

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

El líder espiritual y político que llevó a su país a lograr la independencia y que fue llamado por el poeta Rabindranath Tagore "Mahatma" (de maha, alma y atma, grande) y calificado por Churchill como un sedicioso faquir que anda semidesnudo, nació en Porbandar en la región india de Guajaraj, provincia de Bombay, el 2 de Octubre de 1869.

CARÁCTER Y TEMPERAMENTO

No era rico, vestía las ropas simples que él mismo tejía. No tenía un aspecto impresionante. Era pequeño e incluso podía parecer ridículo en presencia de las grandes personalidades con las que debía relacionarse. Abandonó su brillante carrera de abogado para ocuparse de la solución práctica de las injusticias del mundo. No tenía seguidores armados, pero había movilizado a todo un pueblo, una quinta parte de la raza humana, y con las armas de la verdad y la no-violencia había expulsado de la India a las fuerzas de ocupación de un imperio extranjero, había influido hasta tal punto en la conciencia de los británicos, que éstos ya no podían negar la libertad a la India.

La fuerza de su inmenso poder sobre las masas residía en el amor que sentía por su gente. Nadie mejor que él supo empatizar a todo un pueblo y compenetrarse con millones de marginados, vistiendo y viviendo como ellos, haciendo que se respetaran a sí mismos y se sintieran libres.

En su autobiografía "La historia de mis experimentos con la verdad", nos invita a que busquemos la verdad a través de la acción. Como hombre de acción ha influido en la mutable forma del mundo.

Combinó la religión y la política en una búsqueda común de la verdad. Su "satyagraha" se convirtió en la base disciplinada de la lucha por la mejora de las condiciones de vida del hombre. Sigue practicándose en la India y en otras partes del mundo, en donde las minorías oprimidas intentan conseguir un cambio sin violencia.

Gandhi, el Mahatma, había sido el líder que guió a la India durante los años de su vida y su recuerdo pervive en la mente y en el corazón de innumerables personas.

Existe una sentencia oriental que define perfectamente el carácter y la forma de pensar de Gandhi:

"Siembra un pensamiento y recogerás un anhelo;
siembra un anhelo y cosecharás un hecho;
siembra un hecho y lograrás un hábito;
siembra un hábito y formarás un carácter;
siembra un carácter y recogerás un destino".

Estos son algunos de los pensamientos de Gandhi:
"No hay caminos para la paz; la paz es el único camino".
"La no-violencia, en su forma activa, es buena voluntad hacia todo lo que vive"
"Dios no ha creado fronteras...Mi objetivo es la amistad con el mundo entero y puedo conciliar el amor más grande con la más severa oposición a la injusticia".
"La no-violencia es la fuerza más grande que existe a disposición del género humano".
"La Verdad es el objetivo, el Amor el medio para llegar a llega".
"Todo asesinato o daño cometido contra otro o infligido a un semejante -no importa por qué causa- es un crimen contra la Humanidad".
"La no-violencia es la única fuerza que nace de la Verdad".
"La regla de oro de la conducta humana es la mutua tolerancia, puesto que nunca compartiremos todos las mismas ideas".
"Me siento a veces impotente, pero no pierdo jamás la esperanza".
"El deber de toda persona es alcanzar continuamente la perfección".
"La no-violencia es una meta hacia la cual debe dirigirse la humanidad entera".

En Gandhi confluyen y se concentran una variedad de corrientes que dan origen a un nuevo concepto de pacifismo, al vitalizarlo por medio de la filosofía y la práctica de la no-violencia, considerada como un método activo para la liberalización individual y social, así como para la reforma pacífica del hombre y de las estructuras sociales en las que el ser humano está inmerso.

