

El Colegio de México

**Democracia, Estado-Nación y Conflicto Étnico: el gobierno de Indira
Gandhi y la comunidad sikh en el Panjab.**

**Tesis presentada por
María Fernanda Vázquez Vela
en conformidad con los requisitos
establecidos para recibir el grado de
MAESTRIA EN ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA
ESPECIALIDAD SUR DE ASIA**

Centro de Estudios de Asia y África

2007

*Esta tesis y los años de estudio que representa
están dedicados a...*

Mi familia
y a Alfonso Martínez Meyer

Este esfuerzo no hubiera sido posible...

Sin la asesoría y el apoyo de mi directora de tesis:
Dra. Ishita Banerjee-Dube

Sin las enseñanzas de cada uno de mis profesores
en el área del Sur de Asia del CEAA
y del CEAA en general

Sin el cariño y apoyo de mi familia y
de la familia Meyer Cosío

Sin el cariño, ayuda, paciencia, apoyo y compañía de
mis compañeras Paola y Bety,
de mis compañeros en otras áreas del CEAA,
así como de mis amigos y amigas

Muchas gracias a cada uno por su contribución en este esfuerzo.

Índice

Título	Página
Introducción	1
Capítulo I Los sikhs: ¿una comunidad o varias comunidades en una?	10
1.1 Comunidad religiosa	12
1.2 Comunidad agraria	22
1.3 Comunidad militar	26
1.4 Comunidad política	33
Capítulo II La construcción del Estado-Nación indio: implicaciones, conceptos y debates.	37
2.1 Herencias coloniales	40
2.2 Objetivos dentro de la construcción del Estado-nación Indio y sus implicaciones.	49
<i>Democracia</i>	
<i>Secularismo</i>	
<i>Federalismo y regionalismo basado en la lengua</i>	
<i>Modelo económico</i>	
Capítulo III Relación estado-gobierno central en los dos periodos de Indira Gandhi con la elite política del Panjab.	75
3.1 El estilo de gobierno de Indira Gandhi	77
3.2 Sistema político Sikh y su relación con el gobierno central	84
3.3 La política económica de la Revolución Verde	93
3.4 Las demandas de los sikhs y la respuesta del gobierno de Indira Gandhi	99
Conclusiones	109
Anexos	115
Fuentes Consultadas	120

Introducción

La India se ha caracterizado por ser uno de los Estados que ha tenido que enfrentar diversos conflictos étnicos, sobre todo como parte de la construcción del Estado-nación y la democracia después de su independencia de la colonia británica (1947). Siendo la democracia más grande en el mundo y teniendo una vasta población dividida cultural, religiosa, lingüística, socialmente, ha podido negociar de forma cuidadosa la mayor parte de las tensiones resultado de la formación de grupos con demandas de autonomía en diferentes momentos a lo largo de su vida independiente.

La organización de la comunidad sikh en el Panjab y su búsqueda por la autodeterminación es uno de estos casos. Existe una larga disputa entre el gobierno central, que encabeza la Primer Ministro Indira Gandhi y una elite sikh en el ámbito local. Las diferencias más notorias se presentan en la década de los setenta, alcanzando su momento más álgido en junio de 1984 con la Operación Bluestar, en la que el ejército entró en el sitio sagrado sikh por excelencia, el Templo Dorado, en busca de militantes sikhs que se resguardaban ahí. La operación coincidió con una fecha en la existe una gran confluencia de personas en peregrinación a este sitio, concluyendo en una masacre. Una segunda operación, la Woodrose, cuyo objetivo era el mismo: encontrar “terroristas” y sus simpatizantes en ciertos poblados, creó aún más un ambiente de persecución hacia la comunidad sikh. Muchos de sus integrantes se sintieron agredidos en lo más profundo de su identidad, lo cual condujo a que Indira Gandhi fuera identificada como el principal agresor y muriera en manos de sus guardias sikhs, haciendo mucho más violento el clima y consolidando la demanda por la formación de un estado sikh, llamado Khalistan.

Lo que hace distinto al caso del Panjab de otros conflictos internos es que justamente llevó al asesinato de una primer ministro, hecho que no había sucedido antes. En este sentido

Introducción

se hace pertinente analizar las diversas dimensiones del movimiento por Khalistan relacionado con la condición general de India en las décadas de los setenta y ochenta, las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Indira Gandhi, el estado de emergencia que se implantó y colocar al movimiento por Khalistan en un contexto mucho más amplio dentro de las relaciones estado-gobierno central, en donde existe una tensión entre un gobierno fuerte al centro con estados que forman una federación.

La región del Panjab se encuentra al noroeste de la India y ha sido por siglos, la puerta de entrada a la planicie indo-gangética. A pesar de ser una región conflictiva que ha experimentado dos particiones: la primera en 1947 en donde 16 de 29 distritos se otorgaron a Pakistán y el resto quedó en India; y la segunda en 1966, en donde se dividió el territorio con base en la lengua, el Panjab se destaca por ser uno de los estados más prósperos de la India, en el que se originó la llamada Revolución Verde, por lo que su principal actividad económica y a la que está vinculada estrechamente la comunidad sikh es la agricultura.

El nacimiento del sikhismo con Guru Nanak (1469-1539), tiene lugar en esta región y es producto de la convivencia y el encuentro por siglos con el hinduismo y el Islam. Dentro de la historia del Panjab puede observarse la mezcla e indiferenciación de las comunidades

Introducción

culturales, pero también dependiendo del contexto y los intereses generados en el mismo, se pueden observar la creación de fronteras irreconciliables entre dichas comunidades y al interior de ellas. La formación de la identidad sikh al igual que el proceso que realizaran a su vez hindúes y musulmanes antes de la partición del subcontinente, conllevó a la construcción de un pasado, de unas escrituras, de creencias, lugares sagrados y rituales que uniformizaran a una comunidad, frente a lo amorfo de la misma. La delimitación y unificación de estas comunidades, proporcionó que como grupo obtuviera un cierto coto de poder y que sus elites tuvieran acceso a defender sus intereses en la arena política colonial, y más tarde en el gobierno indio. Desde una historia muy temprana, dentro del sikhismo la religión y la política han ido de la mano, la identidad sikh envuelve estos dos ámbitos a través de su historia.

El nacionalismo sikh era una fuerza política importante en el Panjab en la década de los ochenta. La comunidad sikh constituía la mayor parte de la población, a la que le seguían en segundo término los hindúes. Al ser uno de los estados más importantes en materia económica, la búsqueda por la autodeterminación y el planteamiento de la creación de un estado sikh, surge de la demanda de control sobre los recursos naturales —especialmente el agua y la tierra— y de la demanda por el control de sus sitios sagrados, frente a la homogeneización que trae consigo la construcción de un Estado-nación, el dominio de una elite hindú y la serie de enfrentamientos que la política económica capitalista entre diversos grupos generó. En 1970 se inicia una campaña no violenta por la autonomía, que culmina en la firma de una serie de acuerdos que el gobierno central no cumple.

Durante el primer periodo de gobierno de Indira Gandhi (1966-77), se fortaleció el poder alrededor suyo y mantuvo una política renuente a escuchar las demandas de las minorías. Por esta razón la oposición a su gobierno empezó a ser cada vez más agresiva. En 1975 fue acusada de una infracción menor a la legislación sobre elecciones durante la campaña de 1971, estos cargos la llevaron a declarar *Estado de Emergencia* nacional el 26 de

Introducción

junio 1975, con la intención de controlar la situación. Aunque su acusación pronto fue desestimada por el Tribunal Supremo indio, el estado de emergencia continuó hasta 1977.

En el Panjab, el gobierno de Indira Gandhi, buscó tener mayor control sobre la política al interior y desplazar poco a poco el poder que había alcanzado el Akali Dal (partido político sikh), a través de la división de la comunidad sikh y del ataque directo hacia la misma. Ordenó diversas operaciones en este sentido, entre ellas el ataque al Templo Dorado. Esto originó que se organizara de forma violenta un movimiento en contra de su gobierno y que se demandara mayor autonomía sobre los asuntos sikh e inclusive la creación de un estado soberano llamado Khalistán. Existen dos documentos políticos sikh que reflejan la serie de demandas que se presentaron al gobierno de la Unión India, el *Anandpur Sahib Resolution* de 1973, adoptado en la convención nacional de Akali Dal en 1978 y la Declaración de Khalistan en 1986. El primer documento insistía en una forma de federación más descentralizada en donde el estado del Panjab controlara todas las jurisdicciones excepto comunicaciones, moneda, defensa y política exterior. El segundo documento, como reacción a la falta de acuerdos, llamaba a la independencia y pedía a las Naciones Unidas el reconocimiento de Khalistan como un nuevo estado.

Desde la aparición del primer documento la política del gobierno central fue la utilización de la represión contra la comunidad de forma abierta, lo que ha llevado a que el nacionalismo sikh y su militancia disminuyeran drásticamente, pero no desapareciera el conflicto. A su regreso al poder en 1980, Indira Gandhi siguió manejando la política en términos centralistas y desprotegiendo a las minorías. En 1984 fue asesinada por dos de sus guardias sikh.

El conflicto étnico que se genera en el Panjab, involucra varios factores que determinan su permanencia. En primer lugar, la construcción de identidad en esta región basada en la religión y su utilización en diversos momentos históricos, los elementos que se

Introducción

resaltaron en esta construcción para diferenciarse de otras comunidades religiosas y la relación que se generó entre ellas dependiendo de la defensa de sus intereses y el contexto histórico, resaltando en este punto que las comunidades religiosas están en constante reconfiguración de sí mismas y sus fronteras. En segundo lugar, el paso de los británicos y la herencia tanto de las categorías sociales que se moldearon, como de las instituciones políticas, administrativas y económicas. En tercer lugar, con la independencia de la colonia británica, el establecimiento de un Estado-nación, la construcción democrática en una sociedad multiétnica o multicultural y la implantación de una política económica capitalista, conlleva necesariamente al surgimiento de tensiones entre los grupos dominantes en el poder y el resto de los grupos que han derivado en reclamos nacionalistas basados en la etnia. Y por último la forma de gobernar y las políticas que se llevaron a cabo durante los dos periodos de gobierno de Indira Gandhi (1966-1977 y 1980-1984), en donde se buscó la concentración de poder en su figura y para cumplir con tal motivo se dio la utilización de políticas de asimilación y exclusión con los grupos minoritarios. Además desde la partición del subcontinente se generó una diáspora sikh que se encuentra en diversos países del mundo. Con la globalización electrónica, se mantiene vinculada a una amplia comunidad que provee de recursos para la defensa de los intereses sikh en India, convirtiéndose en otra presión para la política nacional.

Este conflicto ha sido estudiado desde diversos enfoques. Desde una perspectiva estructural, los estudios en este sentido se han centrado en la problemática de los estados débiles, con instituciones de reciente construcción, frente a una geografía étnica que demanda participación dentro del reparto de poder. La perspectiva política, se ha centrado en la forma en que las instituciones políticas discriminan a ciertos grupos, cómo se crean ideologías exclusionistas y la forma en que se construye la política entre grupos y la política de la elite. Desde la perspectiva económico-social, los estudios han observado los problemas que se encuentran dentro de la búsqueda del desarrollo económico y la modernización. Y finalmente,

aquellos estudios con una perspectiva cultural, se enfocan en la discriminación cultural hacia las minorías, las historias de estos grupos y las percepciones de las minorías hacia las mayorías y viceversa. El principal problema con estos enfoques es que por separado toman sólo un pequeño fragmento de una realidad mucho más amplia, además de que intentan aislar el fenómeno de otros aspectos que influyen directamente en el fenómeno. El estudio de la etnicidad y del etnonacionalismo no es otro más que el estudio de formaciones humanas y sus vinculaciones.¹

Dentro de estos estudios aparecen tesis como la del pluralismo cultural que sostiene que el proceso de “modernización” amplía las diferencias entre aquellos que son asimilados de aquellos que no lo son, lo cual inevitablemente causa conflicto. Lo que hace que ciertas naciones, culturas o grupos sean mejores candidatos para esta asimilación no es explicado dentro de esta teoría, según Shinder Purewal.² Otra tesis que surge dentro de estos estudios es la del colonialismo interno, que sostiene que el proceso de desarrollo crea en algunas áreas subdesarrollo y dependencia. Los movimientos separatistas regionales están basados en reclamos sobre discriminación de un gobierno central, económica y socialmente contra las periferias.³

Los llamados posmodernistas argumentan que tanto la etnicidad como el nacionalismo son construcciones sociales y políticas. En el caso de Paul Brass, la formación de la identidad, “is a process created in the dynamics of elite competition within the boundaries determined by political and economical realities”.⁴ Para este autor la elite sikh se ha apropiado de tres conjuntos de símbolos para formar su conciencia de identidad o comunidad:

¹ Purewal, Shinder, *Sikh Ethnonationalism and the Political Economy of Punjab*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 2000, p. 7.

² *Ibid.*, p. 9.

³ *Ibid.*, p.10.

⁴ Brass, Paul, *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*, Nueva Delhi, Sage Publications, 1991, p. 16.

Historical symbols derived from Sikh history of the Sikh kingdoms before the British conquest of the Punjab; religious symbols which have been used to define the boundaries between the Sikhs and Hindus in the Punjab in modern times; and linguistic symbols which have associated the Sikhs with a particular form of the Punjabi language written in the Gurmukhi script.⁵

Añade a esto que la conciencia que surge de este simbolismo, crea una selección y manipulación de símbolos del pasado que persisten en la estructura política real del presente, a lo que Purewal responde que esta afirmación es problemática ya que la elite en competencia por poder económico y político, parecería muy hábil para seleccionar y manipular los símbolos del pasado y construir identidades.⁶ Lo cual es imposible de afirmar por completo porque se le resta acción y poder de decisión a la comunidad misma y su experiencia en un momento determinado sumada con la percepción sobre su pasado.

Dentro de los estudios que se centran en una línea socioeconómica, se ha tratado de explicar el llamado “Problema del Panjab”, con base en las divisiones de casta y clase dentro del Panjab y el antagonismo que se crea entre dos comunidades: la hindú y la sikh, que buscan defender sus propios intereses. La clase de campesinos capitalistas pertenece a la casta jat —campesinos— mayoritariamente sikh y la pequeña burguesía urbana esta dividida entre una mayoría hindú khatri y una minoría sikh khatri o comerciantes, creándose una competencia económica entre estos sectores. Estos estudios se han centrado según Purewal en una competencia principalmente entre comunidades, mientras que el verdadero conflicto se encuentra entre un sector agrícola y otro industrial.⁷

El enfoque que se le ha dado desde la Ciencia Política al problema del Panjab observa principalmente la naturaleza federal de la política en India. Los problemas que crean en este sentido la centralización del poder y los reclamos que surgen debido a esta situación. Por otro

⁵ Brass, Paul, *Language, Religion and Politics in North India*, Cambridge, Cambridge university Press, 1974, p. 281.

⁶ Purewal, p. 11.

lado, la perspectiva que presentan los enfoques culturales, hablan principalmente de la influencia de la religión y la forma en que una minoría reacciona para defender su identidad de los controles o agravios de un poder estatal. Estos estudios por separado no contemplan elementos importantes de los diversos enfoques.

La intención de esta tesis de maestría esta basada en primer lugar, por el interés particular hacia el estudio de los conflictos étnicos, su origen y desarrollo dentro del Estado moderno. En segundo, el estudio de la comunidad sikh en el Panjab y el conflicto que se genera en la década de los ochenta originado por los factores antes descritos. Este estudio se hace pertinente debido a que es posible analizar la relación entre la identidad, la religión y la política; así cómo la relación gobierno central- estados que vincula aspectos obviamente políticos, pero también económicos, sociales y culturales, así como las implicaciones que estos conllevan. Se plantea principalmente que el conflicto étnico que se genera en el gobierno de Indira Gandhi con la comunidad sikh en el Panjab puede ser entendido desde un enfoque mucho más abierto que incluya tanto la problemática de la construcción del Estado-nación indio como las relaciones políticas, sociales, religiosas y económicas que se presentan entre el estado del Panjab y el gobierno de Indira Gandhi.

Los objetivos principales que se busca cubrir con esta tesis son:

1. Conocer la conformación de la comunidad sikh y los elementos que moldean su identidad.
2. Analizar la situación del Panjab en el s. XX, con relación a la construcción del Estado-nación Indio, la democracia y las políticas económicas que se implementan.
3. Analizar las relaciones entre el gobierno central de la India y el estado del Panjab, así como el surgimiento de la demanda por Khalistan y la organización política del movimiento sikh.

Por tal motivo, el primer capítulo titulado “Los sikhs: ¿una comunidad o varias comunidades en una?”, busca afirmar que al referirse a la comunidad sikh, no sólo se debe considerar su

⁷ *Ibíd.*, p. 14.

Introducción

carácter religioso, siendo éste factor la base de su identificación; sino también debe tenerse en cuenta su importante componente campesino, que ha impreso en la misma características culturales específicas y que es este componente es el que ha incentivado su militarización y su politización. Se busca enfatizar estos elementos, ya que se considera que los símbolos, mitos, historia y creencias que moldean la visión de esta comunidad son producto de la mezcla de estos componentes principales que se presentan desde el origen del sikhismo y a lo largo de su historia: por lo tanto hago una descripción del sikhismo como comunidad religiosa, sus fundamentos y sus incorporaciones; como comunidad agraria, que provee de elementos culturales y étnicos; como comunidad militar que se forma para defender a las comunidades anteriores de las amenazas externas y que posteriormente se politiza.

El segundo capítulo se titula “La construcción del Estado-Nación indio: implicaciones, conceptos y debates”, en donde se busca describir los elementos que se involucran en la construcción del Estado-nación, las implicaciones que esto conllevó para India, las anomalías internas y las paradojas que se crearon, así como la delimitación de las principales políticas que delinearon una forma de hacer política, los liderazgos que se crearon, las divisiones regionales, etcétera. En esta tesis se considera que dentro de la construcción del Estado-nación indio se gestaron muchos de los factores que contribuyen al surgimiento del conflicto de Indira Gandhi con los sikhs.

Finalmente, el último capítulo titulado “Relación estado-gobierno central en los dos periodos de Indira Gandhi con la elite política del Panjab” revisa el contexto político y económico en que se genera el conflicto con los sikhs, la forma de gobierno que lleva a cabo Indira Gandhi, la política interna en el Panjab, así como las principales demandas de los sikhs. A su vez, se explicará la solución militar que le da el gobierno de Indira Gandhi al problema y las consecuencias de esto, es decir el asesinato de la Primer Ministro.

Capítulo I

Los sikhs: ¿una comunidad o varias comunidades en una?

Lo que conocemos como comunidad sikh hoy en día, es un grupo de personas que a pesar sus diferencias, comparten o se identifican con una serie de instituciones, símbolos, tradiciones, normas y forma de vida, que los llevan a vincularse en mayor o menor medida entre ellos y su entorno. Se puede decir que el sikhismo, surge de la interacción de varias ideas y prácticas a través del tiempo, que cambian y se reinterpretan dependiendo del contexto histórico específico. Esta interacción produce la conformación de una identidad que cada vez más delimita a sus practicantes, con la intención de diferenciarse de otros grupos o creencias, tanto al interior como al exterior de la comunidad. “Las identidades colectivas no existen en forma pura o fija, sino que se forjan con base en una multiplicidad de elementos interrelacionados susceptibles de modificación en el curso del tiempo”⁸. Es precisamente esta multiplicidad de elementos los que unen y dividen a dicha comunidad, moldeándola constantemente y modificando sus atributos y fronteras.

La comunidad sikh, es pues producto de un complejo proceso histórico. Existen diversas consideraciones con respecto al proceso evolutivo de la comunidad sikh y su identidad. Inclusive la misma tradición sikh plantea aquellos momentos cruciales para su formación, identificando como primera etapa la fundación de la religión con Guru Nanak; la segunda etapa aparece con la muerte de Guru Arjan y el llamado de su hijo, el sexto guru, Hagobind, para defender sus creencias de las amenazas externas a través de las armas; y finalmente como tercera etapa, la fundación de la Khalsa y la disciplina militar, en donde se fusionan el elemento religioso con el militar. McLeod, plantea su desacuerdo con esta

⁸ Devalle, Susana, “Etnicidad e identidades: usos, deformaciones y realidades”, en *Identidad y etnicidad: continuidad y cambio*, México, El Colegio de México, 2002, p. 22.

interpretación tradicional, ya que argumenta que ésta simplifica los hechos, da énfasis a ciertos acontecimientos y deja de lado otros.⁹

El presente capítulo busca afirmar que al referirse a la comunidad sikh, no sólo se debe considerar su carácter religioso, siendo éste factor la base de su identificación; sino también debe tenerse en cuenta su importante componente campesino, que ha impreso en la misma características culturales específicas y que este componente es el que ha incentivado su militarización y su politización. Se busca enfatizar estos elementos, ya que se considera que los símbolos, mitos, historia y creencias que moldean la visión de esta comunidad son producto de la mezcla de estos componentes principales que se presentan desde el origen del sikhismo: por lo tanto haré una descripción del sikhismo como comunidad religiosa, sus fundamentos y sus incorporaciones; como comunidad agraria, que provee de elementos culturales y étnicos; como comunidad militar que se forma para defender a las comunidades anteriores de las amenazas externas y que posteriormente se politiza. El periodo que tomo es a partir de la fundación del sikhismo con Guru Nanak, hasta las transformaciones que la comunidad en el siglo XIX.

Si bien es imposible describir con exactitud que es ser sikh, ya que, como se verá, no existe una homogeneidad dentro de esta comunidad, lo que se busca explorar es cómo la mezcla de los elementos mencionados (la religión, la composición de casta, la lengua, la ideología y la política) proveen de significado y de unión al mismo tiempo que crean división. Comprender su origen e interacción nos ayudará a tener un acercamiento más claro a sus concepciones y a su forma de actuar, para responder a diversas preguntas. ¿Qué representa la llamada comunidad sikh? ¿Por qué esta comunidad religiosa se politiza y se arma para defender sus intereses? ¿Cuáles son los límites entre la religión y la composición étnica? ¿Es

⁹W.H., *The Evolution of the Sikh Community*, Oxford, Clarendon Press, 1976, p. 5.

la religión la que moldea esta identidad o es la composición étnica la que construye a la religión?

1.1 Comunidad religiosa

El sikhismo, desde su origen busca manifestar y defender sus propias concepciones dentro de un contexto específico. Como religión ha tenido diversos cambios y adaptaciones. En este apartado se buscará describir la base religiosa de dicha comunidad, así como los hechos y los cambios más importantes en su composición que la han delimitado como creencia.

El sikhismo es una religión que tiene sus orígenes en el fermento religioso dentro del hinduismo en el siglo XV. Como señala Marian Smith,¹⁰ el desarrollo que realiza Guru Nanak (1465-1539) se encuentra inmerso en una atmósfera de agitación intelectual y política, en donde hinduismo e islam estaban en conflicto principalmente por el programa de conversión que inician los musulmanes. Este hecho representó un desafío a la política y a la religión local. El primer de diez gurus, ofreció una síntesis que respondía al desafío islámico y al mismo tiempo, retomaba los fundamentos hindúes. Existen diversas explicaciones con respecto a las influencias que dieron paso al sikhismo, como describe Baldev Raj,¹¹ algunos estudiosos mantienen que esta creencia proviene de la mezcla entre hinduismo e islam; otros aceptan esta premisa pero agregan que en su sistema general de creencia se mantuvo más cercano al islam que al hinduismo; en otras fuentes, se descarta la idea de una mezcla entre estas creencias y aunque se sostiene que el islam precipitó la formación del sikhismo como una nueva escuela, no le debe nada como religión; una explicación más, afirma que el sikhismo es una fase del revivalismo hindú y como consecuencia mantuvo muchos de los principios del “verdadero hinduismo”; finalmente otra explicación es que el sikhismo es un

¹⁰ En Smith, Marian, “Synthesis and Other Processes in Sikhism”, *American Anthropologist*, New Series, Vol. 50, No. 3, parte 1, Junio-Septiembre 1948, p. 457.

nuevo estilo de vida, distinto al hinduismo o al islam, pero que acepta una síntesis e influencia de ambas religiones en sí misma, sin embargo, finalmente se admite que el sikhismo acepta los conceptos de la filosofía básica hindú, de forma distinta a los diversos cultos dentro del hinduismo, en esta visión el sikhismo es esencialmente una religión hindú.¹²

Probablemente Guru Nanak se haya visto influenciado por ambas creencias y en la búsqueda por solucionar sus problemas espirituales y el enfrentamiento entre ambas religiones, encontró lo que la tradición sikh llama el *amrit* o néctar. El cual manifiesta como “no hay ni un hombre hindú, ni uno musulmán”.¹³ Khushwant Singh, describe el viaje que realizara Guru Nanak por diversos sitios. Este autor afirma que visitó la Mecca y durante este viaje al parecer escuchó y debatió tanto con hindúes como con musulmanes, ganando tal simpatía que en el momento de su muerte, según narra Khushwant, ambas comunidades reclamaban su cuerpo para incinerarlo o quemarlo. Esto nos lleva a pensar que si sus enseñanzas produjeron adhesión por parte de ambas comunidades, quizá se debió a que en su mensaje encontraron no sólo elementos de su religión, sino un espacio intermedio en el cual no se veían diferentes, y podían mantener un canal de comunicación. Si en el transcurso del tiempo la doctrina con los subsiguientes gurus se alejó del islam, tiene que ver quizá con el enfrentamiento que la comunidad y en especial la comunidad jat y sus líderes tuvieron con los mogoles. Finalmente, existe un primer intento por diferenciarse sobretodo de los musulmanes en el momento en que surge la Khalsa, los símbolos externos de diferenciación y el manual de conducta. Al romper con aquellas influencias del islam, quedaron únicamente elementos hindúes y posteriormente un último intento de diferenciación se da en el siglo XIX, para consolidar una identidad más “homogénea” y propia, distinta al hinduismo.

¹¹ En Raj, Baldev, *Minority Politics in the Punjab*, Princeton, Princeton University Press, 1966.

¹² *Ibid.*, p. 58

¹³ Singh, Khushwant, *A History of the Sikhs*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1999, Vol. 1: 1469-1839, p. 33.

La fuente principal de información sobre Guru Nanak son sus himnos y los *Janam-sakhis*, una colección de anécdotas sobre su vida que data del 1658 (perteneciente a la tradición Bala). Su enseñanza se centró en el individualismo, dando énfasis a la dignidad humana, que trascendía el ritualismo y que se consagraba en el trabajo diario, además de que negaba el sistema de castas hasta cierto punto.

Para el siguiente siglo, esta comunidad mantiene su carácter religioso, sin embargo con las ejecuciones de Guru Arjan en 1606 bajo el emperador Jahangir, y Guru Tegh Bahadur en 1675 con el emperador Aurangzeb, se transforma en una comunidad religiosa armada con intereses distintos que defender. La formación, consolidación, militarización y politización de esta comunidad coinciden con el periodo del Imperio Mogol en el subcontinente indio. J. L. Grewal, señala que un aspecto importante en el periodo que comprende entre 1606 a 1708, fue la constante intromisión de los emperadores mogoles Jahangir, Shah Jahan y Aurangzeb en los asuntos de la comunidad sikh, ya que veían a esta como una amenaza —como se verá más adelante-, y que estas intromisiones fueron esenciales para el cambio tan radical que iniciara la comunidad en el siglo XVII. Además de alentar la disidencia interna, los emperadores mogoles dieron elementos para que los sikhs buscaran defenderse de la amenaza que representaban para la continuidad de su creencia, lo que culminó en la transformación de una comunidad religiosa a una comunidad religiosa armada.

En la primera etapa del sikhismo se forma una comunidad pequeña de seguidores íntimamente relacionados con Guru Nanak. Hew McLeod¹⁴ menciona que las enseñanzas de Guru Nanak tuvieron gran resonancia en la población rural del Panjab. A su muerte el número de sus seguidores había crecido considerablemente. En este momento (s. XVI) la comunidad formaba ya una organización religiosa que se reunía en una *satsang* (congregación de

¹⁴ McLeod, Hew, *Sikhism*, Penguin Books, 1998, p. 3.

creyentes verdaderos) para cantar himnos (*kirtan*) y el cuerpo completo constituía el *panth* (camino, comunidad, sociedad).

El mensaje principal que Nanak predicó fue el amor al “Nombre Divino” o *nam simaran*, como camino a la liberación espiritual abierta para todo el que la buscara. Como Singh señala, no sólo fundó una nueva religión y una forma de vida, sino además dio vida a un movimiento agrario que tuvo repercusiones en todo el territorio dominado. Su concepción de dios era monoteísta y a diferencia de los sagunis, que también eran monoteístas pero creían en las reencarnaciones y avatares de dios, Nanak predicaba que dios es infinito por lo que no puede reencarnar, no puede asumir una forma humana ni tampoco morir.

