

**Revista On Line del Grupo de Trabajo
“Walter Lippmann”**

Departamento de Sociología VI – Universidad Complutense de Madrid
www.ucm.es/info/socvi/gtsocvi

**Éxito en las urnas: Partidos políticos y medios de
comunicación en la India**

Alejandra Val Cubero

Universidad Carlos III de Madrid

aval@hum.uc3m.es

Estudio / Working Paper 2010/01

Octubre 2010

Forma de citar:

Val Cubero, Alejandra (2010): "Éxito en las urnas: Partidos políticos y medios de comunicación en la India". Estudio/Working Paper 2010/1. Revista On Line del Grupo de Trabajo "Walter Lippmann". Departamento de Sociología VI. Universidad Complutense de Madrid. Octubre 2010.

Este texto ha sido discutido en la V Sesión del Grupo de Trabajo "Walter Lippmann", celebrada el 20 de octubre de 2010 en la Sala de Actos del Departamento de Sociología VI de la Universidad Complutense de Madrid.

La publicación de este artículo en forma de trabajo en curso o *working paper* no implica la imposibilidad de publicaciones posteriores.

Revista On Line del G.T "Walter Lippmann"

ISSN 1989-5291

Departamento de Sociología VI

Facultad de CC de la Información

Universidad Complutense de Madrid

Avda / Complutense s/n 28040

Madrid (España)

Tlf. y Fax (+0034) 913942245

www.ucm.es/info/socvi/gtsocvi

Éxito en las urnas: Partidos políticos y medios de comunicación en la India

Alejandra Val Cubero

aval@hum.uc3m.es

Universidad Carlos III de Madrid

Introducción: Partidos Políticos en la India.

La Constitución de la República de la India fue promulgada el 26 de enero de 1950 y es una de las más extensas del mundo, con 397 artículos y nueve capítulos. La Constitución estipula en su preámbulo que el sistema de gobierno –basado fundamentalmente en las tradiciones parlamentarias británicas- debe ser democrático, parlamentario y federal y que la India es un Estado secular y republicano cuya obligación fundamental consiste en esforzarse para procurar a todos sus ciudadanos justicia, libertad, igualdad y fraternidad. El Estado tiene una estructura federal con veintiocho estados y el país es la unión de estados administrados de manera centralizada.

El presidente es el jefe del Estado de la India aunque el verdadero poder ejecutivo se encuentra en las manos de un consejo de ministros, responsable ante el parlamento que está formado por el *Rajya Sabha* (Cámara Alta) y *Lok Sabha* (Cámara baja o Cámara del pueblo). El *Lok Sabha* lo constituyen 545 miembros elegidos por sufragio universal que ocupan su puesto durante cinco años. El *Rajya Sabha* tiene 245 miembros elegidos por los participantes en las asambleas legislativas estatales. Cada estado o territorio tiene una representación proporcional a sus habitantes en ambas cámaras. El presidente, al igual que el gobernador de cada estado es también es elegido por un colegio electoral por un periodo de cinco años.

La India se enorgullece al ser la Democracia más grande del planeta con más de trescientos cincuenta millones de personas que integran el padrón electoral indio. Todos los partidos y candidatos tienen derecho a espacios gratuitos en la radio y televisión estatal y no se puede comprar espacios publicitarios en dichos medios. Debido al alto grado de analfabetismo que todavía existe en el país están vetados los símbolos e imágenes que hacen referencia a la religión o a la mitología.

Entre los principales partidos políticos se encuentra el Partido del Congreso, descendiente directo del Congreso Nacional Indio fundado en 1885 y con mayoría absoluta en el Parlamento de 1947 a 1977, de 1980 a 1989 y de 1991 a 1996. El Partido del Congreso ha defendido tres postulados fundamentales: el secularismo, la economía mixta y la justicia social. El líder del partido Jawaharlal Nehru tuvo una legislatura tranquila, impulsando la economía y el desarrollo interno, mientras que su hija y sucesora Indira Gandhi tuvo que enfrentarse a serios problemas internos

derivados de la crisis económica y energética, perdiendo las elecciones en 1987. Los disidentes del Partido del Congreso fundaron el Frente Unido (FU) a finales de la década de los ochenta, formando una heterogénea coalición de partidos de centro-izquierda que se alzó con las elecciones de 1989, liderados por V. P. Sing. Los principales partidos aliados son los partidos de izquierda como el Partido Comunista (PCI) fundado en 1925 y con mucha presencia en estados como Bengala Occidental y Kerala, el Partido revolucionado socialista y más de catorce partidos regionales entre los que se encuentra el *Dravida Munnetra Kazhagan*.

