

REFORMULANDO EL LEGADO URBANO GANDHIANO EN LA CIUDAD INDIA: NATURALEZA, ALTERIDAD Y ACTIVISMO¹

RECASTING THE GANDHIAN URBAN
LEGACY IN THE INDIAN CITY:
NATURE, ALTERITY, AND ACTIVISM¹

ELIZABETH SOYKA

Master of Architecture, Taubman
College of Architecture and
Urban Planning, University of
Michigan, USA

YUNSONG LIU

Master of Urban Design, Taubman
College of Architecture and
Urban Planning, University of
Michigan, USA

EMILY EBERSOL

Master of Architecture, Taubman
College of Architecture and
Urban Planning, University of
Michigan, USA

Palabras clave

Coexistencia
Memorial
Alteridad
Activismo
Ensayo

Keywords

Coexistence
Memorial
Alterity
Activism
Essay

Si bien se hizo mundialmente reconocido por sus manifestaciones no violentas, Gandhi fue también un ambientalista que creía en la coexistencia entre distintas especies en un universo donde los humanos, la vida y la creación son uno. Esta investigación nos presenta una serie de iniciativas – desde el cuidado al reciclaje y el activismo – en que se intenta recuperar la coexistencia interespecie como una alternativa al desarrollo neoliberal contemporáneo de la India.

Although he became worldly renowned for his non-violent manifestations, Gandhi was also an environmentalist who believed in the coexistence between different species, in a universe where humans, life, and creation are one. This research presents us with a series of initiatives – from care to recycling to activism – in an attempt to recover interspecies coexistence as an alternative to contemporary neoliberal development in India.

Introducción

«Muchos de nosotros nos esforzamos por producir una mezcla de todas las culturas que hoy parecen estar en conflicto. Ninguna cultura puede vivir si intenta ser exclusiva» (Gandhi, 1936).

A lo largo de 2019, la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi se extendió por toda la geografía india. En un contexto nacional de creciente polarización sociopolítica, el legado de Gandhi continúa siendo apropiado, celebrado y problematizado mediante el escrutinio de sus puntos de vista sobre pluralismo religioso, administración ambiental, activismo, casta y raza. La ciudad de Ahmedabad tuvo un significado especial como *karmabhumi* de Gandhi, el campo de acción durante los años de formación de su liderazgo político y espiritual.

Introduction

“Many of us are striving to produce a blend of all the cultures which seems today to be in clash with one another. No culture can live if it attempts to be exclusive” (Gandhi, 1936).

Throughout 2019, the commemoration of the 150th anniversary of Mahatma Gandhi’s birth extended across the Indian geography. In a time of growing national sociopolitical polarization, Gandhi’s legacy continues to be appropriated, celebrated, and problematized through the scrutinizing of his views on religious pluralism, environmental stewardship, activism, caste, and race. The city of Ahmedabad held special significance as Gandhi’s *karmabhumi*, the field of action during the formative years of his political and spiritual leadership. It was on the banks

Fue a orillas del río Sabarmati, entre la cárcel británica y los terrenos del crematorio, donde instaló el Sabarmati Ashram en 1917. Adoptando la *satyagraha*, práctica de aferrarse a la verdad y a la resistencia no violenta, el Ashram sirvió como centro estratégico para la lucha por la libertad india. Gandhi vivió allí hasta 1930, cuando partió a la Marcha de la Sal para nunca volver.

El anuncio del primer ministro indio, Narendra Modi, de los planes para convertir el Sabarmati Ashram en un monumento de 32 acres 'de estatus mundial' es parte de un proyecto cuidadosamente seleccionado para convertir el legado de Gandhi en una renovada agenda nacionalista-hindú. Calificándola como apropiación de tierras, los activistas advierten que la remodelación alterará el espíritu de la institución y muchos de ellos temen que los ideales de simplicidad y austeridad que alguna vez definieron el Ashram se pierdan para siempre y este lugar de peregrinación se convierta en un centro turístico más. Al redefinir intencionalmente los principios que componen la formación de la India secular moderna y su compromiso con la diversidad, el nuevo monumento apunta a remodelar la memoria colectiva al servicio de una agenda política divisoria de alejamiento y exclusión. Estos planes oficiales y su narrativa altamente controlada han exacerbado la reproducción social de la segregación, desafiando aún más la capacidad de los diferentes grupos para coexistir durante el momento más divisivo en la historia de la India. Que la ciudad siga siendo el *karmabhumi* que Gandhi imaginó, al encarnar la comodidad con la alteridad y la otredad, implica un acuerdo tácito sobre la importancia de construir espacios para ejercer la disidencia y la coexistencia de futuros alternativos más justos.

El legado del activismo gandhiano caló profundamente en la Ahmedabad contemporánea. La presencia de Gandhi entre 1915 y 1930 promovió un movimiento de transformación pacífica e inclusiva en la primera mitad del siglo XX. Desde el trabajo organizado hasta el activismo social, la batalla para acabar con los intocables y el avance de la gestión ambiental, sus causas siguen siendo relevantes frente a una ciudad convertida en un escenario de conflicto violento y exclusión. Si bien el Sabarmati Ashram aún es un lugar central para celebrar la búsqueda de la verdad de Gandhi, la narrativa predominante de su legado en Ahmedabad difiere de lo que él habría imaginado. En vez de simplemente reconocer el papel de los procesos verticales en la configuración de la ciudad moderna bajo la agenda del progreso económico, el examen cuidadoso de las huellas dispares de Gandhi en la ciudad (pero no de sus monumentos) muestra cómo los conflictos urbanos y ciudadanos dan forma activamente al espacio urbano.

En la carrera por convertirse en una ciudad global, el desprecio hacia ciudadanos marginados, mediante desalojo, reubicación y guetización, ha convertido a Ahmedabad en una tierra de confrontación, abriendo una oportunidad para las apropiaciones de los insurgentes. La escala condenatoria y el rápido ritmo de supresión urbana amenazan los pocos vestigios que quedan de naturaleza urbana y de espacios de coexistencia entre diversas especies y estilos de vida. El célebre y fotogénico proyecto de desarrollo de la ribera del río Sabarmati ha implicado su regularización y mercantilización, y la remoción de 11.360 hogares (Desai et

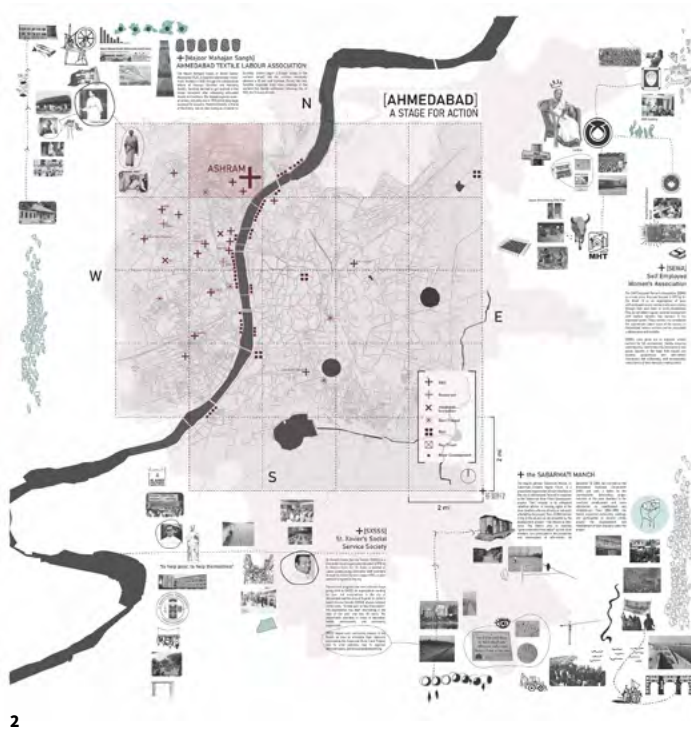
1

of the Sabarmati River, between the British jail and the crematorium grounds, where he settled the Sabarmati Ashram in 1917. Embracing *satyagraha*, the practice of holding on to truth and nonviolent resistance, the Ashram served as the strategic center for the Indian freedom struggle. Gandhi lived there until 1930, when he departed for the Salt March, never to return.