Nanak no aprobaba la adoración de ídolos, para él dios es *sat*, tanto la verdad como la realidad. Un creyente sikh debe creer en un único dios, omnipresente, omnipotente. El poder que es dios no puede ser definido porque dios no tiene forma. Para acercarse a dios es necesaria la ayuda de un maestro, un guru. A su muerte le encomendó a uno de sus discípulos la continuación de su obra.

Otra gran diferenciación de Nanak con el resto de las creencias del momento fue el estar en desacuerdo con el aislamiento ascético como camino de salvación. Para él vivir en comunidad y tener una familia era esencial para ejercer el buen comportamiento que mandaba dios. Esta creencia estaba dirigida a los padres de familia como otra vía para ejercer la espiritualidad sin renunciar al mundo. Además rompió con la división de castas y de género, y dio énfasis a la igualdad de todos dentro de la comunidad.¹⁵ Quizá por esto la nueva fe tuvo gran aceptación.

Los gurus dentro de la tradición sikh son un elemento fundamental, ya que son ellos quienes han puesto los cimientos de esta creencia. En esta etapa inicial la comunidad era pequeña y requería de un dirigente firme para mantener la cohesión y extender la doctrina.

Guru Nanak inicia la sucesión de gurus con la designación de su sucesor. Nanak tuvo dos hijos (Laksmi Das u Siri Chand), sin embargo no los eligió para continuar su labor, por el contrario consideró a uno de sus discípulos llamado Lahina, a quien le cambió el nombre por Angad. A pesar de ser la voluntad de su padre, tanto Laksmi Das como Siri Chand, disputaron su derecho al lugar del guru. Dentro de la línea de gurus existen diez maestros cuyo orden cronológico es: Nanak, Angad, Amar Das, Ram Das, Arjan, Hargobind, Har Rai, Har Krishan, Tegh Bahadur, Gobind Singh. Cada uno contribuyó con elementos que forman lo que hoy conocemos como la religión sikh.

Con Amar Das, el tercer Guru se iniciaron una serie de cambios dentro de la comunidad obligados por su rápido crecimiento. Se mantuvo como guru por veintidós años y murió en 1574, con noventa y cinco años. Tuvo dos hijos, Mohan y Mohari, y su hija Bibi Bhani. Esta última es importante porque se casó con Jetha Sodhi, quien se convertiría en el sucesor de su suegro y cuarto guru, conocido como Ram Das. A Guru Amar Das se le atribuye el establecimiento de la institucionalización dentro del *panth* sikh.

Cuando se convirtió en guru, el *panth* había iniciado un sorprendente crecimiento con el que se incrementó rápidamente el número de las *sangats* y se hizo necesario establecer mayores medidas administrativas, así como rituales (de nacimiento, casamiento y muerte) y normas para su realización, ya que el guru no estaría presente en las mismas. Estas costumbres sirvieron para fusionar a la comunidad y homogeneizar sus prácticas.

Estableció el sistema de *mañjis*, que significa asiento de autoridad y eran centros de propagación de la fe. Se establecieron 22 *mañjis* o diócesis.¹⁵ El encargado de la *mañji* tenía como función la de predicar la misión del guru, mantener a la institución de la *sangat* en

¹⁵ *Ibíd.*, p. 42.

¹⁶ “Fue nombrado así porque el encargado de una *manjis* se sentaba en *cojincito* (llamado *manji* en la lengua *punjabi*) para predicar el mensaje del Gurú. El encargado de cada y todo *manji* era un devoto *sij* que había

contacto con el guru y se hacía responsable de las ofrendas de los sikhs (el sistema *masand*, acto y persona que se encargaban de recaudar las ofrendas que mantenía a la comunidad y al guru). Además, una pieza clave de la convivencia entre la comunidad, que Amar Das estableció, y que según McLeod toma de los sufíes para dar expresión práctica al ideal de Nanak de romper con la división de castas, es la reunión de la comunidad para compartir alimentos. Esta práctica se convierte en una tradición sikh, y en cada *gurdwara* (templo), se empezaron a abrir cocinas en las que se preparaba y servía comida para todos los fieles. Con esta práctica tanto hombres como mujeres de todas las castas, comparten sin discriminación el piso sagrado de la *dharmsala* o de la *gurdwara*. Otra innovación de Amar Das fue, el establecimiento de festividades y de un sitio de peregrinaje, en donde se debía excavar un estanque sagrado. Para tal motivo compró una propiedad en Goindwal e inició la construcción del Bawli (estanque con escalones), según marca la tradición hacia 1559.¹⁷ Este Guru es cuestionado por su decisión, ya que Guru Nanak buscó alejarse de las expresiones exteriores de devoción o ritualidad que el hinduismo practicaba y centrarse más en la interiorización y en relación con el *nam*. Sin embargo, como señala McLeod, una comunidad en constante crecimiento, no podría haberse mantenido sin estas acciones. La comunidad de Nanak, tuvo necesidades distintas a la de Amar Das y este último comprendió los retos que debía enfrentar.¹⁸ Al cuarto guru Guru Ram Das, se le asocia con la fundación de un nuevo centro Chak Guru o Ramdaspur, después conocido como Amristar. En este lugar se inició la excavación del estanque sagrado y este sitio se convirtió en el centro principal de la comunidad Nanak hasta la llegada del sexto Guru, Hargobind.

obtenido la bendición del Gurú antes de que fuera nombrado a ese puesto”. Hernández Gutiérrez, Manuel de Jesús (traductor), *La Religión Sij*, Arizona, Centro Misionero Sij, 2002, p. 90.

¹⁷ Sobre Guru Amar Das en

http://www.allaboutsikhs.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1691&Itemid=196

¹⁸ McLeod, 1998, p. 24.

El sucesor del Guru Ram Das, fue su hijo Arjan —el cual guía a la Panth, de 1581-1606-, esto rompió con la norma que hasta el momento habían seguido sus antecesores, quienes elegían como sucesor a uno de sus discípulos. Como lo señala McLeod, los primeros tres Gurus, se aseguraron de escoger a alguien de su confianza, ya que la Panth podía convertirse en blanco de ambiciones distintas a la guía espiritual. Guru Arjan se enfrentó a una sucesión llena de conflictos con sus hermanos mayores. Este Guru es importante porque termina el estanque sagrado en Amritsar, compuso muchos himnos, y es el responsable de compilar las escrituras sagradas de los sikhs, en lo que se conocería como *Adi Granth* (1603-4); en él se encuentran las enseñanzas de sus antecesores. Aunque el proceso de compilación inicia con Guru Nanak y con Guru Amar Das se da el primer ejercicio de recolectar los trabajos de su propia composición y la de los gurus previos, es con Guru Arjan que toma una forma más institucionalizada.¹⁹ Posteriormente este texto se convertiría en la base para la conformación del *Guru Granth Sahib* —cuya implicación es la escritura convertida en Guru-, la escritura sagrada por excelencia para el Panth sikh, que comprende los himnos de los diez gurus y que compilara Guru Gobind Singh. Como menciona Oberoi, en este momento convertiría la comunidad se convertía en una comunidad textual, es decir un grupo de personas que centran sus actividades religiosas y de vida alrededor de un texto.²⁰

El sexto guru, Hagobind, hace un cambio significativo en el camino del Panth, ya que realiza una toma simbólica de las armas con la muerte de su antecesor. Con el décimo y último maestro el Guru Gobind Singh, se establecen una serie de símbolos y códigos de conducta que delimitaron las fronteras del sikhismo. Aquellos sikhs que los aceptaron formaron parte de lo que se conoce como Khalsa, establecida según la tradición en 1699. Esta institución conlleva un ritual de iniciación, la aceptación del rahit (código de conducta y

¹⁹ Singh, Pashaura, *The Guru Granth Sahib. Canon, Meaning and Authority*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 2000, p. 16.

creencia) y la utilización de las cinco K's (pañj, kakke o pañj hahar), que son: kes (no cortarse el cabello), kangha (utilización peine de madera), kara (anillo de hierro o acero), kirpan (daga) y kachh (un par de calzoncillos). El termino Khalsa, deriva del término árabe-persa *khalis*, que refiere a pureza. En el siglo XVII se utilizaba este término como parte del manejo burocrático mogol para nombrar a las tierras que se encontraban bajo supervisión de directa del imperio.²¹

Además de construir una fuerza militar única y organizar así a sus adeptos, la Khalsa creó su propio dharma o deber moral, a este llamaron *rahit*, y los textos que enlistan estos deberes morales se les llaman *Rahit-namas*. Este es un código de conducta que regiría todos los aspectos de la vida. En él describe la producción y la reproducción de la identidad cultural de la Khalsa en la primera mitad del s. XVIII. Oberoi, destaca cinco temas principales de este código: los rituales del ciclo de la vida, el comportamiento y los tabúes, las dinámicas de la trasgresión, la construcción de del espacio sagrado y aquellos elementos que definen al *otro*. Este autor enfatiza que los rituales se convierten en un elemento clave en la construcción de la identidad religiosa, de esta forma aparecen rituales para cada momento de la vida.²² Los Khalsa sikhs empezaron a ver con hostilidad a los musulmanes y los símbolos externos que se establecieron buscaban diferenciarse y separarse principalmente de los musulmanes, que fueron considerados como enemigos del Panth sikh.

Con la intención de mantener esta identidad religiosa separada del resto, debían tener un control sobre sus espacios sagrados su administración y el establecimiento del peregrinaje. Oberoi, afirma que las doctrinas más importantes del siglo XVIII de la Khalsa fueron la creencia en las ideas del Guru Granth y la creencias en la Guru Panth.²³ La organización

²⁰ Oberoi, Harjot, *The construction of Religious Boundaries*, Chicago, The University of Chicago Press, p. 49.

²¹ Idem.

²² Oberoi, p. 63-65-

²³ *Ibid.*, p. 69.

militar, llevó a que la Khalsa lograra -como se verá en un apartado posterior-, conquistar territorios dentro del Panjab y concretar un mandato sikh.

La tradición Khalsa, fue sustituida a principios del siglo XIX por la tradición Sanatan. Este termino deriva del sánscrito y tiene una connotación de algo considerado muy antiguo. Este grupo de sikhs creía que sus rituales y creencias eran los que tenían orígenes primigenios. Se instituyó que como todo sikh necesitaba de un ritual de iniciación y de una serie de ceremonias a lo largo de su vida, se necesitaban intermediarios que las llevaran a cabo. Esta doctrina da además, énfasis al rol del guru y los especialistas religiosos adquirían esta categoría. Como menciona Oberoi, esta tradición se convirtió en el universo religioso de las elites sikh, a la cual se le puede considerar como la religión oficial en ese momento, debido a que se mantuvo alineada a la corte sikh de Lahore y a sus elites, pero a la vez generaba un sector social subordinado que tenía su propia concepción de la religión y sus practicas.

Otro tema importante en relación con la religión sikh, es su relación con el hinduismo. Entre muchos hindúes se tiene la creencia de que los sikhs son parte de su comunidad y que los gurus sikh eran hindúes de casta Ksatriya y sus seguidores *jats* hindúes. En el momento en que los británicos llegan al subcontinente, ambas comunidades tenían lazos estrechos y existían matrimonios entre ellos. Las familias de estos matrimonios eran miembros de ambas religiones, principalmente esta costumbre se mantuvo entre las clases bajas.

Después de la conquista británica sobre el territorio de Ranjit Singh, se generaron diversos movimientos de reforma dentro del sikhismo. Uno de ellos fue el movimiento de la Singh Sabha en el último cuarto del siglo XIX, cuyo propósito fue el de estudiar las fuentes originales del sikhismo y restaurar a partir de ellas la pureza de la religión en un intento por autodefinirse y delimitar sus fronteras con el hinduismo. Este proceso de reforma estuvo

encaminado en deshinduizar al sikhismo.²⁴ Con la intención de redescubrir la doctrina sikh y enseñarla a las masas se abrieron Singh Sabhas en diversos sitios dentro del Panjab. Para Harjot Oberoi,²⁵ la Singh Sabha empezó a ver la multiplicidad contenida en la identidad sikh, con gran hostilidad, por lo que estableció un discurso específico acerca del significado de ser sikh, en la búsqueda por la homogeneización. Como lo afirma Oberoi, la tesis del declive del sikhismo, tiene dos fuentes principales: las percepciones británicas y los escritos de los ideólogos de la Singh Sabha. Para el primer caso, los censos jugaron un papel muy importante al contabilizar la pertenencia a una comunidad específica y en el segundo, se empezó a desarrollar un grupo de intelectuales sikh que se alarmó con la creciente conversión al cristianismo y empezó a responder como lo hicieran también las elites hindúes al mandato británico, a la búsqueda por rescatar y defender la cultura y el poder que les habían arrebatado. Así una elite tomó el papel de representar y definir al resto. Aquellos que no estuvieron de acuerdo quedaron fuera de los marcos de la Khalsa y el pluralismo que estaba inmerso en la creencia sikh, fue reemplazado por una identidad que se intentó fuera mucho más uniforme.

En estas Singh Sabhas se sostenían diversos debates sobre la religión y se originó una nueva literatura, que enfatizaba el carácter del verdadero sikh. Incluyendo el trabajo de Bhai Kahan Singh, *Ham Hindu Nahin (No somos Hindúes)*,²⁶ el cual se convirtió en uno de los libros básicos del movimiento Singh Sabha. En él después de describir las escrituras sagradas, los dioses, los principios y las prácticas hindúes, se busca diferenciar todas estas manifestaciones con las escrituras, principios y prácticas sikh, para finalmente afirmar que la Sikh Quam (nación) es una entidad alejada completamente de lo hindú.

²⁴ Raj, Baldev, p. 62.

²⁵ Oberoi, p. 25.

²⁶ Publicado por primera vez en 1899. Bhai Kahan Singh ji, Nabha, *Sikhs We Are Not Hindis*, Dr. Jarnail Singh (ed.), 1984.

Como parte del movimiento de reforma se crearon nuevas ceremonias y ritos distintos de los hindúes. Se abrieron escuelas para esparcir este nuevo sentimiento y para desarrollar una conciencia política entre los sikhs. Este ejercicio dio origen a una nueva generación que más tarde realizaría demandas en la esfera política para que se reconocieran los derechos de los sikh como una comunidad distinta.

La principal corriente dentro de las Singh Sabhas a finales del siglo XIX, fue la Tat Khalsa, que en menos de tres décadas proporcionó una definición de lo que era ser sikh. Dotaron a los sikh de sus propios textos, historias, símbolos, festividades, calendario ritual, espacios sacros y ciclos rituales de vida. En la década de los 1870, se generó una hostilidad radical al interior de las Singh Sabhas entre el movimiento Tat Khalsa y los Sanatan. Más tarde se añadieron al debate las clases populares. Ante la búsqueda de homogeneización, aquellos grupos que se vieron marginados o que no coincidieron con aquellos elementos que se buscaba implantar a la comunidad, se movilizaron al interior de la misma. Finalmente, al no aceptar las implicaciones de la homogeneización, quedaron fuera.

1.2 Comunidad agraria

En este apartado se describirá la composición étnica de la comunidad, que provee de los elementos culturales para su delimitación. En este sentido se destaca su base agraria, principalmente *jat*. Se buscará definir esta composición, sus aportaciones, creencias e intereses.

El *panth* en un inicio estaba compuesto por familias provenientes de la casta *khatri*. Los diez gurus pertenecieron a esta casta y fue la que delineó e influenció a la comunidad en sus primeros años. Sin embargo, los *jats* desde su origen se sintieron atraídos por las enseñanzas de los gurus y al parecer, ya con el tercer guru, el número de *jats* dentro de la comunidad creció de forma constante más que cualquier otra casta. McLeod, señala que no se

sabe con claridad las razones de este patrón, pero afirma que los lugares en que los primeros tres gurus se establecieron, cerca al Majha, una región en la parte central del Panjab, pertenecían principalmente a *jats*.²⁷

Este autor, define a los *khatri*s como una comunidad mercantil urbana, y que algunos de sus miembros se establecieron en pueblos. El comercio es su ocupación distintiva, aunque algunos se dedicaban a la administración, trabajos clericales y a la industria. Como su nombre lo indica, pertenecían al rango de *ksatriyas* y se situaban por tanto a un estatus alto dentro de la sociedad del Panjab dentro de esta época. En cambio, los *jats* eran una comunidad rural y agrícola compuesta principalmente por terratenientes y campesinos.²⁸ A pesar de que la mayoría de los sikhs fueron *jats*, los diez gurus eran de origen *khatri* —casta superior a los *jats*- y se casaron con mujeres de su misma casta, manteniendo así su linaje y estatus.

La presencia de los *jats* dentro de la comunidad sikh tuvo gran importancia en las transformaciones y evolución de la misma, principalmente en la toma de las armas. Aunque como McLeod lo menciona, sus orígenes aún son parte de una extensa discusión,²⁹ se sabe que era una comunidad pastoril que llegó a establecerse en el Panjab como agricultores, su condición de nómadas quizá les obligó a utilizar herramientas de defensa y una vez que se establecieron, su utilización se mantuvo. Por muchos siglos constituyeron una elite dentro de los pueblos del Panjab, y desde entonces han sido una fuerza dominante.

McLeod, argumenta, basado en Irfan Habib, que posiblemente el interés y anexión de los *jats* al sikhismo se debía a que compartieron con las enseñanzas de los gurus principios como la igualdad y el que el sikhismo buscara romper con la relación determinante de la estratificación de las castas, les evitaba la estigmatización de su condición de casta baja en la escala de los *varnas*, siendo que entre ellos existían algunos con poder económico

²⁷ McLeod, W.H., *The Evolution of the Sikh Community*, Oxford, Clarendon Press, 1976, p. 9.

²⁸ *Ibid.*, p. 10

considerable. Además, una vez que se establecieron en un territorio, alcanzaron gran poder económico, que no se reflejó en el incremento de estatus. El convertirse al sikhismo les proporcionaba la posibilidad de desaparecer su posición baja dentro del sistema de castas.

McLeod, añade a esto que el hecho de que los sikhs tomaran las armas como forma de defensa, se hizo factible debido a la presencia de los *jats* y su experiencia en el manejo de armas como parte de la defensa de sus intereses en caso de que se generara algún conflicto relacionado con el agua, por tierra o mujeres. La hostilidad mogola hacia los gurus, por un lado motivó a la toma de las armas, pero también la condición social de los *jats* en el periodo, facilitó la militancia sikh y el establecimiento claro de quién o quiénes eran los enemigos.

Como argumenta Irfan Habib,³⁰ el sistema *jagir* (sistema de asignación de rentas con rotación por intervalo de algunos años), fortaleció la explotación de los campesinos y provocó en diversas partes del Imperio Mogol resistencia local, debido a que se incrementaron de forma rápida el número de burócratas que administraban feudos —éstos eran asignados a militares y gobernadores-. Este incremento, es la causa de la disminución en las remuneraciones que recibían y a veces de una duplicación en las asignaciones de las localidades a administrar. Así una misma *pargana* podía estar asignada a más de un burócrata. Este desorden llevó a que cada burócrata asignado reclamara el cobro de impuesto y se cobrarán muchos más impuestos a los campesinos. Tanto la agricultura como el comercio se estancaron durante este periodo. Al presentarse una alza en precios de diversos productos, se incrementaron también los réditos, y como consecuencia la agricultura al igual que el comercio. Sin duda, esta situación afectó directamente a los *jats*.

²⁹ *Ibid.*, p. 10

³⁰ En su capítulo dedicado al estudio del sistema feudal (*jagir*), en su obra *The Agrarian System of Mughal India* (1963), citado por Fukazawa, Hiroshi, "Mughal Rule in the Deccan During the Seventeenth Century. The *Jagir* System and its Decay", en *The medieval Deccan. Peasants, Social Systems and States. Sixteenth to Eighteenth centuries*, Oxford india Paperbacks.

Todas estas políticas despertaron descontento entre los grupos afectados que empezaron a manifestarse, una de estas manifestaciones en la que organizara Hagobind. Aurangzeb, ante las demandas que se suscitaron, respondió con las armas y en otros casos tratando de desarticular la unión del grupo inconforme. Con los sikhs intentó intervenir en los asuntos internos de la comunidad y en las sucesiones de los siguientes gurus, como forma de control. Los sikhs también le atribuyen destrucciones de templos además de las persecuciones constantes a sus dirigentes.

Los *jats* al ver afectados sus intereses económicos frente al Imperio Mogol, tomaron como bandera al sikhismo para autodefinirse como grupo y organizarse. Muestra de esto son los símbolos que por ejemplo adquiere la llamada Khalsa, que en su mayoría eran parte de la cultura *jat*.

Las muertes de Arjan y de Tegh Bahadur, no sólo fueron los incentivos para la toma de las armas -especialmente la muerte de Tegh Bahadur-, pero a la vez la justificación para hacerlo. Tanto Jahangir como Aurangzeb, consideraron como una amenaza a su poder las posiciones económico-políticas que estaban alcanzando los *jats* y no la influencia religiosa de esta creencia. Por lo que el hostigamiento de los mogoles hacia la comunidad posiblemente no tenía bases religiosas sino políticas.

En este sentido McLeod también sugiere que la decisión de tomar las armas, no fue exactamente una decisión de Guru Hargobind, sino de los mismos *jats*. Añade que mucho antes de la muerte de Guru Arjan, como ya se mencionó, estos ya estaban armados. Guru Hargobind vio la necesidad de unir más a la comunidad y fortalecerla. El crecimiento de la militancia en el *panth* debe ser trazado, en primera instancia según este autor, en los patrones

culturales que los *jats* mantuvieron y en los problemas económicos que las políticas mogolas generaron.³¹

Con la toma simbólica de Guru Hargobind, tanto de la autoridad espiritual como del poder temporal, Jahangir consideró que la amenaza que representaban los sikhs había crecido, por lo que su actitud fue contrarrestar el poder de la comunidad arrestando a su líder, quien tiempo después fue puesto en libertad. Las divisiones internas se fortalecieron porque algunos sikhs no estuvieron de acuerdo con las acciones militantes que convocó este Guru.

El componente campesino o de casta jat moldeó muchas de las creencias de la comunidad sikh. Dentro de la comunidad se han mantenido como una mayoría importante, aunque también existen otras castas.

1.3 Comunidad militar

En este apartado se describirá la importancia que adquiere el desarrollo militar sikh en el periodo de los gurus, y su evolución y reconfiguración en el periodo británico.

Arjan es una figura importante en la tradición sikh, debido a que la forma en que muere cambió el curso religioso de la comunidad. Este Guru es arrestado por las autoridades mogolas, probablemente por orden de Jahangir. La tradición sikh relata que fue sometido a torturas extremas por lo que los sikhs lo recuerdan como el primer mártir sikh. La forma en que muere es un misterio y existe un gran debate al respecto. De acuerdo con la tradición sikh, Arjan le advierte a su hijo y sucesor Hargobind de su muerte y de forma simbólica le ofrece dos espadas. Una representa la continuidad de la autoridad espiritual de un Guru (*piri*, poder espiritual), y la otra simbolizaba la nueva autoridad temporal que se asumía (*miri*, poder de un noble o un jefe). Se enfatiza con este gesto que el panth estaba por asumir una nueva

³¹ Ibid. 1976, p. 12-13.

condición, dejando de ser sólo una comunidad religiosa. En su lugar el panth empezó a armarse en contra de los ataques de las autoridades y la persecución de sus miembros.

El panth siempre estuvo armado en el sentido de que los *jat* tenían armas para su defensa. Sin estar organizados como un ejército los conflictos por agua, tierras o mujeres, eran constantes dentro de la vida rural y no era extraño que los campesinos estuvieran armados. Lo que hizo Hagobind fue motivar su uso para defenderse de los agravios recibidos por parte de la autoridad.

El segundo mártir para los sikh fue el noveno guru Tegh Bahadur, ejecutado en Chandni Chowk, el año que marca la tradición para este hecho es el de 1675. Con su muerte se fortaleció la necesidad de la comunidad y sus dirigentes para defenderse del exterior, en especial de los mogoles. Desde entonces las autoridades mogolas se convirtieron en los mayores enemigos de los sikhs. Gobind Singh, su hijo y sucesor, quien toma el mando de la comunidad en 1675, tuvo varias respuestas ante las amenazas que se presentaron tanto internas como externas. Este Guru estableció símbolos externos que ayudarían a distinguir a los sikhs de otras creencias, además de buscar con ello la desarticulación de diversos grupos contrarios al Guru.

La formación de estos grupos estuvo impulsada por los *masands*, implantados por Ram Das con la intención de satisfacer las necesidades de las *sangats* y enviar sus solicitudes al guru. Sin embargo, poco a poco se fue perdiendo el control sobre ellos. Aunque los *masands* no gobernaban de forma directa a las *sangats*, las autoridades mogolas se aseguraban de que esto no sucediera, sí controlaban la relación con el guru. En muchos casos cooperaron en la creación y separación de grupos de disidencia dentro del sikhismo.

La tradición identifica el año 1699 como el año en que el Guru Gobind Singh funda la Khalsa, la cual como ya se mencionó, implicó que los sikhs debían llevar a cabo un ritual de iniciación, la aceptación del *rahit* y la utilización de las cinco K's (*pañj, kakke* o *pañj hahar*).

Para Oberoi, la Khalsa fue institucionalizada para terminar las ambigüedades de la religiosidad sikh. Al menos los sikh podrían diferenciarse a sí mismos de otros.³² Otros símbolos externos que se implantaron fueron que los hombres debían añadir el nombre Singh al suyo y las mujeres el de Kaur.³³ Estos símbolos reflejan la extrapolación de los patrones culturales de los *jats*. Como señala McLeod, el cabello largo era una costumbre de los *jats*.³⁴ Esto los definía frente al enemigo, sobre todo en el campo de batalla. En un principio el enemigo fueron los mogoles, pero más tarde con las batallas en contra de los afganos a mediados del siglo XVIII, el rol del adversario se extendió abarcando a todos los musulmanes. En la imaginación popular de los sikhs, todos los musulmanes se convirtieron en los enemigos de la Khalsa.

Una razón importante que subraya McLeod para la formación de la Khalsa, además de la defensa del guru y la comunidad ante el enemigo, fue la determinación del Guru de terminar con la autoridad de los *masands*. Al unirse a la Khalsa, se renunciaban a la autoridad de los *masands* y se establecía el mando directo del Guru. Esto significaba la abolición del sistema *masand*. Los grupos disidentes y apoyados por los *masands* no estuvieron de acuerdo con lo que estipulaba la Khalsa y las divisiones se hicieron más profundas. No todos los sikh se convirtieron en Khalsa, aquellos que pertenecían a las castas de brahmanes y khatri se resistieron a adquirir la nueva identidad.

Grewal, señala que el último Guru tuvo importantes triunfos militares frente a los mogoles. Su fama y la inconformidad con las autoridades mogolas fueron los motivos para que se incrementara la formación de *sangats* armadas. Conforme iban en aumento también lo hicieron sus necesidades económicas, por lo que empezaron a buscar recursos en los pueblos

³² Oberoi, p. 59.

³³ McLeod, 1998, p. 53.

³⁴ McLeod, 1976, p. 52.

cercanos a Anandpur de forma violenta. Esto dio paso a una serie de constantes enfrentamientos armados con el Imperio Mogol.

Un aspecto que menciona Grewal, es la diferenciación entre los que denomina singhs y los sikhs. Los primeros se distinguen de los segundos en que son los representantes del éxito del establecimiento de símbolos de representación, de formación de un ejército y posteriormente de la búsqueda del poder político. Este mismo autor señala que la búsqueda de poder que realizan los singhs debe verse no sólo como parte de la creciente debilidad del Imperio Mogol sino como una extrapolación de las enseñanzas del Guru Gobind Singh.

Antes de su muerte Guru Gobind Singh estipuló que la línea de los gurus terminaba con él, quizá porque sus hijos ya habían sido asesinados por el emperador. Con su muerte y sin dirigente, los singhs realizaron varias revueltas contra las autoridades mogolas. Comandados por Banda Bahadur (1670-1716), un seguidor de Guru Gobind Singh, conquistaron varios territorios. En el área que comprende el Satlej y el Jamuna, Banda estableció un gobierno singh e instauró sus propias instituciones administrativas. Para Oberoi, el incremento del poder político de la Khalsa, inició una nueva adherencia al sikhismo, ya que durante el curso del s. XVIII, muchos sikhs adquirieron la identidad Khalsa, algunos buscando el poder y otros por convicción religiosa. La gente pobre del campo, grupos urbanos con privilegios, y otros sectores que se mantuvieron en los márgenes del Estado Mogol en el Panjab respondieron al llamado que hiciera la Khalsa para cambiar las cosas. Los sikhs bajo el mando de Banda aceptaron en sus filas a varios estratos de la sociedad, principalmente a aquellos que pertenecían a estratos bajos.³⁵

Cuando Farrukh Siyar sube al trono en 1713, decide que los sikhs deben ser exterminados para que el Imperio Mogol reestableciera su dominio. Banda fue ejecutado en

³⁵ Oberoi, p. 71.

