

GANDHI Y SU LIDERAZGO HUMANITARIO

Gandhi and his humanitarian leadership

Carla Savage

Resumen

Mohandas Karamchand Gandhi llamado por sus compatriotas "Mahatma Gandhi" (Alma Grande), se convirtió en uno de los más respetados líderes espirituales y políticos del siglo XX, quien ayudó a la liberación del pueblo hindú del gobierno colonial inglés a través de la resistencia pacífica, y fue honrado por su gente como el Padre de la India. Demostrando que con su sabiduría y habilidad mental fue capaz de derrotar a un gobierno autoritario y liberar a toda una nación; y conducirla a su libertad.

El presente estudio pretende analizar el gran legado de Gandhi, el cual radica principalmente en sus ideas y sus principios, y que, a pesar del tiempo transcurrido, prevalece todavía en el mundo, el deseo de luchar por la paz y la justicia. La autora nos presenta un breve resumen de su vida, personalidad, su liderazgo humanitario y cuál fue la gran labor realizada en Sudáfrica para lograr la independencia de la India. Igualmente ilustra sobre el legado de su doctrina y sus principios fundamentales creados por él y que sirvió de ejemplo para otros líderes políticos.

Por otro lado, refiere que Gandhi fue el padre de la no-violencia moderna, luchando sin el uso de armas bélicas como lo expresara en "Satyagraha", hacia ver la diferencia entre la resistencia pasiva y cómo ésta se basa en la bondad que es inherente en todo ser humano, utiliza el poder moral y la capacidad del sufrimiento ante el oponente para obligarlo a cambiar de actitud. El líder logró desarrollar la unión de ética y política basadas principalmente en los principios creados por él.

Palabras Clave: *La no violencia, capacidad de sufrimiento, poder moral, resistencia pasiva, Satyagraha, ahimsa, sarvodaya, swaraj y swadeshi.*

Abstract

Mohandas Karamchand Gandhi called by his compatriots "Mahatma Gandhi" (great soul), became one of the most respected spiritual and political leaders of the 20th century, who helped with the release of the Indian people of the English colonial Government through peaceful resistance, and was honored by his people as the father of India.

Demonstrating that with their wisdom and mental ability was able to defeat an authoritarian Government and release a whole nation; and drive it to their freedom.

This study aims to analyze the great legacy of Gandhi, which lies mainly in its ideas and principles; and that despite the time elapsed, still prevails in the world, the desire to fight for peace and justice. The author presents a brief summary of his life, personality, his humanitarian leadership and what was the great work done in South Africa to achieve independence from India. Also it illustrates the legacy of its doctrine and its fundamental principles created by him and served as an example for other political leaders.

On the other hand, he reports that Gandhi was the father of modern non-violence, fighting without the use of war as expressed in "Satyagraha" weapons, made the difference between passive and how it is based on kindness resistance that is inherent in every human being, uses the moral power and capacity of suffering to the opponent to force him to change his attitude. The union leader managed to develop ethics and principles based mainly on policy created by him.

Key words: *Non-violence, capacity for suffering, moral power, passive resistance, Satyagraha, Ahimsa, Sarvodaya, Swaraj and Swadeshi.*

INTRODUCCIÓN

La figura de Gandhi está asociada a la resistencia pacífica y la no-violencia. En efecto, este líder político indio demostró que el pacifismo era un instrumento viable para alcanzar objetivos políticos ambiciosos y que la independencia de la India era posible sin necesidad de derramamientos de sangre.

Gandhi fue líder nacionalista, defensor de la igualdad y la justicia. Luchó con gran ímpetu tanto para lograr la independencia de la India como para acabar con las desigualdades que padecía la sociedad de su país.

El siguiente trabajo es un enfoque analítico de uno de los más grandes líderes de nuestra historia, se trata de Mahatma Karamchand Gandhi y su legado de liderazgo en la asistencia humanitaria.

Este artículo se centra en explorar la vida de Gandhi quién experimentó violencia e injusticia haciendo hincapié en su particular estilo de liderazgo que motivó la independencia de la India del Imperio Británico. Este líder humanitario dejó una gran huella en la historia siendo un gran ejemplo para importantes líderes dirigentes que tomaron sus ideas y lo llevaron a la práctica; como Martín Luther King y Nelson Mandela. Lo fundamental del estudio es que trata de analizar este gran legado que radica principalmente en sus ideas y que, a pesar del tiempo transcurrido, prevalece todavía en el mundo, el deseo de luchar por la paz y la justicia.