El Partido Popular Indio o *Baratiya Janata Party*, conocido como BJP, ha hecho la sombra al Partido del Congreso desde los años ochenta y se define como un partido hinduista, nacionalista, proteccionista y conservador. El BJP ganó las elecciones en 1996, desbancando al Partido del Congreso pero tuvo que renunciar al poder al no alcanzar los apoyos necesarios que finalmente consiguió en 1998. El BJP se formó oficialmente bajo el liderazgo de Vajpayee, Lal Krishan Advani y Murali Manohar Joshi en julio de 1979 y en los noventa comenzó a tener éxito en las urnas: en 1991 obtuvo 117 escaños en el *Lok Sabha* o Cámara Baja, en 1996 gobernó unos cuantos meses proponiendo una nueva forma de nacionalismo económico o *swadeshi* con el slogan: *computer chips, not potato chips* y en 1998, el BJP y sus aliados formaron un gobierno mayoritario con Atal Bihari Vajpayee como Primer Ministro hasta el año 2004, inaugurando una etapa marcada por la censura y la intolerancia religiosa.

Otro grupo de partidos con mucho peso político en la India son los partidos regionales, la mayoría de estos partidos se han asociado a los tres grandes bloques que permanecen en el Parlamento Indio: el BJP, el Partido en el Congreso y el Frente Unido y los más destacados son el *Anna Dravida Munnetra Kazhagam*, *Biju Janata Dal*, *Haryana Vikas Party*, *Lok Shakti*, *Marumalarchi Dravida Munnetra Kazahhgam*, *Pattali Makkal Katchi*, *Samata Party*, *Shiromani Akali Dal*, *Shiv Sena*, *Dravida Munnetra Karhagam*, entre otros.

En un país que cuenta con más de un billón de habitantes, la diversidad religiosa, étnica y lingüística son los rasgos que definen a un Estado de más de diecisiete lenguas oficiales y doscientas cincuenta cadenas televisivas. El hinduismo es la religión del ochenta por ciento de los habitantes de la India, seguida de un veinte por ciento de musulmanes, junto con grupos menos numerosos de cristianos, sijs, budistas o judíos. Los conflictos religiosos, especialmente entre los hinduistas y los musulmanes se recrudecieron durante la lucha nacional contra los británicos, movilizaciones que incentivaron los sentimientos de odio entre los miembros de estas dos religiones con el nacimiento de grupos como el *Rashtriya Swayamsevak Sangh* o RSS -que defendían la idea de la India como una *Bharata Mata* o madre protectora- y

entendían el hinduismo no sólo como una religión sino como una forma de vida, una manera de servir a la nación y de expulsar a los británicos del país, a los que criticaban por su falta de respeto a los valores propiamente hindúes y su intento de legislar aspectos relacionados con las tradiciones, especialmente sobre las celebraciones religiosas. Los líderes de estos movimientos recuperaron la idea imaginada de un pasado glorioso que comenzó a decaer tras la llegada de los musulmanes a la India. La vuelta a ese pasado idílico era el argumento que daba sentido a sus acciones, tomando como emblema de su lucha la figura de *Rama*, el héroe de la historia épica del *Ramayana* que sería llevada a la pantalla televisiva en los años noventa.

Después del mandato conciliador de Nehru, su hija y sucesora Indira Gandhi tuvo que enfrentarse a serios problemas políticos y religiosos en el Punjab y en Cachemira—de mayoría musulmana-, así como en el Estado de Tamil Nadu -al sur de la India- cuyos habitantes abogaban por una cierta autonomía del Gobierno central. Su hijo Rajiv Gandhi que tomó el relevo de su madre tras el asesinato de ésta a manos de uno de sus guardaespaldas sijs, fue el impulsor de las reformas económicas que permitieron la llegada de empresas y servicios extranjeros a la India y que abrirían una nueva etapa en las relaciones internacionales entre Occidente y Oriente. En este contexto de aperturismo económico y cambios sociales la cadena pública *Doordarshan* decidió incluir en sus parrilla televisiva las series épicas de *Ramayana* y *Mahabharata*, dos historias muy conocidas no sólo en la India sino en todo el sudeste asiático, y que de manera muy hábil serían utilizadas por los movimientos y partidos fundamentalistas hinduistas para la promoción de un pasado glorioso, un pasado anterior a la llegada de los musulmanes y que correspondía a un lugar imaginado en la mente de los líderes extremistas al que había que regresar y que pasaba por expulsar a todas las minorías religiosas del país.

Primer caso de estudio: las series *Ramayana* y *Mahabharata*

Las series *Ramayana* y *Mahabharata* emitidas en la cadena pública *Doordarshan* a finales de los años ochenta y principios de los noventa inauguraron una nueva manera de entender la religión y la televisión en la India.

La cadena *Doordarshan* comenzó su programación de manera irregular en septiembre de 1959 pero no sería hasta finales de los setenta cuando comenzara a emitir desde las principales ciudades indias. Hasta la Independencia los programas con contenido religioso tenían un lugar fijo en la parrilla radiofónica, los viernes -fecha de descanso para la comunidad musulmana- había emisiones para este grupo y los sábados para los creyentes hindúes, el gobierno de Nehru ideó una programación

devocional en el que la música tradicional reuniera a todos los creyentes, medida que no tuvo gran aceptación por parte de las comunidades religiosas. El *Ramayana* un texto clave en la literatura clásica en sánscrito fue dirigida por el director de cine Ramanand Sagar y estuvo en antena desde enero de 1987 hasta agosto de 1989. La historia cuenta la vida del héroe hindú *Rama* exiliado durante catorce años junto con su esposa *Sita*, y es una metáfora de la lucha entre el bien y el mal. La obra escrita por el poeta Valmik entre el siglo V y el siglo I a C, forma parte fundamental de la cultura del sudeste asiático y ha llegado a todos los ámbitos del saber popular desde el teatro, el cine o los cómics, y los personajes que en ella se mencionan como *Rama*, *Sita*, *Lakshmana*, *Bharata*, *Hanuman* y *Ravana* son dioses venerados en las casas, las calles y los templos desde tiempos antiguos.