1716 junto con sus principales colaboradores, debilitando así la fuerza que habían alcanzado los singhs y sus tropas.

En el periodo británico la organización y la tradición militar de los sikhs tienen un nuevo espacio de importancia. Para Richard G. Fox,³⁶ después de la anexión del Panjab, los británicos establecieron dos métodos para mantener divididos a sus anteriores oponentes. Uno de los métodos fue mantener la lealtad de los funcionarios de los templos sikh, y la otra fue reclutar a la gente de estatus bajos como soldados obedientes del Raj. Los británicos promovieron el sikhismo como una religión separada y a los singh como una identidad social basada en esa religión. Sólo los singh, o aquellos que querían serlo podían enlistarse en las compañías y regimientos que caracterizaron la organización militar en India en el siglo XIX. De esta forma los británicos tomaron la decisión de hacer de la casta, la tribu o la religión el principio organizacional de las unidades militares.

El Ejército Británico alimentó una identidad singh ortodoxa, separatista y marcial entre los reclutas rurales sikh. Éstos sirvieron como los leones (singhs) de la India británica. Los británicos creían que los leones del Panjab eran una especie peligrosa y que su religión les daba fuerza y unión. Las autoridades coloniales buscaron lograr su lealtad al Raj, convirtiendo sus templos religiosos en lugares coloniales y a sus oficiantes rituales en servidores coloniales.

Los fundamentos de esta categorización es que los británicos reconocían que algunas castas y pueblos producían militares inferiores que otros militares superiores y estas nociones estaban basadas en sus creencias biológicas populares.

Fox menciona además que en 1896 el capitán R. W. Falcon autorizó un manual que catalogaba las principales áreas de residencia de los sikhs y se gradaban según aquellas que

³⁶ En Fox, Richard G., *Lions of the Punjab. Culture in the Making*, Berkeley, University of California Press, 1985, p. 140.

proveyeran de buenos o malos militares.³⁷ Estos sitios los ordenó de mejores a peores dentro del Panjab, y es que, según argumenta Fox, se sospechaba que muchos jóvenes adoptaban el habito singh para poder entrar al ejército sin serlo verdaderamente, con tal de conseguir un empleo. Por esta razón los británicos buscaron asegurarse de estar reclutando a verdaderos sikhs, gente que pertenecía a una religión separada del resto. Los británicos vieron a los singhs como una especie de raza marcial. Para Falcon los verdaderos singh son los que pertenecen a aquellas tribus que se convirtieron al sikhismo durante el periodo de Guru Gobind Singh y los que se convertían de forma reciente no heredaban las mismas capacidades.

El mayor George MacMunn tipificó a su vez el determinismo biológico en el que los británicos veían a la población india: “una de las diferencias esenciales entre Oriente y Occidente, con algunas excepciones, es que sólo ciertos clanes y clases son buenos para las armas, el resto no tiene coraje físico para ser guerrero”.³⁸ En este sentido, los sikhs, *drogas* y *jats*, eran buenos para la guerra y para el ejército, de forma natural poseían cualidades para esta profesión.

Según la visión de los británicos las condiciones físicas y mentales, como la estatura, la fuerza, el dominio mental, el valor, la lealtad fueron elementos esenciales dentro de las consideraciones sobre lo que llamaron “la raza marcial”, y eran lo que hacía que tuvieran una superioridad física con respecto al resto de los indios. Entre estas razas marciales, los sikhs formaban parte del grupo con mayor fuerza, eran altos y de buena constitución y los *jats* eran robustos.

Para los británicos fue necesario crear una raza de soldados que, llevando los símbolos de Guru Gobind Singh, le proveyera de coraje, obediencia y fortaleza en el campo de batalla.

³⁷ Fox, p. 142.

³⁸ *Ibid.*, p. 143.

Además buscaban su absoluta lealtad, que el Raj británico se convirtiera en su ma-bap (padres) de forma figurativa sin simpatías hacia hindúes ni musulmanes. Bajo la estrategia de formar un ejército con pocos recursos, se echó mano de las afiliaciones religiosas de los sikhs de bajos recursos para cumplir con este objetivo, convirtiéndose así en un importante sector dentro del ejército.

La inserción del censo (1881) como institución proveedora de información básica sobre la sociedad india, es uno de los logros de la colonia que se traducía en mayor control sobre la población y esto a su vez en poder. El censo influyó profundamente en la auto percepción india y en la auto diferenciación. Cada individuo debía identificarse con una cierta religión, casta o grupo étnico, el censo generó el despertar de la conciencia de cada individuo con respecto al número de personas que compartían sus mismas características, así como la identificación de otros grupos, el número de sus miembros y ubicación geográfica. Esta segmentación resultó mucho más clara en las diferencias religiosas, provocando que se distinguiera un grupo de creyentes de otro. Con el censo es la primera vez que se marcan exactamente las fronteras culturales de manera objetiva.

Los censos no sólo fueron útiles para los británicos en términos de control y poder, sino que también fueron una pieza clave para incentivar el interés hindú por organizarse. A principios del siglo XX, algunos textos realizados por hindúes destacaban la decadencia de la raza indo-aria, la disminución en número de hindúes y la necesidad por realizar reformas que organizaran mejor a la comunidad. Como ya se mencionó lo mismo comenzó a suceder con la comunidad sikh con respecto a la hindú y en relación al número de conversiones al cristianismo.

Baldev Raj menciona que existen diversas interpretaciones sobre la creación de la Singh Sabha y su movimiento anti-hindú y el papel que tuvieron los británicos en este tema. Por un lado, existe la teoría de que los británicos estimularon las tendencias separatistas entre

los sikhs para ayudar al cumplimiento de sus propios intereses, sobre todo les convenía mantener a la comunidad como una entidad separada, desde que fueron los sikhs los que ayudaron a los británicos en el motín de 1857 a salvar el Imperio. El creciente nacionalismo en la última mitad del siglo XIX, crea la necesidad de los británicos de mantener alejados a la mayor parte de las comunidades fuera de la influencia hindú y su agitación política.³⁹

El primer censo puntual que se llevó a cabo en el Panjab fue el de 1881. En este apareció la definición sobre quienes eran sikhs -una definición creada por el comisionado del censo Ibbetson-, basada en los cinco símbolos externos de la fe y la abstención al cigarro. Al compararse este censo con los estimados que se venían realizando con anterioridad, se mostró que el número de sikhs había descendido. Esta situación, según Oberoi, tuvo una influencia enorme en diversas secciones de la administración colonial, especialmente en el ejército británico, el cual se convirtió en el salvador y guardián de lo que llamaban “la raza marcial”.⁴⁰ Se empezó a reclutar de forma considerable a sikhs dentro del ejército, lo cual ofrecía para muchos de ellos, sobre todo de clases populares, la oportunidad de ascenso social y de mejores recursos económicos. Este reclutamiento y sus implicaciones atrajeron a muchos hindúes que se convirtieron al sikhismo con la intención de pertenecer al ejército británico.⁴¹ Estos soldados fueron alentados a utilizar sus cinco distintivos dentro del ejército y fuera de él los británicos motivaron según Raj el mantenimiento de las tradiciones sikh.

1.4 Comunidad política

Después de la muerte de Banda, y al no haber un líder visible entre los singhs, la lucha continuó contra el gobierno mogol, pero esta fue una batalla que libraba la propia gente. A mitad del s. XVIII, se reorganizaron doce *misl*s, de los que once se establecieron al norte del

³⁹ Raj, pp. 63-64.

⁴⁰ Oberoi, p. 212.

río Sutlej y sólo uno en Malwa. El dominio de los mogoles en Lahore no duró mucho tiempo y los singhs volvieron a conquistar diversos territorios. Uno de los eventos más importantes de este periodo es el surgimiento de Ramdaspur (Amristar) como centro de poder de los singhs, el cual se convirtió a la vez en el centro de peregrinaje. Sin tener la misma capacidad ni los mismos recursos, cada uno de los 12 *misls* que se establecieron buscaron la maximización del territorio. Cada vez que se anexaba un territorio o un pueblo, éste era dividido por aquellos que habían conseguido su conquista. El primero en recibir el premio era el jefe de la tropa, y a él y a cada uno de sus hombres en proporción a sus esfuerzo, se le otorgaba un *patti* o parcela de tierra. Cada miembro del *misl* tomaba su *patti*, se convertía en copropietario y la trabajaba en libertad. En el momento de una amenaza externa se unían. Dos veces por año, los representantes de todos los misls se reunían en Amritsar en los festivales de Baisakhi y Diwali. En esta reunión pasaban resoluciones llamadas *gurmattas* (resoluciones endosadas por el guru) en presencia del *Adi Granth*. Las actividades que se llevaban a cabo eran vistas como el *sarbat-khalsa* o el cuerpo de la Khalsa. El significado de estas prácticas contribuyó a la consolidación del movimiento sikh y sobre todo a un inicio de organización política en donde se dirimían sus diferencias y se establecían sus intereses con respecto a la tierra y su administración. Ya para 1770 la Khalsa sikh controlaba la *suba* mogola del Panjab y en su mayoría las provincias de Multan y Shahjahanabad.⁴²

La derivación teórica de que el poder de dios le es transferido al guru, permitía a los Singhs establecer su soberanía contra los extranjeros y daban legitimidad a cada sikh como líder. Los principados sikhs fundados en el siglo XVIII permanecerían hasta el s. XIX. Estos territorios estuvieron bajo el mandato de Ranjit Singh (1780-1839). Después de la muerte de

⁴¹ Raj, p. 64.

⁴² Oberoi, p. 73-74.

este monarca en 1839, el reino de los Sikh entró en un periodo de inestabilidad que aprovecharon los británicos, logrando anexarlo en 1839 al Imperio Británico.

Ya como parte del Imperio, como ya se mencionó, surgen instituciones como la Singh Sabha que inician primero la institucionalización de la identidad sikh dentro de un contexto británico, y más tarde da cabida a la politización de la comunidad. Con la llegada de diversas reformas políticas implantadas por los británicos para ofrecer canales de participación a los indios, la comunidad se politizó y buscó defender sus propios intereses y tener representación política a partir de la creación de su partido político Akali Dal. La organización política fue considerada como esencial para la protección de la religión sikh y como forma de prevención ante una posible desintegración de la comunidad. Más tarde, con la posibilidad de una partición del Panjab en la década de los cuarenta, surgió el reclamo también de un Estado Sikh independiente de India y Pakistán.

Como se puede apreciar lo que conocemos ahora como comunidad sikh, es el producto de un largo proceso histórico que muestra que en su composición se encuentran muchas comunidades. Mi intención al destacar ciertos elementos que consideré como característicos de los sikhs (la religión y sus símbolos; la casta y su relación con la tierra; su vinculación con una formación y organización militar; así como la búsqueda y obtención de espacios políticos) fue la de tratar de explicar el origen de estos elementos, la relación que presentan entre sí y los cambios que generaron en la comunidad sikh.

Si bien el origen de unión de un grupo de personas fue la afiliación religiosa el componente de casta, sus tradiciones, su cultura y su lengua enriquecieron la creencia sikh. En el periodo Mogol, esta comunidad vinculada al campo vio amenazados sus intereses económicos y encontró en el sikhismo una forma de organización y autodefinition como defensa. La ejecución de dos de sus gurus genera la decisión de armarse para defenderse de futuras agresiones. Los símbolos externos que utilizan para identificarse son parte de la

cultura jat. A la par de una defensa por sus creencias, se encuentra la defensa de la tierra y la búsqueda de control sobre ella. El ejército que se organiza logra conquistar territorios y establecer un Estado Sikh basado en principios religiosos. Con los británicos, a partir de la diferenciación de razas que se desarrolla y la consideración de los sikhs como raza marcial, se genera la necesidad de mayor definición al interior de la comunidad y con ello una nueva forma de institucionalización y posterior politización.

En este sentido, aunque de formas distintas, la comunidad sikh desde su origen ha buscado diferenciarse, dependiendo del contexto que se observe y las condiciones con las que cuenta. Su búsqueda de poder político y su reclamo por un Estado independiente, como se puede ver, no es una demanda nueva; éstos deben observarse y analizarse a partir del contexto que las origina. Sobre todo, de la constante percepción de agravio y amenaza para su existencia.

Capítulo II

La construcción del Estado-Nación indio: implicaciones, conceptos y debates

En agosto de 1947 India nace como país independiente y con ello se inicia la construcción del Estado-nación, ideado y llevado a cabo por una elite dentro del movimiento nacionalista, siendo el Partido del Congreso Nacional Indio (cuya sesión inaugural fuera en 1885) la institución política en la que se realizara la planeación del mismo.

El concepto y la definición de construcción nacional se hace pertinente sobretodo en sociedades multinacionales o multiculturales, ya que es en éstas en donde suele tener mayores complicaciones. Esta construcción debe ser vista como un proceso

‘and the devices through which the sentiment of loyalty to the nation-state is fostered and fissiparous and divisive tendencies are pacified and eliminated’ but in reality ‘it refers essentially to the process’, says Dikshit (1982), ‘of bringing together culturally and socially discrete groups into an organic spatial system and the establishment of a strong national identity inseparably bound with the territory system.’⁴³

Sudeepta Adhikari, señala cuatro aspectos que son importantes en este proceso: primero, la existencia de un desarrollo progresivo, entre las comunidades políticas que lo constituyen, de un sentido de identidad con el Estado y sus ideales; segundo, la ampliación e intensificación de la comunicación social entre las comunidades constitutivas y las regiones; tercero, compromisos sociales, económicos y psicológicos que provean a la población de elementos para la creación de patrones de comportamiento y socialización; y por último, el mejoramiento de la infraestructura de transporte y comunicaciones que facilite el tránsito de bienes y servicios a través del territorio que comprenda este Estado-nación y el desarrollo de

medios de comunicación que fortalezcan el sentido de unión, de pertenencia y refuerce en la gente los ideales que se trazaron.⁴⁴

El primer y más importante de los objetivos -en el caso de la construcción del Estado-nación indio- en el que se debía trabajar fue el de preservar, consolidar y fortalecer la unidad india, impulsando por un lado la creación de la nación india y construyendo un Estado como instrumento del desarrollo y la transformación social. Esta labor debía llevarse a cabo a partir del reconocimiento de la diversidad regional, lingüística, étnica y religiosa. Buscando que el espectro de lo que sería ser indio, fuera lo suficientemente amplio para que cada componente de esta diversidad tuviera un espacio en la Unión India. Este objetivo se consideró como un proceso continuo en el que el concepto que comprendería el ser indio estaría en constante redefinición. Un segundo paso, estrechamente vinculado con el anterior es la visión de un Estado y una sociedad secular, que permitiera un espacio de negociación de esta diversidad y sus intereses.

Además, pese a la situación en la que se encontraba India después del periodo colonial, se planteó la creación de una estructura política de democracia representativa, en la que se debía construir una sociedad civil entre una mayoría iletrada y lograr subir los estándares de vida de esta mayoría a través de un rápido desarrollo económico.

Estos objetivos en sí mismos contenían anomalías y además se enfrentaban a una serie de retos políticos, sociales y económicos, debido a su implantación en una sociedad como la india, en donde entre otras cosas existe una multinacionalidad, las estructuras de jerarquía son rígidas, las diversas comunidades se habían ya asimilado con una identidad religiosa desde la colonia, y su politización estaba vinculada a ésta, además de ser una sociedad principalmente agraria, con un enorme estancamiento económico y educativo, lo cual, provocaba una pobreza

⁴³ Citado por Adhikari, Sudepta, *Political Geography*, Jaipur y Nueva Delhi, 1997, p. 146, de Dikshit, R.D., *Political Geography. A Contemporary Perspective*, Nueva Delhi, Tata-McGraw Hill Publishing Company, 1982.

alarmante, esto por mencionar sólo algunos elementos. El problema político que enfrentaba este nuevo país fue enorme: ¿cómo mantener un sistema político viable frente a estas amenazas internas que desafían constantemente su existencia?

En el momento en que el partido del Congreso asumió el control del gobierno, se inició la labor de estructurar y construir instituciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos que se había planteado. En 1950 se concretó el esfuerzo por crear una nueva constitución que mantuviera el balance entre un gobierno central fuerte y el reconocimiento de la diversidad regional; entre la tarea de construir una nación unida y tener un encuentro con los grupos minoritarios; entre incrementar los poderes del gobierno y desarrollar los derechos del individuo.⁴⁵ Esta constitución establece la secularización del Estado en donde éste no está identificado con ninguna religión en particular y garantiza —con una iniciativa incorporada a la constitución—, el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia, práctica y propaganda de cualquier religión que elija. Cualquier tipo de discriminación con base en la religión, raza, casta, sexo o lugar de nacimiento está prohibida.

Sin embargo, los pilares sobre lo que se empezó a construir el Estado—nación empezaron a mostrar poco a poco los conflictos y los retos que surgieron, como las demandas lingüísticas, territoriales, religiosas, económicas, laborales etcétera. Algunas demandas eran producto de las situaciones no resueltas que provenían desde la colonia; otras de haber tomado algunos elementos de esta herencia sin cuestionarse y asumirlos como dados (como por ejemplo las categorías aplicadas a la sociedad); además de aquellas que surgieron como consecuencia de las adaptaciones en India de prácticas y conceptos extranjeros; otras más, por el desarrollo de ciertas áreas y el abandono de otras, creando intereses encontrados; entre muchos otros conflictos que se generaron.

⁴⁴ Adhikari, p. 146.

⁴⁵ Nayar, Baldev Raj, *Minority politics in the Punjab*, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1966, p. 4.

Este capítulo busca describir los elementos que se involucran en la construcción del Estado—nación, las implicaciones que esto conllevó para India, las anomalías internas y las paradojas que se crearon, así como la delimitación de las principales políticas que delinearon una forma de hacer política, los liderazgos que se crearon y las divisiones regionales. En esta tesis se considera que dentro de la construcción del Estado-nación indio se gestaron muchos de los factores que contribuyen al surgimiento del conflicto durante el periodo de Indira Gandhi, entre el gobierno central y el estado del Panjab, principalmente con la comunidad sikh. Como ya se mencionó en la introducción, este estudio busca comprender el conflicto desde una perspectiva mucho más amplia, uno que permita incorporar los diversos elementos que forman parte de este conflicto y que en muchos estudios se dejan de lado. Esto nos permitirá, a partir de este caso, no sólo observar la complejidad de dicho conflicto, sino también las relaciones que se dan entre la política, la economía, la identidad y la religión, en el mismo. Esto hace necesario que a continuación se mencione algunas prácticas, instituciones, políticas y entendimientos coloniales que se mantuvieron en la India Independiente para poder comprender su contribución, el papel que ocupan dentro de la vida política india, y cómo ayudaron a perfilar las relaciones entre los elementos que nos interesa observar.

2.1 Herencias coloniales

Entre 1947 y 1949 se realizaron una serie de debates en una asamblea constitutiva en la que se concretó la constitución India. En la misma se establecieron principios e instituciones que gobiernan al país hasta el momento. Bajo el liderazgo de Nehru se planteó la creación de una India moderna y libre que repudiaba mucho de la herencia colonial británica y buscaba construir un país nuevo alejado de los vicios de la colonia y sus males. No obstante, en la realidad se preservaron prácticas, estructuras, procesos, y estilos de gobierno típicos de la

colonia. Esta herencia —que se asumió sin ser cuestionada— ha contribuido, como se verá en muchos problemas en la sociedad, en la política y en la economía.

Los británicos gobernaron India con base en una mezcla de modernización y tradicionalización. La modernización trajo diversos elementos que les ayudarían a mantener un flujo constante de ganancias. No sólo introdujeron tecnología, comunicaciones, edición de libros y periódicos, educación, entre otros, que tuvieron sus limitaciones en cuanto a impacto y desarrollo se refiere, sino que también establecieron las estructuras administrativas que son base fundamental de lo que ahora conocemos como India, además de haber sembrado las semillas de la participación política. En este sentido los principales pilares institucionales del Estado que crearon los británicos fueron el ejército, la burocracia y el sistema legal.

Por otro lado, los británicos también fomentaron la tradicionalización de la sociedad como una herramienta de conocimiento y control sobre la población.⁴⁶ Dentro de esta tradicionalización de la sociedad, la casta, como organización social, fue una categoría de entendimiento de la sociedad india que se esencializó, ya que con ella les fue posible describir una multiplicidad compleja de relaciones. Además, se privilegió a la religión al considerarse la forma en que la sociedad estaba organizada, de esta manera se convirtió en una herramienta de entendimiento y organización sobre la sociedad. Esta tradicionalización incentivó los conflictos comunales, además de perpetuar los estereotipos religiosos.⁴⁷

El periodo en que se consolidaron tanto las políticas de modernización como de tradicionalización, fue en la segunda mitad del siglo XIX y tuvieron su continuación durante el siglo XX. Después de la Revuelta de 1857, se genera una transferencia de poder entre la *English East India Company* —que había tenido la concesión sobre India y su explotación comercial— hacia la Corona Británica. Con este cambio se ofrecieron diversas concesiones y

⁴⁶ Talbot, Ian, *Inventing the Nation. India and Pakistan*, Londres, Arnold Publishers y Oxford university Press, 2000, pp. 10-11.

se prometía un gobierno más benevolente hacia la sociedad india.⁴⁸ La necesidad de conocer más sobre las creencias, las costumbres, las normas y las prácticas de la sociedad indígena creció en concordancia con la consolidación del mandato británico, que se dio a la tarea de desarrollar un sistema administrativo ‘capaz de tener mayor control social’, a través de la creación de conocimiento especializado se buscó clasificar a la población en términos de número y composición tomando a las comunidades religiosas como base de esta enumeración. En esta clasificación la casta y la religión se tomaron como piezas sociológicas claves para entender a la sociedad india.⁴⁹

This was because it wanted to face ‘more prudently the vexed question of social reform’ and also have better knowledge of the internal divisions of India society, in order to be able to identify the allies and mark out the enemies. [...] Despite being bewildered by its complexities, British administrators cum ethnographers persisted in their efforts at mapping the life-worlds of the colonized in the second half of the nineteenth century, a period defined [por Bose y Jalal como] as the ‘high noon of colonialism’.⁵⁰

En el periodo que comprende de 1858 a 1914, Inglaterra buscó consolidar su poder y extraer mayores ventajas estratégicas y económicas a través de la mejora del gobierno y sus instituciones en la posesión colonial. Se buscó en este sentido reorganizar, mejorar y consolidar al ejército, sobre todo después de la revuelta de los soldados, y a la burocracia civil para que la colonia pudiera mantener su dominación. Mucho del nuevo conocimiento que se estaba construyendo sobre la sociedad tuvo funciones esencialmente instrumentales. Además, se establecieron una serie de códigos y leyes que rigieran el comportamiento de los individuos y un sistema judicial que castigara el mal comportamiento.

⁴⁷ *Ibid.*, p. 21.

⁴⁸ Bose, Sugata y Ayesha Jalal, *Modern South Asia: History, Culture, Political Economy*, Routledge; 1998, p. 96.

⁴⁹ Banerjee-Dube, Ishita, “Introduction: Questions of Caste”, en Banerjee-Dube, Ishita (coord.), *Caste in History*, Nueva Delhi, Oxford University Press, en prensa, p. 14.

⁵⁰ *Idem.*

La inserción del censo (1881) como institución proveedora de esta información es uno de los logros de la colonia. El censo influyó profundamente en la auto percepción india y en la auto diferenciación. Cada individuo debía identificarse con una cierta religión, casta o grupo étnico, el censo generó el despertar de la conciencia de cada individuo con respecto al número de personas que compartían sus mismas características, así como la identificación de otros grupos, el número de sus miembros y ubicación geográfica. Esta segmentación resultó mucho más clara en las diferencias religiosas, provocando que se distinguiera un grupo de creyentes de otro. Con el censo es la primera vez que se marcan exactamente las fronteras culturales.

Además, los británicos empezaron a categorizar a las comunidades en aquellas que mantuvieron lealtad y las que causaban conflicto. Estas últimas empezaron a considerarse como razas marciales. En este sentido el concepto de raza marcial que los británicos aplicaron a los singh, creó la concepción de estos como una raza separada, distinta al resto en India. Esto no sólo lo asimilaron los británicos, sino también lo asimiló misma comunidad sikh, fortaleciendo su propia autopercepción de comunidad marcial. La selección cultural a la que los leones del Panjab se readaptaron fue una construcción colonial. El concepto de razas marciales tomó fuerza mientras el gobierno británico trabajaba por mejorar su administración en India. Esta serie de categorías provocaron la creación de significados y definiciones tanto coloniales como indígenas que fomentaron las habilidades marciales con base en casta, raza o religión y que fueron subsidiadas de manera oficial, creando divisiones no sólo entre los grupos catalogados sino también al interior de los mismos. El Ejército Británico, alimentó una identidad singh ortodoxa, separatista y marcial, entre los reclutas rurales sikh. Éstos sirvieron como los leones de la India británica. Los británicos creían que los leones del Panjab eran una especie peligrosa y que su religión les daba fuerza y unión. Las autoridades coloniales

estratégicamente buscaron que los sikhs tuvieran una lealtad total al Raj, convirtiendo sus templos religiosos en lugares coloniales y a sus oficiantes rituales en servidores coloniales.⁵¹

La estructura burocrática que se encargaba de la administración se fortaleció a través de la institución ya implantada con anterioridad conocida como *Indian Civil Service* (ICS). La clase india que los británicos formaron dentro de este cuerpo fortaleció los cargos medios y bajos de la administración en todo el subcontinente y más tarde abrió espacios en esferas altas. Esta estructura administrativa se mantuvo en la India independiente sólo que con otro nombre. En el *Indian Administrative Service*, sus miembros británicos fueron sustituidos por indios entrenados en el mismo espíritu imparcial de gobierno, dándole cierta estabilidad al gobierno de Nehru.⁵²

La naturaleza de la colonia británica fue autoritaria y autocrática. Aunque los británicos no veía como una de sus funciones alentar la participación democrática, sí buscaban llevar un buen gobierno que estuviera resguardado y controlado por la administración civil educada. Además, gustaban de representar el papel de tutor en las artes democráticas que ellos habían perfeccionado, además de instruir en materia legal con la inserción del sistema de justicia en India.⁵³ Bajo presión india elecciones y legislaturas fueron introducidas tanto en el gobierno central como en las provincias.⁵⁴ El principio electoral fue introducido por primera vez en India en 1884 de forma local y en 1892 en consejos provinciales. Los llamados “Gladstone Liberals” vieron en esta introducción de gobiernos

⁵¹ Fox, Richard G., *Lions of the Punjab. Culture in the Making*, Berkeley, University of California Press, 1985, p. 10.

⁵² Metcalf, Barbara D. y Thomas R. Metcalf, *A Concise History of India*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 228.

⁵³ Talbot, pp. 15-16.

⁵⁴ Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee y Aditya Mukherjee, *India After Independence, 1947-2000*, Nueva Delhi, Penguin Books, 2000, p. 17.

elegidos popularmente el primer paso hacia llamado autogobierno nacional que ellos forjarían.⁵⁵

Hasta 1909, con las reformas Morley-Minton, se extendieron los vínculos entre los consejos mayores y menores, construyendo puentes en los que figuras locales con poder podían alcanzar poder en las provincias y en ciertos casos hasta en el consejo legislativo del poder central. Aún más importante fue que la estructura de los censos ayudó a crear categorías supra locales basadas en casta y religión hacia los que el Estado podía distribuir diversos patrocinos. Las clases llamadas “deprimidas” y los musulmanes indios fueron estos constructos. A ellos se les ofreció la reservación de lugares y electorados separados en las elecciones locales y en otros cuerpos representativos implantados por las reformas Morley-Minton. En general esta reforma les da a los indios participación política de manera oficial en el gobierno de su país. Este principio no sólo sobrevivió en el tiempo sino que se extendió hasta 1919 con las reformas Montagu-Chelmsford, y finalmente, fueron incorporadas en el Government of India Act de 1935. Con estas medidas se dividía y se categorizaba a los sujetos del Imperio con nuevos principios de enumeración social, lo que implica la representación de grupo, el número y peso del mismo, y las consideraciones de mayorías y minorías vinculadas al poder. Con lo cual se generaron antagonismos de intereses entre comunidades y grupos, creando a través de los patrocinos aliados al Imperio. Estas comunidades se politizaron y movilizaron en la búsqueda por obtener mayor patrocinio.

Las reformas Montagu⁵⁶ y Chelmsford puestas en vigor en marzo de 1921 crearon lo que se conoce como “diarquía”,⁵⁷ con lo que se demarcaba la esfera de autoridad entre las

⁵⁵ Weiner, Myron, *The Indian Paradox. Essays in Indian Politics*, Nueva Delhi, Sage Publications, 1989, p. 84.