Lo impresionante de esto reside en esa perseverancia admirable de casi treinta años de un activismo pacífico basado en *la no violencia y en la fuerza de convicciones*. Las metas que se propuso desde luego no eran inmediatas sino más ambiciosas como al pensar en la abolición de las castas, la justicia social, la transformación de las estructuras económicas y la armonía entre religiones, pronósticos que conllevan a una situación ideal para todo ser humano de una profunda renovación tanto espiritual como ética.

Este artículo se encuentra dividido en ocho partes: La primera se centra en dar a conocer la vida de Gandhi, la segunda nos ilustra sobre las características de su personalidad, la parte tres se refiere al liderazgo

humanitario, en la cuarta da a conocer la marcha de la Sal, en la quinta el Pensamiento de Gandhi, en la sexta la verdad en el líder en la séptima la política de Gandhi y sus Principios Fundamentales, en la octava su legado bibliográfico y finalmente en la novena parte termina presentando a líderes Políticos influenciados por las ideas de Gandhi.

Gandhi decía:

“Cuando me desespero, recuerdo que a lo largo de la historia los caminos de la verdad y el amor siempre han ganado. Ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre se sitúan. Pensar de él--siempre”.

1. Mahatma Gandhi

Nació en Porbandar, una pequeña ciudad costera al oeste de la India, su padre fue Karamchand Gandhi (primer ministro de la ciudad) y su cuarta esposa: Putlibai Gandhi. Para Gandhi su madre constituyó una de las personas más influenciables en su vida, pues de ella aprendió el respeto por los seres vivos, las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia hacia diferentes formas de pensar, inclusive hacia otros credos y religiones.

A los 18 años viajó a Londres para estudiar derecho en la University College London. Cuando finaliza sus estudios regresa a Bombay para intentar ejercer como abogado, pero la sobresaturación de la profesión en aquella época unida a la falta de experiencia real de Gandhi en los tribunales le imposibilitaron cumplir tal propósito. Por suerte, ese mismo año (1893) se le presentó la oportunidad de trabajar en Sudáfrica, empleo que aceptó motivado por la lucha de resistencia y desobediencia civil no violenta que estaban llevando a cabo sus compatriotas ante la presión y discriminación del país.

En Sudáfrica, Gandhi comprobó personalmente el fuerte rechazo y odio hacia los hindúes o indios, lo que le motivó en 1894, a crear un partido político indio que defendiera sus derechos. Luego de 22 años de protestas no violentas en Sudáfrica, Gandhi ganó el poder y el respeto como para negociar con el general sudafricano Jan Christian Smuts una solución para el conflicto indio.

En el año 1915 Gandhi regresa a la India, donde continuó propagando sus valores religiosos, filosóficos y especialmente políticos. De estos últimos años destacaron dos grandes protestas sociales: la **marcha de la sal** (1930) y la **reivindicación de la independencia de la India del imperio británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial** (1939-1945). Esta última, que involucraba involuntariamente a la India en la guerra como dependencia británica, junto con todos los años de lucha no violenta, condujeron finalmente a la **independencia oficial de la India** el 15 de agosto de 1947.

El 30 de enero de 1948, **Gandhi fue asesinado** por Nathuram Godse, un fanático ultra-derechista hindú relacionado con el gobierno, que encontró en Gandhi un obstáculo para levantar su proyecto del alzamiento del hinduismo en perjuicio del resto de creencias y religiones. De esta manera, por defender su ideología de una sociedad igualitaria, Gandhi muere asesinado a la edad de 78 años. Su cortejo fúnebre tuvo 8 kilómetros de largo. La mayoría de las reliquias de Gandhi, incluyendo la ropa que llevaba cuando le dispararon, se conservan en el Museo Gandhi, en Madurai.

Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en cinco ocasiones. El 2 de octubre, fecha de su nacimiento, se conmemora como Gandhi Jayán ti, una festividad nacional, y en todo el mundo el Día Internacional de la No Violencia.

“Las generaciones del porvenir apenas creerán que un hombre como éste caminó la tierra en carne y hueso.”

Albert Einstein

2. Características de su Personalidad

El fundamento de su personalidad indudablemente fue formado por sus padres. Ambos, con una sólida educación servían al Imperio Británico. Ellos constituyeron la semilla fundamental de las ideas de Gandhi. Su madre en especial una mujer religiosa que siempre estuvo dedicada a la ley del ayuno; dando prueba de auto-sufrimiento para una mejor etapa en la vida. Fue una figura muy importante para él se cuenta que hizo que Gandhi le prometiera que nunca iba a consumir alcohol, comer carne; o vivir una vida promiscua.