The announcement by Indian Prime Minister Narendra Modi of plans to remake the Sabarmati Ashram into a 32-acre 'world-class memorial' is part of a carefully curated project to co-opt Gandhi's legacy into a renewed Hindu-nationalist agenda. Calling it a land grab, activists warn that the redevelopment will alter the spirit of the institution, and many fear that the ideals of simplicity and austerity that once defined the Ashram will be forever lost and this site of pilgrimage will turn into yet another tourist resort. By intentionally redefining the principles shaping the formation of secular modern India and its commitment to diversity, the new memorial aims to reshape collective memory in the service of a divisive political agenda of estrangement and exclusion. These official plans and their highly controlled narrative have exacerbated the social reproduction of segregation, further challenging the ability for different groups to coexist during the most divisive time in India's history. For the city to remain the *karmabhumi* Gandhi once envisioned, by embodying comfort with alterity and otherness, implies tacit agreement on the importance of building spaces for exercising dissent and the coexistence of alternate, more just futures.

The legacy of Gandhian activism has left a strong imprint in contemporary Ahmedabad. Gandhi's presence in the city from 1915 to 1930 nurtured a movement of peaceful, inclusive transformation in the first half of the twentieth century. From organized labor to social activism, the battle to end untouchability, and the advancement of environmental stewardship, his causes remain highly relevant today as the city has turned into a stage for violent conflict and exclusion. While the Sabarmati

FIG. 1 Situando individuos. Una congregación de *close-ups* en la ciudad imaginando asimetrías espaciales y psicológicas. Cuatro viñetas de interpretaciones binarias: contenedor de memoria colectiva – agua; proyector One Ambition – frente de río; enclave impuesto – sociedad musulmana; e intencionalidad hacia el caos – Manek Chowk. / *Situating individuals. A congregation of close-up moments in the city imagining spatial and psychological asymmetries. Four vignettes of binary interpretations are: Container of Collective Memory – Water; One Ambition Projector – Riverfront; Imposed Enclave – Muslim Society, and Intentionality Toward Chaos – Manek Chowk.* © Soyka, Liu & Ebersol.

2

FIG. 2 Ahmedabad: un escenario para la acción, mapeo de actores, organizadores, contestación e historias en la ciudad. / *Ahmedabad: a stage for action, mapping actors, organizers, contestation, and stories in the city.* © Soyka, Liu & Ebersol.

al, 2018). La continua amenaza de desalojo contra habitantes de barrios marginales se sostiene en la promesa de una ciudad mejor, más higiénica, donde la pobreza no es visible. Junto a estas erradicaciones masivas para materializar proyectos de infraestructura, la poderosa fuerza de la naturaleza y sus cambios impredecibles, y la creación de 'zonas políticas especiales' (Rajagopal, 2010) como resultado paradigmático de la violencia político-religiosa², sus ciudadanos agonizan ante la creciente eliminación de espacios urbanos donde ejercer su ciudadanía.

Como respuesta, tres contraactos proponen formas alternativas de imaginar los muchos posibles monumentos gandhianos en la ciudad. Al ensayar la celebración de la naturaleza y las mujeres, la alteridad y el activismo, reivindicamos al arquitecto como un agente cultural de cambio no impulsado por el poder, sino por la imaginación colectiva.

Contraacto 1: Naturaleza urbana

La vida urbana en Ahmedabad es representativa del deber cívico indio de nutrir toda forma de vida. En la coreografía de la vida cotidiana, la ciudad sigue la ideología ambientalista de Gandhi al respetar esta relación no como una dualidad de humanidad versus naturaleza, sino como un universo donde los humanos, la vida y la creación son uno (Parekh, 1989:72). En esta cosmovisión tradicional india, la coexistencia de todas las especies permite un enfoque más justo y no violento frente a los conceptos de progreso y desarrollo (Young India, 1924).

Mientras la globalización se dispuso a recolonizar las economías descentralizadas y enfocadas en las personas de la India, transformándolas en una fuente de ganancias mediante modernización, extracción y mercantilización de recursos básicos, el enfoque no violento del progreso fue víctima de la creciente división jerárquica entre humanidad y naturaleza. Esta ideología reduccionista percibió

Ashram remains a central place for celebrating Gandhi's pursuit of truth, the prevailing narrative of the Gandhian legacy in Ahmedabad differs from what he would have envisioned. Rather than simply acknowledging the role of top-down processes in the shaping of the modern city under the agenda of economic progress, a careful examination of Gandhi's disparate traces in the city, but not its monuments, draws attention to how urban conflict and citizens' struggles actively shape urban space.

In the race to become a global city, the disregard for disenfranchised citizens via eviction, relocation, and ghettoization renders Ahmedabad into a land of confrontation and provides an opportunity for insurgent appropriations. The damning scale and fast pace of the urban erasure have wreaked havoc on the few remaining traces of urban nature and other spaces that cultivated the coexistence of diverse species and lifestyles. The celebrated and photogenic Sabarmati Riverfront Development project has involved the concretization and commodification of the river and removal of 11,360 households (Desai et al, 2018). The continued threat of eviction for slum dwellers is fueled by the promise of a better, more hygienic city where poverty is not on display. Together with these massive forced removals to materialize infrastructure projects, the powerful force of nature and its unpredictable changes, and the creation of 'special political zones' (Rajagopal, 2010) as a paradigmatic outcome of religious-political violence,² Amdavadis agonize with the progressive erasure of urban spaces where they can exercise their citizenship.

As a response, three counter-acts propose alternate ways to imagine the many possible Gandhian memorials in the city. In rehearsing the celebration of nature and women, alterity and activism, we reclaim the agency of the architect as a cultural agent of change not driven by power, but through collective imagination.

Counter-Act 1: Urban Nature

Urban life in Ahmedabad is representative of the civic Indian duty to nurture all forms of life. In the choreography of everyday life, the city follows the Gandhian environmentalist ideology by respecting this relationship not as a duality of humanity vs. nature, but as a universe in which all humans, life, and creation are one (Parekh, 1989:72). In this traditional Indian worldview, the coexistence of all species allows for a more just, non-violent approach towards the concepts of progress and development (Young India, 1924).

As globalization set to recolonize and transform India's decentralized, people-centered economies into a source for profit by modernization, extraction and commodification of basic resources, this once non-violent approach to progress fell victim to the increasing hierarchical split between humanity and nature. This reductionist ideology perceived nature in terms of its inputs towards capital accumulation, simplifying the interrelated, multispecies relationships that make up the ecosystem into a single pool of

la naturaleza en cuanto a sus aportes a la acumulación de capital, simplificando las interrelaciones de las especies que componen el ecosistema en una masa única de recursos extraíbles. Este calibrado sistema impulsó la transformación de Ahmedabad en una ciudad posindustrial donde los imaginarios urbanos hegemónicos convirtieron los modestos estilos de vida de sus habitantes en una narrativa unificadora que valora más la atracción de capital y las ganancias que las necesidades de la tierra (Desai, 2008).