⁵⁶ Secretario de Estado para 1917, declaró que la administración británica llevaría a cabo reformas democráticas, mismas que adquirieron forma con el Government of India Act de 1919, que entró en vigor en 1921.

⁵⁷ Es decir el reparto de las responsabilidades entre británicos e indios. “En cada provincia determinadas ramas del gobierno quedarán bajo la autoridad directa del gobierno británico (en especial las finanzas, la policía y la justicia). Las otras ramas (educación, salubridad pública, trabajos públicos, agricultura, etc.) se confiarán a los consejos legislativos provinciales, los cuales habrán de ser considerablemente ampliados y tendrán en adelante

provincias y el centro; se proveía de mayor autonomía a las provincias (preparando el camino hacia el federalismo) y de la creación del “derecho al voto”, fundado sobre criterios de riqueza y adscripción étnica y religiosa, que variaban de una provincia a otra.⁵⁸ Sin embargo, a pesar de que a las provincias se les otorgó una mayor autoridad en asuntos internos, con la devolución de poder, el sistema se mantuvo centralizado con un Gobernador General en los consejos a cargo. Por esta razón las demandas de autonomía no fueron del todo resueltas, ya que los principales instrumentos de la administración, el servicio civil y la policía se encontraban bajo dominio del Secretario de Estado.

Más tarde el *Government of India Act de 1935* suprimió a nivel provincial el sistema de la diarquía, ya que dotó a las provincias de gobiernos autónomos responsables ante las asambleas legislativas.⁵⁹ Los británicos conservaron la facultad de destituir a los ministros y el poder sobre las áreas más importantes de la administración como las finanzas y la defensa. Esta política como se verá se mantuvo en la India Independiente ya sin la presencia británica.

Al declararse a India como República e inaugurar su constitución el 26 de enero de 1950, terminaba así definitivamente con su lealtad hacia la Corona británica, a pesar de que se mantuvo como miembro de la Commonwealth. Se rechazó el estilo de gobierno *vice-regal*, asociado con el Raj británico, pero la nueva India se inspiró en otras prácticas políticas como el estilo de gobierno Westminster, que comprendía la formación de un parlamento con dos cámaras legislativas, un primer ministro electo por el partido mayoritario en la cámara baja (Lok Sabha o la Casa de la gente).⁶⁰ A pesar de la intención de Nehru, como Primer Ministro y constructor del nuevo Estado-nación, de crear una India libre y moderna, muchos de los

una mayoría de miembros elegidos.” Pouchepadas, Jacques, *La India del siglo XX*, México-Madrid-Buenos Aires, FCE, 1975, p. 111

⁵⁸ *Ibid.*, p. 112

⁵⁹ Aleaz, Bonita, “India’s Federal Order”, en Chatterji, Rakhahari, *Politics in India. The State-Society Interface*, Nueva Delhi, South Asian Publishers, 2004, p. 26.

⁶⁰ Metcalf y Metcalf, p. 227.

elementos del viejo estilo de gobierno colonial se mantuvieron. En especial los tres pilares que los británicos establecieron en la colonia, la burocracia, el ejército y el sistema legal.

Muchos de los artículos que se encontraban en el Government of India Act de 1935, fueron incorporados en la nueva constitución. La estructura federal, en donde el poder se compartía entre el centro y las provincias, ahora convertidas en estados, permaneció intacta. También se mantenían las provisiones que se establecieron en el 1935 *Act*, en las que se proporcionaba poderes especiales a los gobernadores provinciales y al presidente para hacer a un lado a los ministros electos en tiempo de emergencia. Aun en India independiente estas provisiones fueron utilizadas para intimidar a gobiernos estatales en casos que así se consideraba lo requiriera y en una ocasión, facilitó el periodo del mandato autoritario de “emergencia” que se estableció en el periodo de Indira Gandhi sobre todo el país.⁶¹

Se acordó dentro del partido del Congreso que India debía ser democrática, practicar el sufragio universal y la libertad de prensa y palabra. No obstante, como se verá más adelante, la India presenta ciertos elementos que serían contrarios a la implantación del modelo democrático, según los factores que algunos autores marcan como fundamentales para que este modelo sea exitosamente desarrollado. Por otro lado, la permanencia de la definición de comunidades como mayoría o minoría de acuerdo a criterios tales como religión, lengua, casta o tribu, adquiere nuevas dimensiones y fomenta muchos de los conflictos que la nueva nación deberá enfrentar.

La igualdad que se manifestaba dentro de la constitución, se vio plasmada en la abolición de la intocabilidad. Pero a su vez, este principio convive con la delimitación de una serie de grupos denominados “Scheduled Castes and Tribes”,⁶² considerados grupos que han sido marginalizados de forma histórica y a los cuales se les busca restituir una condición de

⁶¹ *Ibíd.*, p. 228.

⁶² *Ibíd.*, p. 229.

bienestar que les ha sido negada. Esta incorporación muestra la preocupación del gobierno por el bienestar de sus comunidades a las que el sistema de reservaciones les proporciona asientos reservados en legislaturas, puestos administrativos y educación. Sin embargo, esta incorporación lleva a que muchos otros grupos posteriormente, denominados *Backward* —en los que estarían incorporados los musulmanes—, demanden un trato similar.

Por otro lado, la constitución establece los principios de secularismo y socialismo, cuyos matices en India son especiales y han llevado a amplios debates. En el primer caso, el establecimiento de este principio busca la construcción de un Estado secular, pero a diferencia de muchos otros países en donde esto implica la separación del Estado y la iglesia, en India, el Estado se convierte en un espacio neutral de convivencia de todas las religiones, así como de vigilante de la buena administración de los recursos de las instituciones religiosas. En el caso del socialismo, se estableció el compromiso con la justicia económica, definida como la distribución de recursos materiales en el país de tal forma que se promoviera el bien común y la distribución justa del bienestar.⁶³

Las primeras dos décadas de la vida independiente estuvieron caracterizadas por la denominada era de Nehru, en la que diversos elementos estuvieron presentes de manera importante, como son: el desarrollo de la política, un compromiso con el desarrollo de la economía y una lucha constante para contener el regionalismo que se suscitó en términos lingüísticos. Los retos que se enfrentaron estuvieron ligados por un lado, al mantenimiento de estructuras provenientes de la colonia y por otro a la inserción de los principios que construirían a la nueva nación. En los siguientes apartados se describen los principales ideales del Estado-nación indio: la democracia, el secularismo, el federalismo y el modelo económico que se planteó, con la intención de mostrar los conflictos que surgieron con su aplicación, los

⁶³ *Ibíd.*, p. 229.

cuales se consideran en este trabajo como base del contexto en el cual surge el conflicto del Panjab con el gobierno central de Indira Gandhi.

2.2 Objetivos dentro de la construcción del Estado-nación Indio y sus implicaciones

Democracia

Definir lo que encierra la *democracia*, no es una cuestión sencilla, ya que sus implicaciones y prácticas son diversas. En cuanto al término se refiere, *democracia* proviene de los griegos y significa literalmente poder (*kratos*) del pueblo (*demos*).⁶⁴ Como describe Sartori el término ha indicado de manera general una entidad política, una forma de Estado y de gobierno, siendo esta la acepción primaria del término. Sin embargo existen hoy diversas connotaciones del término vinculadas a la sociedad, la economía y a la industria, en las que se habla de un “espíritu igualitario” en estos ámbitos.⁶⁵ La democracia, pues sin adjetivos se entiende como la *democracia política* en la que se deben considerar diversos elementos como: la existencia de una serie de instituciones que contribuyen a la realización de elecciones libres y competidas en las que los ciudadanos eligen a sus gobernantes, la existencia de igualdad y respeto hacia los ciudadanos y sus decisiones políticas, además de “que exista una sociedad abierta en la que la relación entre gobernantes y gobernados es entendida en el sentido de que el Estado está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado, en la cual el gobierno existe para el pueblo y no viceversa”.⁶⁶

Como señala Anthony H. Birch,⁶⁷ los griegos acuñaron el término pero no proporcionaron un modelo. Las prácticas y los supuestos de estos son distintas de las tomadas por los demócratas modernos. El término, bajo un sentido moderno, se utiliza durante el siglo

⁶⁴ Sartori, Giovanni, *¿Qué es la democracia?*, México, Taurus, 2003, p. 21.

⁶⁵ *Ibid.*, pp. 24-25.

⁶⁶ *Ibid.*, p. 47.

XIX para describir un sistema de gobierno representativo en donde los representantes son elegidos dentro de unas elecciones libres y competidas. Los modelos que se presentan en esta etapa se localizan en Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

Este ideal democrático que se adquirió en la India independiente es pues una construcción realizada en una realidad distinta a la India. En un contexto multinacional, con una sociedad principalmente agraria y que presenta una estructura social rígida y jerárquica, la existencia de elecciones periódicas, gobierno constitucional, libertad de asociación y de prensa, se ve como un reto difícil de alcanzar. Como señala Atul Kohli, en India la democracia aparece de una anomalía,⁶⁷ ya que las condiciones en las que es propensa a desarrollarse no están presentes en la sociedad India. Este autor describe tres teorías que explican las condiciones en las que se puede presentar la democracia. Dos de ellas basan la aparición de este modelo en sociedades capitalistas, con altos niveles de desarrollo económico y la tercera teoría se refiere a su aparición en tradiciones políticas protodemocráticas.⁶⁹ El autor menciona que ésta última y no aquellas teorías que dan una explicación socio-económica, es la que ayudará a la comprensión del modelo en una realidad India.

Si se examinan las tradiciones políticas modernas indias, señala el autor, es más sencillo entender la posibilidad de su inserción. En este sentido como ya se mencionó, el colonialismo fue importante en la implantación de elementos e instituciones que estuvieron encaminadas a la práctica democrática, un gobierno constitucional, libertad de prensa, un servicio efectivo civil y una fuerza armada apolítica. Sin embargo, como el mismo Kohli menciona esta influencia colonial es importante pero no la única explicación. También el compromiso de los líderes indios después de la independencia ha contribuido al

⁶⁷ Birch, Anthony H., *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, Londres y Nueva York, Routledge, 2001, p. 71.

⁶⁸ Kohli, Atul (editor), "Interpreting India's Democracy: A State-Society Framework", en *India's Democracy, An Analysis of Changing State-Society Relations*, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990, p. 3.

mantenimiento de la práctica democrática. Kohli afirma que la democracia en India puede caracterizarse como un “regalo” de las elites a las masas, incorporándolas en la toma de decisiones.⁷⁰

En India poscolonial se han presentado numerosos movimientos étnicos que han confrontado al Estado central dentro de una democracia multicultural, entre ellos el de los sikhs en el Panjab. India es pues un laboratorio ideal para el estudio de éste tipo de movimientos. En muchos casos el Estado ha sido capaz de proveer de canales de solución y los conflictos han desaparecido, pero en otros la solución se ha prolongado o no ha llegado. Atul Kohli, en su artículo “Can Democracies Accommodate Ethnic Nationalism? The Rise and Decline of Self-Determination Movements in India”,⁷¹ afirma que “periodic demands for more control and power by a variety of ethnic groups—that is self-determination movements—ought to be expected in multicultural democracies, especially developing country democracies”.⁷² Para este autor la introducción del modelo democrático en países en desarrollo, como en el caso indio, siempre incrementa o crea conflictos políticos en el corto o mediano plazo, a diferencia de países occidentales en donde este modelo buscaba dirimir las diferencias existentes. En estas realidades el sufragio y la competencia partidista se extiende de forma lenta dentro de una estructura caracterizada por una autoridad centralizada por un lado y crecientes presiones populares por otro. Además, el problema de qué grupo es el constituirá a la nación, ha sido resuelto generalmente antes de la introducción del sufragio, en este sentido, según Kohli la democracia es una herramienta que da soluciones a los crecientes conflictos de poder en la sociedad en especial entre una elite económica y que atraviesa líneas

⁶⁹ Kohli, 1990, p. 6.

⁷⁰ Kohli, 1990 p. 9.

⁷¹ Kohli, Atul, “Can Democracias Acomodate Ethnic Nationalism? The Rise and Decline of Self-Determination Movements in India”, en Kohli, Atul y Amrita Basu (editores), *Community Conflicts and the State in India*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1998, pp. 7- 32.

⁷² Kohli, 1998, p. 7.

de clase. Por el contrario, en países en desarrollo, generalmente el modelo es una importación que provee a los actores políticos de la capacidad de organizarse y movilizarse.

Existen según este autor una serie de condiciones que estos países en desarrollo presentan, que contribuyen a la generación de conflictos, como que el sufragio es introducido en un contexto en donde los arraigos y las identidades generalmente se presentan de forma local y no en un ámbito nacional. Por otro lado, la autoridad dentro de la sociedad tiende a estar dispersa y presenta una estructura rígida y jerárquica. Además, prevalecen las normas comunitarias más que las de carácter individual. La introducción de la democracia en estos contextos genera una competencia entre diversos grupos, antiguas identidades e intereses surgen y se contraponen. Las normas democráticas suelen verse como una amenaza a las elites tradicionales y por lo tanto surgen inconformidades.⁷³

Debe considerarse además, que al presentarse un retraso en el desarrollo económico de estos países se espera que el Estado intervenga como motor y regulador de la economía, convirtiéndose en subsidiador y promotor de incentivos que lleven hacia las mejoras económicas. Esta situación crea una competencia por los recursos del Estado, añadiendo problemas a estas sociedades. La democracia al ser una importación provoca que las instituciones que se generan tiendan a ser débiles, por su reciente nacimiento. Esto produce que se fortalezcan líderes en los cuales se centraliza el poder, creando un círculo vicioso del cual es difícil salir y que no permite que las instituciones puedan fortalecerse, ya que para que el líder conserve su poder es necesario en muchos de los casos la utilización de la fuerza del Estado, situación que debilita a las instituciones y la construcción de otros canales políticos. En estas condiciones la introducción de elecciones competidas y sufragio popular en medio de instituciones débiles genera que se expandan la presiones políticas de algunos grupos que

⁷³ *Ibíd.*, p. 9.

demandan una distribución equitativa de poder en la sociedad. Siendo que muchos de estos países el acomodo de las demandas no es una prioridad para el grupo que tiene el poder.

Partiendo de este argumento Kohli presenta un modelo en el que muestra cómo una autoridad centralizada bien institucionalizada⁷⁴ dentro de una democracia multicultural y la voluntad de los grupos gobernantes para compartir el poder y los recursos con los grupos que se movilizan tienen especial relevancia dentro de la democracia. En el caso de que se genere un conflicto al existir estas condiciones —entre más institucionalizada esté la autoridad central y entre más voluntad para acomodar las demandas tenga—, se presentará en el desarrollo del conflicto una curva en forma de una U inversa. Esto significa que tendrá un origen, un repunte en donde se confrontará con el Estado, seguido de un proceso de negociación que puede ser largo y por lo mismo el movimiento puede empezar a decaer, algunos líderes del movimiento pueden ser cooptados por el Estado, reprimidos o bien se elige el camino de compartir el poder con el grupo en donde se genera un nuevo y mutuo reacomodo de fuerzas.⁷⁵ Entre los conflictos que plantea bajo el modelo que presenta Kohli, se encuentra el del nacionalismo sikh en los ochenta.

En este sentido, el periodo que se estudia en esta tesis, resulta central para el análisis del desarrollo de la democracia en India. Durante el mandato de Indira Gandhi, se generan una serie de conflictos en torno a la práctica democrática. El papel de los partidos políticos, en especial el partido del Congreso, decae y el mandato de este es suplido por el gobierno concentrado en una figura. La burocracia empieza a ser presionada en todos los niveles y el servicio civil cuya neutralidad debiera estar implícita, comienza a politizarse. Se genera un estado, como se describirá más ampliamente en el siguiente capítulo, de violencia, corrupción

⁷⁴ Kohli entiende por institucionalización como el grado de normatividad y organización que se pueda tener, más dentro del Estado central. El grado de institucionalización de éste tiene influencia en el grado en que las autoridades estatales pueden ‘imponer su visión sobre el orden político sobre las sociedades que gobiernan. Kohli, 1998, p. 12.

y crimen que es asociado con la política en todos los niveles. Las instituciones del Estado se ven erosionadas, aparecen nuevas fuerzas sociales que se politizan y la fuerza del Estado es utilizada para mantener el orden a través de las armas. El conflicto que se suscita con la comunidad sikh en el Panjab es muy representativo de esta situación. El estado de Emergencia que se declara entre 1975 y 1977, se ve como el responsable del rompimiento de la democracia en India, al suprimirse todos los derechos civiles, aunque al mismo tiempo el llamado a elecciones y el fracaso contundente en las urnas del partido del Congreso y de Indira Gandhi, se considera como uno de los mayores éxitos democráticos en India, ya que finalmente la democracia hizo valer un último cometido que es el de desaprobar o castigar un mal gobierno a través de las elecciones.

El periodo de Indira Gandhi abre la posibilidad para observar las instituciones democráticas, los mecanismos democráticos y la forma en que se construyen o no canales para resolver las múltiples demandas de una sociedad multinacional, así como los problemas socio—económicos de la misma. Y a su vez cuestionarse su capacidad para sobrevivir y fortalecerse.

El nacionalismo sikh fue una fuerza política muy poderosa dentro del Panjab a lo largo de la década de los ochenta, que se perfiló como tal en la década anterior. Al interior de la comunidad sikhs se encontraban diversos grupos con diferentes demandas que variaban entre mayor control político y económico dentro de la federación india, hasta aquellos que buscaban la separación de ésta y la creación de un estado soberano llamado Khalistan. El gobierno de Indira Gandhi, como se verá más ampliamente en el siguiente capítulo, especialmente en los ochenta no fue capaz de dar acomodo a las demandas de estos grupos y la política que siguió fue de generar división al interior de los mismos. Esto provocó que algunos grupos sikhs tomaran el camino de la militancia armada y el gobierno central

⁷⁵ *Ibíd.*, pp. 12-13.

respondió con toda la fuerza del Estado, convirtiéndose según Kohli, en un círculo vicioso de creciente violencia.⁷⁶ En este caso según la matriz que presenta Kohli, la trayectoria de este conflicto toma a final de cuentas la llamada U inversa. Considera al gobierno de Indira Gandhi como bien institucionalizado, comparado con otros países de América Latina y África, para su tiempo, pero menos institucionalizado que los gobiernos anteriores de India. Además, presenta una estrategia de liderazgo que no tiene la voluntad necesaria para acomodar las demandas del movimiento, por lo que toma un ciclo largo de negociación, en donde toma lugar la represión, pero que finalmente no con el gobierno de Rajiv Gandhi sino de Narashima Rao (1991-1996), es en donde finalmente el movimiento desaparece.

El análisis de Kohli provee de dos variables importantes dentro de un análisis con base en el Estado, que es el grado de institucionalización y la capacidad para acomodar o no las demandas de movimientos étnicos Sin embargo, deja de lado otros elementos que se busca en este trabajo desarrollar a la par de las variables que Kohli presenta.

Secularismo

El reto en India desde el principio de su vida independiente fue la construcción de un Estado—nación secular en una sociedad multireligiosa. El cuestionamiento al respecto surge después de que saliera a la luz el caso de la mujer musulmana Shah Bano en 1985, en donde se cuestiona la pertinencia de una Ley Personal que rija la vida civil de la sociedad o la existencia de un Código Civil homogéneo, y tiempo antes de que grupos hindúes en nombre de Hindutva y con la bandera de defensa de su “sitio sagrado” demolieran la mezquita Babri en Ayodhya el 6 de diciembre de 1992. Este movimiento se generó con apoyo de diversos grupos como el RSS, VHP y Bajrang Dal, quienes lideraron la movilización especialmente en estados en donde el BJP gobernaba.

⁷⁶ Kohli, 1998, p.21.

El debate académico en India (al cual se referirá más adelante de forma somera) que se genera alrededor de este concepto es uno de los más ricos y se hace pertinente a pesar de que surge mucho después de que se genera el conflicto entre Indira Gandhi y los sikhs, porque nos permite observar a qué se refiere el término, la forma en que este concepto se inserta en la realidad India, la serie de problemas que su mala interpretación y uso puede generar, así como el reto en el caso Indio. Sobretudo nos da la pauta para entender la importancia de la religión en la realidad india, su inserción en la constitución y su papel dentro de la política. Este concepto surge en una realidad diferente a la India. Se origina y se alimenta de un contexto específico y de un desarrollo propio del mismo concepto.

T.N. Madan, citando a Peter Berger, nos dice que “ ‘Secularization’ is nowadays generally employed to refer to, the process by which sectors of society and culture are removed from the domination of religious institutions and symbols”.⁷⁷ Vinculado a este punto y enfocándose al Estado, específicamente, se considera a éste como una entidad política separada de la iglesia, en donde el terreno de la segunda no debe invadir el de la primera.⁷⁸ Sin embargo, el Estado en diversas realidades no tiene un papel claro en el terreno de la religión, la cual es considerada un elemento más de los aspectos privados de la sociedad.

Nehru aseguró que el establecimiento de un Estado secular era un acto de fe de toda la sociedad hacia la mayoría gobernante, ya que tendrían que demostrar que podrían comportarse y restringir sus intereses para gobernar de manera justa a la sociedad en su conjunto y de forma especial a las minorías. El interés de Nehru y de los líderes del Congreso fue tratar de crear un ambiente en donde la discriminación en términos religiosos no tuviera cabida. Esta concepción, según Tambiah, no significaba el rechazo de los valores trascendentales de la religión, ni que la sociedad debía sacar de sus vidas a la religión, sino

⁷⁷ Madan, T.N., “Secularism in its Place”, en en Bhargava, Rajeev (ed.), *Secularism and its critics*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1998, p. 298.

por el contrario, como enfatiza este autor, que se debía aceptar que todas las religiones son importantes y que todas tenían un espacio como tales dentro de la vida de la nación. Sin embargo, la religión no sería un aspecto que definiera la nacionalidad, ni mucho menos la ciudadanía. El Estado debía ser neutral ante la multiplicidad de religiones, al mismo tiempo que tolerante con todas.⁷⁹

Nehru dominó la escena política india hasta la década de los sesenta y por tanto es la figura que se considera arquitecto y articuladora de la relación entre el Estado y la religión. La llamada concepción Nehruviana, como señala Tambiah, no da una visión clara de cómo sería implementada una vez que se enfrentaran problemas reales. Para este autor es quizá esta ausencia la que creó una bomba de tiempo que estalló por primera vez en 1985 con el caso Shah Bano.⁸⁰

Por un lado, el Estado dentro de la constitución tenía atribuciones para erradicar ciertos vicios en las prácticas hindúes, referentes a la jerarquización del sistema de castas, con la intención de hacer al sistema mucho más igualitario. Por lo que se pasaron diversas leyes. Sin embargo, contraria a esta tendencia de reforma a los llamados abusos de la sociedad hindú, el Congreso se mantuvo distante a las prácticas musulmanas y la tentativa de reformar aquellas que se consideraran antidemocráticas o contrarias a la igualdad que se buscaba establecer, por no herir susceptibilidades y desencadenar algún tipo de inconformidad por parte de este significativo grupo minoritario. Esta actitud fue la misma que los británicos asumieron durante la colonia. De esta forma el Art. 25 que reconoce la libertad religiosa, además de la capacidad del Estado para regular o restringir aquellas actividades seculares que se generen de la práctica de las religiones, no provee de un criterio claro para evaluar la demanda de intervención legislativa en el nombre del bienestar y la justicia. De la misma

⁷⁸ *Ibíd.*, p. 420.

⁷⁹ *Ibíd.*, p. 422.

forma no plantea cómo se separarán aquellas actividades “seculares”, de las dimensiones de la religión en un movimiento religioso institucionalizado. Por esta razón, este artículo constitucional tiene grandes posibilidades de generar disputas al querer demarcar las fronteras entre lo que debe considerarse “secular” de aquello religioso.⁸¹ Esta mala delimitación permite problemas como los que se generan con un nacionalismo hindú y el surgimiento de una derecha que lo defiende.

Otros artículos constitucionales complican aún más el cuadro, por ejemplo, se estipula que las instituciones educativas administradas por cuerpos religiosos pueden recibir apoyos económicos y financiamientos por parte del Estado. Esta situación beneficia directamente a los grupos religiosos que encabezan dichas instituciones. Sin embargo, no existe el mecanismo por medio del cual sea posible regular el que no se presenta algún tipo de discriminación entre una institución y otra. Es posible, con esta falta de claridad sobre quién decide y bajo que elementos se decide la canalización de recursos, que se favorezca a unas instituciones y a otras no. En el caso del conflicto con los sikhs, es importante esta falta de claridad porque una de las demandas que manifiestas es la mayor autonomía en la administración de sus instituciones religiosas y la menor ingerencia del Estado en las mismas. De la misma forma el artículo 44 convoca a la creación de un Código Civil Uniforme que evite todas aquellas prácticas religiosas que obstruyen la convivencia entre la sociedad, pero en este sentido ¿quién decidirá qué tipo de lineamientos debe contener este código?

Ante la serie de cuestionamientos que la inserción del secularismo y en especial su implementación empezó a arrojar dentro del marco de la construcción del Estado-nación, surgieron una serie de debates al respecto en diversos ámbitos. Por un lado, los nacionalistas hindúes criticaron el secularismo nehruviano y por otro académicos como T.N. Madan o

⁸⁰ *Ibíd.*, p. 424.

⁸¹ *Ibíd.*, p. 425.

Ashis Nandy se posicionaron con críticas en contra del secularismo mismo, su naturaleza y falta de adecuación a India.

La postura de los nacionalistas hindúes, representados por el RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh, nacido en 1925), empató a la *rashtra* o nacionalidad con una mayoría que profesa la religión hindú. Los hindúes pasaron pues a ser los “verdaderos nacionales”, todo aquel grupo que no fuera hindú era negado dentro de esta construcción de nación. Los secularistas como Nehru, fueron criticados por no reconocer este principio y manipular a las minorías para conseguir votos bajo un discurso secular.

Las posturas más importantes entre los académicos son las de los profesores T.N. Madan y Ashis Nandy. En el caso de Madan, éste considera que la separación o la remoción del dominio de las instituciones y símbolos religiosos sobre la sociedad y la cultura es imposible en realidades como las del Sur de Asia, además de que como base para la acción del Estado es impracticable y como plan detallado para una situación futura tampoco es viable.⁸²

Las razones que da son que: la mayoría de las personas en esta región profesan una fe religiosa, así que como credo de vida es imposible su implantación. Como acción del Estado es impracticable porque, religiones en India son “totalizantes” y “jerárquicas” en carácter, por lo que han sido declaradas religiones estatales o han sido protegidas por el Estado en diversos momentos históricos, lo que ha creado una serie de instituciones y prácticas que vinculan a los dos sectores, además la neutralidad religiosa es difícil de mantener, debido a que las minorías religiosas no comparten la visión de la mayoría.⁸³

Ashis Nandy, por su parte, se declara antiseccularista por su tendencia antimodernista. Sobre el secularismo, identifica muy acertadamente que la religión en el Sur de Asia tiene una

⁸² Madan, p. 298.

⁸³ *Ibid.*, p. 298.

tendencia a dividirse en dos formas de estructuración: por un lado la fe, “I mean religión as a way of life, a tradition that is definitionally non-monolithic and operationally plural”.⁸⁴ Por otro lado, distingue a la fe de la ideología por la que entiende “religion as a subnacional, nacional or cross national identifier of populations contesting for protecting non religious, usually political or socio-economic interests”.⁸⁵ Este autor explica la diferencia de ambas diciendo que la ideología religiosa es la que necesita ser protegida constantemente y la fe religiosa es la que protege a los individuos que creen en ella. El Estado moderno prefiere encarar siempre a las ideologías religiosas y no a la fe.

Nandy afirma que la idea de secularismo occidental, al extraer la noción de religión, provoca una mayor desigualdad entre las religiones, mientras que el significado que se le ha dado a lo secular en realidades no occidentales ha sido distinto, teniendo un mayor respeto hacia todas las religiones existentes.⁸⁶ Para este autor el Estado moderno es el que ha creado la intolerancia entre las religiones, ya que ha politizado a la religión. Aceptar al secularismo es aceptar las ideologías de progreso y modernidad como las nuevas justificaciones de la dominación y el uso de la violencia como la forma de mantener estas ideologías. La violencia es fomentada porque no se le ha dado espacio a la fe.⁸⁷

En este mismo tenor otro autor, Partha Chatterjee, argumenta que el secularismo que se predica y practica en India tiene sus propias formas de contribuir a la problemática del comunalismo en India. El secularismo como se admitió y se insertó en la Constitución tiene un carácter indio, pero la problemática que se genera no es exclusiva de India, sino que es compartida por diversas realidades. Esta característica consiste en que al Estado indio se le

⁸⁴ Nandy, Ashis, “The Politics of Secularism and the Recovery of Religious Tolerance”, en Bhargava, Rajeev (ed.), *Secularism and its critics*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1998, p. 322.