Su padre por otro lado, siempre le animaba a decir la verdad, sin importar cuáles eran las consecuencias. Su hermana Prabhudas, confesó que, en uno de sus momentos en la infancia de su hermano, Gandhi escribió una nota a su padre confesando que él tomó un poco de dinero de él: *“En esta nota sólo hice confesar mi culpa, pero pedí un castigo adecuado para mí, y cerrado con solicitud a él, de castigarse a sí mismo por el delito”*. (Rudolph, 1963) está claro que su padre utiliza esta estrategia para lograr el castigo a sí mismo y causar una reacción en Gandhi y era consciente que esto favorecía a su formación personal. Ciertamente él tomó esta lección de su padre después de su ideología.

Irónicamente, Gandhi fue un niño tímido quien confesó que después de la escuela fue siempre corriendo a casa, porque tenía miedo de hablar con alguien; o intimidar a otros niños. Siendo un niño solitario, su pasión era su tarea escolar y libros de texto. Prefería sumergirse en sus libros; y no socializarse con nadie. Esta personalidad fue un gran reto para él en su vida temprana. El que ayudó que cambie de su opinión sobre otras culturas era su íntimo amigo musulmán Sheikh Mehtab. Gandhi describió a su amigo como el polo opuesto de sí mismo. *“Mehtab era alto, atlético, con auto-confianza y audacia”*. (Rudolph, 1963). Gandhi comparte su infancia con este niño que tiene una cultura y valores en la vida totalmente diferentes a las de él. Es interesante ver cómo su amigo Mehtab jugó una fuerte influencia respecto a la valentía y la energía en su vida adulta.

Uno de los mayores esfuerzos de Gandhi fue construir su auto-confianza y valentía. Él tuvo que luchar contra sus propios demonios. Al morir su padre tenía 18 años, se enfrentó al consejo de castas en Bombay y decide ir a Inglaterra para convertirse en abogado. Una vez que se estableció en la sociedad occidental, intenta llevar una vida adecuada a sí mismo y se convierte en un gentleman inglés y comenzó a vestirse como ellos e incluso escuchar música occidental. En un inicio se dice que vivió como un inglés, pero siempre se limitó a ser vegetariano y se interesaba en cultivar su fuerza interior. Estudió religiones diferentes como cristiana, católica y la religión musulmana, que las consideró de suma valía por estar tan implicadas en el concepto del auto-sufrimiento para acercarse a Dios. Le pareció muy interesante **el Amor a Cristo, la Verdad y la Sencillez de la vida fueran íconos** en valores para lograr una **verdadera felicidad**.

Todas estas ideas fueron la base para la formación ideológica de Gandhi. Su conversión se basa en la necesidad de no caer en el mal; vivir el auto-sufrimiento como un modo de gracia, la fuerza interior y la espiritualidad. El aspecto más importante de la intelectualidad de Gandhi es su increíble tolerancia y mente abierta para recibir diferentes ideologías y doctrinas religiosas de manera respetuosa. Como él lo ha mencionado muchas veces: *“Dios nunca aparece en persona, pero siempre en acción”* (Madelbaum, 1973) esto es exactamente lo que Gandhi fue, un hombre que vivió rigurosamente de sus acciones. Como sus amigos y parientes lo describen, *“él era un hombre imparables cuya energía se reflejaba en la transformación de un nuevo hombre indio, que vive por los altos valores morales y una relación con Dios”*.

Uno de los momentos decisivos en su vida fue en Sudáfrica, donde experimentó discriminación contra él, cuando estaba en la sección de primera clase en el tren, fue expulsado y golpeado por un inglés de clase baja, experiencia que le hace sentirse totalmente horrorizado y descubre que la comunidad india había sufrido esta humillación durante muchos años. Estas razones le llevaron a decidir utilizar todas sus habilidades y modales ingleses para buscar la colaboración de sus colegas intelectuales indios en la defensa de los derechos humanos de la India. Es así, que se **comprometió dirigir el Movimiento Nacional Indio**.

Gandhi comienza a reconocer su propio poder, al encontrarse a sí mismo como el único abogado indio en Sudáfrica, lo que causó un extraordinario cambio en su personalidad, la descomposición de su autoestima y valentía en su cuerpo y carne; ésta fuerza extraordinaria se convirtió en parte de su vida. Se cuenta que, a la edad de 24 años, tuvo la valentía de pararse frente a indios, civiles y agentes militares británicos y presentar su mensaje de justicia y tratamiento adecuado para el pueblo indio, luchaba por hacer comprender a las autoridades británicas que deseaba un mejor trato para sus compatriotas.

