ניתן להצביע על שני אתוסים דומיננטיים מתחרים ומנוגדים בהודו. אתוס אחד, מתאר את החברה ההודית כמפגש ערב רב של דתות, חברות, מנהגים, תרבויות ואנשים.

אתוס נוסף, מתאר אומה הינדואית, הסובלת במאות האחרונות מכיבושים זרים חוזרים ונשנים, על ידי גורמים זרים, איסלמיים או נוצריים.

מפה מדינית וגבולות פנימיים

הבריטים משתלטים על חלקים מהודו בשנת 1927. הודו הבריטית הייתה הרבה יותר גדולה מהודו של היום, ב-1947 הם מעניקים עצמאות להודו ומראש קמה כמדינה דמוקרטית מלאה ומתפקדת כך עד היום ועל כן היא מכונה ״הדמוקרטיה הגדולה בעולם״. הודו מתפקדת כפדרציה. יש לה את שלוש הרשויות, משטרה ואת הפרלמנט בדלהי. הודו מראש נוצרה בצורה לא כל כך טבעית. מעולם לא הייתה בהיסטוריה מדינה שנקראת הודו. בפני ההינדואים הם קוראים למדינה ״ברהטי״. מעולם לא התקיימה בהיסטוריה ממלכה מרכזית בהודו, שהזכירה את חלוקת השטח שלה עד היום.

ממרכז אסיה מגיעים ה״מוגלים״ הפולשים להודו, קובעים שדלהי בירתה ומשתלטים על שטחים עצומים בהודו. המוגלים הם מוסלמים ובתקופה זו יש שיתוף פעולה והכלה עם ההינדואים. האימפריה המוגלית מגיעה לסוף דרכה בסוף המאה ה-18, לאחר מכן מגיעים הבריטים, שוב גוף זר, אשר אינו קשור להודו אך פולש אליה.

קבוצות אתניות בהודו

החברה ההודית היא חברה מאוד מורכבת, הרבה יותר ממה שאנו רגילים בכל מקום בעולם. יש בה שסעים ובעיות אשר נגרמות בגלל הרבדים באוכלוסייה ההודית. בנוסף, עם קשיי ההתמודדות של השלטון עם בעיות אלה.

המונח אתני הוא אחד המונחים החמקמקים ביותר. קשה מאוד להגדיר אותו. קבוצה אתנית היא קבוצה שיש לה קשר דם וקשר תרבותי וחברתי. זה שמאפיין קבוצה אתנית אחת, ומבדל אותה מקבוצה אתנית אחרת.

כשמסתכלים על החלוקה הגנטית בהודו, ישנן הרבה מאוד קבוצות. צבע עור, סוג שיער ומראה חיצוני כללי. למרות שההודים כולם דומים יחסית אחד לשני, עדיין קיימים הבדלים גדולים שמעמיקים מבט.

לפני כ-300 שנים, האוכלוסייה שחיה בהודו הייתה די דומה מבחינה גנטית. אוכלוסייה זו, הדרווידים, החלו להיות מאותגרים במאה ה- 18 לפני הספירה, בגלל פלישה של הארים מאסיה. הם נכנסים להודו מכיוון אפגניסטן, ומתיישבים באזור של צפון ומרכז הודו, ודוחקים את האוכלוסייה המקורית אל כיוון דרום הודו. דרומה של הודו מזוהה עם הדרווידים וצפונה עם הארים.

היום, ניתן להבדיל בצאצאים של אוכלוסיות אלה לפי השפה. יש את השפות האריות אשר נולדו מהשפה הארית הקדומה ובנוסף יש את השפה ״תמילי״ אשר הגיע מהדרוויזים. אין בהודו קבוצה אתנית אחת שאיתה מזוהה הקבוצה האתנית המרכזית של הודו. המתח בין הדרום לבין הצפון נשמר עד עכשיו.

לשון בהודו

הודו שופעת בשפות. יש לפחות 12 שפות בהודו שמספר דובריהם הוא מעל 30 מיליון בני אדם, אשר מדברים אותן כשפת אם. ההינדי זו השפה המרכזית ביותר, שמדברים אותה קצת פחות מחצי מהאוכלוסייה והיא נקבעת כשפה המרכזית בהודו. חוקקנו חוקים אשר מחייבים את בתי הספר בהודו ללמד את השפה על מנת שכולם בהודו ישלטו בה. המטרה היא שתוך כמה דורות כולם בהודו ישלטו בשפה ההינדית כשזו תוכתר לשפה הלאומית. הרעיון נתקל בבעיה. בדרומה של הודו חיה אוכלוסייה אשר מדברת בשפות ממשפחת הדרווידית. משפחות מאותו אזור סירבו ללמוד הינדי, מכיוון שזו נתפסת ככפייה אירית. הדבר יצא שסע ברמה הלאומית, ההינדי אינה מצליחה לתפוס את מקומה כשפה הלאומית.

כבר בעת כתיבת החוקה, היו מודעים לבעיה. בחוקה אשר נכתבת ב-1950, נכתב כי האנגלית היא שפה לאומית למשך 15 שנים, אך מאז הסעיף מתחדש פעם אחר פעם, והאנגלית נשארת כשפה לאומית בהודו ותפקידה ממשיך וממשיך להיות חשוב בחברה ההודית.

ההודים ממש אימצו את שפתו של הכובש לשעבר – האנגלי, ותפקידה רק הולך ומתחזק.

הארים השתלטו גם על חלקים מאירופה וגם על הודו. הם דיברו את אותה שפה, אשר דיברו אותה גם באיראן. ככל עברו השנים השפה הארית הקדומה נשכחה, אך הביאה לעולם שפות בת. זה מה שמראה את הדמיון בין הסנסקריט לבין הלטינית והיוונית. יש כאלה שטוענים כי תיאוריה זאת אינה נכונה והדמיון הוא אקראי.

תזת הארכיטיפים: לכל בני האדם יש מקור משותף. גם הייתה שפה אחרת אשר כל ההומו ספיאנס דיברו. בלשנים יגידו כי ברגע שיש שפות דומות, יש להן מקור גיאוגרפי משותף. כמו וויליאם ג׳ונס אשר דיבר על התזה האירית.

מעמדות (קאסטות)

אחד הדברים הבולטים שעולים כאשר מדברים על החברה ההודית. אנשים שגדלו במדינות דמוקרטיות רגילים לחשוב על פי האתוס הדמוקרטי שלפיו לכל האזרחים ללא קשר לשום דבר, אמורים לחיות בשוויון מוחלט בפני החוק. דבר המאפיין דמוקרטיות ליברליות.

בספרי החוקים של הודו, וגם בחוקה, מעניקים שוויון מוחלט. ברמה של שוויון ההזדמנויות, קשה לחוקק דברים כמו אלה ועל כן נתגלים בעיות לא פשוטות במערך הקאסטות.

בהודו ניתן לצפות בארבעה מעמדות (קאסטות):

1. ״ברהמינים״ – המעמד הגבוה ביותר, אשר במסגרתו מזוהים כוהני דת ההינדואיזם, שאחראים על שימור ספרי הדת וכתבי הקודש. מדובר במעמד שלפני כ- 50 שנים חלשה בעוצמתה הכלכלית. המעמד הזה קיים בחברה ההודית אלפי שנים ונדמה שהוא שלוב בחברה ההינדואיסטית עוד מימי לידתה.

2. ״קשאטריה״ – מדובר בקאסטה הלוחמת. אנשי הצבא והשליטים.

3. ״וואישיה״ - מעמד האיכרים, הסוחרים והאומנים.

4. ״שודרה״ – מעמד הפועלים הפשוטים, המשרתים והעבדים.

מתחת לכל מעמדות אלה, ניתן להבחין בטמאים, האסורים במגע, והנקראים כיום בהודו כ״דלית״. קיים יחס די מזעזע כלפי הטמאים גם היום.

מעבר לארבעת הקאסטות ול״דלית״, ניתן להבחין גם באנשי הג׳ונגלים שנמצאים בכל מיני אזורים שלא בהכרח קשורים למסורות העתיקות של ההינדואיזם.

שיטת הקאסטות היא שיטה שאנחנו במאה ה-21 יכולים להתקומם כנגדה, משום שנשמע אין שוויון הזדמנויות. למשל, אם בנאדם נולד למשפחה מה״שׁודרה״, אין זה אומר שהוא לא יכול להיות מנהיג גדול. אך מדובר בשיטה מאוד עתיקה והיום בהודו המודרנית מדובר בדבר הרבה פחות דרמטי, מאשר היה בעבר.

אמונה דתית בהודו

הדת המרכזית בהודו מכונה הינדואיזם, שלמעשה אין לה סוג של היררכיה מסודרת, אין רב שעומד בראשה/מוסד דתי. מדובר בדת שכל אחד יכול לעשות מה שירצה למורא ההלכה, אין הסמכה לרבנות. למעשה, ההינדואיזם הרבה יותר חופשי משאר הדתות שאנו מכירים.

מה שכן יש, הוא מורה הלכה, ״גורו״, שכל אזרח בוחר במי להאמין.

דבר נוסף שמבדיל את דת ההינדואיזם מדתות אחרות, הוא העדר כתב הקודש. הכתיבה הדתית בהודו מתחילה הרבה לפני שהמילה הראשונה בתנ״ך נכתבת. הספרות העתיקה ביותר בהודו, ה״וודה״, חוברה במאה ה-15 לפני הספירה, כאשר גם אז ממשיכים את המסורת במקדשים מסוימים שמלמדים בהם ילדים ברהמינים לשנן בעל פה את אחד מהטקסטים המקודשים לדת.

מעבר לספרות ה״וודות״, יש לנו שורה של ספרי קודש שמספרים על האלים ומלחמותיהם, מדובר בטקסטים פופולאריים עד היום בהודו. גם הספרות הפילוסופית נחשבת לחלק מכתבי הקודש.

בין כתבי הקודש מפרידים תקופות מאוד ארוכות. בין ה״וודה״ לספרות המאוחרת יותר, מפרידות כאלף שנים. הדת מתפתחת ועוברת שינויים רבים, שבאים לידי ביטוי בכניסתם של הרבה מאוד ישויות אלוהיות אל תוך הדת. בדת ההינדואיזם יש כשלושה מיליון ישויות אלוהיות ובתוכם עוד הרבה מאוד אלוהיות שאפשר לראותן כאזוריות.

ישנן דתות שמדברות על אלוהות אחת ובריאת האדם, ואותה אלוהות נמצאת מעל הזמן ביהדות, באסלאם ובנצרות. בדתות אחרות שיש בהן הרבה מאוד אלים שמתקוטטים אחד עם השני ויכולים לעשות ככל שביכולתם, עדיין דתות אלה מנסות לספק את אותן השאלות בדיוק.

בחברה מהסוג הזה הפולחן הוא מאוד אינדיבידואלי. כוחה של הדת הוא מוגבל, מאשר כוחן של דתות שהפכו להיות כלי שממשטר את החברה והופכת אותה לממסד דתי. ואולי חברה מהסוג הזה, מה שמפעיל אנשים הוא פחות מגיע מהפחד, להחליט עבורם מה מותר ומה אסור.