⁸⁵ Ídem.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 327.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 3331.

permite intervenir en asuntos religiosos para alcanzar el propósito moderno de reforma socio-religiosa.⁸⁸

Chatterjee, distingue las diversas anomalías que se presentan en el caso Indio con relación al concepto de secularidad. Las anomalías se presentan vinculadas a los principios en los que se basa la doctrina de la democracia liberal, esto son: libertad, igualdad y neutralidad. Es en estos tres principios, que considera el autor que indio transgrede las bases de cada uno.

Chatterjee ante esta problemática, reflexiona en el porqué un grupo minoritario debe dar razones para justificar su existencia y sus creencias. Para este autor debería bastar con el simple hecho de la existencia de la diferencia y buscar su aceptación sin ninguna condicionante. Asegura que la tolerancia es la voluntad para aceptar lo que uno desaprueba y esta debe ser la base del secularismo.⁸⁹

Es importante esclarecer estas concepciones sobre secularismo en India y la relación del Estado y la religión, ya que se vincula con la concepción de comunidades religiosas comprendidas como entes políticos que bajo esta configuración demandan ciertas necesidades. Además, la cuestión de cómo se identifican a las mayorías y a las minorías en términos religiosos y su participación en la política, para comprender las dimensiones que esto adquiere en el caso del conflicto entre Indira Gandhi y los sikhs.

Federalismo y regionalismo basado en la lengua

Con algunas excepciones, las naciones modernas son una amalgama de comunidades históricas que se unen a través de diversos desarrollos económicos, sociales y políticos que pueden denominarse como integración nacional.⁹⁰ Esta integración de diversas comunidades

⁸⁸ Chatterjee, Partha, "Secularism and Tolerance", en Bhargava, Rajeev (ed.), *Secularism and its critics*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1998, p. 347.

⁸⁹ *Ibid.*, 1998, p. 373

⁹⁰ Birch, p.19.

es compleja y requiere de un proceso en algunos casos largo y no muy sencillo. Generalmente los lineamientos de este proceso los lleva un grupo específico con una visión distinta al resto, que no siempre respeta la heterogeneidad y que por el contrario, buscará en la medida de lo posible, homogeneizar a la sociedad que gobierna para facilitar su labor. Otra de las formas que tiene la construcción nacional es precisamente el establecimiento de instituciones políticas que representen a diversas secciones de la sociedad y en estas se diriman los conflictos que puedan surgir. La adopción dentro de la democracia del sufragio universal como una de estas instituciones, pretende por un lado, disminuir tensiones dentro de los diversos grupos de la sociedad. En cuanto a las divisiones, diferencias o disparidades que se presentan entre regiones, se busca de la misma forma establecer instituciones como el sistema federal que provean de suficiente representación, autonomía y reparto de poder para dirimir las posibles diferencias.

Para Neumann⁹¹,

Federalism is seen as one of the devices to curb the evil use of power by dividing among a number of competing power units... The common element is this: in each case, the citizen of the federal state is subject to two jurisdiction: that of the federal government and that of the states [...]

El uso de una división federativa, busca dar una solución a cierto tipo de organización política, que de acuerdo con Robinson,⁹²

Is the most geographically expressive of all political systems, based on the existence of regional differences, and recognizes the claims of the competent areas to perpetuated their individual characters. At the same time, it also recognizes their limitations as completely functioning units, it stresses the necessity for linking them with a common thread that draws them toward a common goal. This goal is national cohesion within a larger political framework. Federation does not create unity out of diversity: rather it enables the two to coexist.

⁹¹ Citado por Adhikari, p. 380. Neumann, F., "On the Theory of the Federal State", en Macmohan, A. (ed), *Federalism Mature and Emergent*, Nueva York, Columbia University Press, 1965.

⁹² Citado por Adhikari, p. 381. Robinson, K.W., "Sixty Years of Federation in Australia", *Geography*, 1961, 51, 1-15.

Es interesante la afirmación que hace este autor, ya que plantea que este sistema permite a la diversidad coexistir con el modelo de unidad que plantea un grupo en el poder, que tiene cierta visión y bajo esta es organizado el planteamiento nacional. La autonomía de cada unidad debe ser respetada dentro del sistema.

Un Estado a cargo de un territorio tan grande como India, enfrenta el problema de establecer una autoridad central lo suficientemente fuerte para gobernar un área habitada por millones de habitantes que tienen arraigos históricos y lingüísticos distintos, así como intereses divergentes. Por lo que se hizo inevitable que se estableciera una forma federativa que pudiera mantener la presión constante de fuerzas divisorias. Como en otras federaciones, India tiene ciertas características que provocan conflictos. En muchos casos, se le ha considerado una cuasi federación y no una federación en toda la extensión de la palabra.⁹³

La constitución provee al poder central de una serie de provisiones que lo hacen tener extraordinarios poderes por encima de los estados, aunque también se considera una gran autonomía estatal. Muchos de los conflictos que se crean entre el Centro y los estados están vinculados a la relación asimétrica entre ambos y la inequidad de sus poderes. Como por ejemplo el Artículo 3 autoriza al Parlamento Central, con una simple mayoría, a formar nuevos estados o a alterar las fronteras de los existentes, sin la necesidad de negociar el consentimiento de los estados afectados. El Artículo 254 provee de la facultad al Parlamento Federal de revertir una ley aprobada dentro de una Asamblea Legislativa Estatal que se considerase no apropiada. Los Artículos 352 y 360 contienen las provisiones sobre el establecimiento de estados de “emergencia” que dan poder al Presidente para suspender la Constitución y tomar bajo su administración al estado o estados de la Unión, si considera que

⁹³ Adhikari, p. 397.

existe algún tipo de amenaza a la seguridad nacional, o bien puede desarmar la maquinaria constitucional o financiera de un estado, si así lo considera.

De hecho, como Adhikari señala, India surge como una federación administrativa más que contractual, en donde se impuso desde arriba una estructura hacia abajo más que buscar la cooperación de las diversas unidades. Los problemas de esta situación vienen desde la organización tan confusa que prevalecía en la colonia⁹⁴ y los arreglos con la Independencia y la Partición de la anexión de diversos territorios. De ahí que se generara el conflicto con Pakistán sobre Jammu y Cachemira.

La organización estatal que se heredó de la colonia mantuvo su complejidad con la independencia y no reconoció los reclamos de diversas áreas sobre el carácter individual de las regiones. El país fue dividido en cuatro tipos de estados y la estructura impuesta no siguió un principio coherente de organización.⁹⁵ Esta situación creó diversas tensiones al respecto que demandaban una reorganización territorial, hasta que las presiones obligaron a que se realizara una enmienda a la constitución en 1956 seguida del *States Reorganization Act* del mismo año. Este consideró la reorganización del territorio bajo líneas lingüísticas y culturales. Desde esta primera enmienda a la constitución se realizaron muchas más posteriormente, con la visión de perpetuar las distinciones regionales de diversas comunidades étnico-tribales, como en el caso de Assam, del que se crearon diversas divisiones.

El problema sobre la lengua ha sido uno de los asuntos que han dividido más a la sociedad en los primeros años de vida de India poscolonial y trajo consigo el cuestionamiento y la relación entre el territorio, la lengua y la cultura. En una sociedad multilingüística, la misma diversidad, inevitablemente dio paso a fuertes demandas políticas sobre educación,

⁹⁴ Ibid., p. 398.

⁹⁵ Chatterjee, Partha "Introduction: A Political History of Independent India", en Chatterjee, *State and Politics in India*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1997, p. 7.

desarrollo económico, oportunidades laborales y poder político.⁹⁶ El modelo que se adoptó en la constitución al respecto no fue el de asimilación o supresión de la variedad de lenguas por una sola. La opción más viable fue el aceptar la multiplicidad, de tal forma que no surgieran conflictos. Sin embargo, el problema que se generó en la consolidación nacional sobre la diversidad lingüística, estuvo marcado por dos líneas: la disputa sobre la creación de una lengua oficial para la unión y la reorganización lingüística de los estados. En el primero de los casos, se generó una oposición a la imposición del hindi como lengua oficial y a la posibilidad de mantener el Inglés como lengua de la administración; además se creó una división entre las regiones de habla hindi de las que no hablaban hindi. El principal temor fue que al adoptar el hindi como lengua oficial, esto implicara a su vez una dominación por parte de estas regiones y una desventaja en varias áreas en aquellas regiones de habla no hindi.

Las relaciones que se generaron entre la federación y los estados en la etapa de formación de la estructura política estuvieron caracterizadas más por la presión y los preceptos que basada en la cooperación y la coordinación. Los estados de la Unión estaban subordinados al gobierno federal y la política federal carecía de fluidez para entablar una interdependencia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales basada en el respeto, la cooperación y trabajo conjunto. La relación fue mucho más asimétrica, ya que estuvo guiada por el principio de dominación por parte del gobierno federal. The Planning Commission y el National Development Council, se convirtieron en las agencias más importantes en las que se llevaba a cabo las modificaciones y se entablaba cierto diálogo y cooperación pero bajo la voluntad del gobierno central. Como resultado se creó un conflicto entre el centro y la periferia dentro de la política federal que tendió a hacer al sistema muy inestable.⁹⁷ En estas circunstancias Nehru no enfrentó el problema en todas sus dimensiones. Fue bastante

⁹⁶ Chandra, p. 88.

⁹⁷ Adhikari, p. 400.

cuidadoso para no confrontar aún más las diferencias. El States Reorganization Act de 1956, reacomodó catorce estados y seis territorios administrados centralmente. Pero dejó fuera de este reacomodo a Bombay y el Panjab. La reacción más violenta en contra de esta iniciativa vino pues de Maharashtra en enero de 1956.

Los estados del llamado PEPSU (Patiala y East Punjab States Union), que fueron unificados, formaron un estado triangulado por tres lenguas —el panjabi, hindi y pahari—. En el área de habla panjabi, se generó una fuerte demanda por la creación de un *Panjabi Suba* (estado de habla panjabi). La situación fue politizada por los partidos que representaban, por un lado a la región de habla panjabi con el Akali Dal y por el otro a la región de habla hindi con el Jan Sangh. Nehru consideró que la demanda por la creación de un estado panjabi era básicamente una demanda comunal de una mayoría sikh que buscaba dominar. Nehru y los líderes del Congreso mantuvieron su política de no aceptar ningún tipo de demanda que estuviera basada en elementos religiosos o comunales. La problemática de los sikhs dentro de la Unión se mantuvo sin resolver hasta la muerte de Nehru.

Es hasta 1966 con Indira Gandhi que se acepta la división del Panjab en dos estados: uno de habla panjabi —Panjab— y otro de habla hindi —Haryana—, con un distrito de habla pahari en Kangra y una parte en Hoshiarpur que fue incluido en Himachal Pradesh.⁹⁸ Sin embargo, se establece una sola capital para los dos estados —Panjab y Haryana— que se crean, dejando aún abierto el conflicto. Si bien se inició una búsqueda de negociación y finalmente se concedió la separación del territorio, no existió del todo una postura cooperativa entre el Centro y los estados en cuestión, sino una actitud más impositiva, dejando el conflicto aún abierto.

El Partido Akali, en 1973, presenta su Anandpur Sahib Resolution en la que se planteaba la necesidad de crear una relación centro-estado más expresiva y mutuamente

interdependiente en espacio y tiempo para que las distinciones regionales de cada unidad federativa pudiera ser garantizada y reconocida por la Constitución Republicana. Mientras las demandas al respecto aumentaban, también con ellas la necesidad de ir más allá en cuanto a autonomía se refiere. Bajo estas presiones se estableció la Sakari Commision, la cual recomendó una serie de medidas que incluían relaciones centro-estados más simétricas y cooperativas, en donde ni el centro ni los estados sintieran que se encontraba en una posición superior. Sin embargo, sus recomendaciones no fueron tomadas en cuenta y se mantuvo la dominación del centro.

Para Adhikari, la falta de redistribución de poder entre los estados afectó directamente en el proceso de construcción nacional, creando el surgimiento de una serie de ideas estatales en competencia. El Estado indio no pudo controlar el surgimiento de la violencia particularmente en la periferia, dando como resultado el surgimiento de insurgencias en estas áreas. Las rivalidades empezaron a sentirse entre el Panjab y Haryana, Maharashtra y Karnataka, Tamil Nadu y Karnataka, West Bengal y Assam, Nagaland y Assam, Manipur y Nagaland y entre Orissa y West Bengal, en donde se competía por recursos, territorio, fronteras y minorías étnicas. Esta situación debilitó la política federal fortaleciendo las demandas de estos grupos, lo que a la larga provoca desunión dentro del sistema y la constante amenaza de fragmentación.⁹⁹

Modelo económico

La llegada de la independencia le dio a India la oportunidad de reconstruir una estructura socio-económica en difíciles condiciones. Se heredó de la colonia una economía semifeudal afectada principalmente por la hambruna que Bengala había padecido y por los estragos de la Partición. En medio de esta situación surgió la Industrial Policy Resolution of Parliament el 6

⁹⁸ Chandra, p. 102

⁹⁹ Ibid., p. 402.

de abril de 1948. Esta resolución reiteró el compromiso del Parlamento por la planeación y expresó su deseo por establecer un National Planning Commission que se encargara de formular programas de desarrollo y que se hiciera cargo de su ejecución. Los tres pilares de la estrategia de desarrollo de Nehru, que respaldaron diversos sectores de la sociedad fueron: la planeación para un rápido crecimiento industrial y agrícola, el desarrollo de industrias estratégicas y una economía mixta.¹⁰⁰ Esta política de economía mixta según V.B. Singh,¹⁰¹ surgió para quedarse y ha sido objeto de diversas interpretaciones que han entrado en conflicto. De acuerdo a este autor existe un debate sobre lo que implica el concepto de economía mixta, sobretodo en la realidad india. Para él, este concepto debe entenderse dentro de su contexto histórico y analítico, ya que cada sistema de producción nace dentro de otro sistema al cual busca reformular. Se da pues, una fase de transición en la que ambos sistemas conviven de forma simultánea. Este sistema mixto en el contexto de la transición del capitalismo al socialismo se conoce como economía mixta.

El nuevo gobierno de India, por las exigencias de la situación por la que atravesaba y en un momento de transición asume esta economía mixta, en donde el rol del Estado era esencialmente de naturaleza auxiliar, a pesar de que heredaba el derecho a adquirir propiedad, así como, regular y controlar empresas privadas.¹⁰² Se manifiesta además una línea esencialmente socialista, que para algunos autores como Bipan Chandra, Nehru nunca define bajo principios rígidos, para él significa una mayor igualdad de oportunidad, justicia social, la distribución equitativa de las ganancias generadas por la aplicación de ciencia moderna y tecnología a los procesos de producción, terminar con las disparidades sociales y económicas generadas por el feudalismo y el capitalismo, así como la aplicación de métodos científicos a los problemas sociales. También Nehru consideraba al socialismo como el terminar con la

¹⁰⁰ Chandra, p. 179.

¹⁰¹ Singh, V.B., *Capitalism, Socialism and India*, Nueva Delhi, Sterling Publishers, 1976, p.102.

mentalidad de adquisición, la supremacía de la motivación de la ganancia y la competencia capitalista. En su lugar, se fomentaría el espíritu cooperativo. Pero sobretodo para Nehru significaba la creación de mayor producción para detener la pobreza, el socialismo era igual a mayor producción, más distribución equitativa.¹⁰³

De acuerdo a la Industrial Policy Resolution de abril de 1956,

The adoption of the socialist pattern of society as a national objective as well as the need for planned and rapid development require that all industries of basic and strategic importance, or in the nature of public utility services, should be in the public sector. Other industries which are essential and require investment on a scale which only the state, could provide have also to be in the public sector. The state has, therefore, to assume direct responsibility for the future development of industries over a wider area.¹⁰⁴

Según afirma Singh, la relación entre los sectores público y privado, fue parte de la estrategia teórica del desarrollo socialista, que en el largo plazo elimina el rol del sector privado. Pero en el periodo de transición proveía al sector privado de muchas facilidades.¹⁰⁵

A pesar de y en oposición a la colonia, antes de la Independencia en India se había desarrollado una clase empresarial importante, que en los primeros años poscoloniales, se convirtieron en agentes importantes de la planeación hacia el desarrollo. Se le da impulso a los grandes conglomerados empresariales como el de Birla, Tata, Singhanian, Dalmia-Jain etc. El espíritu de planeación se vio reflejado en la conformación de los planes quinquenales. El Primero (1951-56), buscó resolver la situación de crisis después del final de la Segunda Guerra Mundial y los resultados de diversos problemas a enfrentar con la migración y los refugiados ocasionados por la Partición. Este plan se centró principalmente en la agricultura.

¹⁰² Ibid., p. 103.

¹⁰³ Chandra, p. 178.

¹⁰⁴ Citado por Singh, V.B., p. 105.

¹⁰⁵ Singh, V.B., p. 106.

En el Segundo Plan (1956-61), que celebraba la estrategia de desarrollo de Nehru y P.C. Mahalanobis, se puso en práctica el desarrollo del sector industrial, tarea continuada en el Tercer Plan (1961-66). Un elemento básico de esta estrategia fue el rápido desarrollo de la industria pesada (hierro y acero) y de capital, principalmente en el sector público. La sustitución de importaciones fue un imperativo, no sólo porque se viera como una vía para reducir la dependencia con el exterior y fortalecimiento de la industria interna, sino porque se consideró que este crecimiento no sería lo suficientemente rápido para fortalecer las exportaciones y compensar así las importaciones. El modelo también consideraba ayuda e inversión extranjera en la fase inicial para financiar una masiva estructura de inversión con el objetivo a largo plazo de dejar de necesitar de esta ayuda extranjera e incrementar el ahorro interno.¹⁰⁶

En el sector agrario —que para esta tesis es uno de los temas que afectan a la comunidad sikh en el Panjab y contribuye al conflicto con Indira Gandhi—, las reformas sobre la tierra se inician inmediatamente después de la independencia. La primera medida fue la abolición del sistema *zamindar*, que se incorporó en la plataforma del Partido del Congreso en 1946 y toma forma legislativa en la década de los cincuenta. A pesar de que las provisiones de estas iniciativas varían de estado a estado, de forma general establecieron un techo máximo al número de posesión de tierra y establece los derechos de propiedad. A pesar de las protestas de los socialistas, a los propietarios de tierras se les garantizó compensaciones por la propiedad expropiada. Las reformas de la tierra fueron establecidas como asunto de los estados y no del gobierno central, para que las castas de campesinos que dominaban los partidos de los estados no se vieran mayormente afectadas. Aunado a esto, una de las debilidades de las reformas fue que muchos propietarios de tierras, antes del establecimiento de los topes al porcentaje de posesión, dividieron la tierra entre sus familiares para evadir la

¹⁰⁶ Chandra, p. 345.

confiscación y preservar sus propiedades. De esta situación debe enfatizarse lo poco que ganaron los campesinos sin tierras de la abolición del sistema *zamindar*, mientras que los arrendatarios, para poder ganar el título de sus propiedades debían hacer pagos al gobierno.¹⁰⁷

Este precedente de la abolición del sistema *zamindar* fue seguido por otras medidas para reformar al campo. Planes ambiciosos que anunciaban transformaciones fundamentales de raíz a la sociedad rural, terminaron en efectos modestos. Una de estas medidas fue la de agricultura cooperativa, inspirado en el proyecto de Mao en China. Esta resolución de 1959 amenazaba directamente el poder de las castas propietarias de tierras, que debían compartir sus propiedades con los vecinos pobres. Por sus implicaciones esta medida en realidad no se llevó a la práctica. Otra medida mucho más exitosa fue la de vincular a los proyectos de Community Development (1952) y Panchayat Raj (1959),¹⁰⁸ en donde el primero dividía en bloques al país, haciendo más accesible el entrenamiento de trabajadores en los pueblos, que servían como asesores a los campesinos en la utilización de semillas mejoradas, fertilizantes y maquinaria. Y el segundo proyecto creaba instituciones de autogobierno a nivel local. En cada bloque y en cada *panchayat* (consejo), se daban a la tarea de realizar los planes de desarrollo y distribuir los fondos del gobierno. A pesar de las buenas intenciones de estos planes, las castas poseedoras de tierras y que tenían el dominio en un poblado o región, aseguraban su poder imponiéndose en las elecciones dentro de los *panchayat* y aprovechando los recursos en su beneficio.¹⁰⁹

Se procuró además una gran inversión en cuanto a irrigación, electricidad e investigación agrícola se refiere, que crea condiciones de un considerable crecimiento durante este periodo. En el transcurso de los tres primeros Planes, la agricultura tiene un crecimiento anual del 3%, un crecimiento 7.5 veces mayor del alcanzado durante el periodo colonial. Sin

¹⁰⁷ Metcalf y Metcalf, p. 239.

¹⁰⁸ Llamados así en relación a los consejos de cinco (panch) hombres mayores.

embargo, este logro no es suficiente para alcanzar la enorme demanda de productos agrícolas, necesitando así aumentar la importación de granos durante los tres primeros planes. Es sólo después de los efectos de la Revolución Verde —a finales de los sesenta— que esta importación cesa.¹¹⁰

En comparación con la agricultura el sector industrial creció durante los tres primeros planes de forma considerable. Su crecimiento estuvo basado en la rápida sustitución de importaciones, primero de bienes de consumo y durante el Segundo Plan de bienes de capital y bienes intermedios. Esto provocó que se redujera la dependencia hacia el exterior y la creación de una nueva capacidad de inversión interna, lo que mantuvo la ayuda y la inversión externa en un porcentaje muy reducido. Además, el periodo de Nehru creó la infraestructura necesaria tanto física como humana que se hizo necesaria para alcanzar el objetivo del desarrollo.¹¹¹

Para Bipan Chandra, el gobierno de Nehru no tuvo éxito en poner fin a la disparidad regional, pero pudo evitar la inequidad en la distribución de recursos entre los estados y en general el gobierno central mantuvo en sus primeros años una política de acomodamiento hacia los estados. Aunque existían muchas demandas, no se dio un descontento significativo en los estados o regiones acerca de algún tipo de discriminación en cuanto a distribución de recursos se refiere.¹¹²

Los alcances que se tuvieron con los primeros tres Planes de Desarrollo se vieron mermados por la crisis en la que entró la economía india a finales de los sesenta y que tuvo que enfrentar el gobierno de Indira Gandhi. Esta situación fue la consecuencia de varios factores: los monzones de 1965 y 1966; las señales de estancamiento que en materia de

¹⁰⁹ Metcalf y Metcalf, p. 240.

¹¹⁰ Chandra, p. 345.

¹¹¹ *Ibíd.*, p. 350.

¹¹² *Ibíd.*, p. 87.

agricultura empezaban a mostrarse; la tasa de inflación, de 2% en 1962 se incrementó a 12% anual entre 1965 y 1966, este aumento fue en parte consecuencia de las dos guerras que India enfrentó, una con China en 1962 y la otra con Pakistán en 1965; por lo tanto el aumento en el precio de los alimentos subió cerca del 20% por año; la fragilidad en la balanza comercial aumentó y la dependencia en la ayuda internacional comenzó a subir; entre otras complicaciones. Debido a esta situación la planeación a largo plazo se suspendió y se realizaron tres Planes Anuales entre 1966 a 1969, antes del Quinto Plan de cinco años que se comenzó en abril de 1969.¹¹³

Ante la posibilidad de una hambruna en diversas regiones, el gobierno de Indira Gandhi tuvo que pedir la asistencia de Estados Unidos para enfrentar esta crisis. Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pidieron una serie de requisitos para acudir a ayudar a India: a) la liberalización de su comercio y los controles industriales; b) la devaluación de la rupia y; c) adoptar una estrategia agrícola distinta.¹¹⁴ Indira Gandhi abandonó el objetivo de su padre de invertir en el sector público industrial y de aumentar la producción agrícola. Para poder asegurar la ayuda estadounidense, devaluó la rupia y para conseguir un autoabastecimiento de comida, implementó una nueva estrategia agrícola impulsada por la American Ford Foundation. Entre las medidas de esta estrategia se encontraban la utilización de una variedad semillas mejoradas en México y Filipinas, combinado con la utilización de fertilizantes químicos y la mejora en irrigación. El objetivo fue que se utilizaran todos estos elementos al mismo tiempo para evitar que se escaparan sus beneficios. Esta implementación tuvo como resultado el éxito de la Revolución Verde, que logró aumentar la producción agrícola, sin embargo su impacto se vio disminuido ya que sus beneficios no fueron bien distribuidos. Además, sus ganancias se reflejaron en aquellos

¹¹³ *Ibíd.*, p. 351.

¹¹⁴ *Ibíd.*, p. 352.

propietarios de tierras ricos y con conexiones políticas, que podían beneficiarse de créditos y de mejores precios en insumos.¹¹⁵ Esta situación como se verá, fue uno de los principales factores que contribuyeron en el agravamiento de la relación entre los sikhs en el Panjab —una de las regiones que más se favoreció con la Revolución Verde— y el gobierno de Indira Gandhi.

La crisis en la balanza comercial y la reducción en el déficit fiscal, se enfrentaron con enormes cortes presupuestales al gasto gubernamental, en lugar de incrementar los impuestos. Indira Gandhi realizó además realizó diversas nacionalizaciones como la de la banca en 1969, al de los seguros en 1972 y la de la industria del carbón en 1973. La tendencia política que inició al buscar intervenir más en diversos sectores, no estuvo exenta en los procesos productivos. Como veremos más a detalle estas nuevas políticas implementadas dieron paso a otros conflictos y problemáticas.

Como se ha visto la construcción del Estado-nación indio no ha sido una labor sencilla. Lleva implícita en sí misma la propensión al surgimiento de diversas demandas. La forma en que se manejan, se enfrentan o no, se abren puentes de diálogo o no y se logran solucionar o no, depende de la visión y forma de gobierno de la elite en el gobierno, o bien del líder que encabeza el mismo. En el siguiente capítulo se desarrollará el contexto específico en que se genera el conflicto entre el gobierno central a la cabeza de Indira Gandhi y la comunidad sikh en el Panjab.

¹¹⁵ Metcalf y Metcalf, p. 246.

Capítulo III

Relación estado-gobierno central en los dos periodos de

Indira Gandhi con la elite política del Panjab.

El Panjab es uno de los estados más prósperos de India —el lugar en donde se generó la llamada Revolución Verde—, y en donde se encuentra la mayor concentración de sikhs (representan para 1971 el 60% de la población). El nacionalismo sikh se convierte en una fuerza política muy importante durante la década de los años ochenta, debido a la movilización de diversos grupos por demandas tanto políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas, dentro de la federación india. Estas demandas estuvieron centradas en la obtención de mayor autonomía y hasta en la creación de un estado soberano llamado Khalistan.

Indira Gandhi estuvo a la cabeza del gobierno central durante dos periodos el primero entre 1966 y 1977 y el segundo, entre 1980 y 1984. En los cuales tuvo una relación ambivalente con la comunidad sikh del Panjab y como se verá, muchas de sus decisiones fueron determinantes para la amplificación del conflicto con los sikhs. Sobre todo en la década de los ochenta su política de gobierno, como describe Kohli, está centrada en no dar acomodo a las demandas de los sikhs y por el contrario dividir a este grupo desde dentro. Esta política resultó contraproducente, ya que grupos violentos al interior de la comunidad sikh entraron en escena, contaminando más el ambiente político y la relación con el gobierno. Las demandas ya no se dirimieron bajo canales democráticos, sino utilizando la violencia. A lo que el gobierno central contestó con el uso del ejército. Nacionalistas militantes y el Estado represor se enfrentaron en un círculo vicioso que escaló cada vez más la violencia.¹¹⁶

¹¹⁶ Kohli, 1998, p. 20-21.