FORMACIÓN RELIGIOSA

Un aspecto importante en el pensamiento de Gandhi es su dimensión profundamente espiritual. Él no tuvo un concepto confesional cerrado, sino una concepción abierta basada en la unidad esencial de todo cuanto vive y que comprende todas las religiones del mundo, a las que considera como vías diferentes que convergen en un mismo punto. Así declara: "Mi instinto hinduista me dice que todas las religiones son más o menos verdaderas. Todas proceden del mismo Dios, pero todas son imperfectas porque han descendido hasta nosotros a través de la imperfecta mediación humana. Las distintas religiones son ramas del mismo árbol majestuoso". Su creencia en la verdad fundamental de todas las religiones es la fuente del sentido de la tolerancia.

Sus primeras enseñanzas religiosas fueron por parte de Putlibai, su madre, que le educó en una religión llamada Vaishnava, que predicaba el respeto por todas las formas de vida, inclusive los mosquitos. Durante su paso por la universidad conoció dos libros que basarían sus concepciones espirituales y religiosas: el Bhagavad-Gita, donde se enseña que la no-violencia, la verdad, la simpatía por todos los seres, el perdón, la fortaleza y la ausencia de orgullo son los mayores tesoros del ser humano; y donde vio formulados muchos de los problemas que le preocupaban. El otro libro es la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, cuyo "Sermón de la Montaña" cala hondamente en su interior. Influido por la lectura de este último, mantuvo frecuentes contactos con misioneros cristianos y estuvo a punto de convertirse, pero finalmente optó por el Hinduismo, porque consideró que era una religión tolerante y abierta a todas las experiencias religiosas.

TIPO DE EDUCACIÓN

Fue educado en el seno de una familia tradicionalista. En su niñez fue muy influido por el jainismo, cuya doctrina principal se basa en la práctica de la no-violencia con todos los seres vivos, y que se convertiría en su principal ideal.

NIVEL SOCIAL Y CULTURAL DE SUS PADRES

Pertenecían a la casta de los banya, cuyos miembros se dedicaban al comercio. El apellido Gandhi significa "especiero", ya que sus antepasados se dedicaban al comercio de especias, pero en las últimas generaciones, los Gandhi habían ocupado puestos en las cortes. Su padre fue Karamchad Gandhi, un abogado de cierto renombre que llegó a ser primer ministro de Rajkot. Su madre se llamaba Putlibai, la última esposa de Karamchad Gandhi y fue la que se ocupó de la educación de Gandhi en su niñez. Fueron sus padres los que eligieron a su esposa, aunque antes de casarse tuvo dos compromisos matrimoniales disueltos por la muerte precoz de las novias escogidas. Hasta que finalmente se casó con Kasturbai Makanji cuando ambos contaban con tan sólo 13 años. Con el tiempo la chica se convertiría en una mujer sencilla, tenaz y reservada que constituiría para Gandhi su principal apoyo en los momentos difíciles, y junto a la que tuvo cuatro hijos.

INQUIETUDES Y VOCACIÓN

En 1887, Gandhi aprobó los exámenes que le permitían realizar estudios superiores, y habiéndose convertido en un alumno aplicado, sentía inclinación por la medicina, sin embargo sus familiares opinaban que un visnuita no podía ejercer una profesión en la que provocara dolor a otros seres vivos, aunque fuera para sanarlos; como acababa de morir su padre, pensaban que estudiar la abogacía, como él, era una forma de honrar su memoria, y Gandhi partió a Inglaterra a estudiar Derecho. Pero la medicina no era su verdadera vocación.

Un día, viajando en tren de Durbán a Pretoria (Sudáfrica) fue expulsado del camarote de primera clase porque estaba reservado a blancos. Otra tarde fue obligado a descender de la acera porque estaba prohibida para gente de color. En una reunión de la colonia India de Pretoria, instó a sus compatriotas a olvidar las diferencias de casta y a cuidar más el aseo personal. Luego tomó contacto con las autoridades ferroviarias y obtuvo la promesa de que los indios decentemente vestidos podrían viajar en primera clase. Esa fue la primera manifestación de la que sería su verdadera vocación. Un año más tarde, finalizado el pleito por el cual había ido a Sudáfrica, sus amigos le hicieron una fiesta de despedida y le mostraron un diario donde se anticipaba la supresión de las últimas garantías civiles para los hombres de color. Gandhi decidió quedarse un mes más, un mes que se convirtió en 20 años de lucha contra las discriminaciones raciales y sociales y en los que luchó por cumplir estos tres objetivos:

- 1.- Desaparición de la segregación de los parias
- 2.- Unidad y hermandad entre los seres humanos de las distintas religiones, razas y castas de la India y de todo el mundo.
- 3.- Independencia política de la India, que debe alcanzarse mediante procedimientos no-violentos, para autoedificarse moralmente y dar al mundo un ejemplo de fraternidad y de paz.