הינדואיזם ואסלאם

בהודו יש לנו כ- 13% מהאוכלוסייה שהם מוסלמים. הם גרים במקומות רבים, אין להם טריטוריה מסוימת והם מהווים ברוב המקומות בין 10%-15% ביחס לאוכלוסייה שמתגוררת באותו מקום.

בניגוד למה שחלקנו אולי חושבים, המוסלמים בהודו הם מאוד שלווים ולא טרוריסטים. ההפך הוא הנכון. בדרך כלל מי שמפעיל את האלימות בהודו, אלה ההינדואיים כלפי המוסלמים.

בנוסף, החוקה ההודית מ-1950 מפרידה לחלוטין דת ומדינה. יוצאי הדופן האלה הם מתן פריווילגיות למוסלמים בהודו, כאשר לאלה מותר לפעול על חוקי השריעה, כשמדובר בנושאים כמו דיני משפחה (למשל, לגבר מוסלמי מותר להינשא ליותר מאישה אחת).

הודו הבריטית

הכיבוש הבריטי של הודו מתחיל ב- 1757 ומסתיים ב- 1947. את התקופה הארוכה של השלטון הבריטי, ניתן לחלק לשתי תקופות:

הראשונה - מ- 1757, אז מתחיל הכיבוש ועד ל-1857, אז פורץ המרד ההודי הגדול.

השנייה - מ-1858, לאחר המרד ההודי ועד להענקת העצמאות ב- 1947.

מה שמייחד את שתי התקופות האלה והופך אותן לשונות האחת מהשנייה, הוא שבתקופה הראשונה, השלטון אינו מתבצע ישירות מבריטניה, אלא למעשה מחולק כך ש-50% ממנו נמצאים בידיה של חברת מסחר פרטית כשהמניות שלה נסחרות בלונדון. 50% האחרים נמצאים בידי הפרלמנט הבריטי.

בשנת 1773 נחקק בפרלמנט הבריטי חוק הודו שמחלק לראשונה בצורה מסודרת את הסמכויות השלטוניות, בין חברת הודו המזרחית לבין הפרלמנט בלונדון.

חברת הודו המזרחית הופכת להיות הגוף שממנה את מי שאחראי על השלטון בהודו והפרלמנט מבריטניה מקבל את הסמכות לשלוח להודו את חברי מועצת השלטון העליונה ולמעשה מתחייבים לפעול בהרמוניה.

כשהפרלמנט הבריטי שם לב שהודו המזרחית מרוויחה המון כסף מהשלטון שלה, הוא יוזם באופן הדרגתי כל מיני צעדים שמטרתם לעצר את עוצמתה ולהגדיל על חשבונה את עוצמתה של לונדון. אחד הצעדים המשמעותיים האלה, זה חוק שנחקק בשנת 1883, שמצליח לעצר קצת את העוצמה והסמכויות של הודו המזרחית ולהעניק לפרלמנט הבריטי עוד יותר עוצמה בידיים. חלק מהדברים שנכללים באותו החוק הוא סמכות שניתנת לאחד מחברי מועצת השלטון להיות למחוקק עליון בהודו. מאותו רגע ואילך, הסמכות של מועצת השלטון גוברת במידת מה על זו של המושל הכללי.

כך הדברים נמשכים עד 1857, אז פורץ המרד ההודי הגדול והדבר הזה משמש כסוג של תירוץ מטעם הפרלמנט הבריטי נגד חברי המועצה וכתוצאה מכך בשנה שלאחר מכן הפרלמנט מחוקק חוק שמבטל את הזיכיון של חברת הודו המזרחית והסיפור שלה מסתיים.

עד מתן העצמאות ב- 1947, השלטון עובר במאה אחוזים, באופן ישיר לידיו של הפרלמנט בלונדון ותפקיד המושל מבוטל. במקום המועצה העליונה, נוצרת ממשלה מסוג אחר והעסק הופך להיות שונה לחלוטין.

עד שנות ה-80, הדימוי של הודו במערב היה כמקום מתועב, מלוכלך ושורץ מחלות. אנשים שנשלחו לשרת בהודו מטעם הבריטים קיבלו משכורות בהתאם. הסיפור הזה מתחיל להשתנות בשנות ה-80 של המאה ה-19 בעיקר בגלל פעילות אינטלקטואלית, מספר אקדמאיים כשהבולט מבניהם היה פרדריך מרקס מילר, כשתפיסתו בוחנת מחדש את הודו כמקום שניתן ללמוד ממנו ויוכל לרפא את המערב.

מבחינה תרבותית, האתגר העומד בפני הבריטים המתוודים כלפי התרבות ההודית, הוא אינו פשוט כלל. הם מבינים שהם שולטים על עם שייצר עוד מלפני אלפי שנים שאינם נופלים ממוצרים שנוצרו במערב.

מבחינה דתית, כאשר הבריטים לומדים לראשונה את שפת הקודש ההינדואית, הם מתורגמים באנגלית כדי שכל בנאדם שגר באירופה יוכל לקרוא.

המרד ההודי הגדול

ב-1857 פורץ המרד ההודי הגדול. מי שמתמרד בו הוא צבא השכירים ההודי שמי שמחזיקה בו זו החברה המסחרית של הודו המזרחית. הצבא המורכב מחיילים הודים/אפריקנים. חלקם הינדואיים וחלקם מוסלמים. בשלב מסוים, כך על פי מיתוס, מישהו מחדיר איזושהי שמועה באוזניהם של החיילים המוסלמים שרובה חדש נכנס לשוק שכדי לירות את הקליעים צריך לנשוך אותם עם הפה, והקליעים משוכים משומן של חזיר שידוע כטמא בדת האסלאם. כנ״ל עם שומן של פרה, שידוע כטמא בדת ההינדואית.

בתוך כמה שבועות יחידות עצומות של חיילים הודים מתמרדים כנגד המפקדים הבריטים, שוחטים אותם ויוצאים במסע כיבושים שבסופו של דבר מתרכזים כולם ביחד בעיר הבירה דלהי. בדלהי מאתרים את הצאצא האחרון שנחשב לקיסר האימפריה המוגולית העתיקה וממליכים אותו מחדש להיות השליט של הודו ואת בניו מוציאים להורג כדי למנוע כל סיכוי לירושה.

מה שמתרחש בהודו של שנת 1947 ואילך, זה ניסיון של משרד החינוך ההודי וגורמי תעמולה נוספים, לקחת את המרד ההודי ולעשות בו מעשים, לכתוב מחדש את הסיפור ההיסטורי שלו ולהעביר לתלמידים את התפיסה שמדובר במרד לאומי של ממש, זאת כדי להנחיל את העובדה שהמחאה הלאומית ההודית מתחילה כבר במאה ה-19.

למה זה חשוב? בגלל כל המרכיבים הבעייתיים עליהם כבר דיברנו, קשה מאוד להודו לייצר תודעה לאומית שתכלול ותסחף אחריה את כל האנשים שרוצים שימנעו בקרב חברי קבוצת הלאום ההודית.

עם הקמתה של הודו ב-1947 האתגר היה איך לקחת את כל האתגרים ולאחד אותם תחת מטרייה אחת שתקרא ״לאומיות הודית״. אתגר שעד היום ממשלות הודיות עסוקות בו.

בבריטניה יש פלגים שונים שמתייחסים לשלטון בהודו באופנים שונים לחלוטין. הפלגים הפוליטיים והחברתיים שמזוהים עם המעמד הגבוה בבריטניה, הם מעוניינים בהמשך השליטה בהודו ולהמשיך בקיומה של האימפריה הבריטית.

הפלגים שמזוהים עם מעמד הפועלים וכן מבחינה פוליטית מפלגת העבודה הבריטית, אלה גורמים שדווקא חושבים להיפרד לשלום מהאימפריה ולשחרר את בני המושבות לדרך עצמאית. גם מכיוון שהדבר אינו מוסרי לכבוש ולשלוט בעם אחר, וגם משום שמדובר בעול כלכלי על גבם של משלמי המיסים, כך שהיפרדות תוכל להקצות יותר משאבים לשיפור מעמד הפועלים בבריטניה עצמה. במשך שנים ארוכות מהטמה גנדי מנהל דיאלוג וזוכה להערצה רבה בפלג זה.

ב-1945, מפלגת העבודה הבריטית מנצחת את הבחירות לראשות הממשלה של בריטניה הגדולה ושנתיים לאחר מכן בריטניה נפרדת מהודו. כך באוגוסט 1947, המפתחות עוברות לשליט חדש בהודו העצמאית.

כיצד הבריטים עיצבו את מערכת השלטון ההודית?

דמוקרטיה - הודו מתחילה את דרכה המידית כדמוקרטיה. אין רצון להקים מונרכיה, להחזיר שלטון אימפריאלי כזה או אחר, אין רצון להקים דיקטטורה צבאית, או תאוקרטיה של שלטון דתי. אלא להקים דמוקרטיה בסגנון מערבי, המזוהה עם תרבות הכובש הבריטי.

רוב ההודים שלקחו חלק בקונגרס ההודי הלאומי הסכימו עם הפיכתה של הודו לדמוקרטיה מלאה, הכוללת את החוקה שמעניקה שוויון זכויות לכולם.

מעבר לשיטת שלטון, הבריטים משאירים את חותמם בשורה שלמה של נושאים:

1. שיטת המשפט – ברור לחלוטין שהיא נסמכת קודם כל על השיטה שהקימו הבריטים. עד היום שופטים שיושבים בהודו, פוסקים על פי המודל הבריטי. מצד שני, יש בידי אותם שופטים ספר דין פלילי שבו כתובים החוקים בהרחבה המתבססת על ספר הדין הפלילי שנכתב על ידי בריטים בהודו.

2. תקשורת – עולם רחב ידיים עם כל כך הרבה עיתונים, רדיו וערוצי טלוויזיה. עולם המדיה העשיר של הודו הוא עולם ומלואו. גם כאן ניתן לזהות מכנה משותף תרבותי ומשמרת במידה רבה את האופי הבריטי. זה יכול לבוא לידי ביטוי בעובדה שהרבה מאוד ערוצי תקשורת מדברים בשפה אנגלית בריטית.

3. אחד הדברים הבסיסיים שיש לנו הוא השירות המטאורולוגי, כשזו מספקת לנו במדי יום תחזית מזג אוויר. את השירות הזה הקימו הבריטים, שהקימו גם בהודו. השירות המטאורולוגי ההודי, עד היום, מתבסס על האופי הבריטי יחד עם שיטות העבודה שלו.

4. מכוני מחקר רבים ואוניברסיטאות שונות מוקמים בהודו במאה ה-19, בתקופת השליטה הבריטית, כאשר עד היום קיים גוף בריטי הקובע את תכניות הלימודים האקדמיות.