Él se esforzaba por divulgar su mensaje en sus seguidores buscando tener una acción no violencia y desobediencia al Imperio, basado en el auto-sacrificio y resistencia al dolor; hasta que sus exigencias produzcan un cambio de actitud positivo en el

enemigo. Gandhi encontró calidad en la capacidad de sufrir el dolor, sin represalias y fue ésta actitud de rebeldía basada en actos pacíficos de auto sacrificio, su reto crucial, sabía que tenía que enseñar y convencer a sus seguidores con el fin de sobrevivir a cualquier efecto psicológico que pudiera causar.

Cultivada esta poderosa fuerza interior, Gandhi decide resumir sus ideas espirituales y filosóficas en su propia doctrina denominada: *“Satyagraha”* que significa *“la insistencia sobre la verdad”* - *Satya (la verdad) y Agraha (insistencia- la verdadera fuerza o alma)*, la combinación de la fuerza de la verdad y del amor, actúa como una sola fuerza. Como consecuencia, Gandhi **origina la formación del Movimiento Indio Satyagrahay**, donde la verdadera fuerza, tiene su base en el amor al ser humano y a la no violencia, más bien como *“resistencia pasiva”*.

Como señalara Rudolph: *“Estas ideas se centran en la reivindicación de la verdad no por infligir sufrimiento sobre el oponente, sino sobre sí mismo”* (Rudolph, 1963). Este es el primer intento social que surge donde la violencia ha cambiado hacia el enemigo y no está presente, por el contrario, él es maestro de su propio sacrificio y resistencia a las propias ideas.

Él pensaba que, una vez que el enemigo viera las injusticias perpetrarse en el hombre inocente y que éste no iba a defenderse en absoluto y que, por el contrario, se mantendría firme en sus ideas de manera pacífica; pensaba que esto daría como resultado un cambio de actitud en el oponente y los inocentes tendrían éxito.

3. Liderazgo Humanitario

Es importante analizar por qué el liderazgo humanitario es uno de los procesos más difíciles de estilo de liderazgo eficaz. En particular este estilo de liderazgo siempre ha de estar involucrado en las zonas de desastre o entorno inseguro debido a muchos factores, los que suelen aparecer a partir de una catástrofe natural o de una guerra cruel, de una injusticia social. Cuando esas situaciones se producen, son pocas las personas que se levantan y luchan por la vida y la dignidad del ser humano. Estas personas son líderes que se caracterizan por el poder de promover cambios sociales, y tener la disposición de tomar riesgos sustanciales.

Los cambios esperados se dieron con el tiempo, como líderes les costó descubrir y formar su propia ideología de vida. El peligro que entrañan es inevitable; pero su valentía hace de estos líderes únicos y respetables. Los elementos de la crisis social que amenazan la vida contra las comunidades vulnerables, desempeñan un papel clave para la generación de este tipo de líderes.

Gandhi experimentó todos estos elementos en su tiempo, la compasión y la humildad hacia su gente genera en él, un cambio en su vida para siempre. Probablemente él sólo deseaba convertirse en un importante abogado en Sudáfrica; pero los acontecimientos lo condujeron a que se transformara en un líder humanitario al detectar el sufrimiento de sus compatriotas, razón por la cual decide utilizar toda su fuerza y sus habilidades con el fin de dar a conocer sus ideas, proponiéndose una gran meta que consistía en desterrar la injusticia y traer la igualdad de derechos para el pueblo indio. Estaba él dando dignidad y pesó más en él, una fuerte actitud de valentía. Es de admirar y analizar por qué un destacado profesional decide terminar su carrera de ricos; y llevar una vida humanitaria causada por los problemas sufridos de la población civil y sin ningún tipo de recompensa monetaria.

Gandhi, fue coherente con sus ideas pues llevó una vida de lo más humilde, no aceptó ninguna posesión terrenal, vestía como las clases más bajas y su alimentación se basaba en vegetales, zumos de fruta y leche de cabra. Hizo campaña a favor de las **lenguas vernáculas** de la India y contra los prejuicios clasistas del **Sistema de Castas**. Ganó una gran credibilidad gracias a la austeridad que practicaba. Defendía el amor como la única relación válida entre los seres humanos. En el año 1921 el **Congreso Nacional Indio**, le otorgó autoridad ejecutiva plena. Se desarrollaron una serie de revueltas violentas contra **Gran Bretaña**, en las que reconoció el fracaso de su campaña de desobediencia civil, por lo que decidió acabar con ésta. Fue encarcelado varias veces. Al recuperar su libertad en 1924; abandonó la vida política activa dedicándose únicamente a practicar unidad comunal. Pero no tardó mucho en volver a la lucha **independencia**.