ESTUDIOS

A los 7 años fue enviado a una escuela primaria de Rajkot y a los 10 años entró en la escuela secundaria de Kathiawar sin destacarse del resto de los alumnos.

Al terminar la secundaria Gandhi fue a estudiar al "Salmandas College" de la Universidad de Ahmedabad, pero a los tres meses fue enviado de vuelta a casa por su pésima preparación. En el interín murió su padre y entonces, su madre y su tío decidieron enviarlo a Londres para completar sus estudios. Gandhi quería ser médico, pero su familia decidió que debía estudiar Derecho, y en 1888 comenzó a estudiar la carrera en el University College.

En Junio de 1891, obtuvo el título e inmediatamente se embarcó hacia su patria a buscar sus raíces.

PROFESIÓN

Cuando en 1891 consiguió su título de abogado y se embarcó de nuevo a su patria. Intentó ejercer en Bombay y Rajkot, pero su timidez que le impedía hablar en público durante los juicios y su desconocimiento del derecho hindú, provocaron su fracaso. Sin embargo poseía una gran capacidad para redactar todo tipo de documentos en cuestiones legales, por lo tanto no dudó en presentarse en la firma Daba Abdula & Co. cuando solicitó un consultor jurídico para su delegación en Sudáfrica en 1893.

Éste fue su primer y único caso como abogado, ya que, viendo los problemas discriminatorios que sufrían los indios, decidió dedicarse a la política.

PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE LA INDIA

Gandhi no se preocupó realmente de la situación que vivía la India en manos del gobierno británico hasta que en Sudáfrica vivió las discriminaciones que allí sufrían los indios, ya que este país africano también se encontraba bajo dominio británico. Si bien en un principio su máxima reivindicación era exigir a los británicos una serie de reformas sociales y económicas, pronto pasó a luchar por la independencia total, tanto económica como espiritual y por una mayor tolerancia entre hindúes y musulmanes, así como entre las diferentes castas.

MÉTODO DE LA NO-VIOLENCIA ACTIVA

Un precepto gujarati que dice "devuelve bien por mal", impactó tan profundamente en Gandhi que comenzó a efectuar numerosas experiencias en el sentido del precepto y se convirtió en el principio ético básico en el que descansa su pensamiento y del que emana su acción. El eje central de su mensaje es el concepto de "No-violencia" (Ahimsa), definida como: "La actitud de renunciar a matar y a dañar a los seres por medio del pensamiento, la palabra y la acción". Un fin, por bueno que sea, nunca puede justificar unos medios violentos o contrarios a la moral.

Al concepto de "No-violencia", Gandhi une el de "Fuerza de la verdad" (Satyagraha), cuya técnica de lucha política consiste en negar la obediencia a determinadas leyes consideradas injustas, pero en aceptar

disciplinadamente las sanciones previstas por el legislador al poner a prueba su ley, pretendiendo que el mismo legislador, al aplicar la ley en todo rigor, pueda convencerse de que es insostenible. Ambos conceptos llegan a fundirse de tal modo que se convierten en dos caras de una misma moneda, de manera que no puedan subsistir el uno sin el otro.

Gandhi tuvo la audacia histórica de proponer y utilizar la no-violencia en la reivindicación de derechos de los emigrantes indios en África del Sur, así como en su lucha en pro de la independencia de la India.