Este cambio de valores es evidente en el tratamiento de la ciudad al legado de Mahatma Gandhi. El Sabarmati Ashram, terreno desde el que Gandhi cultivó sus más grandes ideologías, fue subyugado por el proyecto de desarrollo de la ribera del río Sabarmati, que segregó drásticamente la conexión del Ashram con la naturaleza por la fuerza del progreso moderno. Al fomentar una sociedad donde la destrucción del medioambiente es la norma, los ideales occidentales de progreso invisibilizaron la intrincada red de relaciones interespecie, responsable del equilibrio ecológico que sustenta toda la vida en la Tierra. Sin embargo, la supresión de la naturaleza no es el único rastro violento de la dominación humana. Ahmedabad es un centro urbano en gran parte segregado que estratifica a sus ciudadanos según su religión, nacionalidad, género, casta, entre otras jerarquías sociales. A pesar de sus esfuerzos para eliminar el sistema de castas, construir un terreno común entre las religiones y la humanidad, y luchar contra la pobreza con la esperanza de una coexistencia más armoniosa de todos los habitantes de Ahmedabad, Gandhi no pudo doblegar el sistema social dominante.

Prakriti como el principio femenino

A lo largo de la historia, la ciudad india celebró la coexistencia de los seres humanos y la naturaleza fomentando un entorno donde florecieran relaciones interespecie diversas. Esta interconexión es fundamental en la ecología india, que celebra la vida en toda su diversidad a través del principio femenino de *Prakriti*, fuente de toda vida, naturaleza. *Prakriti* realiza una transición ecológica para ver la naturaleza no como un recurso pasivo y manipulable, sino como uno que celebra a la tierra por su riqueza de capacidades regenerativas y vivificantes (Shiva, 2016). Cultiva un enfoque holístico de la sostenibilidad que empodera a mujeres, naturaleza y a seres no humanos para redefinir estereotipos y liberarse del paradigma violento y opresivo de la modernización occidental.

El legado de Gandhi se manifiesta dentro de esta relación creativa y diversa al basarse en aceptar el rol de la mujer en el sustento de la vida, en romper las percepciones culturales de la pobreza y en celebrar la mirada de relaciones interespecie que desempeñan un papel importante para un ecosistema saludable. Su legado está dedicado a *ser* con otras especies mediante pensamiento tentacular, donde las posibilidades del entrelazamiento multiespecie tienen un rol activo en el cultivo del conocimiento colectivo de cómo mejorar (Haraway, 2016).

Paryavaran Mitra

Según el sistema tradicional de castas hindú, se espera que los *dalit* limpien los desechos de la ciudad. Desprovistos de oportunidades para escapar de la pobreza multigeneracional,

extractable resources. This precisely calibrated system fueled the transformation of Ahmedabad into a post-industrial city in which hegemonic urban imaginaries turned Amdavadis' modest lifestyles into a unifying narrative that values capital attraction and profit over the needs of the earth (Desai, 2008).

This change in values is evident in the city's treatment of Mahatma Gandhi's legacy. The Sabarmati Ashram – the grounds from which Gandhi cultivated his greatest ideologies – has been subjugated by the concretized Sabarmati Riverfront Development project, which has drastically segregated the Ashram's connection to nature by force of modern progress. By fostering a society where the destruction of the natural environment is the norm, Western ideals of progress have rendered invisible the intricate network of interspecies relationships that create the ecological balance to sustain all life on Earth. Yet, the erasure of nature is not the only violent trace of human domination. Ahmedabad is a mostly segregated urban center, stratifying its citizens along their religious, national, gender, caste and other forms of social hierarchies. Despite his efforts to break down the caste system, build a common ground between religions and humanity, and fight poverty in hopes of a more harmonious coexistence of all Amdavadis, Gandhi was unable to bend the dominant social system.

Prakriti as the Feminine Principle

Throughout history, the Indian city celebrated the coexistence of humans and nature by fostering an environment in which the disparate relationships between species could flourish. This interconnectedness is fundamental in Indian ecology, which celebrates life in all of its diversity through the feminine principle of *Prakriti* – the source of all life, nature. *Prakriti* enacts an ecological transition to perceive nature as not a passive, manipulatable resource but one which celebrates the earth for its wealth of regenerative, life-giving capacities

FIG. 3A La vida urbana en Ahmedabad exuda santidad. La arquitectura se basa en la naturaleza; los animales pasean por las calles de la ciudad como lo hace la gente. / *Urban life in Ahmedabad exudes sacredness. Architecture is built around nature; animals stroll through the city's streets as people do.* © Soyka, Liu & Ebersol.

3B

3C

FIG. 3 B-C La vida urbana en Ahmedabad exuda santidad. La arquitectura se basa en la naturaleza; los animales pasean por las calles de la ciudad como lo hace la gente. / *Urban life in Ahmedabad exudes sacredness. Architecture is built around nature; animals stroll through the city's streets as people do.* © Soyka, Liu & Ebersol.

pueblan los numerosos asentamientos informales, excluidos de sus derechos a la ciudad. Al abrir las puertas del Sabarmati Ashram a las familias *dalit*, Gandhi intentó luchar con el ejemplo contra el sistema de castas. Hoy, junto a los descendientes de las 200 familias que originalmente se mudaron con Gandhi, los alrededores del Ashram albergan el asentamiento informal más grande de la ciudad: Ramapir no Tekra.

A pesar de su condición de casta inferior, las mujeres de Ramapir no Tekra lideran un movimiento ecológico por la prosperidad y renovación de la fertilidad de la tierra. Las heroínas anónimas de Ahmedabad, Paryavaran Mitra, recogen y clasifican el 50% de los residuos reciclables de toda la ciudad³. Asumieron la responsabilidad de limpiar su ciudad, conscientes de los efectos perjudiciales que tiene una mala gestión de residuos en su territorio.

Al integrar los procesos de reciclaje dentro del tejido de la ciudad, estas mujeres codesarrollan un proceso de curación ambiental, ganando poder en el diseño del futuro contrato urbano entre naturaleza, ciudad y sus diversas especies. Para acomodar una operación de esta escala en la unida comunidad de Ramapir no Tekra, se despliegan nuevas tipologías y redes extendidas para fortalecer la convivencia armoniosa de estas mujeres con la naturaleza [FIG. 4].

La prosperidad del desperdicio

Al observar Ramapir no Tekra a través de *Prakriti*, este asentamiento informal sirve como un terreno urbano de posibilidad y prosperidad. Haciendo la distinción entre la pobreza como vida de subsistencia y como despojo material (Bahro, 1984), estas mujeres celebran la abundancia de vida que la naturaleza ha proporcionado a la comunidad, donde la riqueza de creatividad y conocimiento que comparte el Paryavaran Mitra permite que prosperen las especies no humanas. Al concentrarse en los recursos que ya tienen, las Paryavaran Mitra unen su conocimiento colectivo con las costumbres tradicionales de la India para generar nueva vida.

Si bien la red de reciclaje existente depende completamente de Paryavaran Mitra para limpiar la ciudad, este contrato propone una extensión dentro de Ramapir no Tekra, con la iniciativa de que estas mismas medidas puedan implementarse en toda la ciudad en el futuro. El proceso da mayor capacidad a todos los seres para que asuman una responsabilidad activa en la sanación de la vida urbana, independiente

(Shiva, 2016). It cultivates a holistic approach to sustainability that empowers women, nature, and non-human beings to redefine stereotypes and to liberate themselves from the violent, oppressive paradigm of Western modernization.

Gandhi's legacy manifests itself within this creative and diverse. It is based on embracing women's role in sustaining life, on breaking down cultural perceptions of poverty, and in celebrating the myriad of multispecies relationships that play major roles in contributing to a healthy ecosystem. His legacy is devoted to becoming with other species by mode of tentacular thinking, where the potentials of multispecies entanglements play an active role in cultivating a collective knowing of how to improve (Haraway, 2016).