El *Ramayana* alcanzó unos índices de audiencia desconocidos hasta el momento, llegando a obtener una cuota de pantalla de ciento cincuenta millones de espectadores en los capítulos de mayor intriga. El *Ramayana* primero y posteriormente el *Mahabharata* aportaron una media de cuarenta millones de dólares en ingresos publicitarios por emisión, en una franja que no correspondían al *prime time*, ni por el día de la semana –el domingo no es festivo para muchos indios- ni por la temprana hora: las nueve y media de la mañana. El *Mahabharata* llegó a las pantallas televisivas inmediatamente después del *Ramayana* y volvió a introducir al espectador indio en el mundo de los dioses, sus amores y sus guerras. La historia del *Mahabharata* cuenta la lucha de dos familias rivales que se disputan el dominio de la India, los *Kuravas* y los *Pândavas*. La serie emitida en sus noventa y cuatro episodios durante los años 1998 y 1990, contó con la colaboración de B.R Chopra y estuvo dirigida por su hijo, Rani Chopra quienes presentaron la obra como una metáfora de la historia de la India con una mezcla acertada de misterio, aventura, romance, suspense, caballería y valores morales que entusiasmaron a jóvenes, adultos y ancianos, era la historia de la India contada a modo de cuento y fábula.

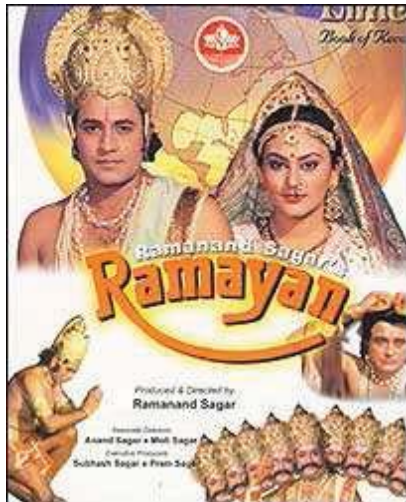
En ambas series, mientras que los papeles masculinos representaban la maldad o la valentía, el engaño o la honestidad, la debilidad o la fortaleza, “la esposa” recreada en los papeles de *Sita* o de *Gandhari* eran símbolos de unidad, pureza, integridad y fidelidad, imagen que pretendidamente debía servir como nexo de unión e integración entre la población india y más en concreto entre la población hindú. La idea de *Bharat Mata* o “madre india” ya había sido utilizada por los reformistas e intelectuales indios desde el siglo XIX; el poeta Kiran Chandra Bandyopadhyay escribió una obra con el título *Bharat Mata* en 1873 e influenció toda la política nacionalista posterior y Chandra Chatterjee en su novela *Anandamath*, publicada en 1882, señaló que la India era una *madre para ser alabada y bendecida*; igual hicieron

otros escritores a principios del siglo XX como Bal Krishna, Sharna Navin y Harbans Ray. Las representaciones de *Bharat Mata* iniciadas en el siglo XIX continuaron durante todo el siglo XX e incluso en el siglo XXI, estableciéndose una íntima relación entre el mapa de la India y el papel de madre que todavía está muy presente en los discursos de los sectores más tradicionales y conservadores.

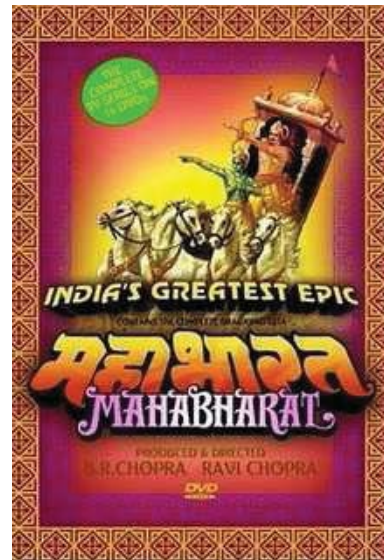
El *Ramayana* y el *Mahabharata* promovieron un cierto tipo de simbología que fue hábilmente recuperada por los partidos y movimientos fundamentalistas hinduistas en su idea de expulsar a las minorías religiosas y volver a un pasado idílico y armonioso. Estos partidos o movimientos fundamentalistas comenzaron a formarse a mediados de los años veinte, como fue el caso del *Rashtriya Swayamsevak Sangh* o RSS, fundado en 1925 y con una clara implicación en la muerte de Mahatma Gandhi en 1948 y en la demolición de la mezquita de *Babri Masjid* en 1992. La destrucción de dicha mezquita construida en siglo XVI en el Estado de Uttar Pradesh, -el Estado más poblado de la India- y demolida por los miembros de los movimientos fundamentalistas hinduistas bajo la justificación de que estaba asentada sobre los cimientos del templo hindú donde había nacido el dios *Rama*, -el héroe del *Ramayana* -, inauguró una nueva etapa de odio entre musulmanes e hindúes en la que murieron miles de personas -sobre todo musulmanes- y en la que participaron los miembros de otros movimientos muy activos como el *Shiv Sena* o los afiliados al partido político *Bharatiya Janata Party* (BJP) que gobernó el país durante varios meses en 1996 y posteriormente de 1998 hasta el año 2004. Durante estos años el BJP inauguró una etapa marcada por la censura e intolerancia religiosa, promovió en sus mítines la celebración de rituales religiosos de origen hinduista e incentivó la censura en el mundo del arte y la comunicación.