El estudio de este conflicto se ha observado desde distintos ángulos que proveen debido a los enfoques que se utilizan, causas diversas. Las líneas de pensamiento generales han sido las siguientes:

- Al conflicto se le ha observado como un problema de ley y orden;
- Un asunto que vincula a la identidad religiosa, por lo que este elemento lo hace problemático;
- Un problema particular de la religión sikh en la que su tradición no acepta la separación entre la religión y la política;
- La comunidad sikh es vista como una minoría étnico-religiosa que tiene que competir en una realidad democrática;
- El problema proviene de la situación fronteriza que tiene el Panjab, principalmente teniendo un vecino como Pakistán;
- El conflicto es producto de la relación que se genera entre el gobierno central y el estado del Panjab en donde las políticas de centralización de poder o la tendencia a que los gobiernos estatales se perciban como cuerpos subordinados a la autoridad central, son elementos fundamentales en su explicación;
- Es un problema que se genera con los estados vecinos, más que en la relación con el gobierno central, sobretodo después de la división en tres partes del territorio que se crea en 1966, esta vinculado con demandas sobre agua y territorio;
- La base del conflicto es meramente económica, producido por la Revolución Verde y las reformas agrarias e industriales que en algunos puntos desfavorecen a los agricultores del Panjab;
- El problema es básicamente social, ya que existe una competencia entre castas y comunidades que no han encontrado acomodo a sus demandas;

- Es un problema político producido por los partidos conocidos como *All India Parties*, que buscan tener una representación nacional y que tienen la necesidad de disminuir la disidencia y la oposición al sistema de partido central;¹¹⁷

Estas líneas de pensamiento son sólo algunas que se han desarrollado en diversos estudios acerca del conflicto. El problema en el Panjab es parcialmente analizado viendo estos factores por separado. La mejor forma de acercarse al mismo es teniendo una visión multidimensional más que unidimensional, ya que esta última vía hace que se dejen fuera otros factores importantes dentro del conflicto. Sobretudo se debe contextualizar dentro de la construcción del Estado-nación indio y la serie de anomalías y retos que ésta construcción presenta, como se explica en el capítulo anterior. Aunado a esto, es necesario acercarse a la situación específica en la que se vinculan todos los actores durante los dos periodos de gobierno de Indira Gandhi, el estilo de gobierno y las políticas que tiene la Primer Ministro.

El presente capítulo revisará el contexto político y económico en que se genera el conflicto con los sikhs, la forma de gobierno que lleva a cabo Indira Gandhi, la política interna en el Panjab, así como las principales demandas de los sikhs. A su vez, se explicará la solución militar que le da el gobierno de Indira Gandhi al problema y las consecuencias de esto, incluyendo el asesinato de la Primer Ministro.

3.1 El estilo de gobierno de Indira Gandhi

La muerte de Nehru en mayo de 1964 se convirtió en un examen para probar al sistema político indio. Se pensó que sin su presencia y sin haber nombrado sucesor se generaría dentro del partido

¹¹⁷ Arora, S.C., *Turmoil in Punjab Politics*, Nueva Delhi, Mittal Publications, 1990, pp.1-2.

de Estado una división entre diversas facciones. Sin embargo, la sucesión se realizó en completa calma y probaría que la construcción democrática estaba lista para funcionar. Lal Bahadur Shastri, fue elegido para suceder a Nehru. Shastri no realizó cambios radicales en la política y en el gabinete que dejara Nehru, por el contrario, debía enfrentar diversos problemas como la guerra de 1965 con Pakistan que durara algunos meses y que terminaría con la firma de la declaración de Tashkent en 1966. Al parecer Shastri tenía problemas cardiacos y las tensiones que le ocasionara este conflicto lo llevaron a la muerte ese mismo año, poniendo el tema de la sucesión nuevamente en la mesa de discusión. Dentro del sindicato del Congreso se buscó una figura que pudiera proveer de unidad y atrajera a los votantes en las elecciones parlamentarias del año siguiente. La hija de Nehru, Indira Gandhi se convirtió en la figura que se necesitaba al no estar relacionada con ningún interés en particular y al proveer de un sentimiento especial al ser la hija del constructor de la nación.

El nuevo gobierno de Indira se enfrentó a severos problemas que necesitaban ser atendidos de forma inmediata, entre ellos la demanda por el Panjabi Suba —estado delimitado por la lengua—, que su padre había dejado inconclusa por considerar que el asunto tenía tintes comunalistas, así como las rebeliones de las áreas Naga y Mizo. El problema más importante era la recesión económica en la que se encontraba India, en la cual la producción industrial y las exportaciones de productos se estaban reduciendo; se había aumentado la inflación y había escasez de alimentos, producto de una mala temporada de lluvias; las condiciones de hambruna se incrementaban sobre todo en lugares como Bihar. También la India tuvo dos guerras: en 1962 con China y en 1965 con Pakistán. Por lo tanto muchos de los recursos se desviaron para el gasto

militar, y se generó un déficit que dificultaba concluir los objetivos del Cuarto Plan de Desarrollo.¹¹⁸

Por esta situación 1966 fue un año de diversas manifestaciones y agitaciones políticas. La ley y el orden se rompieron de forma continua. Dado que la policía era insuficiente para enfrentar la situación, en muchas ocasiones entró el ejército haciendo los enfrentamientos más violentos. Los partidos de oposición tomaron ventaja en estas circunstancias, organizando algunas de las agitaciones en contra del gobierno, ya que consideraron que desgastando al gobierno tendrían oportunidad para acceder al poder.¹¹⁹ La situación en la que llegó Indira Gandhi tanto dentro del partido como fuera era muy débil. Por esta razón, buscó el camino para poder hacerse de mayor poder y no ser derribada por sus adversarios.

La estructura del sistema partidista que Nehru había alimentado y que proveía de cierto control sobre diversos grupos dentro del partido del Congreso fue desmantelada por su hija. De 1947 a 1967, como muestra James Manor,¹²⁰ este sistema se describe como de “partido dominante”, en donde hay competencia partidaria pero en donde el partido del Congreso tiene una posición dominante tanto en términos de asientos en el parlamento como en las asambleas legislativas de los estados. Este autor afirma que en este periodo existía competencia con otros partidos pero sin la oportunidad de dar cabida a la alternancia política, ya que los partidos opositores eran aún muy débiles para enfrentar la capacidad organizativa del Congreso. Más que como partidos opositores, dice Manor, funcionaban como partidos de presión sobretudo con grupos al interior de partido del Congreso. Los grupos al interior del partido en el poder

¹¹⁸ Chandra, p. 220.

¹¹⁹ *Ibíd.*, p. 224.

¹²⁰ Manor, James, “Parties and the Party System”, en Kohli, Atul (editor), *India's Democracy, An Analysis of Changing State-Society Relations*, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990.

reflejaban las ideologías e intereses de estos partidos, tendiendo una amplia red de comunicación entre éstos y el Congreso, permitiendo que se dirimieran efectivamente los conflictos políticos.¹²¹

El dominio del Congreso dependió mucho de su capacidad organizativa y de la distribución de recursos, los cuales se intercambiaban por apoyo político. Según este autor una segunda fase dentro del sistema de partidos es la que se genera entre 1967 y 1977, en donde se genera un cambio severo dentro de la estructura del sistema de partidos. En esta nueva fase se habla de un “mercado político” que se surge en India después de que el Congreso pierde su posición política en las elecciones de 1967 en seis estados, incluyendo el Panjab.¹²²

Esta situación puso a muchos partidos de oposición dentro del mercado político, llevando la competencia que antes se encontraba dentro del Congreso fuera del mismo, rompiendo así los canales de comunicación y de control que llevaba el Congreso. En algunos casos las coaliciones fueron importantes para ganarle al Congreso y algunos disidentes del mismo estuvieron involucrados en el éxito de estas coaliciones. La relación entre el gobierno central y los estados también fue un elemento importante dentro de la competencia interpartidaria, creando conflictos que no se habían presentado antes.

Las elecciones de 1967 generaron una crisis dentro del Congreso que afectaba directamente la posición de Indira Gandhi, que desde su elección no era sólida. En 1969, ella decide dividir al Congreso y forma su propia versión del partido al que se le denominó Partido del Congreso I (de Indira). Con esta decisión buscaba fortalecer su figura y tomó una postura mucho más de confrontación hacia los partidos opositores, pero también hacia líderes dentro de su propio partido. Que como señala Manor, terminó en un nuevo proceso político en donde construyó una estructura piramidal de toma de decisiones, que debilitó la institucionalización y

¹²¹ *Ibíd.*, p. 64.

creó un régimen personalizado. Esta situación provocó que se redujera la posibilidad de muchos líderes de manejar conflictos, por una parte porque Indira buscó imponer a ciertas figuras que no tenían una base política y social dentro de los estados y por otro, porque colocó a ciertas facciones en contra de otras, inclusive dentro de partidos de oposición para alcanzar un debilitamiento al interior.¹²³ En este contexto inicia lo que Barbara y Thomas Metcalf denominan el *Raj de Indira*.¹²⁴

En el proceso para consolidar su poder, Indira Gandhi realiza una serie de acciones que crean importantes transformaciones en la relación entre el gobierno central y los estados. Entre las que se encuentran diversas intervenciones en la política local como en el caso de Uttar Pradesh (UP) en septiembre de 1970, la desvinculación del parlamento con las asambleas legislativas locales en 1971 y el establecimiento de un nuevo patrón para elegir a los *chief ministers* (jefes ministeriales) de la mayoría de los gobiernos de los estados en donde gobernara el Congreso. En este sentido era ella consultando con sus asesores quien elegía al candidato.¹²⁵ Éste a su vez mostraba su agradecimiento siendo fiel a las determinaciones de la Primer Ministro.

Cuando el Congreso perdió el poder en la mitad de los estados en donde había elecciones en 1967, se hizo evidente que el Congreso como partido y la Sra. Gandhi como su líder indiscutible no podrían mantener su dominio, a menos que se estableciera una estabilidad y el dominio de personas leales a la Sra. Gandhi en los estados en los que aún tenían injerencia. Como señala Brass, el patrón que había establecido Nehru, en donde el gobierno central intervenía como árbitro imparcial para resolver los conflictos en la arena política fue reemplazado por la

¹²² *Ibíd.*, p. 67.

¹²³ *Ibíd.*, p. 70.

¹²⁴ Metcalf y Metcalf, 2001, p. 246.

¹²⁵ Brass, Paul, "Punjab Crisis and Unity in India", en Kohli, Atul (editor), *India's Democracy, An Analysis of Changing State-Society Relations*, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990, p. 173.

imposición de jefes ministeriales bajo las órdenes de la Sra. Gandhi. Esta situación llevó a una mayor dependencia del centro con la situación al interior de los estados, lo que provocó mayor intervención del primero. Como se mostró en el capítulo anterior, la estructura constitucional federal favorece a su vez esta centralización de poder. Además se realizaron una serie de nacionalizaciones como la de la banca y la de las empresas aseguradoras para poder tener ingerencia en aquellas áreas que se consideraron importantes. Se hizo importante también crear una buena distribución de patrocinios para mantener alianzas en los estados y para ganar los votos de ciertos grupos desprotegidos como los pobres o las minorías.¹²⁶

Indira Gandhi con su estrategia política para atraer el voto de las masas, lanzó su llamado “garibi hatao” para terminar con la pobreza. Esta estrategia le llevó a revertir la tendencia de las elecciones del 67 y en el 71 logró 352 asientos en el parlamento. Este éxito abrió la posibilidad de un nuevo orden político en el que Barbara y Thomas Metcalf distinguen tres características distintivas del Raj de Indira Gandhi. La primera fue la movilización directa de los campesinos y no a través de la utilización de los intermediarios, lo que implicaba brincar a las castas dominantes y dirigirse a las llamadas “castas atrasadas” entre los que se incluían a intocables y musulmanes. Este nuevo estilo político implicaba un autoritarismo populista en donde la figura de la líder era la importante. Aunado a esto como muestran estos autores el populismo finalmente sólo quedó en buenas intenciones porque la situación de los pobres no se modificó en absoluto. A pesar de dos décadas de una supuesta planeación del desarrollo, la pobreza se mantuvo. Al mismo tiempo se incrementó la corrupción en la administración, junto con un aumento en la evasión fiscal entre la clase con poder económico, lo que no contribuyó al combate de la pobreza.¹²⁷

¹²⁶ *Ibid.*, p. 174.

¹²⁷ Metcalf y Metcalf, p. 249.

Indira Gandhi se vio atrapada entre los objetivos económicos no cumplidos, la justicia social que no llegaba y la falta de una administración eficaz de recursos. La escasez de comida, el incremento en el desempleo y la crisis mundial energética de 1974 complicaron aún más su situación, abriendo una oportunidad a la oposición que utilizó la agitación política como táctica en los estados para tratar de debilitar el poder del Congreso. Las agitaciones de 1974, que llevaron al derrumbamiento del gobierno del estado de Gujarat y el intento que se hizo de igual forma en el gobierno de Bihar son un ejemplo de ello. Esta situación culminó con la decisión de la suprema corte el 12 de junio de 1975 de declarar inválidas las elecciones de 1971 por encontrar prácticas de corrupción en las mismas. En lugar de renunciar a su cargo, el 26 de junio Indira Gandhi, proclamó *Estado de Emergencia*,¹²⁸ argumentando que la situación enrarecida en todo el país impedía la gobernabilidad.

Bajo el estado de Emergencia todas las libertades civiles fueron suspendidas; se realizó una rigurosa censura a la prensa, los partidos políticos de oposición y sus líderes fueron perseguidos y algunos encarcelados; y las elecciones parlamentarias que estaban planeadas para llevarse acabo en marzo de 1976 fueron pospuestas. En julio el parlamento realizó una enmienda constitucional que exoneraba de todos los cargos de corrupción que se le habían imputado a la Sra. Gandhi.

Este periodo que duró hasta 1977 le dio a Indira Gandhi mayores poderes de los que ya tenía, pero ella perdió todo con la llegada de las nuevas elecciones que para muchos autores comprueba el éxito de la democracia india, ya que la Sra. Gandhi tuvo que ceder el poder que ganó en las urnas el Janata Party, que conformó una coalición que venció al Congreso. Sin embargo, una vez en el gobierno se desencadenaron muchas disputas dentro de esta coalición

¹²⁸ *Ibid.*, p. 250.

debido a la diversidad de intereses encontrados. Esta situación llevó al colapso de la coalición y preparó el terreno para el regreso de Indira Gandhi en un segundo periodo de gobierno que ganó en las elecciones de 1980. En éstas el Partido del Congreso alcanzó dos terceras partes de la Lok Sabha.¹²⁹

Una vez que recuperó el poder, Indira empezó de nuevo a adular a los votantes bajo las bases de afiliación étnica y religiosa. Manipuló a grupos comunialistas para conseguir ventajas políticas. Jugó en este sentido sin tener pleno conocimiento de la situación política de estos grupos, su composición e historia y la situación que estaba generando. Se olvidó del compromiso secular que debía mantener el Congreso, “and it embedded in India for the first time since 1940 a divisive comunal politics”.¹³⁰

Los sikhs fueron los primeros que entraron en esta nueva política. A pesar de su posición privilegiada a consecuencia de la Revolución Verde, algunos sikhs se mantuvieron inconformes con la delimitación de su estado bajo líneas lingüísticas. Demandaban aún que Chandigarh fuera capital sólo para Panjab y que éste no tuviera que compartirla con Haryana. Otros, impulsados por el entusiasmo de los grupos sikhs en la diáspora, en los Estados Unidos, Canadá o Inglaterra, apoyaban la búsqueda de mayor autonomía para el Panjab y el establecimiento de un estado independiente —Khalistan—.

3.2 Sistema político Sikh y su relación con el gobierno central

Los sikhs como se describió en el primer capítulo son una comunidad cuya identidad es compleja, y se encuentra unida a través del vinculo religioso. Es como se mostró, una construcción que ha llevado un largo proceso y ha tenido diversas etapas dentro de su historia,

¹²⁹ *Ibíd.*, p. 253.

que han hecho cambiante y movable dependiendo del contexto en que se ubique esta identidad. Como un instrumento de lucha por el poder, la identidad se ha convertido en un arma muy importante, sobre todo después de la formulación del Panjabi Suba —creación de una región de habla panjabi—. Aunque el deseo y la búsqueda de poder ha sido parte constante de la vida del Panjab y de la comunidad sikh inclusive antes de la independencia, hay que recordar que los sikhs formaron un Imperio y tenían formas propias de administración política que vinculaban a la religión. La demanda que se crea alrededor del Panjabi Suba es percibida como el clímax de la lucha que los sikhs inician por su parcela de poder dentro de la nueva configuración política independiente. Sin embargo, se convierte en una experiencia frustrante al no encontrar canales de acomodo, ni voluntad para ello.¹³¹

Antes de la partición del subcontinente, las divisiones religiosas del Panjab se dirimían políticamente dentro del Unionist Party en donde se compartía el poder. Para Gurharpal Singh,¹³² después de 1947, con la separación de la población musulmana y el surgimiento de una comunidad dominante hindú (62%), el esquema de “control hegemónico” es el que se hace central dentro de la política. El Partido del Congreso se convierte en el principal instrumento de este control. El nuevo esquema se hace evidente dentro del conflicto que se genera en lo que algunos autores llaman “dos sistemas políticos”, por un lado el sistema político sikh, basado en instituciones y estructuras moldeadas dentro de la comunidad sikh, y el sistema político formal de instituciones representativas creadas después de la independencia.

Las bases del sistema político sikh son el Shiromani Gurdwara Prabhandhak Committee (SGPC), que conduce al Panth de un camino sagrado a uno temporal y lo convierte en una

¹³⁰ *Ibíd.*, p. 254.

¹³¹ Arora, p. 2.

¹³² Singh, Gurharpal, *Ethnic Conflict in India, a Case Study of Punjab*, Londres, Macmillan Press LTD, 2000, p.100.

institución moderna por el Gurdwara Act de 1925. A esta institución frecuentemente se le llama el “parlamento sikh” o un “estado dentro de otro estado, quien controla el SGPC, controla la política sikh”.¹³³ Esta institución posee una suerte de poder legislativo, ejecutivo, judicial y una burocracia centralizada que se encarga principalmente de la administración de las gurudwaras sikh y de sus cuerpos religiosos. La constitución de esta institución, estipula que se llevarán a cabo elecciones cada cinco años. Los recursos que controla han ido en aumento; no sólo se hace cargo de los templos dentro del Panjab sino fuera de este. Emplea por tal razón a miles de trabajadores y tiene un presupuesto que aumentó de 9.5 millones de rupias para 1966 a 600 millones en 1993 (aproximadamente 215,909 dólares para 1966 y 13,636,363 dólares para 1993).¹³⁴

La otra institución política de los sikhs es el Akali Dal, fundado en 1920 y que representa la voz política organizada del Panth. Desde su fundación el SGPC ha sido controlado casi exclusivamente por el Akali Dal. De forma histórica, como señala Gurharpal Singh, esta relación ha alimentado un patrón de legitimidad orgánica que emana de la población sikh y se ha transmitido a estas dos instituciones. Dentro de este sistema, sin embargo, existe la competencia entre diversas facciones que como menciona este autor ha tomado tres formas: o se disputan el control por el SGPC y sus recursos; o se disputa el control del ala organizativa del Akali Dal; y cuando el Akali Dal se encuentra gobernando, se disputa el ala organizativa ministerial. Después de 1984, cuando la legitimidad de esta estructura es amenazada, se crea una cuarta forma de competencia entre facciones en la forma de militantes sikh, que demandan por la vía armada la conformación de Khalistan, resucitando instituciones tradicionales anteriores al SGPC como el Sarbat Khalsa (una asamblea representativa del Khalsa) y un énfasis renovado de la autoridad de

¹³³ Nayar, Baldev Raj, *Minority Politics in the Punjab*, new Jersey, Princeton University Press, 1966, p. 177.

un sacerdote que es la cabeza de la autoridad sikh temporal conocido como *Akal Takht Jathedar*.¹³⁵

Desde su creación, el Akali Dal ha sido el único cuerpo representativo de los sikh. En su constitución se proclama que su único objetivo es la “protección del Panth” y “su mantenimiento como entidad independiente”. Según Gurharpal Singh, para conseguir estos objetivos y articular los intereses de la comunidad sikh, el Akali Dal ha empleado tres estrategias principalmente: acomodamiento táctico, movilización y especialmente después de 1966, la construcción de una coalición en contra del Congreso.¹³⁶

Hasta 1966, la política del Panjab estuvo dominada por el Congreso. El Akali Dal como un partido menor buscó acomodar sus demandas dentro de los canales que tenía el mismo Congreso, como se vio en el apartado anterior. Entre 1948 y 1951, el Akali Dal es absorbido por el Congreso pero mantiene su identidad, explotando la división entre facciones al interior del Congreso. Esta estrategia al parecer surtió efecto, ya que fueron capaces de alcanzar concesiones políticas y laborales que iniciaron una oposición con el liderazgo hindú dentro del Congreso y eventualmente esto produjo la imposición del llamado *President's Rule* y la separación del Akali Dal y del Congreso.¹³⁷

Un segundo intento por llevar a acabo la estrategia de acomodo de demandas se genera en 1956 con la movilización por el Panjabi Suba, que buscaba la división bajo líneas lingüísticas del Panjab de las áreas de habla hindi. El caso se presentó ante la Comisión de Reorganización Estatal (States Reorganisation Commission) y el manifiesto del Akali Dal declaraba:

¹³⁴ Singh, p. 101.

¹³⁵ Idem.

¹³⁶ *Ibid.*, p. 102.

The true test of democracy, in the opinion of the Shiromani Akali Dal, is that the minorities should feel that they are really free and equal partners in the destiny of their country...to bring home a sense of freedom to the Sikhs, it is vital that there should be a Punjabi speaking language and culture. This will not only be in fulfillment of the pre-partition Congress programme and pledges, but also in entire conformity with the universally recognized principles governing formation of provinces...The Shiromani Akali Dal has reason to believe that a Punjabi-speaking province may give the Sikhs the needful security. It believes in a Punjabi speaking province as an autonomous unit of India.¹³⁸

Esta demanda fue rechazada por la Comisión. Pero el Congreso propuso una Fórmula Regional —una división *de facto* del Panjab—, y áreas de habla hindi. Una condición para esto fue que el Akali Dal fuera nuevamente absorbido por el Congreso. Sin embargo, como las provisiones de esta fórmula propuesta no se implementaron el Akali Dal, después de las elecciones de 1960, volvió a ser un partido independiente.

Antes de que se estableciera la división del Panjab en 1966, éste tenía control sobre las aguas de sus ríos. Después de la creación del Panjab bajo líneas lingüísticas se realizaron disposiciones especiales para los nuevos estados formados (Panjab y Haryana) limitando la utilización de sus ríos. Las secciones 78 a 80 en la Ley para la Reorganización del Panjab (*Punjab Reorganization Act*), estipulan que el gobierno central asumirá “the powers of control, maintenance, distribution and development of the waters and the hidroectrical power of the Punjab rivers.”¹³⁹ Se han realizado estimaciones en las que se calcula que un 75% de las aguas de los ríos del Panjab se han desviado o dejado en territorios de Haryana o Rajasthan, dominados por una mayoría hindú. Esto se ha considerado por los sikhs como una violación a la constitución que estipula que estas aguas pertenecen a territorio panjabi. La postura poco ingerente del sistema

¹³⁷ *Ibíd.*, p. 104.

¹³⁸ Tomado de <http://www.answers.com/topic/khalistan>

judicial sobre esta disputa queda ejemplificada en la siguiente anécdota que describe el Institute of Sikh Studies, en Chandigarh:

An organisation of farmers had filed a petition in the High Court, Punjab and Haryana, regarding the unconstitutionality of the drain of the waters of the Punjab to the non-riparian states under the Reorganisation Act. The issue being of fundamental constitutional importance, the Chief Justice, S.S. Sandhawalia admitted the long pending petition and announced the constitution of a Full Bench, with himself as Chairman, for the hearing of the case on the following Monday, the 25th November, 1983. In the intervening two days before the hearing of the case could start, and these two days were holidays, two things happened. First, before Monday, the Chief Justice of the High Court was transferred to the High Court of Patna. Hence neither the Bench could sit, nor could the hearing of the case start. Second an oral application was given by the Attorney General in the Supreme Court requesting for the transfer of the writ petition from the file of the High Court to that of the Supreme Court on the ground that the issue involved was of great public importance. The request was granted; the case was transferred. And there this case of great public importance rests unheard for the last nearly twenty years.¹⁴⁰

Otra forma de movilización de este partido ha sido la internacionalización de ciertas demandas, en donde acude a organismos internacionales como la ONU, organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales o bien a otros gobiernos. Desde 1960, el fenómeno de la diáspora sikh ha ido en aumento y ha tenido un papel fundamental en la política dentro del Panjab.¹⁴¹

Desde que se concedió en 1966 la división bajo las líneas lingüísticas, los sikhs se han convertido en una fuerza mucho más importante (con un 60% de población), por lo que han conseguido diversos logros políticos a través de la realización de alianzas con otros partidos (en

¹³⁹ Ídem.

¹⁴⁰ Cita tomada de <http://www.answers.com/topic/khalistan>

¹⁴¹ Singh, G., p. 104.

1966-67, 1969-71, 1977-80) para contrarrestar el poder del Congreso. Ya como gobierno, éste ha sido inestable por la constante intervención del Congreso y del poder del gobierno central, que utiliza la implantación del *President's Rule*, y limita el poder de estos gobiernos.¹⁴²

En el Panjab el gobierno central y el Congreso, según Gurharpal Singh, han llevado a cabo cuatro estrategias para establecer un control hegemónico. Éstas han sido: la primera en el plano ideológico; la segunda de penetración faccional; la tercera de acomodamiento táctico y por último la de control residual. De forma ideológica por ejemplo se ha buscado deslegitimizar el etno-nacionalismo sikh con calificativos como comunal, religioso o separatista. La penetración faccional del Congreso dentro del Akali Dal ha sido otra estrategia muy importante, ya que ingiriendo al interior de este partido político es sencillo dividir y fortalecer unas facciones sobre otras. El que se haya utilizado como táctica acomodar algunas demandas de los sikhs, no significa que las concesiones en la mayoría de los casos terminen siendo implementadas.¹⁴³ En algunos momentos la mayor frustración de los sikh ha sido principalmente la frustración producto de que las demandas se mantienen sin resolver. En el caso de la concesión del Panjabi Suba, éste dejó abiertas demandas como con la referente a la capital —Chandigarh— y la división de las aguas de los ríos. Finalmente, el control hegemónico se ha presentado también en la utilización del poder tanto estatal como nacional. Se han movilizado recursos administrativos, y poderes constitucionales como el que provee el Art. 356 sobre la utilización del *President's Rule*, que ha sacado a gobiernos de coalición con el Akali Dal del poder en el Panjab, como ya se mencionó.¹⁴⁴ En este sentido, Brass también afirma que la relación entre el Congreso y el Akali Dal siempre ha sido desequilibrada, porque el primero es mucho más fuerte que el segundo y ha echado mano de

¹⁴² *Ibíd.*, p. 104.

¹⁴³ *Ibíd.*, p. 106.

¹⁴⁴ *Ibíd.*, p. 106.

los recursos políticos nacionales con los que cuenta, buscando así que el Akali Dal se adhiera a sus filas y por lo tanto ha conseguido desestabilizarlo al interior o sacarlo del poder político.¹⁴⁵

Las disputas al interior de la política en el Panjab sobre diversos temas vinculados a la práctica religiosa, junto con la oposición al liderazgo moderado del Akali Dal, dio paso en la década de los setenta al surgimiento del fundamentalista Jarnail Singh Bhindrawale que tomó como su bandera la causa por Khalistan. Como el Akali Dal había apoyado el régimen del Janata Party, y controlaba el gobierno del Panjab, la Sra. Gandhi buscó dividir aún más la facciones sikh para debilitar al Akali Dal patrocinando a Bhindranwale. Este apoyo impulsó sus reclamos extremistas¹⁴⁶ y en 1984 este líder y sus seguidores armados realizaron una serie de acciones que fueron calificadas como terrorismo.

Brass, señala que si bien es la Sra. Gandhi quien concede la creación de Panjab Suba, no lo hace sino hasta que los políticos hindús de Haryana aceptan la reorganización estatal. Por otro lado, utiliza al llamado Santo Jarnail Singh Bhindranwale para desestabilizar al Akali Dal. Bhindranwale fue apoyado por el Congreso, especialmente por Sanjay Gandhi y Giani Zail Singh desde 1977, después de la derrota del Congreso. Como muestra Brass, el reclutamiento de Bhindranwale, incluía que este realizara acciones criminales, manipulación de la policía, del poder judicial y la práctica de la violencia. Todas estas acciones fueron consideradas tácticas aceptables por el Congreso para desacreditar al Akali Dal. Sin embargo, Bhindranwale, no resultó tan efectivo en el debilitamiento del Akali Dal, ya que sus hombres dentro de las elecciones al interior del SGPC, sólo consiguieron cuatro lugares.¹⁴⁷ Pero por otro lado, los métodos violentos de Bhindranwale, sí lograron dividir a los líderes y provocaron un choque entre los militantes

¹⁴⁵ Brass, p. 180.

¹⁴⁶ Metcalf y Metcalf, p. 254.

¹⁴⁷ Brass, p. 180.

sikhs y la secta heterodoxa Nirankari en abril de 1978. Estas divisiones al interior del partido contribuyeron para que en 1980 fuera derrotado por el Congreso.