Paryavaran Mitra

According to the traditional Hindu caste system, the *Dalits* are the ones expected to deal with cleaning the city's waste. Devoid of opportunities to escape multigenerational poverty, they populate the many informal settlements, excluded from their rights to the city. In opening the doors of the Sabarmati Ashram to *Dalit* families, Gandhi sought to fight the caste system by example. Today, together with the descendants of the 200 original families that moved in with Gandhi, the surroundings of the Ashram are home to the largest informal settlement in the city: Ramapir no Tekra.

Despite their lower-caste status, the women of Ramapir no Tekra lead an ecological movement for prosperity and renewal of the earth's fertility. The unsung heroes of Ahmedabad, Paryavaran Mitra, collect and sort 50% of the entire city's recyclable waste.³ They have taken responsibility into their hands to clean their city, aware of the detrimental effects that poor waste management has on their territory.

By embedding the recycling processes within the fabric of the city, these women co-develop an environmental healing process, gaining power in designing the future urban contract between nature, the city, and all of its diverse species. To accommodate an operation of this scale in the tight-knit Ramapir no Tekra community, new typologies and extended networks

de su edad, género o especie. Como resultado, un equipo diverso de personajes ve el plástico recolectado no como un desperdicio desechable, sino como un material abundante capaz de regenerarse a sí mismo como recurso sostenible [FIG. 5]. Los residuos se convierten en ladrillos de plástico reciclado que se dispersan por la ciudad, devolviéndole espacios verdes, generando puestos de trabajo para mujeres y completando el ciclo de vida del plástico.

Las mujeres, la naturaleza y los seres no humanos de Ahmedabad traspasan los límites de una coexistencia tolerante al construir un mundo donde todos respetan la interconexión y la diversidad de la vida en todas sus formas. No sólo trabajan para crear una comprensión más profunda de sus diferencias, sino que también las abrazan activamente para valorar la riqueza de formas alternativas de conocer y estar en el mundo.

Para generar diversidad multiespecie dentro de la ciudad, el memorial de Gandhi repiensa para quiénes son todos los espacios, cómo se relacionarán con la ciudad y qué necesitan para mantener la diversidad entre las especies. Al diseñar para la naturaleza urbana, el monumento introduce una nueva vida a la ciudad. Al aprender primero a respetar las diferencias multiespecie, este contraacto da a la ciudad los espacios necesarios no sólo para acoger una nueva vida, sino para generar un entorno más sano para sustentar la vida de todos los seres.

Contraacto 2: Alteridad y conmemoración de la polifonía

Extracción de una cuenta unilateral

La historia de Sabarmati Ashram es autocumplida. Ofrece una imagen utópica y altamente curada de una India que fue y que uno habría deseado. En la producción, reproducción y mediación de esas imágenes, el legado gandhiano se refuerza mediante el ensayo y la repetición para desarrollar una narrativa perfeccionada de una triunfante construcción de nación. Como reacción al ejercicio ideológico y al relato autónomo capturado en el Ashram, la ciudad ofrece dos historias en constante desarrollo que se complementan y yuxtaponen, una de conflicto y confrontación, y otra de ciudadanía y colaboración. Esta narrativa dialéctica desafía la voz dominante y autoritaria, presenta relatos no solicitados y da un megáfono a lo inaudible. Con él, la ciudad en sí es el medio para ampliar y diversificar la forma en que registramos el legado de Gandhi en los conflictos sociopolíticos, culturales y religiosos actuales. La interacción de momentos, lugares y vidas insinúa, reitera, acentúa y compila diversas historias de quienes ayudaron a construir el Ashram y su sueño de una sociedad inclusiva, pero que hoy permanecen invisibles.

La noción de *karmabhumi* vista desde la tríada percibida-concebida-vivida de Lefebvre (2009) ofrece una perspectiva productiva para escudriñar la alteridad en relación con la incongruencia entre las 'representaciones del espacio'⁴ de arriba hacia abajo, condiciones urbanas divergentes y caprichosas y una 'práctica social'⁵ conmemorativa proyectada. Las representaciones espaciales contemporáneas en Ahmedabad se aferran a la rápida urbanización para alcanzar un estatus global (Desai, 2008) e imponen barreras

are deployed to strengthen these women's harmonious coexistence with nature [FIG. 4].

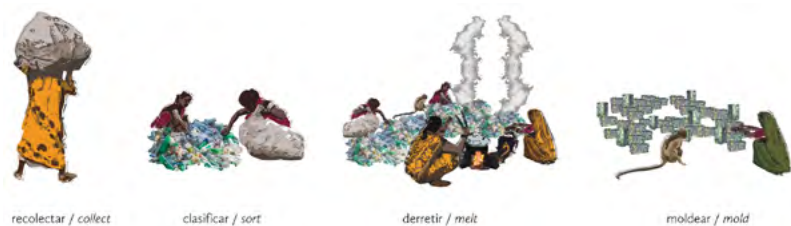
The Prosperity of Waste

In observing Ramapir no Tekra through the lens of *Prakriti*, this informal settlement serves as an urban ground of possibility and prosperity. Drawing the distinction between poverty as subsistence living versus as material dispossession (Bahro, 1984), these women celebrate the abundance of life that nature has provided to the community. The wealth of creativity and knowledge shared by the Paryavaran Mitra enables the community's non-human species to thrive. By focusing on the resources that they already have, the Paryavaran Mitra unite their collective knowledge with traditional Indian customs to generate new life.

While the existing recycling network relies entirely on Paryavaran Mitra to clean the city, this counter-act proposes an extension of this network within Ramapir no Tekra, with the initiative that these same measures may be implemented throughout the city in the future. The process gives more agency to all beings to take an active responsibility in healing urban life regardless of age, gender, or species. As a result, a diverse team of characters see their collected plastic not as disposable waste, but as a plentiful material capable of regenerating itself into a sustainable resource [FIG. 5]. Waste turns into recycled plastic bricks dispersed through the city, giving green spaces back to it, producing jobs for women, and bringing the lifecycle of plastic into a full circle.

The women, nature, and non-human beings of Ahmedabad push the boundaries of a tolerant coexistence by building a world in which all species respect the interconnectedness and diversity of life in all its forms. Not only do they work towards creating a deeper

FIG. 4 La red de reciclaje ampliada integra Ramapir no Tekra en el tejido urbano más amplio de la ciudad. / *The extended recycling network integrates Ramapir no Tekra into the greater urban fabric of the city.* © Soyka, Liu & Ebersol.

5A

FIG. 5 A-D La participación de Paryavaran Mitra en un modo de construcción regenerativo (por los autores) contrastado con sus condiciones de trabajo actuales. Más información en su sitio web, consultado en julio de 2020: <<http://paryavaranmitra.info/>>. / *Paryavaran Mitra's participation in a regenerative mode of construction (by the authors) contrasted with their current working conditions. More information in their website, accessed in July 2020: <<http://paryavaranmitra.info/>>.*

ideológicas y espaciales que sólo pueden superar grupos restringidos de personas. El descuido del derecho a la ciudad de la mayoría de la población encarcela, a través de tácticas políticas y socioespaciales, la filosofía de reunión de Gandhi, donde los corazones se unen para posibilitar la acción colectiva. Repartidos por la ciudad en los espacios de lo cotidiano, estos momentos menguantes permiten el encuentro fortuito de los ciudadanos entre sí y con su congregación antes de la dispersión. Al cambiar el enfoque de la polifonía de monumentos y memoriales – que imponen una lectura unificadora del pasado –, estos fragmentos alternativos de lo cotidiano en la ciudad pueden verse como un grito de conversación y la recreación de Gandhi en la vida pública de los habitantes de Ahmedabad. En ellos, las voces de los ciudadanos pueden ser aún demasiado débiles para ser escuchadas y sus intenciones demasiado inconscientes para ser registradas como conmemorativas, pero sus acciones encarnan una búsqueda de la celebración de la otredad.