El éxito del *Ramayana* y del *Mahabharata* llegó también a sus actores y actrices, invitados por los partidos políticos más tradicionales para que formaran parte de sus filas. Entre las corporaciones políticas que mostraron más interés en incorporar nuevas caras estuvo el BJP que logró que la actriz Dipika Chikhalia que interpretaba el papel de la fiel y sumisa *Sita*-que encarnaba todos los valores de humildad, valentía y sumisión- se convirtiera en uno de sus nuevos líderes, pasos que seguiría el actor que daba voz al perverso *Ravana*, Arvind Trivedi. La misma estela siguieron los actores del *Mahabharata*, Gajendra Choudan en el papel de *Yudhishtira* y Nitis Bharadwaj en el papel de *Krishna* quienes ingresaron en las filas del BJP tras la emisión de la serie, estableciendo una nueva relación entre la vida en pantalla y la vida real y los valores de la serie y los valores morales que trataban de promover los miembros este partido.

Portada de *Ramayana*

Portada de DVD del *Mahabharata*

Entre diciembre de 1992 y enero de 1993 más de tres mil personas fueron asesinadas en todo el país debido a los enfrentamientos entre hinduistas y musulmanes. El caldo de cultivo de dichos enfrentamientos se había iniciado años antes, cuando el entonces presidente del BJP, L. K. Advani inició una *rathayatra* o procesión en octubre de 1990 hacia el lugar de nacimiento del héroe del *Ramayana*, el dios *Rama*, supuestamente enterrado en la mezquita de *Babri Masjid*, lugar sagrado que sería destruido en diciembre de 1992 por los miembros del BJP y el RSS.

La cadena televisiva que cuatro años antes de la emisión del *Ramayana* y del *Mahabharata* había centrado su programación en series con un alto contenido educativo, como fue el caso de *Hum Log (Nosotros, la gente)* en la que se trataba de una manera abierta temas relativos a la planificación familiar, las relaciones sexuales, la vacunación, el alcoholismo, la inmigración y la urbanización, dio un giro en su política audiovisual con la emisión de las dos historias religiosas que abrirían el camino a otras series como *Sri Krishna* y *Jai Hanuman*, que no sólo incrementaron las tensiones entre las diferentes religiones sino que sirvieron para mantener el sistema de castas y en concreto la posición privilegiada de los brahmanes (Bista, 1989: 30).

Las series del *Ramayana* y del *Mahabharata* con mayor o menor intención por parte de sus guionistas, directores y miembros de la cadena, divulgaron la idea de un pasado glorioso que incentivó la llama del odio y de la incomprensión entre grupos que habían convivido de manera pacífica hasta la independencia. La incomprensión entre las diferentes religiones indias se extendió fuera de las fronteras de la mano de otro movimiento fundamentalista hinduista que opera a nivel transnacional y es conocido como VHP o Consejo Mundial Hindú. El VHP trata de unificar y fortalecer los lazos de

la diáspora hindú en el extranjero y pretende que las familias hinduistas que residen fuera de las fronteras indias vivan según los preceptos de su religión, al mismo tiempo que ofrece a todos sus miembros apoyo moral frente a *las adversidades de la vida en el exilio* como promueven desde su página web. El blanco perfecto del VHP ha sido la diáspora india formada en la actualidad por más de veinte millones de personas que viven en los cinco continentes y que cuenta con una presencia destacada en los Estados Unidos y en Inglaterra. El poder del VHP en Norteamérica se mostró nueve meses después de la demolición de la mezquita de *Babri Masjid*, durante la conferencia "*Global Vision 2000*", que tuvo lugar en Washington en 1993 y que estuvo centrada en el enaltecimiento de la religión y el espíritu hindú y dio lugar a que un grupo de intelectuales indios tacharan el encuentro como un acto de fanáticos y separatistas.

Segundo caso de estudio: Partidos regionales, cine y televisión en el Estado de Tamil Nadu.

El estado de Tamil Nadu o "Tierra de los Tamiles" está situado en el extremo sur de la India y limita con los estados de Pondicherry, Kerala, Karnataka y Andhra Pradesh. La región tiene una extensión de 130.266 Km² y una población de sesenta y cinco millones de habitantes, según el último censo de enero de 2006. La capital del estado Chennai, es actualmente la cuarta ciudad más poblada de India y una de las más activas a nivel económico y cultural.