בנוסף, ניתן להבחין גם בעיצוב החברה ההודית ברמת הארכיטקטורה, מערכות תחבורה והמערכת התרבותית.

החשיבות של השפה הבריטית הולכת וגדלה בהודו באופן לא ברור לחלוטין. מספר כתבי העת שיוצאים בשפה האנגלית, הספרים שנכתבים בהודו באנגלית, הולכים וגדלים מדי שנה.

מהטמה גנדהי – חזון אי האלימות כגורם מעצב לאומית

גהנדי נולד ב-1869 בצפון-המערבי בהודו. בגיל 18 נוסע גהנדי ללונדון וב-1858 תיאר את המפגש עם ציוויליזציה של החברה הבריטית כנחיתות בעלת משמעות גדולה במובן המפגש בין הודו לאימפריה הבריטית. דבר זה בא לידי ביטוי, למשל, בלבוש השונה איתו הוא מגיע מהודו, ההרגשה שהבריטים בריאים וחזקים יותר.

המפגש של המזרח והמערב במהלך המאה ה-19 הוא מפגש בעל אופי טראומטי. המון שבטים כבשו את הודו, אך מעולם לא היה נתק של ההינדואיים בכיבושים הללו. לעומת זאת, הנוכחות הבריטית היא בעלת אופי אחר לגמרי. הודו משתנה במפגש שלה עם האנגלים. בנוסף, במהלך לימודי המשפטים של גנדהי, הוא חווה מקרוב את מושג הדמוקרטיה ומנסה לחרוג מהאופי ההודי עמו הוא הגיע, לטובת התרבות המערבית.

לאחר מכן, חי גנדהי בהודו במשך שלוש שנים כמשפטן, מנסה לפתוח משרד עורכי דין במומביי, אך נכשל בתפקודו המקצועי שלמזלו הגדול איש עסקים מוסלמי מבקש ממנו לנסוע לדרום אפריקה כדי לסייע לו בעבודה משפטית. גהנדי מגיע לדרום אפריקה ומשם מתחילה ההתפתחות שלו שהביאה אותו למנהיג הבלתי מעורער של הלאומיות ההודי בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20.

הוא חי בדרום אפריקה בין השנים 1894 עד 1914, אז מתפתחת התפיסה העמוקה של גנדהי בנוגע לכוח האמיתי שפועל במציאות שיש בו גם יסוד רוחני (כמעט מיסטי) של אחיזה באמת וגם כוח פוליטי של ממש. גנדהי מפתח את היסוד הרוחני (אחיזה באמת - סטאייגרהא), כשהמושג המקביל לו הוא ה״אהימסה״ – אי רצון לתוקפנות. שני המושגים האלה, שהתפתחו באפריקה, הופכים להיות מושגי המפתח בחייו. הוא שכלל וגיבש את האסטרטגיה של ״סטאייגרהא״ תוך התעקשות לא להשתמש בשום צורה של אלימות. גנדהי חשב שתחת אסטרטגיה זו שום כוח לא יעמוד לעמוד.

גנדהי חזר להודו ב-1914 עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא מתרגל ומבשיל בתוך מפלגת הקונגרס אך עדיין לא זוכה למעמד בכורה של ממש. ניתן לראות כבר ב-1917 התחלה של ניהול מערכת סטאייגרהא, כאשר הוא מייצג את האיכרים שהיו מקופחים בצורה מאוד חריפה אל מול אנשי העסקים העשירים.

כעבור שנה, עם סיום מלחמת העולם השנייה, גנדהי פתח במערכה השנייה, כאשר פועלי המפעלי הטקסטיל הגדולים הרגישו שמגיע להם העלאת שכר, גנדהי בדק את התביעות והכיר בצדק עמוק, כנגד בעלי המפעלים. הוא תמיד טען שיש לאחוז באמת עד המוות וגם אם יש קושי עצום לפרנס את משפחתם אסור להם להרפות.

מאוחר יותר, במהלך המאה ה-19 חולל אירוע טווח בריטי בהודים, דבר שהטיל הלם על ההנהגה ההודית. כתוצאה מכך, בתחילת שנות ה-20, פתח גנדהי במערכות סטאייגרהא שהפכו אותו די מהר לנציג הבולט בהתפתחות ההיסטורית של הלאומיות בהודו. מערכות אלו קראו לאי-שיתוף פעולה עם הבריטים.

לאורך השנים נשאלת השאלה איך אדם בודד, דל בשר, מגיע למעמד בלעדי ודומיננטי בלאומיות ההודית, ללא אמצעי תקשורת. זו שאלה גדולה. הסברה המקובלת היא שבביוגרפיה של גנדהי המעבר מנחיתות לביטחון עצמי הוא משהו שמבטא את המהלך ההודי כולו מול הקולוניאליזם הבריטי. אפשר להבחין בכך שגנדהי בלונדון מאמץ את קודי הלבוש האנגלים וכך גם הוא חוזר להודו כשבוי כל כולו בנוכחות הבריטית. כשהוא מגיע לאחר מכן ללונדון כנציג מובהק של הלאומיות ההודית המתגבשת עם הדרישה לעצמאות, כבר אז הוא לובש את הבגד ההודי המסורתי (הטוניקה). דבר זה מבטא את המהלך של גנדהי מנחיתות לביטחון עצמי, לאמונה חזקה בלאומיות ההודי.

שנת 1930 עמדה בסימן מערכת סטאייגרהא הנפוצה ביותר במה שקרוי ״מצעד המלח״. המלח, הוא היה מונופול בריטי עליו הבריטים הטילו מס – דבר זה הוביל לפגיעה בגנדהי, בצדק עצמו, שהמלח צריך להיות תבלין שווה לכל נפש. כך גנדהי יצא במצעד על שפת הים ולאסוף מלח ללא מס, ללא רשות חוקית מהבריטים. כשגנדהי העלה את הרעיון במפלגת הקונגרס, הוא היה חריג קצת בעיני האליטה של תנועת הלאומיות ההודית. הם ראו בהתנהגות זו כזרה, מגוחכת ולא לגיטימית. גנדהי התעקש ויצא למבצע יחד עם 39 אנשים נוספים למסע של כמעט 400 ק״מ (כשלושה שבועות) בחוף הים. המהלך צבר סקרנות בכל העולם כולו ויחד עם זאת מסוכן. אירוע זה הפך למכונן בהתפתחות הלאומיות ההודית, כאשר כל רחבי התת היבשת הודית החלו לאסוף מלח ללא מס ותוך הפרה של תנאי המונופול הבריטי.

בתחילה, הבריטים עצמם לא כל כך העריכו את הפוטנציאל הגלום במבצע, אך מה שקרה הוא בדיוק ההפך כשהודו כולה התלקחה בתנועת התנגדות לנוכחות הבריטית בהודו, כולל מיליונים שלא היו מודעים בכלל לצורך שלהם בעצמאות.

אנשים בכירים בצמרת השלטונית הבריטית הבינו פתאום, שאין שום ברירה, אלא לתת להודו עצמאות ולא יהיה מנוס מוויתור על היהלום שבכתר שהוא הודו. בעקבות מצעד המלח, גם צמרת התנועה הלאומית ההודית הכירה בעליונות הבלתי מעורערת של גנדהי כמנהיג. הדבר בא לידי ביטוי כשיצא לוועידת השולחן העגול בלונדון כנציג יחיד. הוא הופיע מול הבריטים ולא השיג הרבה, אך ניתן לומר שגנדהי המשיך להיות נוכח ככוח פוליטי מרכזי בתנועה הלאומית ההודית מול הבריטים.

בשנות ה-40 ניתן להבחין שכוחו של גנדהי הולך ונחלש בין השאר בעקבות העלייה של ההתנגדות המוסלמית של מדינה חד לאומית. הייתה חרדה גדולה באוכלוסייה המוסלמית שעם הנטישה שעתידה לבוא של בריטניה את תת היבשת ההודית, ההינדואיים יקפחו בצורה משמעותית את הזכויות של המיעוט המוסלמי. המנהיג המוסלמי באותה התקופה, דרש הפרדה בין ההינדיים למוסלמים בצורה של ייסוד של מדינה מוסלמית לצד הודו. למעשה, וויתור של חלקים מהודו לטובת מדינה מוסלמית. כמובן שגנדהי התנגד בכל כוחו ונפשו, כך כוחו נחלש מאחר וצמרת הקונגרס ראה בתוכנית שכזו כבלתי נמנעת. התנגדותו של גנדהי הייתה מבוססת על רוחניות. הוא חשב שיש קרבה עמוקה בין המיעוט המוסלמי לרוב ההינדואי מבחינת אורח חיים וערכים, ואף הביא לכך הוכחות.

כך מעמדו של גנדהי הלך ונחלש, הן מבחינה פוליטית והן מבחינה רוחנית. הוא חשב שבכל מחיר יש לשמור על האחדות ואף הציע הצעה קיצונית לפיה המנהיג המוסלמי יהיה ראש הממשלה הראשון של הודו.

גנדהי כבר חשב שבאמצעות האסטרטגיות הפוליטיות שלו מסוגל לכבות את גלי האלימות שמשתוללים ברחבי הודו. זו תפיסה לא סבירה, אך מה שמעניין זה ההצלחות שלו.

ב-1946 יש גלי אלימות גדולים מאוד בדרום מזרח הודו ולשם הוא נוסע, ומצליח להפסיק את האלימות, למרות התנגדות עצומה בעקבות בואו. לקראת סוף חייו, הוא הבין שכוחו הפוליטי דועך ואינו מסוגל לכבות את גלי האלימות כולם. הוא חשב שכדי שיהיה לוחם אמיתי שמשתמש באי הרצון לתוקפנות, הוא היה צריך לוותר על כל זיק סקסואלי. הסיבה לכישלון, כפי שהוא ראה אותה, הייתה שנשאר לו איזשהו דחף מיני שמחבר ביכולת שלו להיות בלתי אלים.

גנדהי נרצח בשנת 1948, זמן קצר לאחר הכרזת העצמאות ההודית ב-1947. מי שרצח אותו, היה מתנגד לו, כאשר לשיטתו, אי הרצון לאלימות זו תפיסה של חלשים ומה שצריך זה לפתח את הכוח של הודו.

עד היום רואים בגנדהי דמות שלילית, שראויה לביקורת. יש הרבה מודרניסטים שטוענים שהוא התנגד למודרנה. מצד אחר, יש סביבו הערצה רבה.

מדמוקרטיה בתהליך עיצוב - לדמוקרטיה מתגוננת וריכוזית

אינדירה גנדהי הייתה לראשת הממשלה של הודו בין השנים 1977-1966, בין 1984-1980 כיהנה מטעם מפלגת הקונגרס, לשעבר הקונגרס הלאומי. מפלגה שהובלה בין השנים 1947 עד 1964 בידי אדם משמעותי בשם נהרו, ראש הממשלה הראשון והיה גם אביה של אינדירה גנדהי.