Multiplicidad comunal

El proyecto de alteridad es un relato polifónico (Bakhtin, 2008) de la geografía de lo mundano dentro de Ahmedabad, catalizando la tensión entre los relatos oficiales y no oficiales del legado de Gandhi. La alteridad se acerca a la formulación del memorial delineando los momentos banales y cotidianos en los que la gente ha acogido sus palabras y susurrado de vuelta. Convertir la vida cotidiana de la ciudad en un monumento vivo refleja y sitúa simultáneamente la agencia de los ciudadanos en diálogo con condiciones urbanas en constante cambio. Tomando la afirmación de Dolores Hayden (1995) de que el lugar hace que los recuerdos sean coherentes de maneras complejas, la rápida transformación de la ciudad en los últimos años complica las experiencias de los ciudadanos del paisaje urbano «entrelazando el sentido del lugar y la política del espacio». Estos momentos de conversación, taciturnos o locuaces, son identificables tanto en el ámbito espacial como social, denotando estructuras políticas visibles y latentes. Basándose en la promesa de la iniciación ciudadana, este acto pretende reestructurar la narratología actual de la segregación y la

understanding of each other's differences, but they actively embrace these differences to value the wealth of alternative ways of knowing and of being in the world.

To generate multi-species diversity within the city, the Gandhi Memorial rethinks who all the spaces are for, how they will relate to the city, and what they need to sustain diversity among species. In designing for urban natures, the memorial introduces new life to the city. By first learning to respect multi-species differences, this counter-act gives the city the spaces it needs to not only welcome new life, but to generate a healthier environment to sustain life for all beings.

Counter-Act 2: Alterity and the Commemoration of Polyphony

Estrangement of a Unilateral Account

The story of Sabarmati Ashram is self-fulfilling. It delivers a utopian and highly curated image of an India that was and that one would have wished for. In the production, reproduction, and mediation of that imagery, the Gandhian legacy is reinforced through rehearsal and repetition to develop a perfected narrative of triumphant nation-making. In reaction to the ideological exercise and self-contained account captured at the Ashram, the city offers two ever-unfolding stories that complement and juxtapose each other, one of conflict and confrontation, and one of citizenship and collaboration. This dialectical narrative challenges the prevalent, authoritative voice, fields unsolicited accounts, and equips the inaudible with a megaphone. With it, the city itself is the medium to amplify and diversify how we register Gandhi's legacy under today's sociopolitical, cultural, and religious conflicts. The interplay of moments, places, and lives insinuates, iterates, accentuates, and compounds the

6A

confrontación urbanas (Spodek, 2012) sembrando la ‘sed errante’ (Gould, 1929) más allá de la demarcación establecida en los terrenos de la ciudad. Esto implica diseñar para celebrar la alteridad, desafiar y distorsionar las convenciones espaciales actuales y programar las expectativas de lo que un monumento pretende ser.

La desviación de lo convencional no es rebelde, pero sí la manifestación de la falta de preparación de un individuo para una transformación urbana indómita. La alteridad necesita un relato indiscriminado de la imaginación, parecido al relato rousseauista de Foucault (1980): «En el sueño de que ya no existen zonas de oscuridad, zonas establecidas por los privilegios del poder real o prerrogativa de alguna corporación [...]». Situacional e improvisado, este acto se centra en momentos inminentes y continuos de alteridad, donde un individuo habla a toda la sociedad y su fantasía se proyecta en el contexto del imaginario colectivo [FIG. 7]. Esta lectura del legado de Gandhi en Ahmedabad es un continuo cuya espacialidad no reside en la proximidad geográfica, sino en la fluidez emocional y programática, la temporalidad cambiante, la apreciación afín por la interacción, y el intercambio y comunicación dinámicos.

Contraacto 3: La ciudad activista

«Finalmente, la ciudad está determinada tanto por la acción de intereses dominantes como por las luchas de base, tanto por la planificación urbana como por los movimientos sociales urbanos» (Desai, 2008).

Para reinventar el activismo gandhiano y su localidad, uno debe mirar más allá del sitio del Sabarmati Ashram para abrir la ciudad de Ahmedabad a las agendas de activismo. Con un gobierno que trabaja activamente para prohibir los esfuerzos de los activistas, la organización comunitaria se ha vuelto casi imposible.

Negociar la legalidad y la legitimidad de la informalidad

En 2005, miles de habitantes de los barrios marginales que vivían a lo largo del río Sabarmati marcharon hacia la Corporación Municipal de Ahmedabad (AMC, por su nombre en inglés) en protesta por el *rahethan adhikar*, derechos de vivienda de los habitantes de barrios marginales que se verían directamente afectados por el proyecto de desarrollo de la ribera del río Sabarmati. El grupo pasó a ser conocido como Sabarmati Nagrik Adhikar Manch (foro de derechos

6B

disparate stories of the many who once helped build the Ashram and its dream of an inclusive society, but who today remain invisible.

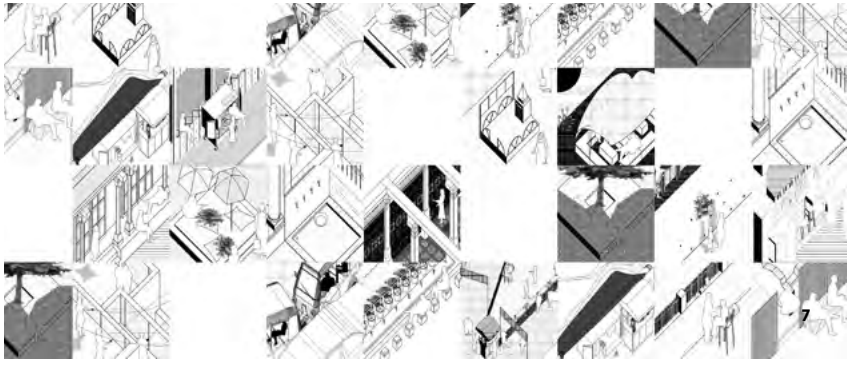
The notion of *karmabhumi* under the lens of Henri Lefebvre’s perceived-conceived-lived triad (Lefebvre and Nicholson-Smith, 2009) offers a productive perspective to scrutinize alterity in relation to the incongruity among the top-down ‘representations of space,’¹⁴ divergent and capricious urban conditions, and projected memorial ‘social practice.’¹⁵ Contemporary representations of space in Ahmedabad cling to rapid urbanization to attain global status (Desai, 2008) and impose ideological and spatial barriers only surmountable to restricted groups of people. The neglect of the right to the city for a majority of the population through political and socio-spatial tactics incarcerates the Gandhian philosophy of reunion, where hearts come together to enable collective action. Spread across the city in the spaces of the quotidian, these dwindling moments enable the serendipitous encounter of citizens with each other and their congregation before dispersal. By shifting focus from the polyphony of monuments and memorials – which impose a unifying reading of the past – these alternate city fragments of the everyday can be seen as a shriek for conversation and the reenactment of Gandhi in Amdavadi’s public life. In them, citizens’ voices may yet be too weak to be heard and their intentions too unconscious to be registered as commemorative, but their actions embody a quest for the celebration of otherness.