También el Akali Dal le encontró funcionalidad a la figura de Bhindranwale. Gurcharan Singh Tohra, el presidente del SGPC y líder de una de las facciones del Akali Dal, consideró útil la figura de Bhindranwale para utilizarlo como aliado en contra de otro grupo encabezado por Longowal y Badal. Tohra permitió a Bhindranwale que se refugiara en el Templo Dorado junto con sus hombres y sus armas. Bhindranwale estuvo vinculado con una serie de atentados en contra de hindúes y sikhs. En diversos momentos en que se le quiso arrestar, figuras como Giani Zail Singh, aliado del Congreso, lo protegió.¹⁴⁸

Después de una serie de asesinatos a hindúes inocentes en septiembre y octubre de 1983, la Sra. Gandhi finalmente impuso *President's Rule* en el Panjab y envió a policías para que tomaran acciones en contra de los terroristas sospechosos, incluyendo Bhindranwale, quien se alojó en el edificio del Akal Takh, dentro del Templo Dorado. La situación se salió del control de la Sra. Gandhi e inicia una persecución de estos grupos extremistas. Por un lado, era inaceptable la posibilidad de ceder en la creación de Khalistan, ya que se trataba de un estado cuya frontera era crucial para la nación India. Mantener el conflicto con este grupo de rebeldes implicaba una amenaza a su seguridad no sólo interna sino nacional, por tener de vecino a Pakistán. Por lo que le pareció crucial detener por la vía armada esta situación. Envío al ejército al Templo Dorado, bajo una operación denominada “Bluestar”, que se convirtió en la segunda masacre que ocurría en Amritsar después de la de Jallianwalla Bagh realizada por los británicos en 1919.

¹⁴⁸ *Ibid.*, p. 182.

3.3 La política económica de la Revolución Verde

Indira Gandhi se convierte en Primer Ministra en un momento en que los dos sectores más importantes de la economía —la agricultura y la industria—, se enfrentaba a una severa crisis. Las sequías de 1965 y 1966 estuvieron acompañadas por una caída en la producción industrial, que condujo a una dependencia del extranjero en ayuda alimentaria —proveniente principalmente de Estados Unidos—, situación que puso a India, como se mencionó en el capítulo anterior, en una posición de vulnerabilidad a exigencias del bloque capitalista.

La primera Reforma Agraria que se estableció en el Panjab fue The Land Ceiling Act de 1955, con la intención de abolir el sistema zamindar que se pensó solucionaría muchos de los problemas del campo. Sin embargo, como señala Purewal, estas iniciativas tuvieron un impacto desequilibrado. En áreas en las que los intereses feudales eran fuertes, como en Bihar y Uttar Pradesh, las medidas fueron poco efectivas. En el Panjab, sirvió a los intereses de las secciones más ricas dentro de las clases agrícolas, conocidos como los kulaks.¹⁴⁹ La reforma de 1955 en el Panjab tuvo cuatro componentes básicos: la abolición de intermediarios, protección de los arrendatarios de tierra, consolidación de la tenencia, y la redistribución de la tierra al establecer topes a la extensión de tierra por propietario.¹⁵⁰ En el proceso de consolidación de la tenencia, los arrendatarios y los pequeños campesinos fueron los que tuvieron mayores pérdidas, siendo los terratenientes más grandes los verdaderos beneficiados de estas reformas ya que contaban con mayor influencia y podían obtener un mejor trato. Los campesinos menores y marginales, recibieron tierras de menor calidad y no tenían acceso fácil a tecnología, ni a créditos. El impacto de los topes en extensión de tierra fue nulo, ya que la clasificación de la tierra dio cabida a

¹⁴⁹ El termino, según señala Purewal esta tomado de los debates soviéticos sobre los campesinos. En el contexto del Panjab, cualquier campesino que posea más de 10 acres de tierra puede considerarse kulak. Purewal, p. 70.

¹⁵⁰ *Ibíd.*, p. 57.

manipulaciones y excepciones en su aplicación, algunos propietarios repartieron sus tierras entre los miembros de la familia para evadir la reducción en límites de extensión de propiedad, con lo que la misma familia seguía dominando una gran extensión de tierra, sin que se generara una repartición equitativa.¹⁵¹ La posición de los kulaks se vio favorecida porque además podían tener acceso a mayores y mejores créditos y otros subsidios estatales, incluyendo fertilizantes y disminución en el pago de electricidad. Acceso que campesinos menores no tenía.

Antes de la introducción de la llamada high-yield variety seeds (HYV) o semilla mejorada, en la segunda mitad de la década de los sesenta. El Panjab y Haryana ya contaban con un crecimiento constante en la agricultura y tenían planes de inversión en el sector. Esto sucede en un momento en que Estados Unidos está promoviendo una Revolución Verde y la inyección de capital en la producción de grano. La intención de esta campaña según Purewal fue por un lado, prevenir la expansión de la “revolución roja” y hacer un mundo mucho más seguro para la acumulación capitalista, y por otro, ayudar a las multinacionales de negocios agrícolas para colocarse en los países en desarrollo. Esta política, como señala Purewal, inició desde 1943 cuando la Fundación Rockefeller envió un grupo de expertos a México para crear un programa de investigación. Debido a sus exitosos resultados, se buscó extender el programa a otros países. En 1960, la fundación Ford, con la aprobación del gobierno de India inició un Intensive Agricultural Districts Programme, que se enfocó en los agricultores ricos de los distritos que contaban con sistemas de irrigación.¹⁵²

La decisión de adoptar HYV y las tecnologías de la Revolución Verde, junto con una limitada liberalización bajo control estatal dio como resultado una situación con dos caras, una exitosa y otra desfavorable. En el Panjab, se generó un aumento en la producción agrícola nunca

¹⁵¹ *Ibíd.*, p. 58.

antes visto que trajo consigo inversión en electricidad y en sistemas de irrigación. Este desarrollo agrícola hizo del Panjab la provincia más rica y próspera de la India. Sin embargo, la Revolución Verde también generó que se incrementara el conflicto entre el sector agrícola y el industrial, por un lado los incentivos para la agricultura no fueron tan beneficiados como los que recibieran los industriales, y por el otro no se generó un reparto del bienestar entre todas las secciones de la sociedad panjabi. Entre las cifras impresionantes de crecimiento, también se localiza en el Panjab la tasa más rápida en la diferenciación campesina. Los campesinos que se quedan sin tierras aumentan de 17.3% en 1961, a 32.1% en 1971 a más de 40% en 1980.¹⁵³ Se concentró la tierra en unos cuantos y la compra-venta de tierra estimulada por la Revolución Verde elevó los precios de las tierras considerablemente. El bienestar de los agricultores ricos fue en aumento, mientras que miles de campesinos se empobrecieron. Para los primeros años de los ochenta, más del 75% de la riqueza agrícola —incluyendo tierra y capitales movibles—, estaba concentrados en un 10% de la población. Las ganancias agrícolas satisfacían a este sector de agricultores que podían adquirir tierra y maquinaria. Lo que complicó el cuadro fue la transición de capital de la agricultura a la industria.

El desarrollo capitalista en la agricultura presenció una eliminación de campesinos pequeños y marginales. La pérdida de sus tierras los empujó a convertirse en simples trabajadores de otros y/o desempleados, intensificando las tensiones entre clases. Mientras tanto, otros sectores seguían fortaleciéndose por su posición. Dentro del Panjab la estructura laboral está constituida por diversos grupos. Algunas castas o grupos con adherencias religiosas específicas dominan ciertas esferas productivas, entre las que se encuentran como ya se mencionó los jats (en su mayoría sikhs) y los khatri (sikhs e hindúes). Los Jat Sikhs se han concentrado en el trabajo

¹⁵² *Ibíd.*, p. 60

agrícola y son desde propietarios medianos hasta campesinos sin tierras y empobrecidos, entre ellos se pueden encontrar a los ya definidos kulaks. Los hindúes (principalmente de casta khatri) panjabis se concentran en el área comercial e industrial. Su posición dentro del sistema de producción ha creado diferencias y tensiones entre estas clases. Los kulaks en el Panjab invocan constantemente los sentimientos y la identidad religiosa sikh para unir a una comunidad en términos numéricos que le favorezcan en cuestión de votos o presión política. Al interior de la comunidad existen diferencias, tensiones y contradicciones, entre justamente los propietarios ricos y aquellos campesinos sin tierras y empobrecidos que se han generado, de alguna forma estas divisiones se logran poner a un lado con la intención de resistir lo que las elites sikhs califican de dominación externa y que se encuentra representada por los hindúes, sobretodo aquellos que dominan el comercio o el capital industrial.

El Congreso tenía alianzas con los líderes kulak, al ser castas dominantes económicamente hablando. Esta elite debido a su control directo sobre los procesos productivos y su hegemonía moral y cultural sobre la comunidad sikh proveía de un ambiente políticamente estable para las iniciativas del Estado-nación y apoyaba las políticas de desarrollo. Sin embargo, momentos como el rechazo de Nehru para que el Panjab formara un estado lingüístico significó la incapacidad de colocar los intereses de los kulak dentro del Congreso. Esto inició una serie de sentimientos anti-Congreso y anti-gobierno central. El control del Akali Dal sobre el SGPC, significó que todos los templos controlados por esta institución se utilizaran en agitaciones en contra del gobierno.¹⁵⁴

Al llegar Indira Gandhi y al considerar que debía conseguir el apoyo de las masas de forma directa, muchos de los controles regionales se vinieron abajo, creando nuevos

¹⁵³ *Ibíd.*, p. 62.

alineamientos y realineamientos dentro de los partidos políticos tanto a nivel nacional como estatal. La nueva estrategia de Indira para realizar coaliciones con minorías y dalits, a través de las cuales trataría de aminorar las contradicciones entre la clase trabajadora y la clase gobernante, y entre la agricultura y la industria, en realidad fue sólo una pantalla que no tenía fundamentos para resolver los problemas de fondo. Su maniobra en realidad defendía los intereses en general de la clase gobernante, los agricultores capitalistas y la burguesía industrial. En el Panjab, ella usó e intensificó las divisiones entre los kulaks. El gobierno central favorecía los intereses agrarios dominantes de la región noroeste. Pero se mantuvieron las divisiones entre las clases agrarias de esta región principalmente sobre los temas vinculados al aprovechamiento de las aguas de los ríos. Los panjabis querían negarse a compartir las aguas del panajab, por ejemplo. La solución y negociación de estos problemas, dependían directamente de las capacidades del gobierno central, que en realidad no hizo más que intensificar estas divisiones. Esto provocó que los conflictos empezaran a articularse no sólo en la disputa sobre el uso del agua, sino que el conflicto empezara a perfilarse en términos de divisiones comunales y de preferencias entre hindúes sobre sikhs.

La mayoría de los kulaks pasaron por encima del Akali Dal, para poder colocar mejor sus demandas en una arena política, lo que produjo tensiones dentro del Shiromani Akali Dal, ya que amenazaron el liderazgo de la pequeña burguesía urbana. En 1960, los intereses de la pequeña burguesía urbana sikh controlaba el 53.6% de las posiciones clave dentro del SGPC.¹⁵⁵ Mientras que los kulaks se estaban convirtiendo en los beneficiarios de la tecnología de la Revolución Verde, poco a poco creció su poder. Entre 1946 y 1966, sólo el 29% de los ministros en el Panjab pertenecían al sector agrícola. Este porcentaje aumento a 51.4% entre 1967 y 1980. Esta fortaleza

¹⁵⁴ *Ibíd.*, p. 82.

que alcanzaron, especialmente a nivel estatal, originó que demandaran mayores jurisdicciones para ellos. Sobretudo se han posicionado por una mayor descentralización en la agenda política nacional.

En el Panjab, la transición de capital de la agricultura a la industria se ha dado principalmente en industrias de procesamiento agrícola, que constituyen un 40% de todas las empresas industriales del estado. El sector industrial del Panjab por directrices del gobierno central se ha mantenido muy débil.¹⁵⁶ En otros estados se han incrementado las inversiones en la ampliación de su infraestructura industrial, pero esta situación no ha sucedido en el Panjab. Esta situación crea que muchos de los insumos que se necesitan para la producción agrícola —maquinaria, fertilizantes, entre otras cosas- deban ser comprados a costos altos fuera del estado. Por otro lado, los precios agrícolas eran controlados por el gobierno limitando su libre fluctuación. Lo que creó que se generara un desequilibrio entre las ganancias de los agricultores y sus costos de producción, beneficiando principalmente al sector industrial. Por otro lado la burguesía industrial ha favorecido un gobierno central fuerte que protege sus intereses no sólo en contra del sector agrícola sino en contra de la competencia extranjera. La estrategia política de Indira Gandhi, estuvo encaminada en este sentido a centralizar la toma de decisiones y determinar los caminos a seguir según los intereses que se quisieran favorecer. La falta de progreso industrial en el Panjab ha levantado cargos de discriminación en contra del gobierno central, alegando que ha favorecido ciertos intereses y dejado de lado las demandas de otros sectores económicos.

Esta situación creó una creciente frustración entre los kulaks que querían jugar un rol mucho más importante en el control de sus recursos, y aunque tenían fortaleza económica para demandar sus intereses, su posición y sus actividades fueron constantemente delimitadas. Por

¹⁵⁵ *Ibíd.*, p. 102.

ejemplo con la creación de la Comisión para el Establecimiento de Precios Agrícolas (*Agricultural Prices Commission*) en 1965, cuyo objetivo fue asesorar al gobierno sobre las bases de los precios agrícolas, estableciendo topes específicos y controlando el mercado. Esta política de control desde el centro obviamente no favorecía a los kulaks. Los kulaks también demandaron el control central sobre los servicios civiles, las fuerzas paramilitares, la planeación financiera, el establecimiento de los gobernadores estatales, los poderes sobre estados de emergencia y los vetos presidenciales hacia cambios en la legislación estatal. La división de poder en la Constitución India, como ya se describió en el capítulo anterior, da mucho poder al centro y muy poco a los estados, por lo que es muy natural que la ingerencia del gobierno central en los asuntos internos de los estados sea constante.¹⁵⁷ Esta ingerencia toma varias vías, desde el establecimiento de fuerzas policíacas centrales y grupos paramilitares en caso de desaprobar la política interna en el Panjab, hasta el establecimiento de estados de emergencia o Presidential Rule, como ya se describió.

3.4 Las demandas de los sikhs y la respuesta del gobierno de Indira Gandhi

El resentimiento de los kulaks sobre la falta de autonomía se vio reflejado en las demandas establecidas en el *Anandpur Sahib Resolution*,¹⁵⁸ presentado por primera vez en octubre de 1973, siendo la primera expresión “oficial” que manifiesta la inconformidad de la comunidad sikh y que incluye las demandas de este sector económico. Existen de este documento versiones e interpretaciones muy distintas. Se ha visto por algunos como la base de la demanda por un estado autónomo sikh conocido como *Khalistan*. Por esta razón se le califica de separatista y por tanto

¹⁵⁶ *Ibid.*, p. 64.

¹⁵⁷ *Ibid.*, p. 104.

se ve como una amenaza a la Unión india. También se le ha considerado como una herramienta de presión para acomodar muchas de las demandas sikhs en particular y del Panjab en lo general, ya que la resolución busca por un lado el que se alcance una redefinición en la relación entre el Centro y el Panjab. Sin embargo, esta redefinición no es delimitada claramente. Por un lado, al parecer buscaba crear un estatus especial del Panjab como el que se le otorgó a Jammu y Kashmir en el artículo 370 de la Constitución; o la otra posibilidad es quizá que sea una demanda abierta en contra de las tendencias de centralización¹⁵⁹ y a la búsqueda de una mayor autonomía de los estados y un sistema federativo funcional. Para Purewal, son los kulaks los que dan impulso a esta resolución y la utilizan como arma política para ganar mayor poder en el estado.¹⁶⁰

Al finalizar las reuniones del Comité de Trabajo del Shiromani Akali Dal en 1972, se instauró un subcomité para preparar el programa que se llevaría a cabo en el futuro. Las propuestas que se realizaron constituyen lo que se conoce como Anandpur Sahib Resolution, que fue adoptada por el Comité de Trabajo en su reunión en Anandpur Sahib entre el 16 y 17 de octubre de 1973.

Además de tratar de resolver la transferencia de Chandigarh como capital sólo para el Panjab, la recuperación de áreas de habla panjabi que se habían dejado en Haryana, Rajasthan e Himachal Pradesh, y la disputa sobre las aguas de los ríos con el gobierno central, la resolución

‘endorsed the principle of State autonomy in keeping with the concept of federalism’. State autonomy meant that the ‘Centre’s interference would be restricted to Defence, Foreign

¹⁵⁸ Se incluye la resolución dentro del Anexo 1 de esta tesis. Esta sería la primera de tres versiones que están en circulación.

¹⁵⁹ Arora, p. 3.

¹⁶⁰ Purewal, p. 80.

Affairs, Currency and Communications; all other departments would be under the jurisdictions of punjab (and other states)¹⁶¹.

Además, la resolución abarcaba un gran número de temas, desde la promoción del sikhismo para defender los intereses del sector agrícola, hasta las líneas específicas para alcanzar este objetivo. La atención y sobre todo las críticas que atrajo están vinculadas a que se ha tomado como un documento secesionista, a pesar de que la demanda abierta por un territorio denominado como Khalistan no aparece sino hasta 1986 y cuyo apoyo no se generó tanto dentro del Panjab sino por la diáspora sikh en el extranjero.

Si se analiza el contenido de esta resolución, cada uno de los puntos son demandas reales que podrían haberse extendido a otros grupos y clases dentro de la sociedad. Exceptuando el apartado que se dedica a la religión, son demandas que reflejan una serie de agravios que no son exclusivos de los sikhs. El punto central de la resolución es el sector agrario. El nuevo gobierno del Congreso que se instaló en el Panjab, que ganó en las elecciones de 1972, pasó una legislación que disminuía los topes en el porcentaje de propiedad permitidos a 17.5 acres. La resolución demandaba la restauración del límite anterior de 30 acres, obviamente una demanda del sector kulak. Con esto se hizo claro que el Akali Dal se había convertido en el vehículo de la agenda kulak y el sikhismo se estaba convirtiendo en una plataforma ideológica que sostenía las demandas de los agricultores capitalistas.¹⁶² El partido también buscaba preservar la identidad distinta e independiente de los sikhs, creando un ambiente en donde los sentimientos nacionales y las aspiraciones sikh tuvieran expresión, fueran satisfechas y se desarrollaran.¹⁶³ Esta primera

¹⁶¹ Citado por Purewal, p. 87, basado en una versión de la Resolución.

¹⁶² Purewal, p. 88.

¹⁶³ *Ibíd.*, p. 88.

versión de la resolución, que fue desestimada por el gobierno central, es retomada nuevamente en 1978 por All India Akali Conference que se llevó a cabo en Ludhiana, por una falta de cumplimiento de las demandas. Esta versión podría ser considerada como la última versión y es en la que se basa el presente trabajo.

La resolución pide que la infraestructura constitucional cambie y se genere una redefinición de las relaciones entre el centro y los estados. Si bien se pide mayor autonomía, no desconoce la autoridad y la jurisdicción de pertenecer a la Unión India, por lo que en ningún momento plantea una separación definitiva de ésta. Desarrolla además una lista de acciones cometidas por el gobierno central que se observan como incorrectas sobretodo durante el periodo de Emergencia.¹⁶⁴ En primer término se plantea la definición de aquellos asuntos que no han permitido completar al Panjab como un estado. La definición sobre su capital; los territorios de habla panjabi; la distribución que realizara Indira Gandhi de las aguas del Ravi durante el periodo de Emergencia; que se consideran como injustas; así como el reestablecimiento de los sikhs dentro del ejército, que durante la estrategia de la redistribución de las cuotas de ingreso, según comunidades, fueron despedidos, creando un grupo de desempleados en el Panjab considerable, si bien se demanda que las cuota de sikhs disminuya, se plantea también que se provea de una situación favorable para que no queden desempleados. En este sentido, la resolución trata de forma específica sus demandas laborales y económicas que prevén que exista mayor dignidad en el trabajo; una estructura que deje de desfavorecer a los más pobres y marginados; la mejor redistribución de recursos; se insta al gobierno central a terminar con el desempleo; y otras cosas.

Además de la existencia de la resolución, el Akali Dal envió al gobierno central en septiembre de 1981 una lista que resumía las 45 demandas más importantes de la Anandpur

¹⁶⁴ Arora, p. 171.

Sahib Resolution. Esta lista se dividía en demandas religiosas, políticas, económicas y sociales. Todas vinculadas a la no interferencia del gobierno central en estas áreas y a la búsqueda de mayores recursos económicos e inversión en el estado. Indira Gandhi aceptó el memorandum y llamo a negociaciones con Akali Dal. Los líderes presentaron 15 demandas más, entre ellas que liberaran a Bhindranwale que había sido apresado. Las negociaciones no dieron una conclusión favorable porque no se alcanzó ningún acuerdo. Indira Gandhi no tuvo la voluntad para aceptar demandas del sector agrario por encima de aquellas de su grupo cercano de industriales.¹⁶⁵

A falta de acuerdos con Indira Gandhi sobre estas demandas, el Akali Dal logró formar gobierno de coalición junto con el Janata Party y con ello los sikhs lanzaron ataques frontales a los centros rivales de poder. Esto generó mayor inestabilidad en el Panjab. En agosto de 1982, el Akali Dal, bajo el liderazgo de Harcharan Singh Longowal lanzó la llamada *Dharam Yudh Morcha*, o la batalla por lo correcto, que fue una agitación para proteger a la religión y los intereses de la comunidad. Por primera vez Bhindranwale y el Akali Dal unían fuerzas para que las demandas se posicionaran mejor. Esta agitación fue apoyada por la mayor parte de los sikhs en la diáspora —en su mayoría jat—, basados en las demandas de la Anandpur Sahib Resolution. Esto dio elementos al gobierno para iniciar un ataque basado en que las agresiones estaba apoyadas desde fuera y que además de los sikhs en el extranjero Pakistán se encontraba dentro de las bases de apoyo y suministro de dinero y armas.

En dos meses y medio, las fuerzas de seguridad nacional arrestaron a miles de sikhs en las manifestaciones que realizaron. En noviembre de 1982, el Akali Dal anunció una protesta pacífica en Delhi durante los juegos Asiáticos. El gobierno, para prevenir que se llevara a cabo, instruyó a la policía para prevenir que sikhs llegaran a Delhi. La policía detuvo camiones, trenes

¹⁶⁵ Purewal, p. 129.

y vehículos e interrogó a aquellos sikhs que encontraron. La comunidad sikh se sintió discriminada y perseguida por el gobierno central.

La coalición Akali Dal-Janata, al apoyar las actividades de Bhindranwale, dio elementos al recientemente electo gobierno del Congreso para desconocer el gobierno de coalición en el estado el 3 de octubre de 1983. La administración del Panjab se declaró bajo control del gobierno central a través del llamado *President's Rule*.¹⁶⁶ Ante estas acciones, se generó una escalada de violencia y persecución de ambos lados, como ya se describió en apartados anteriores. El nuevo líder de la agitación y la resistencia sikh, Bhindranwale se refugió en el Templo Dorado. De acuerdo a un plan realizado por el gobierno, bajo el código “Operación Bluestar”, el 4 de junio de 1984, el ejército entró en el Templo Dorado de Amritsar para apresar al grupo denominado como terrorista liderado por Bhindranwale. Ese mismo día coincidió con el día en que se recuerda el martirio de Guru Arjan, en el que se sabe que muchos sikhs visitan el templo. Se ha cuestionado en diversos análisis el que se haya atacado el lugar sagrado de los sikhs justo este día tan importante. Para Cynthia Kepply Mahmood, este ataque tenía la intención de destruir por completo cualquier célula de rebeldía:

When it [the Indian army] attacked the Golden Temple complex at Amritsar in 1984, containing the holiest shrine of the Sikhs, the ostensible aim was to rid the sacred buildings of the militants who had taken up shelter inside. But the level (of) force used in the attack was utterly incommensurate with this limited and eminently attainable aim. Seventy thousand troops, in conjunction with the use of tanks and chemical gas, killed not only the few dozen militants who didn't manage to escape the battleground but also hundreds (possibly thousands) of innocent pilgrims, the day of the attack being a Sikh holy day. The Akal Takht, the seat of temporal authority for the Sikhs, was reduced to rubble and the Sikh Reference Library, an irreplaceable collection of books, manuscripts, and artifacts bearing on all aspects of Sikh history, burned to

(the) ground. Thirty-seven other shrines were attacked across Punjab on the same day. The only possible reason for this appalling level of state force against its own citizens must be that the attempt was not merely to “flush out,” as they say, a handful of militants, but to destroy the fulcrum of a possible mass resistance against the state.¹⁶⁷

Sobre las descripciones que se han realizado C.K.C. Reddy, señala:

The whole of Punjab, and especially the Golden Temple Complex, was turned into a murderous mouse trap from where people could neither escape nor could they seek succor of any kind...The bodies of the victims of military operation in Punjab were unceremoniously destroyed without any attempt to identify them and hand them over to their relatives...The most disturbing thing about the entire operation was that a whole mass of men, women, and children were ordered to be killed merely on the suspicion that some terrorists were operating from the Golden Temple and other Gurdwaras. There had been no judicial verdict of guilt against definite individuals who had been taking shelter in the Golden Temple.¹⁶⁸

La entrada del ejército al Templo Dorado es recordada por los sikhs como un holocausto, y cada año se realizan eventos para que no sea olvidado el agravio. No se ve como una operación de seguridad por parte del gobierno para reestablecer el orden y atrapar a unos “terroristas”, sino que para la comunidad es una violación a su integridad nacional y una acción encaminada a su exterminio, esta operación no fue la única. Le siguió la “Operación Woodrose”, en la que el ejército indio cazaba a elementos rebeldes en diferentes pueblos y aldeas. Un boletín del ejército instaba a sus soldados en junio de 1984, de la siguiente forma:

¹⁶⁶ *Ibíd.*, p. 133.

¹⁶⁷ Mahmood, Cynthia Keppley, “Dynamics of Terror in Punjab and Kashmir,” Jeffrey A. Sluka, ed., *Death Squad: The Anthropology of State Terror*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000, p. 77

¹⁶⁸ Reddy, C.K.C., et. al., *Army Action in Punjab: Prelude & Aftermath*, New Delhi: Samata Era Publication, 1984, p. 46-48

Any knowledge of the "Amritdharis" who are dangerous people and pledged to committing murder, arson and acts of terrorism should be immediately brought to the notice of the authorities. These people may appear harmless from outside but they are basically committed to terrorism. In the interest of us all, their identity and whereabouts must always be disclosed.¹⁶⁹

Diversos grupos sikh comenzaron a inconformarse con estas operaciones y la serie de matanzas y persecuciones que significaron. En uno de los informes que envió la Embajadora Graciela de la Lama a la Cancillería mexicana, basada en notas de la prensa internacional, da cuenta de que en Londres el líder sikh autonombrado presidente del Consejo Nacional de Khalistan, Dr. Chauhan, amenaza de muerte a la Primer Ministro y a su familia desde el 21 de junio de ese año.¹⁷⁰ Al parecer no se les dio la debida atención a estas amenazas. Por algunos meses los guardias de

¹⁶⁹ Citado por <http://www.answers.com/topic/khalistan>, del *Baatcheet*, Serial Number 153, June 1984.

origen sikh cercanos a Indira Gandhi fueron encomendados a otras tareas, pero con la intención de no desconfiar de los oficiales a su servicio, éstos fueron reasignados. En la mañana del 31 de octubre, dos guardias sikh asesinaron a Indira Gandhi. La noticia causó una gran conmoción que originó una persecución abierta hacia sikhs. La ola de violencia estuvo concentrada en diversos lugares en India, principalmente en el norte. Uno de los lugares en donde se registraron mayores matanzas fue en Delhi. En donde se acusa a la policía y a diversos oficiales encargados de haber permitido e incentivado esta persecución, ya que las acciones para detenerla tardaron días. Ram N. Kumar describe lo siguiente:

Early next morning, hordes of people from the suburbs of Delhi were transported to various localities in the city where the Sikh population was concentrated. The mobilisation suggested (the) backing of an organisation with vast resources. The criminal hordes carried crude weapons...and combustible material, including kerosene, for arson. They were also supplied with lists of houses and business establishments belonging to the Sikhs in various localities. The government-controlled television (network), Doordarshan, and the All India Radio began broadcasting provocative slogans seeking bloody vengeance, "khooon ka badla khooon se lenge (Blood for blood!)". Murderous gangs of 200 or 300 people led by the leaders, with policemen looking on, began to swarm into Sikh houses, hacking the occupants to pieces, chopping off the heads of children, raping women, tying Sikh men to tires set aflame with kerosene, burning down houses and shops after ransacking them...In some areas, the Sikh families grouped together for self-defense. The police officials then arrived to disperse them, by force when persuasion did not work [...]¹⁷¹

La situación se calificó como actos de geneocidio en contra de la comunidad sikh. El gobierno de Rajiv Gandhi intentó modificar la forma de actuar que había caracterizado a su madre, tratando de sentarse a dialogar y llegar a acuerdos. El 24 de julio de 1985, Rajiv realizó un acuerdo con

¹⁷⁰ SRE, Topográfica III-3747-1 (2ª parte), Ind 610- 21 junio 1984.