אינדירה מהווה קו תפר בין השלטון והאידיאולוגיה הנהרוויאניים והפוסט-נהרוויאניים. נהרו היה בן טיפוחיו של גנדהי וממשיכו. למעשה, החליף את גנדהי כשפרש מהקונגרס הלאומי והיה מזוהה עם האידיאולוגיה הגנדהיסטית. בנוסף, הוא היה חילוני בכך שאינו רעה בדת כמוסד הכרחי לקיומה של החברה. ניתן להבחין כי הוא נבדל מגנדהי בכמה היבטים עקרוניים ונוספים: לפתוח את הודו לטכנולוגיה מודרנית ולמסורת. נהרו היה אדם שצפה אל העתיד, בעוד גנדהי צפה אל העבר.

בהקשר הזה שבו הודו מבקשת לבנות את האומה, נהרו היה דמות נכונה לעידן של אחרי החלוקה ובניית האומה הצעירה. דמות רכה, אבהית ואהובה. אינדירה, למעשה, הייתה ממשיכת דרכו מבחינה פיזית אך מבחינות מדיניות היא הייתה בהחלט קו פרשת מים ותמורה מאוד דרמטית בהיסטוריה של המדינה הצעירה. היא נחשבה כאנדרטה למנהיג אהוד ומנגד נקודת מפנה, ומזוהה עם כמה תהליכים פוליטיים המזוהים איתנו עד היום:

* מעבר לפוליטיקה ששולתית – פוליטיקה שנסמכת על שושלת יוקרתית, שושלת נהרו-גנדהי שמנהיגיה קשורים קשר דם וסימבולי.
* מעבר לפוליטיקה הממוקדת בדמות המנהיג – לא עוד האומה מהווה את הממד המשמעותי ביותר, אלא הדגש על המנהיג הופך להיות מאפיין של רבים מהפוליטיקאים.
* תמורה במעמדה של מפלגת הקונגרס ממפלגת קונצנזוס למפלגת מעמדות גבוהים – כאשר הריבונות שוטפת את הודו אופוריה של הסרת השלטון הזר, מפלגת הקונגרס הייתה הגוף הפוליטי אליה נישאו כל העיניים בתקווה לעתיד טוב יותר, אך כמו שנראה הרבה לא השתנה והאוכלוסיות (בעיקר חלשות), ראו עם העשורים שמצבם לא הוטב כפי שהם קיוו.
* מעבר לפוליטיקה סקטוריאלית. לא אומה, קהילתיות, קאסטות, מעמדות, אזורים, שפות, לאומיות לוקאלית.
* משטר החירום (1977-1975)
* מבצע ״הכוכב הכחול״ (1984) והטראומה הסיקהית.

התקופה של שנות ה-60 התאפיינה כתקופה של שפל כלכלי. הודו הפכה להיות למדינה ענייה והעוני רק התגבר עם התעצמות הפערים החברתיים, גם בשל תהליך התיעוש החלקי שהראה במהלך התקופה הקולוניאלית.

הייאוש והתסכול של אוכלוסיות רבות מתחילות לתת את אותותיהן, שמתבטאים בקלפי בירידת הכוח של מפלגת הקונגרס.

ב-1967 אינדירה גנדהי מנצחת בבחירות לממשלה המרכזית בהודו, אך מפלגת הקונגרס איבדה 60 מושבים בבית התחתון (החזיקה ב-297 מושבים מתוך 545). למעשה, הקונגרס כבר אינו שולט שלטון יחיד. אין כאן קונצנזוס. היא צריכה לייצר בריתות קואליציונית מורכבות על מנת לשמר את השלטון (מפלגות קומוניסטיות וסוציאליסטיות). ב-1969 מתקיימות שוב בחירות ולאחר מכן ב-1971, אז התבססה על הסיסמה ״מגרו את העוני״. בתגובה לעוני ולאבטלה, מנסחת גנדהי תוכנית עשרים הנקודות למיגור העוני: יד קשה, רפורמה בחלוקת אדמות, איסור שביתות וכאמור, הלאמת בנקים וחברות ביטוח.

אינדירה מנצחת בבחירות ומתקיימת מלחמה נוספת שגם היא גובה מהודו מחיר כבד. התחלתה, מלחמת אזרחים עקובה מדם בתוך פקיסטן (איננה בעלת רצף טריטוריאלי). בתגובה לכך, מזרח פקיסטן מבקשת להתנתק ממערבה. התוכנית נדחית ונפתחת מלחמת אזרחים. על כן, כ-10 מיליון פליטים נמלטו להודו ואלה מייצרים מציאות שונה, החל מהנופים החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והפשיעה.

האינטרסים של אינדירה גנדהי הם למעשה הגנה על הודו וכלכלתה והחלשת פקיסטן. התוצאה, בשנת 1971 מוקמת בנגלדש.

הפניית המשאבים אל מלחמת 1971 מחלישים עוד יותר את הכלכלה ההודית ואי הנחת רק גדלה. בית המשפט העליון מכריז שהיא אשמה במהלך בחירות 1971 ומכריז על ממשלתה כלא חוקית, האישום: שימוש בפקידי ממשלה במהלך מערכת הבחירות לצרכים פרטיים. הציפייה: שתתפטר.

תגובתה של אינדירה הייתה הכרזת משטר החירום וכמי שניהלה אותו מוצגת עד היום בעיתונות ההודית כ״מכשפה״ ומי שלמעשה מחרבת את הדמוקרטיה ההודית.

מצב חירום הוכרז באמצעות סעיף בחוקה שמשמעותו בעת יוצא דופן על מנת לייצב מצבים מסובכים, הוא כולל השעיה של זכויות בסיסיות, זכויות אדם, חופש הדיבור והשעית חקיקה.

מצב החירום הוסר במרץ 1977 עם הכרזת בחירות לפרלמנט.

למה הוסר משטר החירום?

1. בהודו פנימה – לחצים, תנועות מחאה, התקוממויות של מנהיגים ותיקים.

2. מבחוץ – לחץ מצד ארצות הברית ומשטרים מערביים אחרים.

אינדירה גנדהי מעוניינת לתקן את תדמיתה בזירה הבינלאומית וב-18 בינואר, 1977, היא מכריזה על בחירות כלליות שהתקיימו באמצע מרץ. שיקוליה היו כאשר כוחות האופוזיציה נחלשו ממילא. 60 אחוז מצביעים הצבעת מחאה כנגד אינדירה ומפלגת הקונגרס. זהו המהפך הראשון. בבחירות זכתה מפלגת הימין. בזמנו נטען שהמהפך סימן פחות את עליית הימין ויותר את פתיחתן של אופציות שלטוניות חלופיות בתת היבשת.

תקופת שלטונה האחרונה נודעה כתקופה נוספת של ריכוזיות וכוחניות. כל מחאה בתוך הפרלמנט דוכאה, וכמו כן דוכאו ממשלות של מדינות בתוך הודו שבראשותן עמדו מפלגות אופוזיציה.

ב-1984 נרצחה אינדירה גנדהי ומוחלפת על ידי בנה, ראג׳יב גנדהי.

דת ומדינה בהודו

הטקסט הראשוני של התרבות ההודית הוא "וודה". בסביבות 2000 לפנה"ס. 4 התחומים הוודה הביאה להודו:

* סיפור האלים
* היררכיה חברתית (קאסטות)
* תורת המוסר הבסיסית
* תהייה וסימני שאלה (פלורליזם)

סיפורי האלים: האלים כבר מהתקופה של הוודה, המרכז דווקא נמצא באדם. האלוהות היא פונקציונלית. האדם פוגש את האל על בסיס קבוע. יכול לראות את האל פנים או פנים, במקדשים השונים. הם יכולים לבקש מהאלים בקשות שונות, בהתאם לפונקציה של האל. הדת מאפשרת לאדם לבנות את מציאות חייו לפי מעשיו.

ההיררכיה החברתית והקאסטות: כל משפחה ברהמינית מקבלת חלק מוודה, אותה הם צריכים ללמוד ולזכור. היה אדם קדמון קוסמי, אשר מקרים את עצמו. מפיו יוצאים הברהמינים, מזרועותיו יוצאת הקשאטרייה, מהירכיים יוצאים הוושיה, ומרגליו יוצאים בני השודרה. כל הקאסטות קשורות אחת לשנייה, אך גם יש בהן היררכיה. בטקסטים ברהמיניים ראשונים, הברהמינים נתנו לעצמם את העליונות על פני שאר הקאסטות.

תורת המוסר: אומרת לאדם כיצד עליו לפעול ולחיות. האדם צריך ממד של תשוקה (כינון משפחה), הוא צריך להתפרנס, והוא צריך לבצע את ה"דהארמה" לתחזק את הריטואל הקבוע של הדת, על מנת שהעולם ימשיך להתקיים בצורה שלו.

תהייה וסימני שאלה – פלורליזם: איך הכול התחיל? זה שלמעלה אולי יודע, ואולי לא יודע. הפלורליזם נמצא במרכז בהודו מההתחלה.

טקסטים מרכזיים:

* האופנישדות (לשבת ביחד): האדם הלומד, המלך, התלמיד, מזמן אליו אדם שכבר נמצא מחוץ לתמונה, ושואל אותו מה הוא רואה. הטקסט גם מדבר על המוות. מפגש עם האל יאמה, בנוסף, נטישת היומיומיות, והבנת הנשגב שמעבר.
* האפוסים הגדולים: מהאבהארטה והראמאיאנה: הראשון, עוסק באלימות ופוליטיקה. האם אלימות יכולה להיות מוצדקת? האם על מנת לשמר צדק, מוסר ואמת, לא נדרש מידה מסוימת של חוסר מוסר? של אלימות? הטקסט השני, מדבר על נסיך מושלם אשר מתחתן עם נסיכה מושלמת, והיא נחטפת על ידי שד, עד אשר הנסיך משחרר אותה. הנסיך אומר לנסיכה לאחר מכן, שלא רצה לשחרר אותה אך זו הייתה חובתו כלוחם קשאטריה. בגרסה אחרת הוא שואל אותה האם קיימה יחסי מין עם השד אשר חטף אותה, ולאחר שהיא עומדת במבחן האש, הוא מגרש אותה מכיוון שהעם לא יאמין לו ששמרה לו אמונים.
* בהגווד גיטא: שירת האלוהים. פשרה בין עזיבת העולם וחיים בתוכו. לפעול בעולם מבלי להיות תלוי בו. קריאת תיגר על האופציה של עזיבת העולם לצורך שחרור. כוללת אלוהות פרסונלית של הקרישנא. הופך להיות הספר הקדוש בהודו המודרנית.
* יוגה סוטרה: הפסוקים של היוגה. אין עולם. יש תודעה וחופש. עזיבת הנפש את העולם. תודעה ריקה ונעולה זה החופש לפי היוגה סוטרה. מי שמתנהג בחברות כלפי אלה שנהנים, ובחמלה כלפי הסובלים, ובסבר פנים יפות כלפי הקדושים ובאדישות כלפי הפוגעים בו – התודעה שלו מתבהרת.