Desde la independencia con Gran Bretaña en el año 1947, las regiones del sur de la India iniciaron un tipo de revueltas nacionales que se puede estudiar a través de la relación que todavía hoy existe entre política, cine y televisión. En el caso concreto de Tamil Nadu esta correspondencia es muy estrecha porque desde la década de los años cincuenta hasta la actualidad, casi todos los líderes políticos han tenido fuertes relaciones con la industria fílmica, o bien por haber participado como actores en largometrajes de éxito, o por su labor como guionistas o productores de cine. El cine llegó a la India en 1896 y la primera película del sur de la India fue producida en 1916, películas que jugaron un papel destacado en la creación de una conciencia nacional y regional, e impulsaron un cierto sentimiento colectivo arraigado en los valores de heroísmo, deber, coraje y amor a la nación y a la patria. En el caso particular del estado de Tamil Nadu se repitieron ciertos temas que giraron en torno a las injusticias sociales y el origen dravídico del pueblo tamil, en contraposición a los estados del norte de habla hindi y de origen aryano.

Los británicos no dudaron en levantar una dura censura hacia las películas “sospechosas” de lanzar misivas independentistas o de criticar la presencia militar de los ingleses; los directores y guionistas supieron encontrar el lenguaje adecuado para encender el sentimiento nacionalista, tal y cómo había sucedido con las piezas de teatro. A finales del siglo XIX ciertos dramaturgos del sur de la India como Kasi Viswanatha, Kandasami Mudaliar y Pammal Sambanda escribieron e interpretaron obras con un gran contenido social y político. Shankandas Swamigal (1867-1922), conocido por ser el padre del teatro en lengua tamil creó una compañía formada por jóvenes de las castas más desfavorecidas y de origen rural, muchos de los cuales integrarían los partidos tameses a partir de la década de los cincuenta. Entre todos los jóvenes es interesante resaltar el caso de M. G Ramachandran porque supo encarnar como ningún otro su imagen de héroe al servicio del más desprotegido, adaptando esa imagen a su vida política que tan hábilmente conservó hasta su muerte (Sugimoto, 2008: 229-240).

Uno de los movimientos políticos más destacados del Estado de Tamil Nadu es el movimiento de *Suyamariathai Iyakkam* o *Movimiento de Auto Respeto*, liderado por Periyar E. V Ramasamy a partir de los años veinte. Periyar nació en el seno de una familia adinerada, aunque desde temprana edad pudo ver las fuertes discriminaciones sociales y económicas que sufría la gran mayoría de la población por razones de casta, etnia, género o clase social, lo que motivó su implicación social y política, primero de la mano del *Congreso Nacional Indio* en 1919, militancia que abandonaría en 1925 al no compartir con los presupuestos elitistas del partido y que le llevaron a crear su propia formación política. Entre los años 1929 a 1932 recorrió Malasia, Europa y Rusia, viajes que tuvieron una influencia en su formación intelectual y en 1939 fundó el *Justice Party*, que pasaría a llamarse *Dravidar Kazhagam* en 1944. El movimiento de auto respeto promovió los matrimonios entre diferentes castas y religiones; impulsó las bodas con viudas, alianzas que ponían en tela de juicio las tradiciones hindúes más enraizadas y abogó por la penalización de los matrimonios entre niños. Para poner en marcha dichas reformas, el líder político encabezó a partir de los años treinta las movilizaciones antibrahmanes a través del partido *Dravida Kazhagam* (DK), centrado en la identidad y lengua tamil y contó con el apoyo de C.N Annadurai y M. Karunanidhi que tras varios años abandonaron el partido y fundaron el *Dravida Munnetra Kazhagam* (DMK), alzándose con el poder político en las elecciones de 1961.

Tanto Annadurai como Karunanidhi comenzaron su carrera profesional en el cine antes que en la política, C. N Annadurai (1909-1969) inició la carrera política de la mano del *Justice Party* en 1935 y plasmó sus ideales nacionalistas en las revistas del

movimiento *Kudi Arasu, Viduthalai y Dravida Nadu*. El dramaturgo, conocido por ser un gran orador, se dio cuenta de la importancia de la imagen como medio de politización y de movilización social, e influido por las películas de Chaplin *Tiempos Modernos* (1936) o *El Gran Dictador* (1940) y de Frank Capa como *Opera Hat* (1935), escribió más de doce obras en las que no dudó en mostrar su posicionamiento político e ideológico. La mayoría de sus guiones fueron llevados a la gran pantalla, entre ellos *Chandrodayam* (1943), *Velaikari* (1949), *Nalla Thambi* (1949) y *Oor Iravu* (1951) (Dickey, 1993: 343).