Communal Multifariousness

The alterity project is a so-called polyphonic (Bakhtin, 2008) account of the geography of mundanity within Ahmedabad, catalyzing the tension between the official and unofficial accounts of Gandhi’s legacy. Alterity approaches the formulation of Gandhi’s memorial by delineating the banal, everyday moments where people have heartened his words and whispered back. Turning everyday city life into a living memorial simultaneously reflects and situates citizens’ agency in dialogue with ever-changing urban conditions. Building, on the assertion of Dolores Hayden (1995) that place makes memories cohere in complex ways, the rapid transformation of the city in recent years complicates citizens’ experiences of the urban landscape “intertwining the sense of place and the politics of space.” These

FIG. 6 A-B Renacimiento de un sitio abandonado para el nuevo Centro de Reciclaje Memorial de Gandhi. Una vez que los plásticos se han recolectado y clasificado, llegan aquí para transformarse en ladrillos de plástico para una construcción sostenible futura. / Revival from an abandoned site for the new Gandhi Memorial Recycling Center. Once plastics have been collected and sorted, they come here to get transformed into plastic bricks for sustainable future construction. © Soyka, Liu & Ebersol.

FIG. 7 Geografía de la mundanidad, actos de alteridad. La ciudad opera como una casualidad, en la intersección de la realidad y la alucinación, mientras imita episodios cívicos cotidianos. La narración invita al paso del tiempo, pero elude su paso. La multiplicidad de momentos va más allá del empoderamiento de la narrativa no lineal, en cuanto se desarrolla desprovista de límite temporal y trasciende el racionalismo. Las lentes de los fotogramas fijos llevan la huella del presente indigente y austero de Ahmedabad para acentuar la emancipación de la realidad y la huida de la opresión condenada al fracaso. / *Geography of Mundanity, acts of alterity. City operates as happenstance, at the intersection of reality and hallucination, while mimicking everyday civic episodes. The storytelling invites the flow of time yet evades its passing. The multiplicity of moments goes beyond empowerment of non-linear narrative inasmuch as it unfolds devoid of temporal limit and transcends rationalism. Lenses in the still frames bear the imprint of Ahmedabad's destitute and austere present to accentuate the emancipation from reality and fleeing from the doomed oppression.* © Soyka, Liu & Ebersol.

8

de los ciudadanos de Sabarmati). Con más de 30.000 familias afectadas por el proyecto, el 'Manch' sería su voz para defender *jhupdawaslo*, la idea de que los habitantes de los barrios marginales pueden trascender las castas y las identidades religiosas para unirse alrededor de una marginación compartida. Mediante prácticas de protesta y petitorios sobre vivienda informal, Manch expandió su apoyo dentro de las comunidades de poblaciones, haciéndose más visible ante el Estado [FIG. 8]. Las organizaciones lideradas por ciudadanos, como Manch, han convertido a la ciudad en un campo de acción a lo largo de la historia, abordando la modernización de la ciudad y sus efectos en las poblaciones más vulnerables.

En el llamado al crecimiento urbano y la prosperidad, Ahmedabad ha experimentado grandes desajustes y desplazamientos que han afectado principalmente a sus ciudadanos pobres. Las comunidades informales de la ciudad constituyen una amplia gama de experiencias en lo que se refiere a la legitimidad y el reasentamiento. Al deslegitimar las áreas informales y etiquetarlas como asentamientos ilegales, el gobierno ha enmarcado la informalidad como un espacio que puede reclamarse para el desarrollo (Desai, 2008). La legalidad y legitimidad de la informalidad es crucial para comprender cómo sus habitantes y otros actores pueden organizarse y protestar en torno a esta relocalización. Las luchas de base en torno a la vivienda y el desplazamiento crearon un espacio para construir solidaridades en la ciudadanía. Sin embargo, estos espacios son indudablemente frágiles y dependen en gran medida de la existencia de bienes comunes. Como resultado de las modernizaciones en curso, la ciudad ha destruido rápidamente cualquier espacio potencial para la organización.

Ruinas de Kaaryakarta

Hoy, la ciudad se ha convertido en una ruina del activismo. Un espacio vibrante y activo para movimientos de cambio, a menudo liderados por Gandhi y su resistencia política pasiva,

conversational moments, taciturn or loquacious, are identifiable in both spatial and social realms, denoting both visible and latent political structures. Drawing on the promise of citizens' initiation, this act aims to restructure the present narratology of urban segregation and confrontation (Spodek, 2012) by seeding 'wander thirst' (Gould, 1929) beyond the established demarcation lines inscribed in the city's grounds. This entails designing to celebrate alterity, challenging and distorting current spatial conventions and programming expectations for what a memorial aims to be.

The deviation from the conventional is nothing rebellious, but the manifestation of an individual's unpreparedness for untamed urban transformation. Otherness needs an indiscriminate account of imagination, similar to the Rousseauist account of Foucault (1980): "In the dream of there no longer exist any zones of darkness, zones established by the privileges of royal power or prerogative of some corporation [...]." Situational and improvisational, this act focuses on impending and ongoing moments of alterity, where an individual speaks to the entire society and one's fantasy is projected in the context of collective imagination [FIG. 7]. This reading of the Gandhian legacy in Ahmedabad is a continuum whose spatiality lies not in geographical proximity, but emotional and programmatic fluidity, shifting temporality, kindred appreciation for interaction, and dynamic exchange and communication.

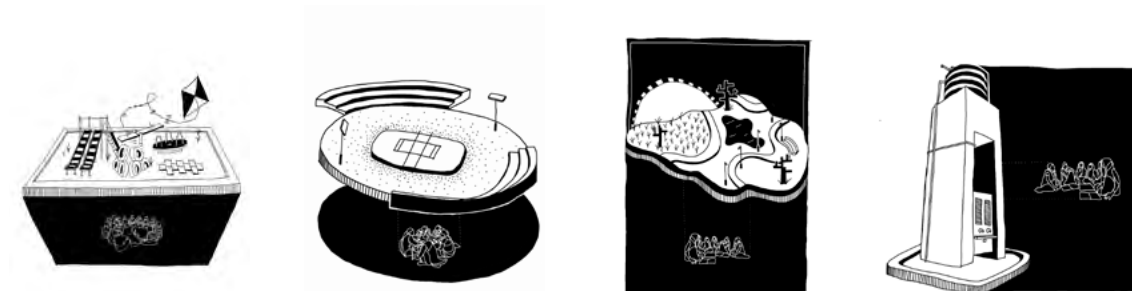
Counter-Act 3: The Activist City

"The city is ultimately shaped by both the action of dominant interest and by grassroots struggles, by both urban planning and urban social movements" (Desai, 2008).

To reimagine Gandhian activism and its locality, one must look beyond the site of the Sabarmati Ashram to open up the larger city of Ahmedabad to activist agendas. With a government actively working to prohibit activist efforts, community organizing has become nearly impossible in Ahmedabad.

Negotiating Legality and Legitimacy of Informality

In 2005, thousands of slum dwellers living along the Sabarmati River marched to the Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) protesting for *rahethan adhikar*, or housing rights of the slum dwellers that would be directly affected by the Sabarmati Riverfront Development project. The group came to be known as the Sabarmati Nagrik Adhikar Manch (Sabarmati Citizens' Rights Forum). With over 30,000 families impacted by the development project, the 'Manch' would be their voice to protect *jhupdawaslo*, the idea that slum dwellers can transcend caste and religious identities to unite around our shared marginalization in the city. Through protest practices and claim-making around informal housing, the Manch expanded its support within slum communities and became more visible to the state [FIG. 8]. Citizen-led organizations like the Manch have shaped the city into a field of action

ahora es una ciudad antiactivista que ya no sirve al derecho a organización de los habitantes de Ahmedabad. En los últimos años, la AMC ha tomado medidas para mejorar las condiciones de la ciudad. Con tanto énfasis en la infraestructura y la mejora de viviendas, los espacios públicos se han descuidado como pieza esencial de la infraestructura urbana. Para alejar aún más a los ciudadanos de sus derechos a la ciudad, la Sección 144 del Código de Procedimiento Penal (CrPC, por su nombre en inglés) otorga a los estados el derecho a prohibir la reunión de cuatro o más personas en el espacio público cuando se anticipan disturbios, definiéndola como 'reunión ilegal'. La Sección 146 define 'disturbios' como el delito que comete todo miembro de una reunión ilegal. Estas leyes, junto con la falta de un espacio de reunión formal en la ciudad, hacen que el activismo y la organización comunitaria sean casi imposibles.