דתות בהודו:

* ג'ייניזם: הכל יחסי, והכל נכון בצורה מסוימת ובאופן יחסי. מתחבר אל הפלורליזם. מדברים גם חופש ושחרור. הם חושבים שאי אפשר להשיג חופש כל עוד אנו חיים כאן בעולם. הרגע של השחרור יכול להגיע רק אחרי המוות. הטקסטים של הג'ייניזם קוראים לסוג של התאבדות, על מנת להגיע לחופש ושחרור.
* בודהיזם: מאמינים כי אפשר להגיע לחופש גם בנירוונה. הנסיך הבודהיבטי הוא סידהרתא. לפי הסיפור, הוא יוצא מהארמון על מנת לחפש את החופש והשחרור. הוא פוגש גופה, ואינו יכול להמשיך את חייו באותה צורה. הקיום בתלות הדדית מביאה לשחרור. הבודהיזם לא באמת קיים כיום בהודו בת זמננו.
* חילוניות: הכלה של כל הדתות וסובלנות כלפיהן, לפי השיח הדתי פוליטי בהודו.

מדיניות פנים בהודו

בדומה למדינות אחרות בעולם, בהן אומץ המודל הלאומי-מערבי, הרי שגם בהודו מתקיימים קונפליקטים כמעט בלתי אפשריים בין מודרנה לבין מסורת ושמרנות.

האתוס הלאומי הליברלי כפי שהתגבש מאז מהפכה הצרפתית של 1789 קורא בין השאר לשוויון חברתי, מחיקת פערים בין נשים לגברים, מתן הזדמנויות והפרדת דת ומדינה.

אנו מכירים היטב בישראל את הקונפליקטים הללו, אך כדי להבין את שורשי הבעיה ורכיבי השיח שמאפיינים את הטיפול בבעיות השונות, נחזור מעט לאחור בזמן ונבחן את האופן שבו התנהל הדיון בנושאים אלה בשיח של האליטות ההודיות עוד במאה ה-19.

במחקר הודו אנו בוחנים את התנועה האינטלקטואלית שעסקה בבעיות חברתיות ודתיות במאה ה-19 וגם במחציתה הראשונה של המאה ה-20 בשם כולל שם ״תנועות רפורמה ניאו הינדואיות״, כלומר תנועות שינוי שניסו לעצב מחדש את דת ההינדואיזם ואת המסורות החברתיות העתיקות הכרוכות בדת זו. עד לשנת 1947, הענקת העצמאות להודו, היינו עדים לקונפליקט בין תנועת הרפורמה הניאו ההינדואיות לבין הניסיונות של השלטון הבריטי למערב ולתרבת את האוכלוסייה ההודית.

האדם הראשון שמזוהה עם הפעילות הניאו-הינדואית היה אדם בשם ראם מוהן רוי. עוד הרבה לפני שהוא מגיע לאנגליה ב-1883, הוא רוכש לעצמו שם נכבד בהודו ומקים לעצמו לא מעט אויבים מתוך הממסד הברהמיני. רוי מקדם ניסיונות מעניינים להפוך את דת ההינדואיזם להאחדה. בניגוד לדתות שאנו מכירים, דת זו אינה היררכית ורוי מנסה לייצר היררכיה מסוימת שתהפוך את הדת למסודרת יותר שתארגן את הצורות השונות של הפולחנים שנהוגים בהודו מזה אלפי שנים לצורה מעט יותר בעלת האחדה ואחידות.

כבר בעשור השני של המאה -19 רוי מתחיל לפרסם מניעת אפליה של נשים, ביטול נישואי קטינים, הקרבת קורבנות ולעוד שורה של נושאים, שאולי הבולט מבניהם הוא ביטול המצווה במסגרתה אישה הינדואית שהופכת לאלמנה מתבקשת לזרוק עצמה בעודה בחיים למדורה.

שיתוף פעולה של ראם מוהן רוי לבין השלטון הבריטי בהודו, מניב בסופו של דבר חוק שבו נאסר קיום מנהיג ה״סאטי״. רוי מקים את הארגון הראשון אי פעם בהודו שמנסה לטפל ברפורמות של ממש בכל מה שקשור לזכויות ילדים ונשים בפרט.

תנועת רפורמה נוספת לה משמעות רבה בשיח של האליטות ההודיות, בכל מה שקשור לזכויות חברתיות היא "האיחוד ההארי", אשר נוסדה על ידי סראסוואטי, הברהמיני. האיש נחשב להוגה רעיון השלטון העצמי. הוא הקדיש את עצמו לנזירות מגיל צעיר והאמין בוודות. הוא הטיף לנזירות מינית והקדשה רוחנית. נאבק למען נשים, ללימודן קרוא וכתוב, קריאת כתבי קודש, ואף לשמש ככוהנות במעשי הקודש. התנועה שמה לעצמה מטרה לחנך את בני ובנות ההינדואיזם לפי הוודות, ולהתעלם מכתבי קודש מאוחרים יותר. בתנועה יש איסור על עבודות אלילים, הקרבת בעלי חיים, צליינות, כהונה ממסדית (מתן משכורת לכוהנים) וגם התנגדות לשיטת הקאסטות, להפליית הטמאים והפלייה נגד נשים ונגד ילדים. הם טוענים כי לאף אחד מהם אין צידוק ממשי בוודות. הארגון מעודד עד היום מחשבה חופשית וביקורתית נגד פולחני דת אשר מנוגדים להגיון האנושי. בתי ספר שסראסוואטי הקים, אפשר לאנשים שאינם ברהמינים, ללמוד סנסקריט וכתבי קודש. בשלב מסוים בקריירה שלו הוא הטיף בהינדי על דברים דתיים, על מנת להנגיש את הדת גם למי שאינו דובר סנסקריט.

חתונה בהודו היא פסטיבל של ממש, אירוע מאוד חגיגי, הרבה קהל, הרבה כסף ושבוע לפחות. באיחוד ההארי, נושא החתונה משתנה. היא מציע לחסידיה לבצע חתונה צנועה יותר, בלי פסלי אלילים, אלא אש המסמנת את אל האש – לפי הוודות. כך הטקס גם הופך לזול יותר.

רפורמטים אלה, השפיעו על גנדהי, ועל נהרו. הם קראו למניעת עוולות חברתיות. גנדהי הוסיף גם התנגדות להפליית הטמאים. עם זאת, גנדהי טען כי אסור להתערב בשיטת הקאסטות, מכיוון שזאת תהיה התערבות במסורת החברתית העתיקה. הוא זכה על כך לביקורת.

מוסלמים בחברה ההודית: בניגוד למציאות שאנו מכירים ממקומות שונים בעולם, בהודו המיעוט המוסלמי הוא זה שסובל בדרך כלל מאלימות מצד הרוב ההינדואי. מאז כתיבת החוקה בהודו, יש הפרדה מלאה בין דת ומדינה, ויש הפלייה מתקנת כלפי מוסלמים. למשל, מותר לגבר מוסלמי לשאת מספר נשים, בעוד להינדואיים אסור. היחסים בין המוסלמים להינדואיים חווים עליות וירידות. בהודו העצמאית הנושא מהווה קונפליקט מרכזי, יחד עם החלוקה בין הודו לפקיסטן. בבוג'ראט יש גלי אלימות קשים כנגד מוסלמים, בעיקר בשנות ה- 80, אך גם בתקופות מאוחרות יותר. גם במדינות אחרות יש פוגרומים ספונטניים נגד מוסלמים, אף לידי טבח. בנוסף, הודו סופגת פיגועי התאבדות מצד ארגוני טרור מוסלמים. היריבות במחוז קשמיר (מחוז המריבה בין הודו לפקיסטן) גורמת לעלייה בסכסוך בין הינדואיים לבין מוסלמים בהודו. תקופתו של מודי מתאפיינת בהמשך הסכסוך ואף גדילתו, מכיוון שמפלגתו של מודי היא הינדואית קיצונית ואף מתנגדת לאסלאם. למרות הפרדת דת ומדינה, השיח מזכיר את השיח בישראל בשאלת “של מי הארץ". בפועל, כשקוראים מצע של מפלגות הודיות, ושומעים פוליטיקאים הודים, הרושם הוא שהעת הנוכחית מערערת את מה שכתוב בחוקו, ושהודו היא בראש ובראשונה מדינת ההינדואיים. מי שנמצא בהודו שאינו הודי, או שהוא אורח, או שהוא פולש שיש לסלקו. ההנחה היא שאת זרעי הסכסוך זרעו הבריטים, מכיוון שנראה שהפלו מוסלמים בהודו, או העדיפו הינדואיים. התקשורת בין האליטה הברהמינית לבין הבריטים, הייתה טובה יותר מאשר הקשר של הבריטים עם ההנהגה המוסלמית בהודו. כיום, הידוק היחסים בין הודו לארצות הברית, גורם להידוק היחסים בין הודו לבין ישראל. הציר הזה, מתבטא במלחמה כנגד הטרור העולמי, אשר מזוהה באופן קבוע עם האסלאם. מכאן, אולי עוד השפעה שזולגת מלמעלה כלפי מטה לשאר העם, בכל מה שקשור לאנטי אסלאם ואני מוסלמים.

הקאסטות והפליית הטמאים: שיטת הקאסטות מהווה ביקורת על עוולות והפלייה שהשיטה מייצרת באופן כמעט מובנה. שיטת הקאסטות מקבעת הפלייה כנגד פלחים גדולים באוכלוסייה ההודית. הטמאים זו הדוגמא הטובה ביותר, מאחר שהם מופלים באופן קבוע. שני נושאים מרכזיים המהווים קונפליקט כיום בהודו: קאסטת הברהמינים אשר מזוהים עם הדת ועם שימוש הדת, ואלה שהחזיקו במוקדי הכוח בהודו בדת, בחברה ובכלכלה. הקאסטה הזו מצטמצמת באופן קבוע בהודו שכיום, עם שינוי החברה. הקבוצה ההפוכה לברהמינים, היא קבוצת הטמאים. בהקשר של האמונה ההינדואית, יש גלגול נשמות. בהינדואיזם מאמינים שהנשמה עוברת גלגולים רבים אשר מגיעה לנירוונה. הינדואי מאמין, מאמין כי צריך לחיות את החיים כפי שהם, לפי האמונה ההינדואית, על מנת להגיע בגלגול הבא לגוף אדם אשר יקדם את הנשמה עד לנירוונה הנחשקת. האתגר הזה הוא שמשמש לנו הסבר מדוע הטמאים משלימים עם גורלם, באופן שנראה לפעמים לא הגיוני. אדם אשר נולד למעמד זה, ומאמין בהינדואיזם, מבין שעל מנת להגיע לגלגול טוב יותר, עליו לקבל על עצמו את המציאות, ולא להילחם בה. ממשלת הודו לאחר 1947, שמה לעצמה מטרה מרכזית, לשפר את מצבם של הטמאים. הביטוי מגיע בחוקה של הודו אשר אוסרת על הפלייה של הטמאים. רוב הבודהיסטים אשר גרים בהודו היום, הם טמאים לשעבר. כך גם נוצרים אשר חיים בהודו. הפתרון של המרת הדת, היא אקט של פטירה מהעול של הקאסטות ושל הפלייתם כטמאים.