A las filas del DMK se sumó M. Karunanidhi conocido también por su estrecha vinculación con el mundo del cine. El guionista rápidamente se convirtió en el líder del partido y es en la actualidad jefe del gobierno de Tamil Nadu tras ganar las últimas elecciones regionales celebradas en el año 2006. Karunanidhi ha permanecido de manera intermitente en el poder durante más de cuatro décadas y tampoco ha dudado en servirse de la gran pantalla para promover su ideología, en *Annadurai Velaikkaari* -Servant Women- realizada en 1948, criticó las pésimas condiciones laborales de las sirvientas que trabajaban al servicio de los terratenientes—aliados históricamente con el Partido del Congreso- y en *Parasakthi* -1952-, reprobó duramente las prácticas hinduistas y segregacionistas. En esta película la protagonista, una mujer viuda, pobre y sometida a continuos abusos sexuales, es arrestada tras ahogar a su hijo recién nacido y tratar de suicidarse. Acusada de asesinato, responde ante el juez: *¿dónde estaba usted cuando vivía en la calle? ¿qué hizo cuando mi hijo mamaba de mi pecho vacío? ... al fin y al cabo, la figura de la madre, que los nacionalistas supieron enaltecer en su rol de Bharat Mata o madre de todos los indios, también fue retomada por los movimientos dravídicos, quienes la moldearon según sus propios intereses particulares, como se aprecia en Kalidas, una de las primeras películas en lengua tamil, en la que se invocaba el emblema Vande Mataram –larga vida a la tierra madre- como símbolo para combatir las ideas religiosas que provenían del norte de la India.*

Entre los líderes públicos que hicieron su carrera primero como actores y luego como políticos, uno de los más destacados fue M. G. Ramachandran, conocido como MGR. Ramachandran nació en 1915 en Sri Lanka, en el seno de una familia humilde que emigró a Tamil Nadu tras la muerte de su padre, iniciándose en la profesión de actor de teatro y recorriendo el país a temprana edad. MGR interpretó su primer papel en el cine en 1936 y desde entonces su carrera tanto cinematográfica como política fue en acenso. El famoso actor integró las filas del DMK en los años cincuenta y tras la muerte de Annadurai en 1969 fundó el *Annadurai-DMK* o AIADMK en 1972, que le llevaría a la jefatura del Estado tras ganar las elecciones de 1976 (Dickey, 1993: 343).

El éxito de MGR tanto en el campo cinematográfico como en el político fue posible gracias a la hábil combinación del actor entre el cuidado en la selección de los personajes que interpretó durante décadas y su carisma personal. MGR apareció como héroe y nunca como villano y no dudó en cambiar el texto de los guiones para enfatizar ciertos aspectos que deseaba mostrar públicamente: defender a los más pobres, proteger a los ancianos y los niños y vengar a los más débiles. En sus películas son siempre los poderosos, -retratados como ambiciosos y con falta de escrúpulos- los que son finalmente derrotados, y santificó ciertos papeles como el de madre e hijo piadoso, al mismo tiempo que condenaba el consumo de alcohol, la prostitución u otras malas prácticas. Alguno de sus mayores éxitos en la gran pantalla fueron las películas *Madurai Veeran* realizada en 1956 y *Nadodi Mannan*, escrita, dirigida y producida en 1958, en la que el actor interpretó los dos papeles principales, el vagabundo y el rey e incluyó como símbolo de la victoria del humilde frente al poderoso, la imagen el sol naciente, icono de su propio partido.

El actor que abandonó la interpretación a finales de los sesenta se mantuvo en primera línea política hasta su muerte, en 1987. Una de las ayudas con las que contó en todo momento para ganar las elecciones regionales fue el apoyo incondicional de sus clubs de fans que desde los años cincuenta le acompañaron en sus estrenos y en todos sus mítines, colaborando en muchas de sus campañas electorales e implicándose en tareas sociales que podían ir desde la limpieza de las escuelas y calles, abastecimiento de alimentos y cobijo a los más desfavorecidos, organización de mítines... Un evento que puso en prueba la capacidad de reunión del político fue el encuentro *All World International MGR Fan Club Conference* que se celebró un año antes de su muerte, en 1986, en la ciudad de Madurai y que concentró a más de diez mil participantes. En el congreso el líder no dudó en mencionar: *la asociación de fans y el partido es todo uno y es lo mismo* (Sugimoto, 2008: 238).

Tras el fallecimiento de MGR le sucedió en el cargo de presidente del partido su viuda V.N Janaki, perdiendo las elecciones de 1989 que volvió a ganar en junio de 1991, cuando la actriz de cine Jayalathitha, conocida como *annni* -la mujer del hermano mayor- tomó las riendas del partido. Jayalathitha nunca gozó del éxito cinematográfico de MGR y fue criticada y vigilada por ser escandalosamente “moderna” y vestir ropas occidentales, aunque lo cierto es que fue la única que supo llevar al AIADMK a la escena pública a partir de los noventa (Dickey, 1993: 356).

Primero el cine y luego la televisión e incluso internet han tenido y tienen una influencia nada desdeñable en la elección de sus representantes. La apertura económica de principios de los noventa finalizó con el monopolio televisivo, y dio lugar a la llegada progresiva de nuevas cadenas internacionales que no dudaron en ofrecer

a los futuros espectadores una programación basada en temas nacionales pero con formatos internacionales que procedían de Estados Unidos o Europa. En tan solo diez años el mapa audiovisual indio pasó de una sola televisión de propiedad estatal a más de setenta cadenas privadas. En la década de los noventa también surgieron las primeras cadenas regionales en sus dieciocho idiomas oficiales. *Sun TV* fue una de las primeras cadenas en asentarse en el estado de Tamil Nadu en 1993, a las que le siguieron las competidoras *DD5*, *Jaya TV*, *Vijaya TV*, *Raj TV*, *Raj Digital Plus*, *Asia Net Bharati* y *Hungama* que desde entonces han sabido ganar audiencia dentro de un mercado muy complejo y segmentado.

