la necropolítica innegable, el poder de decisión sobre la vida y la muerte; el Estado no solo restringe derechos civiles sino también

¹Soy Fugitivo. (2024, July 17). Los intocables de la India 🇮🇳 Los Dalit en la actualidad [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=FNho2ypapAc>

ejerce un control sobre sus cuerpos y vidas, determinando quién puede vivir con dignidad y quién queda sometido a la violencia, la marginalidad o la *muerte social*². Determinando así, la subalternidad de los dalit en la actualidad.

Formas de resistencia y lucha dalit

Aún cuando el panorama extremo que encarna este sector poblacional persiste, hay una resistencia y movimiento consolidado que busca el reconocimiento su dignidad humana de los dalit en la India.

Han presentado diversas formas de resistencia. En primera instancia está la resignificación de la palabra Dalit, que significa "oprimido" o "pisoteado", y su adopción como término de autoidentificación desde los años 70 significó una nueva conciencia de oposición y una autoafirmación radical; la organización de protestas ha sido imprescindible en la lucha por el acceso a escuelas, carreteras y representación política (Mallik, 2024).

Propio ente de resistencia, están los Grupos de Estudios Subalternos, que representan la escala variable de intentos de las personas marginadas, que habitan en el olvido, por salir de ese estado subordinado (Spivak, 2009). Combatir la estructura sistémica desde la episteme es una resistencia innegable, parten de la deconstrucción historiográfica desarticulando las narrativas dominadas por el elitismo colonial y el nacionalismo burgués que deja en segundo plano la *política del pueblo*, la cuál responde a la manifestación de las voces silenciadas.

La búsqueda de identidades alternativas han sido un camino de resistencia de gran importancia; han optado por la conversión religiosa al cristianismo y sikhismo; así mismo, han surgido movimientos religiosos autónomos como el PRDS de Poikayil Yohannan en

² describe la condición de exclusión total de una persona, como la de un esclavo, que carece de reconocimiento y derechos sociales, siendo considerada una "no persona" dentro de la comunidad (Patterson, 1982).

Kerala que llegaron a reinterpretar la biblia y crear sus propias estructuras institucionales, a través de un discurso emancipador (Rawat & Satyanarayana, 2016). La producción cultural Dalit –como autobiografías y protestas simbólicas como la quema de la Manusmriti– ha sido clave para cuestionar los estereotipos dominantes. En la India post-independencia, la resistencia continúa frente a la discriminación persistente, a través de luchas contra la violencia de casta, el feminismo Dalit y los debates sobre la distribución interna de las reservas, como el debate Dandora.

Un ejemplo de resistencia colaborativa se refleja en la intervención de asociaciones como la Fundación Vicente Ferrer, trabajan en el apoyo y la integración social en pueblos indios, han tenido resultados favorables en torno a la materia, sin embargo, destacan que parte indispensable del cambio es la educación, enfrentados a que un problema importante en el país es el analfabetismo³. A pesar de que el panorama puede ser crítico, es reconfortante observar la posibilidad de lucha y de crear en colectividad resistencias que trabajan por mejorar el panorama.

Reflexiones finales

Los dalit representan una encarnación más de aquellos seres condenados al olvido social, institucional y estructural; son, como señalaría algún sociólogo, despojados de la categoría de ciudadanía y, con ella, de los derechos y privilegios que esta conlleva. En India, su destino ha sido marcado desde el surgimiento mismo de su cultura, cuya organización social—aunque arraigada en tradiciones religiosas e históricas—no puede desligarse de los efectos de la colonialidad. Al igual que en América o África, donde la jerarquización colonial

³ Fundación Vicente Ferrer. (2013, June 7). Dálits: pasado y presente [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=Voi80-EH9Ec>

deshumaniza a los cuerpos sometidos, en India este orden se reforzó con la colonización británica.

Hoy, en el presente neoliberal y capitalista, la necropolítica —como lo plantea Achille Mbembe— se manifiesta como el sistema que regula las sociedades contemporáneas, decidiendo qué vidas merecen ser vividas y cuáles pueden ser descartadas. Esta lógica trasciende fronteras: en México, por ejemplo, se hace evidente en la violencia del crimen organizado, la indiferencia estatal y la enorme brecha de desigualdad. La necropolítica y el abandono del Estado son síntomas globales de un sistema mundo que continúa reproduciendo la exclusión y la muerte.

Es sumamente retador imaginar una sociedad india unificada y sin exclusiones, pues deconstruir una ideología colectiva milenaria es, sin duda, un proceso complejo, largo y lento. Si bien la colonización británica profundizó las estructuras de opresión, es importante reconocer que el sistema de estratificación social en India se originó miles de años antes de la ocupación colonial. Resulta difícil concebir la posibilidad de incidir en una cosmovisión tan arraigada, perpetrada durante siglos. Sin embargo, comprendiendo cómo opera el patrón colonial del poder —que aún domina nuestras vidas, mentes y cuerpos— es posible articular caminos hacia una transformación. La existencia de Los Estudios Subalternos son punto de partida para poder cambiar el rumbo impuesto por esta lógica, pero es necesario implementar la participación de todas las partes en un proyecto conjunto que se consolide desde el cuidado colectivo y trabaje en la construcción de nuevos paradigmas. Un trabajo en conjunto para avanzar hacia sociedades verdaderamente justas e inclusivas.

Bibliografía:

BBC News Mundo. (2024, marzo 19). Los 200 millones de dalits en India: qué cambió y qué no para los "intocables" en 70 años de independencia.

<https://www.bbc.com/mundo/articles/c72yen8kjzro>

Ghose, S. (2003). The Dalit in India. *Social Research: An International Quarterly* 70(1), 83-109. <https://dx.doi.org/10.1353/sor.2003.0032>.

Gómez Gómez, L., & Manrique Ramírez, L. N. (2014). Incidencia del sistema de castas en el desarrollo de la India. *Online Journal Mundo Asia Pacifico*, 3(4), 64–77. <https://doi.org/10.17230/map.v3.i4.05>

Ibarra, N. L., & 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. <https://www.aacademica.org/000-076/17>

Mallik, P. (2024). Understanding the Dalit communities in contemporary India: Prospects and challenges. *International Journal of Social Science and Economic Research*, 9(2), Art. 008. <https://doi.org/10.46609/IJSSER.2024.v09i02.008>

Mbembe, A. (2011). *Necropolítica* (E. Falomir Archambault, Trad.). Editorial Melusina. (Obra original publicada en 2003)

Patterson, O. (1982). *Slavery and social death: A comparative study*. Harvard University Press.

Rawat, R. S., & Satyanarayana, K. (Eds.). (2016). *Dalit studies*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822374312>

Sánchez Hernández, F. (2006). Efectos de la globalización sobre el sistema de castas de la India: Hacia una sociedad más igualitaria [Tesis de licenciatura, Universidad de las Américas Puebla]. Universidad de las Américas Puebla Repositorio Institucional. https://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/sanchez_h_f/

Spivak, G. C. (2009). ¿Puede hablar el subalterno? (M. Asensi Pérez, Trad.). Museu d'Art Contemporani de Barcelona. (Trabajo original publicado en 1999 como Can the Subaltern Speak? en *A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present*, Harvard University Press).

Tharoor, S. (2016). *An era of darkness: The British Empire in India*. Aleph Book Company. <https://bit.ly/3yIoAXO>