ילודה בהודו: האתגר המרכזי בהודו. קצב הגידול במדינה היא כ- 20 מיליון אנשים אשר נוספים למדינה בכל שנה. יש כישלון מוחלט לחנך את הכפריים לשימוש באמצעי מניעה. בהודו אין מדיניות של הגבלת ילודה בחוק לכל משפחה. מדינה דמוקרטית לא יכולה לחייב אנשים שלא להביא ילדים לעולם. נראה כיום כי אין שום פתרון עתידי אשר נראה לעין, כנגד התפוצצות האוכלוסין בהודו.

פערים כלכליים וחברתיים: פועל יוצא של אותו חוסר יכולת למנוע את גידול האוכלוסייה המהיר. ישנם כמה נושאים מאתגרים למדי. הפערים בין עשירים לעניים הם בלתי נתפסים. מחירי דירות באזורי יוקרה הם יותר יקרים מאשר הנכסים היקרים בישראל. יחד עם זאת, ישנם עניים אשר חיים בצורה קשה מאוד. חוסר צדק גדול במומבאי, אשר נחשבת לעיר יקרה מאוד. מעמד הביניים ההודי, אשר מונה כ- 300 מיליון בני אדם, מנהלים בצורה חומרית טובה לכאורה. עם זאת, אם בוחנים את היכולת הכספית שלהם, על פי אמות מידה מערביות, חייהם לא ממש טובים. בהודו, קרוב ל- 500 מיליון בני אדם מתקיימים ממשכורת של פחות מ- 150 שקלים לחודש. כשליש מהעניים בעולם – הם הודים. פערים אלה, מהווים את הבעיה החברתית התכופה ביותר בהודו. המלחמה בפערים אלה, מגיעה לידי ביטוי שצעדים של השלטון. למשל, בעזרת הקניית השכלה לאוכלוסייה הרחבה. מקובל להאמין כי הענקת חינוך שווה בחברה תוכל להעניק שוויון הזדמנויות בחברה. בהודו יש חוק חינוך חובה לכל האוכלוסייה. עם זאת, יש בהודו כמות גדולה מאוד – מעל 40% מהאוכלוסייה הם מוגבלים בלמידה, ורובן נשים.

נשים: הסוגיה של הפליית נשים נוכחת לא רק בהעדפת גברים, ולא רק בכך שהודו נחשבת לחברה מאוד פטריארכלית. היחס כלפי אלמנות, ובעיית הנשים הנעדרות – אלה בעיות עיקריות הנוגעות לנשים בהודו. בהודו, ברגע שאישה מתאלמנת, זה אומר שיש דבר אשר לא תקין בה. לאישה מתאלמנת יש לה שלוש אופציות: סאטי (כבר לא פופולרי, וכמעט לא קורה. גם מחוץ לחוק). אופציה שניה: חזרה למגורים בבית ההורים של האלמנה, אחרי שחיה עם בעלה. אופציה שלישית: לעבור לגור באשרם של אלמנות, ולהיתפס עד שארית חייה כמצורעת. כיום, היחס כלפי אלמנות הולך ומשתפר, והמצב הופך לפחות דרמטי. עם זאת, בכפרים, מצבן של האלמנות לא הוטב עד עצם היום הזה. בעיית הנשים הנעדרות: מתבסס על מאמר של קומר סן. בכל מקום בעולם מתקיימת פרופורציה מספרית בין נשים לגברים. בדרך כלל, בכל חברה נתונה יש קצת יותר נשים מאשר גברים. בהודו וגם בסין, הפרופורציה היא הפוכה – יש קצת יותר גברים מנשים. הדיון יוצר שיח רחב – ואלה הפתרונות לשאלה מדוע הודו וסין שונות מכל שאר העולם: פתרון אחד הוא, כי כפי הנראה, בחברה ההודית אנשים מעדיפים תינוקות בנים מאשר בנות, והנשים מפילות את העובר במידה ומדובר בנקבה. פתרון שני: כאשר היולדת מביאה את הילד לעולם ומגלה כי זאת ילדה, האימא הורגת אותה. בהודו, לפי התפיסה, אישה שווה פחות מגבר. בנוסף, בהודו, רוב ההוצאות הכלכליות בחתונה נופלות על משפחת הכלה. אם מדובר במשפחה עם אמצעים, אין בעיה. אך אם המשפחה ענייה, ויש בה כמה בנות, המצב של המשפחה לא טוב. בגלל זה, כנראה גם נרצחות בכל שנה עשרות אלפי בנות. בנוסף, בשנים האחרונות גיל הנישואין בהודו עולה, לנשים נפתחות יותר אופציה של קריירה לשנים, מאשר בשנים עברו. עם זאת, באזורים הכפריים, אין באמת שינוי ממשי.

תוחלת החיים: 68 שנים לשני המינים ביחד – מקום 125 בעולם. הנתון מראה על מערכת בריאות ציבורית לא מספיק איכותית, וממוצע של תמותת תינוקות גבוה.

נושא החקיקה: קידום זכויות נשים, מניעת סאטי ומניעת נישואי קטינים. הכוונה היא להפוך את הודו למדינה בעלת רוח מערבית.

יריבות מפלגתית בהודו - מפלגת הקונגרס מול מפלגת בהראטה ג'אנטה

הרבה טענו, אחרי מתן העצמאות להודו, כי המדינה לא תוכל להתנהל כדמוקרטיה. מכיוון, שכל המאפיינים של דמוקרטיות מוצלחות לא קיימות בהודו:

* מחלוקת וקונפליקטים בין הדתות (בעיקר בין הינדואיים למוסלמים), המעמדות והקאסטות, שפות שונות ומגוונות והפלייה מגדרית עם העדפת גברים.
* בנוסף, היה חוסר אחדות בהודו. חוסר אחדות גיאוגרפית, פוליטית, חברתית ודתית, עליה הבריטים עמדו. עם זאת, נראה כי בהיסטוריה ההודית, ובטקסטים הדתיים, ניתן לראות אחדות בנושאים מסוימים, גם גיאוגרפיים, בהודו.
* הירושה הקולוניאלית: החלוקה של הודו לפקיסטן, ומיליונים של אנשים שעברו בפקיסטן להודו והפכו לפליטים אצלה.

עם כל הקשיים, ניתן לראות שדווקא הדמוקרטיה הצליחה להפוך למכשיר המאחד את האוכלוסייה בהודו, ומונע חלק מהפילוג שלה. הודו הצליחה לייצר דגם דמוקרטי.

בחירות ראשונות בהודו קרו עם ההכרזה של נהרו, בשנת 1951. הוא הצהיר כי מדובר בדבר חשוב להודו, למרות כל הבעיות והקונפליקטים שיש לפתור במקביל. הוא טען כי מדובר באקט שיקדם את הודו. היו אתגרים גדולים לקראת הבחירות, כמו רישום וזיהוי הבוחרים, ארגון של סמלי מפלגות, פתקי הצבעה, תיבות, תאי הצבעה ועוד.

הפוליטיקה ההודית התאפיינה במגוון של בעלי עניין, החל מהבחירות הראשונות. עם זאת, התחרות הראשית במהלך השנים הייתה בין שתי מפלגות/אידיאולוגיות:

* הקונגרס הלאומי ההודי
* מפלגת בהראטה ג'אנטה.

מפלגת הקונגרס הלאומי ההודי: נוצרה על ידי קבוצת משכילים, בתמיכת הבריטים. הבריטים האמינו כי גוף לאומי הודי אשר יעבוד בשיתוף פעולה עם השלטון הבריטי, אך גם יטיב עם ההודים עצמם, יוכל לייצב את השלטון שלהם במדינה. במהלך השנים, החברות הראשית בקונגרס היו של אינטלקטואלים, ותחילה זו היה כמו מועדון דיבייט. מ- 1885 עד 1920, הקונגרס הפך לתנועת המונים, של אלפי אנשים, ובמנהיגות של גנדהי הקונגרס הוביל את הפעולה של ההודים נגד השלטון הבריטי ולמען עצמאות. בהקמת הודו העצמאית, המפלגה הייתה אחת הגדולות בעולם. גנדהי אמר כי על אדם שיכול לשלם 25 רופי, יכול להיות חבר של המפלגה. ככה הם הצליחו לגייס כסף, וחברים. גנדהי רצה תחילה שהקונגרס יהיה רק הגוף אשר יביא לעצמאות הודו, ולאחר מכן יש לפרקה, אך זה לא קרה. המפלגה המשיכה כגוף פוליטי, ורצה בבחירות.

מפלגת בהראטיה ג'נאטה: התנועה כמה בשנת 1925, כשהמטרה הייתה לקדם את אחדות ההינדואיים, ולחנך צעירים לערכי ההינדואיזם. היא התבססה על המסורת ההודית. בתחילה היא עזרה להינדואיים שהותקפו על ידי מוסלמים, ומאוחר יותר בנתה מחנות לצעירים הינדואיים. קבוצות דיון הפיצו ידע על הינדואיזם ועל גיבורים הינדואיים. ארגון מסיונרי שהוצג כתנועה חברתית המבוססת על ההיסטוריה ועל המסורת ההינדואית. ההתחלה הייתה כתנועה חברתית. המפלגה התחילה בתור מפלגת אופוזיציה, אך לא הגדולה ביותר. המפלגה הקומוניסטית הייתה הגדולה יותר. כיום, המפלגה נמצאת בשלטון, מה שמראה על מלחמה ארוכה ועתיקה בין שתי המפלגות – גם מלחמה אידיאולוגית.

התפתחות פוליטית לאחר העצמאות:

* תקופה ראשונה: מפלגת הקונגרס כמפלגת שלטון יחידה. היריבים האידיאולוגים נכנסו לאט לתמונה, ולקח להן זמן. עם זאת, היו מפלגות אחרות בתמונה. באזורים אחרים היו מפלגות אחרות בתמונה, כולל הקומוניסטים.
* תקופה שנייה: נפילת ההגמוניה של מפלגת הקונגרס במדינות: ב- 1960 הקומוניסטים ומפלגות אחרות מנצחות בבחירות במדינות, ב- 1977 מפלגת הקונגרס הפסידה בבחירות לראשונה סוף שנות השמונים התאפיינה בממשלות קואליציה.
* תקופה שלישית: עליית המפלגת הימין, הבהראטה ג'נאטה. ב- 2014 המפלגה מקימה ממשלה לבד. ישנה התעצמות של האיבה בין היריבים האידיאולוגיים.