Convencido de su pensamiento, Gandhi dijo: "La no-violencia es la fuerza más grande que existe a disposición del género humano. Es más poderosa que la más sofisticada arma de destrucción inventada por el ingenio del hombre. La ley del ser humano no es la destrucción. Todo asesinato o daño cometido contra otro semejante –no importa por qué causa sea– es un crimen contra la humanidad".

Gandhi reconoce que, entre las causas de la precaria situación de grandes sectores del mundo contemporáneo, se encuentra que los estados gastan en material bélico los presupuestos que son necesarios para aliviar el hambre en el mundo: "Es probable que las armas sean más responsables que el opio de la miseria que hay en el mundo". Consciente de ello, considera que no habrá paz en el mundo a menos que los pueblos y sus gobernantes renuncien al afán de poder, al uso de métodos violentos, a las máquinas de destrucción y a la guerra, y trabajen sincera y realmente para establecer relaciones basadas en la fraternidad universal, en la libertad y en la igualdad de todas las razas y naciones, así como en el cese de toda explotación del ser humano y en la mejora de las condiciones materiales de los más débiles.

MUERTE

La noche del 30 de Enero de 1948, Gandhi pasó por el jardín de la Birla House de Nueva Delhi cuando se dirigía a hacer sus oraciones diarias, acompañado por dos de sus sobrinas. Los miembros de la congregación se inclinaron ante sus pasos. También se inclinó un joven de la primera fila que empuñaba un pequeño revolver. Era Nathuram Godse, un fanático hindú. Cuando Gandhi pasó delante de él, apretó tres veces el gatillo contra el pecho de Gandhi, que alcanzó a dar dos pasos más y cayó murmurando sus últimas palabras: "¡Oh, Dios!".

La noticia fue dada a conocer a través de la radio. Durante la noche, la India guardó silencio y no se encendió ningún fuego como manifestación de duelo. Hombres y mujeres lloraron su muerte. El asesinato de Gandhi les había sumido en el desconcierto, al faltarles el guía espiritual que durante tantos años les había conducido por los caminos de la paz. En todo el mundo, personas de distintas razas, lenguas y religiones sintieron su pérdida, incluso aquellas que no compartían plenamente sus ideas se vieron sobrecogidas por su muerte.

Se había ido uno de los hombres más grandes de nuestro tiempo. No obstante, Ganhi partió con una enorme satisfacción: la India era un estado libre. Justamente ese día acababa de tener una larga charla con el primer dirigente de la India independiente

INICIATIVAS PARA LIBERAR A LA INDIA DEL IMPERIALISMO BRITÁNICO

Las iniciativas de Gandhi son innumerables, ya que durante toda su vida estuvo tomando iniciativas para liberar a la India, pero se pueden resumir en tres los tres grandes procedimientos que usó para ejercer presión social:

- 1.- Procedimientos de manifestación pacífica: diálogo, testimonio no-violento y pacificador, peticiones, marchas de paz, manifestaciones, oraciones públicas, ayunos, huelgas de hambre, cooperación abierta con los oprimidos y huelgas de brazos caídos.
- 2.- No cooperación, que consiste en el boicot sistemático y en la negativa de colaboración con un sistema o régimen que se considera injusto. Gandhi lo utilizó en el famoso boicot a los tribunales, escuelas y tejidos ingleses de la India.
- 3.- Desobediencia civil, consistente en la violación intencionada, organizada, sistemática, pública y responsable de una ley injusta o del conjunto de leyes de un sistema que se considera injusto. El Mahatma la utilizó en su famosa marcha de la sal en contra del monopolio inglés de la misma.

SITUACIÓN POLÍTICA DE LA INDIA

Desde hacía casi tres siglos y medio, la India aseguraba la gloria y el poderío comercial del Imperio británico. 60.000 soldados británicos y 200.000 soldados indios protegían el inmenso territorio en donde vivían 350 millones de habitantes.