Los activistas han perdido la esperanza. Mudita Vidrohi, una activista gandhiana que trabaja en proyectos de justicia ambiental sobre agricultura, tierra, agua y otros recursos naturales, cree que no queda espacio para los activistas en Ahmedabad⁶. Sin espacio para organizarse, los ciudadanos se ven obligados a la complicidad y al silencio. No hay forma de negociar la ilegalidad, informalidad y legitimidad de las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Organizaciones ciudadanas como Manch carecen de acceso a la información y representación en los procesos de toma de decisiones que afectan el futuro de la ciudad. Sin embargo, la ciudad sigue siendo un lugar de constante conflicto urbano.

Una búsqueda de espacio activista

Este contraacto reinventa el activismo gandhiano activando escenas familiares en toda la ciudad (paraderos, campos de cricket, parques infantiles), combinándolas con espacios activistas, seleccionando una red *underground* de rutas secretas y espacios seguros que se adaptan a la organización comunitaria [FIG. 9]. Al ocultar el espacio de activistas dentro de espacios legales y legitimados, los ciudadanos, particularmente aquellos de sectores informales, pueden organizarse de manera confidencial y segura sin amenazas de desalojo o arresto. Cuando se aplican al entorno urbano, estas impensadas inserciones de usos pueden alterar las percepciones existentes de la vida y el espacio urbanos. Esta red invisible ofrece a los ciudadanos nuevas posibilidades, en lugar de soluciones, lo que les permite reclamar su 'derecho a la ciudad' para proyectar libremente futuros alternativos para sí mismos.

La constelación in[di]visible recupera la ciudad como campo de acción, proporcionando tanto un espacio público

throughout history by addressing the modernization of the city and how it affects its most vulnerable populations.

In the call for urban growth and prosperity, the city of Ahmedabad has experienced large evictions and displacement, mainly impacting its poor citizens. The city's informal communities make up a diverse range of experience as it relates to legitimacy and resettlement. By delegitimizing informal areas and labeling them as illegal settlement, the government has framed informality in the city as space that can be claimed for development (Desai, 2008). Legality and legitimacy of informality is crucial for understanding how slum dwellers and other actors are able to organize and protest around slum resettlement. Grassroot struggles around housing and displacement created a space for building solidarities among the citizen population. However, these spaces are undoubtedly fragile and depend heavily on the existence of public commons. As a result of ongoing modernizations, the city has swiftly destroyed any potential space for organizing.

Kaaryakarta Ruins

Today, the city has become a ruin of activism. A once vibrant, active space for spearheading change movements, often led by Gandhi and his passive political resistance, now exists as an anti-activist city, no longer serving Amdavadis' right to organize. Over recent years, the AMC has made steps in improving the conditions in the city. With much emphasis placed on infrastructure and housing upgrades, public spaces have been neglected as an essential piece of urban infrastructure. To further distance citizens from their rights to the city, Section 144 of the Criminal Procedure Code (CrPC) gives states the right to prohibit the assembly of four or more people in public space when unrest is anticipated, defined as 'unlawful assembly.' Section 146 defines 'rioting' as the offense every member of an unlawful assembly commits. These laws, paired with the lack of formal gathering space in the city, make activism and community organizing nearly impossible.

Activists in Ahmedabad have lost hope. Mudita Vidrohi, a Gandhian activist working on environment justice projects that address agriculture, land, water, and other natural resources, believes that there is no space left for activists in the city of Ahmedabad.⁶ Without space to organize, citizens are forced into complicity and silence. There is no way to negotiate illegality, informality, and legitimacy of the most vulnerable populations in the city. Citizen organizations like the Manch lack access

FIG. 9 Tarjetas para reinventar el activismo en los espacios cotidianos. / Cards to reimagine activism in everyday spaces. © Soyka, Liu & Ebersol.

10

FIG. 10 Dibujo figurativo que ubica puntos de intervención activista en la ciudad. / *Figurative drawing locating points for activist intervention in the city.* © Soyka, Liu & Ebersol.

para que el ciudadano medio se involucre como espacios ocultos para quienes se organizan. Al retratar cómo la ciudad se ha convertido en el telón de fondo del activismo social en el pasado y las formas del conflicto urbano actual, este contraacto anticipa las tácticas para la impugnación ciudadana en el futuro, revelando las historias invisibles de Ahmedabad, un lugar donde la ciudad, el desarrollo y la búsqueda de una vida mejor se encuentran en un estado de constante conflicto y negociación. Esta es una arquitectura de lucha, resiliencia y secreto para combatir un gobierno esmerado en restringir los derechos de reunión cívica y promover el odio y la discriminación sistémicos.

Contraconclusión

Si bien los íconos de Gandhi todavía prevalecen, el verdadero valor de su legado se ha vuelto ornamental ante la vivacidad y exuberancia de la ciudad india. Al conmemorar a Gandhi hoy, existe un nuevo imaginario que involucra múltiples escalas temporales y urbanas, ofreciendo una promesa esperanzadora sobre el futuro. El monumento no sirve como un objeto estático para recordar el pasado, sino como un medio en el que los habitantes de Ahmedabad pueden asumir una responsabilidad activa en llevar el legado de Gandhi al futuro. Este entorno cultiva una agencia colectiva para todos los géneros, religiones, castas, especies y formas de alteridad para volver a imaginar lo que puede ser una sociedad próspera y armoniosa.

Tres contraactos se posan sobre la indagación de los vocabularios de la conmemoración y los imperativos comunales en una época de polarización política y discursos totalizadores. Cada uno de ellos combina preocupaciones temporales, políticas y socioambientales, desafiando la dicotomía que ha estado perturbando nuestro conocimiento de Ahmedabad. Enfrentando la segregación y la homogeneización de la vida urbana, los contraactos exigen la celebración de la naturaleza, la alteridad y el activismo; tanto imaginación como anticipación racional. **ARQ**

to information and representation in decision-making processes that affect the future of the city. Yet, the city still remains a site of constant urban conflict.

A Search for Activist Space

This counter-act reimagines Gandhian activism by activating familiar scenes throughout the city – bus stops, cricket fields, playgrounds – and pairing them with activist spaces, curating an underground network of secret routes and safe spaces that accommodate community organizing [FIG. 9]. By hiding activist space within legitimized, legal spaces, citizens of Ahmedabad, particularly those in slum areas, can organize confidentially and safely without threats of evictions or arrestment. When applied to the urban environment, these unlikely insertions of uses can unsettle existing perceptions of urban life and space. This invisible network offers citizens new possibilities, rather than solutions, allowing Amdavadis to claim their ‘right to the city’ to freely project alternative futures for themselves.