מפלגת הקונגרס מול בהראטיה ג'אנטה: לא רק קרב פוליטי, אלא התנגשות בין אידיאולוגיות שונות. מפלגת הקונגרס בכל השנים, דיברה על חילוניות ותכנית ליברלית. כל אדם יחיה לפי האמונה שלו והדת שלו, על מנת למנוע מהומות. הם צלחו בכך, ה- BJP הצהירה כי צריך להיות חוק אחד לכל האוכלוסייה, ודגלה בלאומיות. בהודו קיימת הפרדת דת ומדינה, אך מפלגת BJP לא דוגלת בכך, וטוענת כי לא ניתן לחיות ככה. ניתן לראות מאבק על כך בין שתי האידיאולוגיות.

המאבקים האידיאולוגיים:

* חילוניות וליברליות מול לאומיות. הקונגרס חילוני וליברלי ובעד הפרדת דת ומדינה, בעוד שהBJP בעד לאומיות, ונותן עדיפות להינדואיים.
* חוק אזרחי אחיד לעומת חוקים אישיים. הBJP בעד חוקים לכולם, בעוד שהקונגרס נותן חוקים אישיים, אשר משתנים לפי אוכלוסיות ודת.
* הצלת פרות: הBJP רוצים לשמור על הצלת הפרות כסממן קדוש בהודו. כך גם בעניין הקשמיר. הBJP טענו כי ההתנהלות שם ובשאר המקומות, אמורה להיות דומה.
* מדיניות כלפי ישראל: מושפעת מהאידיאולוגיות השונות. כבר ב- 1925 המנהיגים בהודו היו בעד מדינת יהודים, אך הקונגרס היו נגד זה. כיום, היחסים בין שתי המדינות חזקים. כיום כשהBJP בשלטון, יש ביקורים של ראשי הממשלות ועבודה משותפת בין שתי המדינות.

כוחה של הקונגרס ירד גם בממשלות האזוריות במדינות השונות. המפלגות הליברליות והחילוניות נחלשו. הBJP מאמינים כי אחדות בין ההינדואיים ובין המיעוט, למשל המיעוט המוסלמי, גורמת לגלי לאומיות. אין בעיה עם דו-קיום, אך צריך שיהיה חוק אחד לפי ההינדואיזם, והתנהלות המדינה לפי המסורת ההינדואית.

יחסי הינדואים מול מוסלמים בתת היבשת

הנוכחות המוסלמית בהודו התעצבה בנוכחות של קשרי מסחר בין חצי האי ערב לבין היבשת ההודית. קשרים אלה היוו את הבסיס להיכרות ולנוכחות של מוסלמים בהודו שהייתה מוכרת לאסלאם ואף הייתה מוקד של רתיעה בגלל נושא עבודת האלילים, מה שנתפס, על פי נקודת המבט המוסלמית כדבר פסול.

קשרי מסחר נוטים להתבסס ולהפוך לכוחות כלכליים שנצברים ונהפכים לכוח פוליטי. על כן, אלה מתעצמים עם התפשטות האסלאם מחוץ לחצי האי ערב.

ראשית הנוכחות הפוליטית המשמעותית של האסלאם בהודו מסומנת במאה השמינית עם הכיבוש של סינד (חלק בתת היבשת, צפון מערב, הנמצא כיום בתחומים של פקיסטן). המשמעות, מעבר למעמד ההיסטורי, הוא שלמעשה סינד הופך להיות חולייה בשרשרת של ההגדרה ההודית את עצמה בשימוש של פרספקטיבה מבחוץ, שלימים התגלגלה למושג ״הינדו״ המאפיין את אוכלוסיית תת היבשת.

ישנן שתי תקופות פאר של שלטון מוסלמי בתת היבשת. הראשון, שולטנות דלהי (מאות 16-13). השני, האימפריה המוגולית (מאות 18-16).

כאשר אנו לוקחים בחשבון את העובדה שהודו, היום מדינה הינדואית, הייתה במשך תקופות נרחבות תחת שלטון מוסלמי, אנחנו בעצם מכוונים לחשוב על המשמעות של שלטון בהבניית זהויות. כאשר המוסלמים שהגיעו להודו, היא אינה הייתה אחידה. מדובר בהרבה מאוד שבטים, קבוצות אתניות ודעות.

בין הזרמים השונים באסלאם, ניתן לזהות את הסופיות - זרם מיסטי באסלאם. לא מדובר בגוף תרבותי, חברתי או דתי, אלא בזרם שביקש להשיב ממד חוויתי, רוחני, אמוטיבי ורגשי אל החוויה המוסלמית שהתבססה כפוליטית. הסופיות הציבה ערוץ רגשי שעבד באופן מוצלח בהודו.

הודו המודרנית, שמתגבשת, דרך המפגש עם השלטון הבריטי, השיח הקולוניאלי משפיע ותורם על העצמת קהילות הינדואיות ומוסלמיות. למעשה, הזהות הדתית לא הייתה רלוונטית והתגבשה על ידי פולחן.

ההינדואים נתונים לאיומי הכחדה בתוך הודו: מי המאיימים?

* המוסלמים ורעיון הג׳יהאד
* המרות הדת ההמוניות (לנצרות ולאסלאם)
* האיום בהקמת מדינה חילונית
* הינדואים המתביישים בעיקרי ההינדואיזם

הכלכלה ההודית: עולמית ומקומית

הודו היא הכלכלה השישית בעולם, והשלישית לפי שווי כוח קנייה. לפני 20 שנים, הודו הייתה במקומות נמוכים מאוד. היום, היא כבר רלוונטית מאוד. שיעור צמיחה עקבי של 6%-7% מאז 1991. הכלכלה ההודית הפכה לגלובלית ב- 1991 כי הבינו שזה רווחי יותר מכלכלה סגורה. ב- 2018 הפכה לכלכלה עם הצמיחה המהירה ביותר בעולם.

עם זאת, 30% של האוכלוסייה נמצאים מתחת לקו העוני, כך שהתמונה הרבה פחות חיובית כאשר בוחנים את המספר של תוצר לנפש.

יתרונות בכלכלה ההודית:

* אוכלוסייה צעירה: 65% מהאוכלוסייה מתחת לגיל 35, זה אומר שיש הרבה כוח עובד.
* עצמאות וחופש הזדמנויות: יש הרבה הזדמנויות עבודה חדשות לאוכלוסייה, וגם הזדמנויות עבודה לנשים. ישנם סקטורים חדשים אפילו בכפרים, בהן נשים יכולות לקחת חלק.
* חיסכון: החיסכון של הכסף, נכנסה כמוטיב מרכזי בחיים של ההודים. הרבה אנשים חוסכים כסף "ליום גשום".
* השתלבות גוברת בכלכלה העולמית: ב- 1991 הממשלה בהודו הבינו כי הם צריכים להחל סחר גלובלי, וזה תרם רבות לשיפור ועליית הכלכלה ההודית.

חסרונות בכלכלה ההודית:

* בירוקרטיה: הבירוקרטיה ההודית מקשה על אנשי עסקים בהודו, וגם על אנשי עסקים מארצות אחרות, אשר טוענים לשחיתות בדרגים הגבוהים במערכת, התקדמות איטית ובירוקרטיה לא יציבה, כשהנהלים משתנים בצורה תכופה.
* תשתיות גרועות: פעם התשתיות במדינה היו במצב רע. בשנים האחרונות יש שיפור, אך כרגע לא מספיק.
* חוקי העסקה נוקשים: קשה לפטר אנשים אם יש קיצוצים בעסק, מה שמביא לעיתים למניעת העסקה מההתחלה.

עם כל אלה, השוק ההודי הוא שוק אטרקטיבי למשקיעי חוץ, כמו גם ישראל אשר מנסה לשמור על קשר קרוב ולעבוד עם הודו.

התקופה הקדם בריטית: קשרים גלובליים

מחקרים מראים כי חלקה של הודו בתמ"ג העולמי היה 35-40% מהמאה הראשונה לספירה עד המאה ה- 18, מה שמראה כי היא הייתה כלכלה גדולה מאוד. יש גם הוכחות לפעילות ימית ענפה בין דרום הודו לדרום מזרח ומערב אסיה.

מסחר עם אירופה בין המאה ה- 14 עד המאה ה- 18: ייצוא גבוה מהודו לאירופה. הודו הייתה כלכלה גדולה ומוצלחת במשך כמעט 1800 שנים.

התקופה הבריטית:

* דה-אינדוסטריאליזציה: הפחתת התיעוש. רוב התעשייה שכבר הייתה בהודו החלה להסגר על ידי הבריטים, בגלל חוקים ובירוקרטיה נוקשה שהבריטים הנחילו בהודו שלהם.
* ניקוז העושר מהודו לאנגליה: ניקוז של עושר כלכלי מהודו אל תוך אנגליה.
* הודו הפכה מיצאנית מוצרים מוגמרים לספקית חומרי גלם: הייצוא לאירופה, שהיה גדול וענף, החל לדעוך, בזמן שרק חומרי גלם ייוצאו, מה שגרם לירידה בהכנסות ובהתאם לאחוז עוני גבוה ולאחוז אבטלה גבוה.

התקופה שאחרי העצמאות: שלב ראשון, כלכלה סגורה

היה אתגר גדול לנהל אוכלוסייה גדולה. ראש הממשלה הראשון, נהרו, החליט שצריך לתקן את הכלכלה, ובמקום כלכלה פתוחה וגלובלית, הוא החליט כי הכלכלה צריכה להיות סגורה. עירוב של כלכלה פרטית ומגזר ציבורי, עם דומיננטיות של המגזר הציבורי. הממשלה שלטה על השוק וקבעה רגולציה נוקשה. הכלכלה המתוכננת הייתה בניחוח סוציאליסטי, בדומה לברית המועצות. בהתחלה, זה דווקא עזר ברמה מסוימת. הייתה התמקדות בתחליפים לייבוא – רצו לעשות הכול בתוך הודו.

בכלכלה הסגורה היו גם דברים שלא עזרו לכלכלה ההודית. רוב ההזדמנויות הכלכליות הגיעו למקורבים לשלטון, ולא הייתה תחרות הוגנת. זה גרם לגידול איטי ונמוך של הכלכלה בהודו.

שלב שני, לקראת כלכלה עולמית:

בשנת 1991, אחרי שממשלת הקונגרס חזרה לשלטון, הם הבינו כי צריך שוב לתקן את הכלכלה. הממשלה החליטה כי יש לפתוח את הכלכלה וליצור יחסים גלובליים. משקיעי חוץ יכלו להיכנס להודו ולהשקיע, והתחרות בכלכלה חזרה להיות הוגנת. גורים אלה החזירו את הכלכלה ההודית להאצה בקצב הצמיחה.

תקופה נוכחית: שלטון מודי:

ראש הממשלה כיום, מודי, החל לעשות רפורמות גדולות בכלכלה. הוא רוצה שהכלכלה ההודית תהיה מספיק אטרקטיבית לגרום להשקעה של אנשי עסקים מבחוץ. הוא החל לבצע הקלה בעסקאות והחדרת מדיניות חוץ כאמצעי לדיפלומטיה כלכלית.