Multitud de dioses, religiones, etnias y castas formaban parte de un multicolor mosaico humano en un amplísimo país, ocho veces más extenso que España. Ciertas costumbres como los casamientos infantiles prematuros por la voluntad de los padres, así como el suicidio de las mujeres que se quedaban viudas en la pira funeraria de su marido muerto, resultaban incomprensibles para el mundo occidental, pero los funcionarios ingleses se preocupaban poco de conocer el país que habían elegido dominar; lo esencial para ellos era dominarlo. En cambio, los indios eran sometidos a abusos como el de la sal y otros bienes fundamentales que estaban gravados en la India con un impuesto muy elevado, que afectaba con especial dureza a los innumerables pobres. Estaba severamente prohibido por ley eludir el impuesto y obtener uno mismo la sal, por ejemplo, evaporando el agua del mar.

En la India existían organizaciones nacionalistas que exigían la autonomía y, a la vez, estaba presente el ejército británico, lo que hacía presagiar el incremento de la conflictividad armada y el inicio de una guerra.

Entonces aparece entre los partidarios de la independencia un hombre pacífico, enemigo de la guerra, que defendía la tesis de que la India debía acceder a su total independencia sin hacer uso de la violencia. Este hombre era Mohandas Gandhi.

DIFICULTADES PARA LA LIBERACIÓN

La principal dificultad que se encontró Gandhi en su camino hacia la liberación fue la cárcel, en la que pasó muchos años y de la que dijo lo siguiente: "La cárcel es el único lugar seguro y honorable...porque consideramos injusto ser libres bajo un gobierno cautivo".

Otra gran dificultad con la se topó fueron las reacciones violentas de algunos grupos independentistas indios ante el menor retroceso en el proceso de liberación. Pero en 1919 se produjo un hecho violento que hizo que Gandhi no radicalizara tanto sus ideas ante el temor de posibles repeticiones: la matanza de Amritsar. Para atemorizar a la población y poner fin a los disturbios, el general británico Reginald Dyer, ordenó disparar a sus tropas gurkhas, hasta agotar la munición, contra una manifestación pacífica de gente desarmada. El resultado fue de 379 personas muertas y más de 1.200 heridos. La decisión del general fue provocada por la ola de protestas en toda la India, que si bien en su mayoría adoptaban la forma pacífica preconizada por Gandhi, provocaron la muerte, a manos de extremistas, de cinco policías ingleses, y el apaleamiento de una súbdita británica.

Pero la gran decepción de Gandhi fue ver su incapacidad para reconciliar a musulmanes e hindúes, que una vez alcanzada la independencia dividieron el estado en dos: la India y Pakistán.

LIBERACIÓN

El 15 de Agosto de 1947, y tras un dominio británico de 347 años, la India alcanza su independencia, dividiéndose en la India (estado hindu) y Pakistán (estado musulmán).

Para Gandhi, que se había opuesto a la división de la ex India británica, no fue un día de fiesta, y se pasó todo el día en casa de un amigo musulmán, orando y ayunando. Luego dedicó todas sus fuerzas a restablecer la paz entre hindúes y musulmanes, que se destruían

mutuamente las zonas limítrofes con la escalofriante suma de un millón de muertos. Al iniciar un nuevo ayuno "hasta morir", los jefes de las organizaciones hindúes fueron llorando a depositar sus armas a los pies de Gandhi.

Aunque no lo hizo de la manera que había soñado, el Mahatma consiguió lo que tanto peleó durante toda su vida: la independencia total de la India.

PROBLEMAS ÉTNICOS Y RELIGIOSOS

Además de tener algunos problemas religiosos coincidiendo con su temprana boda, cuando sufrió una crisis de identidad y de dudar entre coconvertirse al Cristianismo u optar por el Hinduismo, su principal problema religioso fue la expulsión que sufrió de su casta cuando volvió a la India tras haber finalizado sus estudios en Inglaterra. Alegaban que Gandhi había tratado con los británicos, sus principales enemigos, pero finalmente fue readmitido.

"Una gota de agua en el océano es parte de su grandeza, aunque no esté consciente de ello, pero se seca tan pronto como empieza una vida independiente de éste. No exageramos cuando decimos que la vida es una mera buruja"

Mohandas K. Gandhi