Longowal, con el que se esperaba que todo regresara a la normalidad y que se estableciera una alianza entre el gobierno de centro y el estado para alcanzar una estabilidad y un desarrollo. Se logró que se celebraran elecciones en las que el Akali Dal regresó al poder y la violencia disminuyó considerablemente hacia 1985.¹⁷² Pero Rajiv Gandhi cumplió con el compromiso que adquirió, porque creció su vulnerabilidad política y su popularidad empezó a caer. Algunas facciones de los kulaks no quedaron contentos con la firma de este acuerdo y en 1986 realizaron una declaración para que se estableciera Khalistan. Misma que debe ser vista dentro de este contexto, cuyo apoyo no fue generalizado.

Como describe Kohli, este movimiento terminó finalmente por desgastarse con el tiempo y desaparecer. Los líderes fueron poco a poco perdiendo apoyo popular y la represión y marginalización política surtió efecto. Narashima Rao finalmente llamó a elecciones en el Panjab en 1992. Los Akalis boicotearon las elecciones, pero un gobierno del Congreso subió al poder con un jefe ministerial sikh a la cabeza. Más tarde poco a poco se fueron incorporando akalis en el gobierno y en la actualidad la resistencia sikh ha desaparecido.

¹⁷¹ Kumar, Ram Narayan, et. al., *Reduced to Ashes*, p. 42.

¹⁷² Kohli, 1998, p. 24.

Conclusiones

En India poscolonial se han presentado numerosos movimientos étnicos que han confrontado al Estado central dentro de una democracia multicultural, entre ellos el de los sikhs en el Panjab. India es pues un laboratorio ideal para el estudio de éste tipo de movimientos. En muchos casos el Estado ha sido capaz de proveer de canales de solución y los conflictos han desaparecido, pero en otros la solución se ha prolongado o no ha llegado.

Lo que hace distinto al caso del Panjab de otros conflictos internos que se generan en India Independiente es que llevó al asesinato de un primer ministro, hecho que no había sucedido antes. Dentro de diversos estudios que se han realizado sobre las razones para que este conflicto se presentara en una de las regiones más prósperas de India, se pueden observar muchos de los factores, pero de forma separada y fuera del contexto de la construcción del Estado-nación Indio. Esta situación no permite un análisis completo debido precisamente a la complejidad que presenta el conflicto y por lo tanto se ha dejado de lado muchas de las relaciones que esta complejidad presenta. Este trabajo ha buscado presentar precisamente estas relaciones, con la intención de cuestionar muchas de las afirmaciones que se dan con respecto al conflicto. La vinculación que se presenta entre identidad, religión y la política; así como la relación gobierno central- estados que vincula aspectos obviamente políticos, pero también económicos, sociales y culturales, así como las implicaciones que estos conllevan, han sido los elementos que se han desarrollado enmarcados en un contexto de construcción nacional.

La labor de la construcción del Estado-nación indio, debía llevarse a cabo a partir del reconocimiento de la diversidad regional, lingüística, étnica y religiosa. Buscando que el espectro de lo que sería ser indio, fuera lo suficientemente amplio para que cada componente de esta

Conclusiones

diversidad tuviera un espacio en la Unión India. Sin embargo, dentro de este trabajo los elementos que se tejieron para su conformación contenían anomalías y se enfrentaban a una serie de retos políticos, sociales y económicos, debido a su implantación en una sociedad como la india, en donde entre otras cosas existe una multinacionalidad.

Los pilares sobre lo que se construyó el Estado-nación empezaron a mostrar poco a poco los conflictos y los retos que surgieron, como demandas lingüísticas, territoriales, religiosas, económicas y laborales. Algunas de estas demandas eran un producto de las situaciones no resueltas que provenían desde la colonia; otras surgían de esta herencia sin cuestionarse y asumirlas como dadas, como por ejemplo las categorías aplicadas a la sociedad; además de aquellas que surgieron como consecuencia de las adaptaciones en India de prácticas y conceptos extranjeros; otras más, por el desarrollo de ciertas áreas y el abandono de otras, creando intereses encontrados; entre muchos otros conflictos que se generaron.

El periodo de Indira Gandhi abre la posibilidad para observar las instituciones democráticas, los mecanismos democráticos y la forma en que se construyen o no canales para resolver las múltiples demandas de una sociedad multinacional, así como los problemas socio-económicos de la misma, y a su vez cuestionarse su capacidad para sobrevivir y fortalecerse. Como se observó la implantación de la democracia en India, lleva consigo el surgimiento de conflictos, ya que no existen instituciones sólidas lo suficientemente capaces de dirimir las necesidades de todos los grupos que componen a la sociedad. Esta situación plantea la posibilidad de que un dirigente necesite concentrar el poder para mantener un control y tener la capacidad de gobernar. La situación tan vulnerable con la que subió al poder Indira Gandhi abrió la puerta para que decidiera ciertas estrategias políticas de centralización de las decisiones. Y con esto muchos grupos, entre ellos los sikh, demandaron su parte dentro de la distribución del poder.

Conclusiones

La religión es un aspecto fundamental dentro de este conflicto porque la comunidad sikh se unifica y construye con base en esta amalgama. Como se observó, su identidad es producto de un largo recorrido histórico que no permanece estático. La comunidad sikh desde su origen ha buscado diferenciarse, dependiendo del contexto que se observe y las condiciones con las que cuenta. Su búsqueda de poder político y su reclamo por un Estado independiente no es una demanda nueva, deben observarse y analizarse a partir del contexto que los origina, sobre todo, de la constante percepción de agravio y amenaza para su existencia. Debe entenderse a esta comunidad bajo todas sus dimensiones. Si bien la religión provee del elemento que une y moviliza, este no es el único factor que compone a esta comunidad. Existe un fuerte sentido de relación con la tierra, ya que es ésta su principal fuente de trabajo y de ella viven, por lo que cualquier agravio que se vincule con su forma de sustento también crea movilización. A su vez han formado en cierto momento histórico un territorio en que establecieron una administración y una forma política de convivencia. Esta situación provee de la necesidad de mantener, dentro de India principalmente, una autoridad sobre su territorio, sobre su gente y sus recursos. Y como observamos, son capaces de construir los canales políticos adecuados para colocar sus demandas. Si estos han sido efectivos o no, ha dependido de la capacidad y la voluntad del gobierno central para acomodar sus demandas

En este sentido, el planteamiento secular indio, adquieren relevancia, ya que plantea la aceptación de una multireligiosidad y su capacidad de convivencia. Sin embargo, también genera dificultades debido a que el Estado tiene la capacidad de intervenir en la administración de las instituciones religiosas, o de patrocinar, dejando poco clara los mecanismos para que no se caiga en inequidades. En el caso del conflicto con los sikhs, es importante esta

Conclusiones

falta de claridad porque una de las demandas que manifiestan es la mayor autonomía en la administración de sus instituciones religiosas y la menor ingerencia del Estado en las mismas.

La integración de diversas comunidades en un sistema federal es compleja también genera contrariedades. Generalmente los lineamientos de este proceso los lleva un grupo específico con una visión distinta al resto, que no siempre respeta la heterogeneidad y que por el contrario buscará en la medida de lo posible, homogeneizar a la sociedad que gobierna para facilitar su labor. Otra de las formas que tiene la construcción nacional es precisamente el establecimiento de instituciones políticas que representen a diversas secciones de la sociedad y en estas se diriman los conflictos que puedan surgir.

Un Estado a cargo de un territorio tan grande como India, enfrenta el problema de establecer una autoridad central lo suficientemente fuerte para gobernar un área habitada por millones de habitantes que tienen arraigos históricos y lingüísticos distintos, así como intereses divergentes. Por lo que se hizo inevitable que se estableciera una forma federativa que pudiera mantener la presión constante de fuerzas divisorias. Como en otras federaciones, India tiene ciertas características que provocan conflictos.

La constitución provee al poder central de una serie de provisiones que lo hacen tener extraordinarios poderes por encima de los estados, aunque también se considera una gran autonomía estatal, muchos de los conflictos que se crean entre el Centro y los estados está vinculados a la relación asimétrica entre ambos y la inequidad de sus poderes.

El problema sobre la lengua ha sido uno de los asuntos que han dividido más a la sociedad en los primeros años de vida de India poscolonial y trajo consigo el cuestionamiento y la relación entre el territorio, la lengua y la cultura. En una sociedad multilingüística, la misma diversidad,

Conclusiones

inevitablemente dio paso a fuertes demandas políticas sobre educación, desarrollo económico, oportunidades laborales y poder político.

Las relaciones que se generaron entre la federación y los estados en la etapa de formación de la estructura política estuvieron caracterizadas más por la presión y los preceptos que basada en la cooperación y la coordinación. Los estados de la Unión estaban subordinados al gobierno federal y la política federal carecía de fluidez para entablar una interdependencia entre el gobierno federal y los gobiernos estatales basada en el respeto, la cooperación y trabajo conjunto.

Es dentro de este contexto que se genera el conflicto étnico sikh y no se puede plantear el mismo sin la comprensión de este contexto. Es en éste en donde se gestaron muchos de los factores que contribuyen al surgimiento del conflicto durante el periodo de Indira Gandhi.

Las principales demandas de esta comunidad fueron el establecimiento de mayor control político y económico dentro de la federación india. Además del reconocimiento por parte del gobierno de que son ciudadanos capaces de decidir sobre sí mismos y que no necesitan de la ingerencia desde el centro. Sin embargo, el gobierno de Indira Gandhi no fue capaz de dar acomodo a las demandas de estos grupos y la política que siguió fue de generar división al interior de los mismos. Esto provocó que algunos grupos sikhs tomaran el camino de la militancia armada y el gobierno central respondió con toda la fuerza del Estado, provocando un creciente estado de violencia.

El documento que se presentó por canales políticos, el Anandpur Sahib Resolution, planteó precisamente la necesidad de crear una relación centro-estado más expresiva y mutuamente interdependiente en espacio y tiempo para que las distinciones regionales de cada unidad federativa pudiera ser garantizada y reconocida por la Constitución Republicana. Mientras

Conclusiones

las demandas al respecto aumentaban, también con ellas la necesidad de ir más allá en cuanto a autonomía se refiere.

La falta de redistribución de poder entre los estados afectó directamente en el proceso de construcción nacional, creando el surgimiento de una serie de ideas estatales en competencia, al interior y al exterior. En comparación con la agricultura, el sector industrial creció durante los tres primeros planes de forma considerable. No se pudo evitar la inequidad en la distribución de recursos entre los estados y entre los sectores, provocando agravios a diversos sectores de la sociedad.

Como se ha visto la construcción del Estado-nación indio no ha sido una labor sencilla. Lleva implícita en sí misma la propensión al surgimiento de diversas demandas. La forma en que se manejan los conflictos, se enfrentan o se evaden, se abren puentes de diálogo o se cierran y se logran solucionar o no, depende de la visión y forma de gobierno de la elite en el poder o bien del líder que encabeza el mismo. Indira Gandhi, encabezó el gobierno central durante dos periodos en los cuales tuvo una relación ambivalente con la comunidad sikh del Panjab y muchas de sus decisiones fueron determinantes para la amplificación del conflicto con los sikhs. Sobre todo en la década de los ochenta su política de gobierno está centrada en no dar acomodo a las demandas de los sikhs y por el contrario dividir a este grupo desde dentro. Esta política, resultó contraproducente, ya que grupos violentos al interior de la comunidad sikh entraron en escena, contaminando más el ambiente político y la relación con el gobierno. Las demandas ya no se dirimieron bajo canales democráticos, sino utilizando la violencia. A lo que el gobierno central contestó con el uso del ejército. Nacionalistas militantes y el Estado represor se enfrentaron en un círculo vicioso que escaló cada vez más la violencia, concluyendo con su muerte.

Anexo I

Anandpur Sahib Resolution

Resolutions adopted, in the light of the Anandpur Sahib Resolution, at open session of the 18th All India Akali Conference held at Ludhiana on October 28-29, 1978, under the presidentship of Jathedar Jagdev Singh Talwandi are as under:

Resolution No. 1

Moved by Sardar Gurcharan Singh Tohra, President, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, and endorsed by Sardar Parkash Singh Badal, Chief Minister, Punjab.

The Shiromani Akali Dal realizes that India is a federal and republican geographical entity of different languages, religions and cultures. To safeguard the fundamental rights of the religious and linguistic minorities, to fulfill the demands of the democratic traditions and to pave the way for economic progress, it has become imperative that the Indian constitutional infrastructure should be given a real federal shape by redefining the Central and State relation and rights on the lines of the aforesaid principles and objectives.

The concept of total revolution given by Lok Naik Jaya Parkash Narain is also based upon the progressive decentralization of powers. The climax of the process of centralization of powers of the states through repeated amendments of the Constitution during the Congress regime came before the countrymen in the form of the Emergency (1975), when all fundamental rights of all citizens was usurped. It was then that the programme of decentralization of powers ever advocated by Shiromani Akali Dal was openly accepted and adopted by other political parties including Janata Party, C.P.I. (M), D.M.K., etc.

Shiromani Akali Dal has ever stood firm on this principle and that is why after a very careful consideration it unanimously adopted a resolution to this effect first at the All India Akali Conference, Batala, then at Anandpur Sahib which has endorsed the principle of State autonomy in keeping with the concept of federalism.

As such, the Shiromani Akali Dal emphatically urges upon the Janata Government to take cognizance of the different linguistic and cultural sections, religious minorities as also the voice of millions of people and recast the constitutional structure of the country on real and meaningful federal principles to obviate the possibility of any danger to the unity and integrity of the country and, further, to enable the states to play a useful role for the progress and prosperity of the Indian people in their respective areas by a meaningful exercise of their powers.

Resolution No. 2

This momentous meeting of the Shiromani Akali Dal calls upon the Government of India to examine carefully the long tale of the excesses, wrongs, illegal actions committed [against the Sikhs] by the previous Congress Government, more particularly during the Emergency, and try to find an early solution to the following problems:

- (a) Chandigarh originally raised as a Capital for Punjab should be handed over to Punjab.
- (b) The long-standing demand of the Shiromani Akali Dal for the merger in Punjab of the Punjabi-speaking areas, to be identified by linguistic experts with village as a unit, should be conceded.

- (c) The control of headworks should continue to be vested in Punjab and, if need be, the Reorganization Act should be amended.
- (d) The arbitrary and unjust Award given by Mrs. Indira Gandhi during the Emergency on the distributions of Ravi-Beas waters should be revised on the universally accepted norms and principles, and justice be done to Punjab.
- (e) Keeping in view the special aptitude and martial qualities of the Sikhs, the present ratio of their strength in the Army should be maintained.
- (f) The excesses being committed on the settlers in the Tarai region of the Uttar Pradesh in the name of Land Reforms should be vacated by making suitable amendments in the ceiling law on the Central guidelines.

Resolution No. 3

(Economic Policy Resolution)

The chief sources of inspiration of the economic policies and programme of the Shiromani Akali Dal are the secular, democratic and socialistic concepts of Guru Nanak and Guru Gobind Singh. Our economic programme is based on three principles:

- (a) Dignity of labor.
- (b) An economic and social structure which provides for the uplift of the poor and depressed sections of society.
- (c) Unabated opposition to concentration of economic and political power in the hands of the capitalists.

While drafting its economic policies and programme, the Shiromani Akali Dal in its historic Anandpur Sahib Resolution has laid particular stress on the need to break the monopolistic hold of the capitalists foisted on the Indian economy by 30 years of Congress rule in India. This capitalist hold enabled the Central government to assume all powers in its hands after the manner of Mughal imperialism. This was bound to thwart the economic progress of the states and injure the social and economic interests of the people. The Shiromani Akali Dal once again reiterates the Sikh way of life by resolving to fulfil the holy words of Guru Nanak Dev:

"He alone realizes the true path who labors honestly and shares with others the fruits of that labor."

This way of life is based upon three basic principles:

- i. Doing honest labor,
- ii. Sharing with others the fruits of this labor, and
- iii. Meditation on the Lord's Name.

The Shiromani Akali Dal calls upon the Central and the State governments to eradicate unemployment during the next ten years. While pursuing this aim, special emphasis should be laid on amelioration the lot of the weaker sections, scheduled and depressed classes, workers, landless and poor farmers and urban poor farmers and urban poor. Minimum wages must be fixed for all of them.

The Shiromani Akali Dal urges Punjab government to draw up such an economic plan for the state as would turn it into the leading state during the next ten years by raising per capita income to Rs. 3,000 and by generating an economic growth rate of 7% per annum as against 4% at the national level.

The Shiromani Akali Dal gives first priority to the redrafting of the taxation structure in such a way that the burden of taxation is shifted from the poor to the richer classes and an equitable distribution of national income ensured.

The main plank of the economic programme of the Shiromani Akali Dal is to enable the economically weaker sections of the society to share the fruits of national income.

The Shiromani Akali Dal calls upon the Central government to make an international airport at Amritsar which should also enjoy the facilities of a dry port. Similarly, a Stock Exchange should be opened at Ludhiana to accelerate the process of industrialization and economic growth in the State. The Shiromani Akali Dal also desires that suitable amendments should be made in the Foreign Exchange rules for free exchange of foreign currencies and thereby removing the difficulties being faced by the Indian emigrants.

The Shiromani Akali Dal emphatically urges upon the Indian government to bring about parity between the prices of the agricultural produce and that of the industrial raw materials so that the discrimination against such states that lack these materials may be removed.

The Shiromani Akali Dal demands that the exploitation of the produces of cash crops like cotton, sugarcane, oil seeds, etc., at the hand of traders should be stopped forthwith and for this purpose arrangements be made for purchase by government of these crops at remunerable prices. Besides, effective steps should be taken by government for the purchase of cotton through the Cotton Corporation.

The Shiromani Akali Dal strongly feels that the most pressing national problem is the need to ameliorate the lot of millions of exploited persons belonging to the scheduled classes. For such a purpose the Shiromani Akali Dal calls upon the Central and State governments to earmark special funds. Besides, the state governments should allot sufficient funds in their respective budgets for giving free residential plots both in the urban and rural areas to the Scheduled Castes.

The Shiromani Akali Dal also calls for the rapid diversification of farming. The shortcomings in the Land Reforms Laws should be removed, rapid industrialization of the State ensured, credit facilities for the medium industries expanded and unemployment allowance given to those who are unemployed. For remunerative farming, perceptible reduction should be made in the prices of farm machinery like tractors, tubewells, as also of the inputs.

Resolution No. 4

This huge gathering of the Shiromani Akali Dal regrets the discrimination to which the Punjabi language is being subjected in adjoining States of Himachal, Haryana, Jammu and Kashmir, Delhi, etc. It is its firm demand that in accordance with the Nehru Language Formula, the neighboring State of Punjab should give "second" language status to Punjabi because of fairly large sections of their respective populations are Punjabi-speaking.

Resolution No. 5

The meeting regrets that against the "claims" of the refugees who had migrated to Jammu and Kashmir as a result of the partition of the country, no compensation had been provided to them even after such a long time and these unfortunate refugees had been rotting in the camps ever since then.

This Akali Dal session, therefore, forcefully demands that their claims should be settled soon and immediate steps should be taken to rehabilitate them even if it involves an amendment to section 370 of the Constitution.

Resolution No. 6

The 18th session of the All India Akali Conference take strong exception to the discrimination to which the minorities in other states are being subjected and the way in which their interests are being ignored.

As such, it demands that injustice against the Sikhs in other states should be vacated and proper representation should be given them in government service, local bodies and state legislatures, through nominations, if need be.

Resolution No. 7

The 18th session of the All India Akali Conference notes with satisfaction that mechanization of farming in the country has led to increase in the farm yield and as a result the country is heading toward self-sufficiency in foodgrain.

However, the session feels that poor farmers are unable to take to mechanization because of the enormity of the cost involved.

As such, the Shiromani Akali Dal urges upon the Government of India to abolish the excise duty on tractors, so that with the decrease in their prices, the smaller farmers may also be able to avail themselves of farm machinery and contribute to increase in agricultural produce of the country.

Resolution No. 8

This conference of the Shiromani Akali Dal appeals to the Central and State governments to pay particular attention to the poor and laboring classes and demands that besides making suitable amendments in the Minimum Wages Act, suitable legal steps be taken to improve the economic lot of the laboring class, to enable it to lead respectable life and play a useful role in the rapid industrialization of the country.

Resolution No. 9

This session seeks permission from the Government of India to install a broadcasting station at the Golden Temple, Amritsar, for the relay of Gurbani Kirtan for the spiritual satisfaction of those Sikh who are living in foreign lands.

The session wishes to make it clear that the entire cost of the proposed broadcasting project would be borne by the Khalsa Panth and its over all control shall vest with the Indian Government. It is hoped that the Government would have no hesitation in conceding this demand after due consideration.

Resolution No. 10

This mammoth gathering of the Shiromani Akali Dal strongly urges upon the Government of India to make necessary amendments in the following enactment for the benefit of the agricultural classes who have toiled hard for the sake of larger national interests:

1. Hindu Succession Act be suitably amended to enable a woman to get rights of inheritance in the properties of her father-in-law instead of the father's.
2. The agricultural lands of the farmers should be completely exempted from the Wealth Tax and the Estate Tax.

Resolution No. 11

This vast gathering of the Shiromani Akali Dal strongly impresses upon the Government of India that keeping in view that economic backwardness of the scheduled and non-scheduled castes, provisions proportionate to their population should be made in the budget for utilization for their welfare. A special ministry should be created at the Centre as a practical measure to render justice to them on the basis of reservations.

The session also calls upon the government that in keeping with the settlement already made, no discrimination should be made between the Sikh and Hindu Harijans in any part of the country.

Resolution No. 12

The Congress government is called upon to vacate the gross injustice, discrimination done to Punjab in the distribution of Ravi-Beas waters. The Central government must also give approval for the immediate establishment of six sugar and four textile mills in Punjab so that the State may be able to implement its agro-industrial policy.

Fuentes consultadas

- Adhikari, Sudepta, *Political Geography*, Jaipur y Nueva Delhi, 1997.
- Aleaz, Bonita, "India's Federal Order", en Chatterji, Rakhahari (coord.), *Politics in India. The State-Society Interface*, Nueva Delhi, South Asian Publishers, 2004, p. 26.
- Arora, S.C., *Turmoil in Punjab Politics*, Nueva Delhi, Mittal Publications, 1990.
- Banerjee-Dube, Ishita, "Introduction: Questions of Caste", en Banerjee-Dube, Ishita (coord.), *Caste in History*, Nueva Delhi, Oxford University Press, en prensa.
- Bhai Kahan Singh ji, Nabha, *Sikhs we are not hindus*, Ontario, Dr. Jarnail Singh Publisher, 1963.
- Birch, Anthony H., *The Concepts and Theories of Modern Democracy*, Londres y Nueva York, Routledge, 2001.
- Brass, Paul, "Punjab Crisis and Unity in India", en Kohli, Atul (editor), *India's Democracy, An Analysis of Changing State-Society Relations*, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990.
- _____, *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*, Nueva Delhi, Sage Publications, 1991.
- _____, *Language, Religion and Politics in North India*, Cambridge, Cambridge University Press, 1974.
- Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee y Aditya Mukherjee, *India After Independence, 1947-2000*, Nueva Delhi, Penguin Books, 2000.
- Chatterjee, Partha, "Secularism and Tolerance", en Bhargava, Rajeev (ed.), *Secularism and its critics*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1998.
- Devalle, Susana, "Etnicidad e identidades: usos, deformaciones y realidades", en *Identidad y etnicidad: continuidad y cambio*, México, El Colegio de México, 2002, pp. 11-35.
- Fox, Richard G., *Lions of the Punjab. Culture in the Making*, Berkeley, University of California Press, 1985.
- Fukazawa, Hiroshi, *The Medieval Deccan. Peasants, Social Systems and States. Sixteenth to Eighteenth centuries*, Oxford India Paperbacks.
- Gobind, Singh Ji Maharaj, 'Bachittar Naatak', Panjab, Pilikothi Hoshiarpur.

Fuentes consultadas

- González, Mónica, et al., *Minorías étnicas y movimientos separatistas en el mundo*, México, Editorial Quimera.
- Grewal, J.S., *The Sikhs of the Panjab*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- Hernández Gutiérrez, Manuel de Jesús (traductor), *La Religión Sij*, Arizona, Centro Misionero Sij, 2002.
- Kohli, Atul (editor), “Interpreting India’s Democracy: A State-Society Framework”, en *India’s Democracy, An Analysis of Changing State-Society Relations*, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990.
- _____, “Can Democracias Acomodate Ethnic Nationalism? The Rise and Decline of Self-Determination Movements in India”, en Kohli, Atul y Amrita Basu (editores), *Community Conflicts and the State in India*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1998, pp. 7- 32.
- Madan, T.N., “Secularism in its Place”, en Bhargava, Rajeev (ed.), *Secularism and its critics*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1998.
- Mahmood, Cynthia Keppley, “Dynamics of Terror in Punjab and Kashmir,” Jeffrey A. Sluka, ed., *Death Squad: The Anthropology of State Terror*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000.
- Manor, James, “Parties and the Party System”, en Kohli, Atul (editor), *India’s Democracy, An Analysis of Changing State-Society Relations*, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990.
- McLeod, Hew, *Sikhism*, Penguin Books, 1998, pp. 3-70.
- _____, *The Evolution of the Sikh Community*, Oxford, Oxford university Press, 1976.
- Metcalf, Barbara D. y Thomas R. Metcalf, *A Concise History of India*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
- Nandy, Ashis, “The Politics of Secularism and the Recovery of Religious Tolerance”, en Bhargava, Rajeev (ed.), *Secularism and its critics*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1998.
- Nayar, Baldev Raj, *Minority politics in the Punjab*, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1966.
- Oberoi, Harjot S., “Brotherhood of the Pure: The Poetics and Politics of Cultural Transgression”, en *Modern Asian Studies*, Vol. 26, No. 1, Febrero 1992, pp. 157-197.

Fuentes consultadas

- _____, "From Punjab to Khalistan: Territoriality and Metacommentary", en *Pacific Affairs*, Vol. 60, No. 1, primavera 1987, pp. 26-41.
- _____, *The Construction of Religious Boundaries. Culture, Identity, and Diversity in the Sikh Tradition*, Chicago, University of Chicago Press, 1994.
- Peers, Douglas M., "Those Noble Exemplars of the True military Tradition; Constructions of the Indian Army in the Mid-Victorian Press", en *Modern South Asian Studies*, Vol. 31, No. 1, Febrero 1997, pp. 109-142.
- Pouchepadas, Jacques, *La India del siglo XX*, México-Madrid-Buenos Aires, FCE, 1975.
- Purewal, Shinder, *Sikh Ethnonationalism and the Political Economy of Punjab*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 2000.
- Purewal, Shinder, *Sikh Ethnonationalism and the Political Economy of Punjab*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 2000.
- Raj, Baldev, *Minority Politics in the Punjab*, Princeton, Princeton University Press, 1966.
- Reddy, C.K.C., et. al., *Army Action in Punjab: Prelude & Aftermath*, New Delhi: Samata Era Publication, 1984.
- Reetz, Dietrich, "In Search of the Collective Self: How Ethic Group Concepts Were Cast through Conflict in Colonial India", en *Modern Asian Studies*, Vol. 31, No. 2, Mayo 1997, pp. 285-315.
- Sartori, Giovanni, *¿Qué es la democracia?*, México, Taurus, 2003.
- Sharma, Sri Ram, *The Religious Policy of the Mughal Emperors*, Londres, Asia, 1972.
- Singh, Gurharpal, *Ethnic Conflict in India, a Case Study of Punjab*, Londres, Macmillan Press LTD, 2000.
- Singh, Khushwant, *A History of the Sikhs. Volume 1: 1469-1839*, Nueva Delhi, Oxford University Press, 1999.
- Smith, Marian, "Synthesis and Other Processes in Sikhism", *American Anthropologist*, New Series, Vol. 50, No. 3, parte 1, Junio-Septiembre 1948, pp.457-462.
- SRE, Topografía III-3747-1 (2ª parte), Ind 610- 21 junio 1984.
- Talbot, Ian, *Inventing the Nation. India and Pakistan*, Londres, Arnold Publishers y Oxford university Press, 2000.

Fuentes consultadas

Weiner, Myron, *The Indian Paradox. Essays in Indian Politics*, Nueva Delhi, Sage Publications, 1989.

Wikilpedia, Documentos sobre la comunidad sikh y Khalistan, en <http://www.answers.com/topic/khalistan>