הוצאת מטבעות ממחזור הכספים כצעד למלחמה בשחיתות וכאמצעי לביסוס מחדש של המערכת הבנקאית. גם מתבצעת רפורמה במיסים: מס אחד על אומה אחת.

מסקנות ותכניות עתידיות:

אם הודו רוצה לשחק תפקיד מרכזי בכלכלה העולמית, עליה לפתח את הכלכלה שלה בקצב מהיר יותר, לתמוך במודרניזציה, במחקר ופיתוח, בפיתוח התיעוש, בתוכנית להפחתת העוני ותוכנית חברתית התפתחותית ועוד.

מסקנות לעתיד: סימנים בולטים:

* צמיחה מהירה המגזר השירותים: 57% עובדים במגזר זה, ומתקיימת בו צמיחה עקבית של 9% מאז שנת 2001.
* IT: התחום הגדול ביותר במגזר הפרטי.
* הידרדרות מהירה במניות התמ"ג במגזר החקלאי.
* בשוק הקמעונאי יש 600 מיליארד דולר. כניסה של הרבה רשתות מחו"ל לשוק ההודי ולפתיחת סניפים בתוך הודו.

הודו והעולם

הודו עמדה במשך שנים ארוכות בגוש המדינות הבלתי מזדהות, בתקופת המלחמה קרה והרשו לעצמם שלא להזדהות עם הגוש המערבי או המזרחי. וזו הייתה אולי הפעם הראשונה שהודו סימנה את הרצון שלה להנהגה בזירה העולמית.

בשנת 1991, עם קריסתה הבלתי צפויה של ברית המועצות, המציאות הזו יוצרת שלל הזדמנויות חדשות בפני הודו ורצון לשנות את הדפוסים בהן הודו התנהלה אז בכל מה שקשור לזירה הגלובלית.

ישנן כמה מדינות החשובות להודו ביחסים הבינלאומיים:

* האוריינטציה הבינלאומית של הודו עברה שינויים דרמטיים מאז תקופתו של נהרו והמלחמה הקרה, לאחר קריסתה של ברית המועצות התחממו היחסים בין הודו לבין ארצות הברית. מעצמת העל המרכזית בעולם בימינו, היא מדינה שעבור ההודים יש לה חשיבות קריטית עבור ההודים – בכלכלה, בביטחון ובאסטרטגיה הבינלאומית. מאז בחירתו של מודי לראש ממשלת הודו, היחסים בין ארצות הברית להודו הולכים ומתחממים, בצורה שאין לה שום תקדים בהשוואה לכל תקופה אחרת. יש לציין כי הודו של השנים האחרונות מייצרת חזית מדינית אחידה אל מול זו של ארצות הברית ומתיישרת על פי הגורמים העוינים בעולם מנקודת המבט אמריקנית.

היקף המסחר בין הודו לבין ארצות הברית מגיע לכ- 65 מיליארד דולר בשנה, במסגרתו הודו מייבאת סחורות בהיקף של מעל 20 מיליארד דולר מדי שנה, אך מייצאת אליה סחורות בהיקף של יותר מ- 45 מיליארד דולר מדי שנה.

* רוסיה של השנים האחרונות היא מדינה שעושה רעשים של לרצות לחזור להיות מעצמה כפי שהייתה עד 1991 (קריסתה של ברית המועצות). באופן מעניין, ברוסיה עוד מהמאה ה-18 מתקיים עניין עז בהודו ובתרבות שלה. בתקופתו של נהרו הודו קיימה יחסים קרובים למדי עם ברית המועצות, למרות שזו לא זוהתה כתומכת בגוש המזרחי. לאחר קריסתה ולמרות האוריינטציה הברורה של חימום היחסים עם ארצות הברית, אנו רואים שהודו משכילה לשמר יחסים חמים וקרובים מאוד עם רוסיה שבשנים האחרונות הולכת ותופסת מחדש את מעמדה כמעין אויבת של ארצות הברית בפוליטיקה הבינלאומית.

רוסיה היא ספקית הנשק הגדולה וכמעט בלעדית של הודו. מדובר על כ-70% ייצוא נשק בטחוני וייצור של מוצרי לוחמה אלקטרונית. דבר זה הופך את המדינה הרוכשת לבת ערובה לטווח מאוד ארוך של אותה מדינה ממנה היא רוכשת. בנוסף, גם בהסכמי המסחר ישנו סחר הדדי של כ-25 מיליארד דולר בין רוסיה להודו. שתי המדינות משתפות פעולה גם בתוכנית החלל שלהם לשגר אל מחוץ לאטמוספירה. ובנוסף, ברמה הפוליטית הבינלאומית רוסיה נחשבת לפטרונית הגדולה של הודו בכל מה שקשור לקידום באופן קבוע של רעיון שעדיין לא יצא לפועל, להפיכתה של הודו לבעלת מושב קבוע במועצת הביטחון של האו״ם.

* מעצמה נוספת היא סין, מדינה שבעלת היסטוריה עתיקה ותרבות מפוארת לא פחות מאלו של הודו. מאז 1949, סין עושה רעשים ומשתתפת במלחמות באסיה, אך בהקשר ההודי סין והודו מתעמתות צבאית מספר פעמים סביב סכסוכי גבול, שאלה מתקיימים בשנות ה-60, 70 ו80.

לעומת היחסים של שתי המדינות עד לשנו ה-80, הרי שבעשורים האחרונים המדינות מקיימות יחסים דיפלומטיים חמימים והדבר המעניין הוא, שאותם יחסים אלה רק מתחממים יותר ויותר בשנים האחרונות על מגוון הסכמים כלכליים, ביטחוניים שמתבטאים בין השאר בכך שכל אחת מהמדינות האלה מהווה את שוק הייצוא מספר 1 עבור חברתה.

מדינות אלה מסומנות בידי הפרשנים להיות למעצמות העל המובילות של המחצית השנייה של המאה ה-21. שתיהן, מככבות מטבע הדברים בפרשנויות פוליטיות שמדברות על תחילת שקיעתן של ארצות הברית ורוסיה.

באופן מעניין, ניתן לבוא ולומר כי העובדה ששתי המדינות מספקות לעולם כולו על האופן שבו ניתן לנהל עימות על הגמוניה אזורית באופן בלתי מתלהם, שאפשר לעשות זאת באופן שאינו יאיים על שלום האזור/העולם כולו, בניגוד לעימות האמריקנים והרוסים במלחמה הקרה.

* איראן מוצגת בפנינו כמדינת אויב ומסוכנת. באופן מעניין, הודו מקיימת יחסים חמים מאוד עם איראן, גם לאחר שהודו פנתה החל משנת 1951 ואילך, באופן חד וברור לכיוון המערב ולברית עם ארצות הברית.

התרבות ההינדואית העתיקה של הודו והתרבות הפרסית עתיקה של איראן, שלובות אחת בשנייה מזה אלפי שנים. לדוגמא, הפרסית והסנסקריט, משתייכות שתיהן למשפחת השפות ההודו-אירופית ובנוסף, הפרסית שימשה לתקופה של מאות שנים כשפה רשמית של מערכת המשפט בהודו, עד לכיבוש הבריטי.

ברמה המידית חשוב להבין כי הודו תלויה באיראן בכל הקשור לאנרגיה. היא רוכשת נפט איראני, דבר המתבטא בכ- 450,000 חבילות נפט מדי יום. כנגד כל התובנות האלה, נדמה שהברית שהודו מקיימת ומחממת בשנים האחרונות עם ארצות הברית וגם עם ישראל, בבסיס של אותה הברית נמצא המאבק נגד האסלאם הקיצוני, הברית עם איראן מאותגרת. מנגד, איראן מקיימת יחסים מאוד חמים גם עם פקיסטן, שנחשבת לאויב של הודו.

מצד שני, העמדה הזו שבמסגרתה איראן מקיימת יחסים חמים גם עם הודו וגם פקיסטן, מאפשרת לאיראנים מעמדים של מתווכת בין שתי המדינות.

הזירה האסיאתית

פקיסטן, שקמה בשנת 1947, זמן קצר לאחר שהודו זוכה לעצמאותה, מאיימת על הודו ההינדואית לא רק בסכסוכי הגבולות, אלא גם ברמת האופן בו הודו מגדירה את עצמה אל מול האסלאם כמן אויב חיצוני שמהווה מראה משקפת עבור ההינדואיים בהודו ומאפיין עבורם את התודעה הלאומית והדתית שלהם. במילים אחרות, ניתן לבוא ולומר כי היריבות בין שתי המדינות אינה רק יריבות בין מדינות עם סכסוכי גבול או נשק גרעיני, אלא גם שכל מדינה ממלאה תפקיד מסוים עבור חברתה ברמת הדימויים הקולקטיבים של התושבים שלה. כל מדינה מהווה את האחר האולטימטיבי עבור חברתה. מהבחינה הזו, התפקיד שפקיסטן ממלאה עבור הודו, הוא תפקיד שיש בו גם חשיבות פסיכולוגית עמוקה ולא רק משהו שניתן לפתור אותו באמצעות ניתוח יחב״לי סטנדרטי.

יחסי הודו ישראל

הודו של נהרו ושל ביתו אינדירה גנדהי, גילתה יחס קריר ביותר כלפי ישראל, לאורך שנות ה-50, 60, 70. רק בשנת 1992, בתהליך שהחל עוד בתקופת הכהונה של נכדו של נהרו, אנו רואים התחממות ביחסים בין הודו לישראל. תהליך שמגיע למיצוי פורמלי-רשמי כאשר כוננו יחסים דיפלומטיים בין שתי המדינות.

מאז ועד ימינו, היחסים בין הודו לישראל הולכים ומתהדקים, תוך כדי שיתוף פעולה בעיקר בהקשר ביטחוני, כלכלי שהולך ונעשה ליוצא דופן עבור שתי המדינות.

כדי להמחיש את עומק יחסים אלו, ישראל היא יצואנית הנשק מספר 2 בעולם להודו. בנוסף, כידוע, ישראל מספקת סיוע ביטחוני וייעוץ לצבא הודו בנושא מודיעין מסכל כנגד פיגועי טרור.

כמו כן, ישנן השערות לקשרים גרעיניים ומחקר מדעי בין ישראל להודו.

היחסים הכלכליים בין שתי המדינות הללו, מתבטאים גם בייצוא טכנולוגיות חקלאיות וישראל מצאה שם את הנישה שלה כבר לפני שנים רבות ומספקת טכנולוגיות הקשורות בעיקר להשקייה, חקלאות מסוגים שונים, להתפלה של מים ואנרגיה סולארית. היקף הסחר בין שתי המדינות עומד כיום על כ- 5 מיליארד דולר מדי שנה, אם כי חייבים להבין כי המספר הזה אינו אמיתי, כיוון שחלק נכבד מהייצוא הביטחוני של ישראל להודו הוא כזה שהמדינות מעדיפות להצניעו משיקולים פוליטיים.