En las últimas elecciones regionales de Tamil Nadu celebradas en el año 2006, la televisión, -al igual que en décadas anteriores lo hicieron el teatro y el cine-, tuvo un papel destacado durante toda la campaña. Los dos partidos con más peso en las urnas, el DMK y el AIADMK son a su vez accionistas de los grupos televisivos *Sun TV* y *Jaya TV* y desde los años ochenta, la batalla por gobernar la región de Tamil Nadu ha navegado entre ambos partidos. En las últimas elecciones han aparecido un grupo de partidos minoritarios que no dudan en aliarse para hacer frente a la situación de bipartidismo que vive la región desde hace décadas. Entre estas nuevas formaciones el partido de *Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam* -MDMK- y el recién creado *Desiya Murpoku Dravida Kazhagam* -DMKD-, cuyo líder es el conocido actor Vijayakanth; partidos que juegan con desventaja al no tener tanta representatividad en los medios de comunicación y por lo tanto menor notoriedad pública.

El DMK es accionista mayoritario del periódico tamil *Murasoli* que inició su andadura en 1942, del semanario *Kunguman* y del diario *Dinakaran* y ha contado con el apoyo de *Sun TV* durante décadas. *Sun TV* es en la actualidad un conglomerado de catorce canales televisivos, cuatro cadenas de FM, dos periódicos y cuatro revistas, la mayoría de ellas en lengua tamil. El éxito de *Sun TV* que inició sus emisiones el catorce de abril de 1993, con un programa de tres horas de duración, para emitir las veinticuatro horas del día a partir de enero de 1999, es en la actualidad una de las cadenas con más espectadores dentro y fuera de la India gracias a una programación centrada en el entretenimiento y principalmente en el cine. La compañía lanzó *Sun News* en mayo de 2000, *KTV* en octubre de 2002 -canal de películas en lengua tamil-y *Sun Music* en septiembre de 2004 y se puede ver en lugares tan dispares como Kenia, Madagascar, Dubai o Londres.

El partido AIADMK no tiene una relación tan estrecha con la pequeña pantalla como el DMK aunque su comité ejecutivo también forma parte del accionariado de *Jaya TV*. El apoyo de estos dos emporios comunicativos a los respectivos partidos políticos es evidente durante las campañas electorales y de manera más precisa en

los programas políticos y en los telediarios. *Sun TV* emite un resumen informativo media hora antes que *Jaya TV* y en ellos se rebaten o se aclaran noticias relativas al campo político y económico de la región (Ranganathan, 2008: 112). En la actualidad, el DMK ha encontrado un nuevo aliado televisivo, *Raj TV* y *Kalaighar TV* y se han servido de estos medios para anunciar de manera reiterativa su intención de ofrecer televisiones gratuitas a las familias más desfavorecidas si ganaban los comicios en las próximas elecciones regionales (Ranganathan, 2008: 107).

A modo de conclusión

El papel del cine, de los medios de comunicación y en la actualidad de internet ha sido decisivo en la reconfiguración de la India como nación tras la independencia. La televisión al igual que la radio y la prensa sirvieron como elementos de integración nacional pero también de cobijo regional, en un país con una fuerte diversidad étnica y religiosa. Si el cine popular indio se convirtió en un espectáculo de masas antes de que llegara la televisión y sigue cosechando éxitos dentro y fuera de sus fronteras; la televisión ya no es un objeto de lujo en la mayoría de los hogares y entre de los que disponen de televisión, un sesenta por ciento están abonados al cable.

Los actores siguen probando la suerte en las urnas y los directores de cine hacen negocio con su participación en guiones y documentales electorales. El 15 de mayo de 2009, el Ministro de Exteriores presentó la película de *Laxmana Dadmia* sobre la difícil tarea que exige garantizar unas elecciones seguras a más de setecientos millones de votantes, y en los mismos comicios el actor y productor Aamir Khan, tras el éxito obtenido con la película *Ghanjini* en el año 2009, no ha dudado en presentar una cinta de un minuto para televisión en la que pedía “votar por la integridad y por la buena gente” financiado también por el Ministerio de Exteriores. El éxito de taquilla de las producciones de Bollywood no ha dejado indiferente al Partido del Congreso quien seleccionó para su campaña electoral la banda sonora de la premiada película *Slumdog millionaire*, conocida y tarareada en todo el país, y a través de cuyo estribillo se reunieron cientos de simpatizantes en el número diez de la calle Janpath, la residencia oficial de los Gandhi al grito de *¡Jai ho, jai ho!* tras conocerse su victoria electoral.