The in[di]visible constellation reclaims the city as a field of action, providing both public space for the average citizen to engage, as well as hidden spaces for those organizing. Portraying how the city has become the backdrop for social activism in the past, and the shapes of urban conflict today, this counter-act anticipates the tactics for citizen contestation in the future, revealing the invisible stories and histories of Ahmedabad, a place where urban development and the search for a better life are in a state of constant conflict and negotiation. This is an architecture of struggle, resilience, and secrecy to combat a government invested in curtailing the rights to civic assembly and promoting systemic hate and discrimination.

Counter-Conclusion

While Gandhian icons are still prevalent throughout the city today, the true value of Gandhi’s legacy has fallen idle to the vivacity and exuberance of the Indian city. In memorializing Gandhi today, a new imaginary that engages multiple temporal and urban scales exists, offering a hopeful promise of what the city’s future holds. The memorial serves not as a static object to remember the past, but as a milieu where Amdavadis can take an active responsibility in carrying Gandhi’s legacy into the future. This environment cultivates a collective agency for all genders, religions, castes, species, and ways of otherness to reimagine what a prosperous and harmonious society can be.

Three counter-acts rest on the inquiry into the vocabularies of commemoration and communal imperatives in a time of political polarization and totalizing discourses. Each of them blends temporal, political and socio-environmental concerns, challenging the dichotomy that has been unsettling our cognition of Ahmedabad. Defying segregation and the homogenization of urban life, the counter-acts call for the celebration of nature, alterity, and activism; as much imagination as rational anticipation. **ARQ**

Notas / Notes

- Nos gustaría agradecer al Taubman College of Architecture and Urban Planning de la Universidad de Michigan por apoyar el viaje a India, a nuestros socios en Ahmedabad, especialmente a nuestros anfitriones en Studio 23N72E, Dhara Patel Mittal y Nishant Mittal, así como a Mudita Vidrohi, Rohitbhai Prajapati, Shishir Raval y Rajeev Kathpalia por avanzar las conversaciones, y a nuestra profesora de taller, María Arquero de Alarcón, por la inquebrantable dedicación e inspiración a lo largo del semestre.
  - Ahmedabad ha sido propensa a los conflictos religiosos; el más infame son los disturbios de Gujarat en 2002, en los que se estima que murieron 2.000 personas. Ver Berenschot (2012).
  - Paryavaran Mitra*, accedido en julio de 2020 en: <<http://paryavaranmitra.info>>.
  - «Representaciones del espacio: el espacio conceptualizado, el espacio de los científicos, planificadores, urbanistas, subdivisores tecnocráticos e ingenieros sociales, como de un cierto tipo de artista con vocación científica, todos los cuales identifican lo que se vive y lo que se percibe con lo que se concibe» (Lefebvre y Nicholson-Smith, 1989).
  - «La práctica espacial de una sociedad se revela a través del desciframiento del espacio» (Lefebvre y Nicholson-Smith, 1989).
  - Mudita Vidrohi, en conversación con los autores. Ahmedabad, India, 12 de marzo de 2020.
  - We would like to thank the University of Michigan's Taubman College of Architecture and Urban Planning for supporting the travel to India, our partners in Ahmedabad, especially our hosts at Studio 23N72E, Dhara Patel Mittal and Nishant Mittal, as well as Mudita Vidrohi, Rohitbhai Prajapati, Shishir Raval, and Rajeev Kathpalia for advancing the conversations, and to our studio professor, María Arquero de Alarcón, for the unwavering dedication and inspiration throughout the semester.
  - Ahmedabad has been prone to religious conflicts; the most infamous is the 2002 Gujarat riots, in which 2,000 people are estimated to have died. See Berenschot (2012).
  - Paryavaran Mitra*, accessed on July 2020, at: <<http://paryavaranmitra.info>>.
  - “Representations of space: conceptualized space, the space of scientists, planners, urbanists, technocratic subdividers and social engineers, as of a certain type of artist with a scientific bent – all of whom identify what is lived and what is perceived with what is conceived” (Lefebvre and Nicholson-Smith, 1989).
  - “The spatial practice of a society is revealed through the deciphering of the space” (Lefebvre and Nicholson-Smith, 1989).
  - Mudita Vidrohi, in conversation with the authors. Ahmedabad, India, March 12, 2020.
-

Bibliografía / Bibliography

- BAHRO, R. *From Red to Green*. London: Verso, 1984.
- BAKHTIN, Mikhail. *Problems of Dostoevsky's Poetics: Polyphony and Unfinalizability*. Theory and History of Literature, vol. 8. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
- BERENSCHOT, Ward. «Rioting as maintaining relations: Hindu-Muslim violence and political mediation in Gujarat, India». En BAKONYI, Jutta; BLIESEMANN, Berit (eds.). *A micro-sociology of violence: deciphering patterns and dynamics of collective violence*. London, New York: Routledge, 2012.
- DESAI, Renu. *The globalizing city in the time of Hindutva: the politics of urban development and citizenship in Ahmedabad, India*. Tesis doctoral, University of California, Berkeley, 2008.
- DESAI, Renu; SANGHVI, Shachi; NAGARAJAN, Abhilaasha. «Mapping Evictions and Resettlement in Ahmedabad, 2000-2017». En *CUE Working Paper* 39, CUEP University, (septiembre, 2018).
- FOUCAULT, Michel. *Power/Knowledge*. New York: Pantheon, 1980.
- GANDHI, Mahatma. *Conference at Allahabad*, April 5, 1936.
- GOULD, Gerald. «Wander Thirst». En *The Collected Poems of Gerald Gould*. New York: Payson and Clarke, 1929.
- HARAWAY, Donna. *Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene*. Durham: Duke University Press, 2016.
- HAYDEN, Dolores. *The power of place: urban landscapes as public history*. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
- LEFEBVRE, Henri; NICHOLSON-SMITH, Donald. *The production of space*. Malden, MA: Blackwell, 2009.
- PAREKH, Bhikhu. *Gandhi's political philosophy: a critical examination*. London: Macmillan, 1989.
- RAJAGOPAL, Arvind. «Special political zone: urban planning, spatial segregation and the infrastructure of violence in Ahmedabad». *South Asian History and Culture* vol. 1, no. 4 (2010): 529-556.
- SHIVA, Vandana. *Staying alive: women, ecology, and development*. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 2016.
- SPODEK, Howard. *Ahmedabad shock city of twentieth-century India*. Hyderabad: Orient Blackswan, 2012.
- Young India* (December 4, 1924).
-

Elizabeth Soyka

<esoyka@umich.edu>

Máster en Arquitectura, Taubman College of Architecture and Urban Planning, Universidad de Michigan, EE.UU., 2019-2021. Licenciatura en Arquitectura, Clemson University, EE.UU., 2015-2019.

Yunsong Liu

<lyunsong@umich.edu>

Máster en Diseño Urbano, Taubman College of Architecture and Urban Planning, Universidad de Michigan, EE.UU., 2019-2020. Licenciatura en Arquitectura, Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tsinghua, CN, 2013-2018.

Emily Ebersol

<eebersol@umich.edu>

Máster en Arquitectura, Taubman College of Architecture and Urban Planning, Universidad de Michigan, EE.UU., 2019-2021. Licenciatura en Arquitectura, Universidad de Pittsburgh, EE.UU., 2015-2019.

Master of Architecture, Taubman College of Architecture and Urban Planning, University of Michigan, USA, 2019-2021. Bachelor of Arts in Architecture, Clemson University, USA, 2015-2019.

Master of Urban Design, Taubman College of Architecture and Urban Planning, University of Michigan, USA, 2019-2020. Bachelor of Architecture, Tsinghua University School of Architecture, CN, 2013-2018.

Master of Architecture, Taubman College of Architecture and Urban Planning, University of Michigan, USA, 2019-2021. Bachelor of Science in Architecture, University of Pittsburgh, USA, 2015-2019.