La relación entre cine, televisión y política muestra el enorme peso que las industrias audiovisuales han tenido y tienen en éste país, los políticos no dudan en establecer uniones con cadenas regionales y medios impresos si de esta manera consiguen mayor popularidad y votos. Existen, sin embargo, casos especiales de grupos políticos que rechazan los medios generalistas y optan por una comunicación más directa y menos convencional, como el partido *Bahujan Samaj Party* (BSP) que

ha liderado de manera intermitente el estado de Uttar Pradesh desde los años noventa y cuyos líderes utilizan otros medios alternativos como el teatro o la música que tan buenos resultados les han dado desde hace más de veinte años (Badri, Naraya, 2006: 114).

Todo parece posible en un país cuyas elecciones generales duran varios meses y cuya devoción por ciertas películas y series televisivas como fue el caso del *Ramayana* y *Mahabharata* colapsaron al subcontinente asiático. Los retos, sin embargo siguen siendo muchos: una alta tasa de analfabetismo, pobreza y mortalidad femenina, fuertes discriminaciones por razones de etnia o casta, unidas con el crecimiento desmesurado de las urbes y el abandono progresivo de las zonas rurales, deben ser los objetivos de los nuevos gobiernos. La India parece ser llamada a formar parte del grupo de los países líderes del próximo milenio, pero sólo será un cambio social verdadero si no siguen aumentando las diferencias entre las clases sociales, el enriquecimiento de los poderosos y la pérdida de tierras debido –entre otros aspectos– a la contaminación ambiental, la sequía y la falta de apoyos gubernamentales a la agricultura, en un país en el que todavía el ochenta por ciento de la población vive en las zonas rurales.

Bibliografía

- AGUIRRE, P. (Coordinador), *India, Sistemas políticos y electorales contemporáneos*. <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=529> (Consultado 5/10/2010)
- BADRI, N, *Women Heroes and Dalit Assertion in North India: Culture, Identity and Politics, Cultural Subordination and the Dalit Challenge*, New Delhi: Sage Publications, 2006, 114.
- BISTA, B.D. “Ramayana, Ramayana, Ramayana”, *Himal* 1(4) (1989), pp. 34-46.
- BURCH, E. “Media literacy, cultural proximity and TV aesthetics: why Indian soap operas work in Nepal and the Hindu diaspora”, *Media, cultura & Society*, 24, (2002), pp. 571-579.
- CORDBRIDGE S; HARRIS J. *Reinventing India: Liberalization, Hindu Nationalism and Popular Democracy*, Oxford University Press, New Delhi and New York, 2000.
- DEPREZ, C. *La télévision indienne, un modèle d’appropriation culturelle*, Institut National de l’audiovisua, Bruxelles, 2006.
- DERNÉ S. *Globalization on the Ground, Media and the transformation of Culture, Class and Gender in India*, Sage Publication, California, 2008.
- DICKEY, S. “The Politics of Adulation: Cinema and the Production of Politicians in South India”, *The Journal of Asian Studies* 52, 2, (1993), p. 340-372.
- ELENA, A, “Global Bollywood”, *Antropos*, 216, (2007), p. 102-108.

FAZAL, Sh. Emancipation or anchored individualism? Women and TV soap operas in India en *Popular Culture in a Globalised India* en K. Moti Gokulsing and Wimal Dissanayake (Eds), London: Routledge, 2009, pp. 41-52.

FRIEDLAND, R. "Money, Sex and God: The Erotic Logic of Religious Nationalism", *Sociological Theory*, 20, 3, (2002), pp. 381-425.

GILLESPIE, M. "Media cultures in India and the South Asia Diaspora", *Contemporary South Asia*, 11, 2, (2002). pp. 127-133.

HANCOCK M. "Hindu Culture for an Indian Nation: Gender, Politics and Elite Identity in Urban South India", *American Ethnologist*, 22, 4, (1995) pp. 907-926.

MITRA, A. *Television and Popular Culture in India. A Study of the Mahabharat*, Delhi, Sage Publications, 1993.

RANGANATHAN, M. "Give me a vote, and I will give you a TV set. Television in Tamil Nadu politics" en *Television in India, Satellites, politics and cultural change*. Routledge: London and New York, 2008, p. 107-121.

RAMSUKHADS, Swami *How to Lead a Household Life*, Gorakhpur, Bhavan-Karyalaya, Gobind, 1999.

SEVANTI N. *Through the Magic Window, TV and Change in India*, Penguin Books India Delhi, 1995.

SURGIMOTO, Y. "Boys Be Ambitious: Popular Theatre, Popular Cinema and Tamil Nationalism", *Ethnological Studies*, 71, (2008). pp. 229-240.

WYATT A.K.J "New alignments in South Indian Politics. The 2001 Assembly Elections in Tamil Nadu", *Asian Survey*, 42, 5, (2002), pp. 733-753.

Las series se pueden visionar en los siguientes enlaces:

El *Ramayana*: <http://www.hindilinks4u.net/2008/10/ramanand-sagars-ramayan-1986-all.html>. (Consultado 22/04/2010)

El *Mahabharata*: <http://www.hindilinks4u.net/2008/09/mahabharat-1988-all-episodes.html#axzz0hlfM6Vlb> . (Consultado 22/04/2010)