Su Liderazgo representa una fuerza sin violencia, sin armas, sin ejército y la valentía afirmaba continuamente:

“Sí, de hecho, una perfecta Satyaghaha...es suficiente para ganar la batalla de la derecha contra el mal” (Madelbaum, 1973) su poderoso enfoque se reflejaba en su acto de ayuno demostrando un enorme control de sí mismo y de poder interior donde se niega a comer ni beber nada hasta lograr que sus demandas sean escuchadas. Una de sus citas sobre la resistencia de sus ideas fue: *“Puedo no ser capaz de convencer a usted, pero estoy absolutamente claro acerca de la exactitud de la medida que he tomado”* (Dalton, 1969), se refería a todos los que permanecían siempre inflexibles sobre lo que él consideraba moral y correcto para su pueblo.

4. La Marcha de la Sal

Una de sus más famosas protestas fue la **marcha de la sal** también reconocida como el Salt Satyagraha el 12 de marzo de 1930. Esto fue considerado un importante capítulo en la independencia de la India. Estas acciones se centran especialmente para atacar el monopolio británico sobre el impuesto de la sal y donde al indio se le prohibía comercializar este producto, dejando a este pueblo en desventaja económica. Este acontecimiento se convirtió en 24 días de protesta. La misión era producir más de 240 millas de sal sin pagar impuestos; como una forma de desobediencia al imperio inglés con una violencia sin protesta. Millones de indios fueron movidos por la protesta pacífica, pero fue muy significativo al unirse a Gandhi. Por vez primera el imperio británico estaba aturdido y preocupado acerca de las consecuencias en el futuro. Gandhi fue arrestado el 5 de mayo de 1930. El Movimiento Indio de la independencia buscó en el mundo de los diarios ser el centro de las noticias. Gandhi se convierte en un líder popular mundial por sus ideas que empiezan a trascender alrededor del mundo.

Su incapacidad para ser agresivo fue su arma muy poderosa, la sencillez de su imagen y su amor por continuar la búsqueda de la verdad son valores que siempre tuvo y como su ideal la India independiente y decía, que de ella aprenderán las generaciones futuras. Uno de sus más cercanos amigos Nehru manifestó una vez: *“Él ha infundido valor y hombría en la India y a la gente.... La valentía es el fundamento seguro de carácter, él había dicho; sin coraje no hay moral, ni religión ni amor”* (Rudolph, 1963)

Al comienzo de la II Guerra Mundial, el Congreso Nacional Indio y Gandhi pidieron una declaración de intenciones del conflicto y sus implicaciones en la India. Como reacción a la respuesta británica, el partido decidió no apoyar a Gran Bretaña si no se le concedía la total independencia de la India. Gran Bretaña rechazó la propuesta. En 1944 el gobierno británico aceptó otorgar la independencia con la condición de que la **Liga Musulmana** y el **Congreso Nacional Indio** resolvieran sus diferencias. Gandhi en un principio no estuvo de acuerdo en que la India fuera separada en dos, pero llegó a la conclusión de que, de esa forma, se alcanzaría la paz interna después de que se concedieran las demandas para la creación de un Estado musulmán. **En 1947 Gran Bretaña concedió su independencia a la India**, pero ésta y **Pakistán** se convirtieron en dos estados independientes.

5. El Pensamiento de Gandhi

Gandhi como líder, sabía que la mejor manera de hacer un mejor frente era a través de las políticas exteriores, por ello se convirtió en una figura política y logró ser visto como un reformista que crea leyes propias para la nación india; y lucha principalmente con hindúes y musulmanes para lograr conciliar sus diferencias. Por otro lado, creía en la formación de una sociedad pacífica y de respeto donde todos puedan vivir con dignidad a pesar de las diferencias de religiones y culturas. Él se propone utilizar todos los medios de comunicación para lograr su propósito generando una revolución intelectual con su especial pensamiento, tenía la misión de propagar la vivencia de su doctrina "**la Satyagraha**" en cada aspecto de su vida y que todos deberían practicar.

Logra ser una figura política mundial; sus ideas fueron consideradas modernas en ese momento y el mundo lo reconocía como un santo porque su vida se basaba en acciones de moral y auto sacrificio por su pueblo. Fue un líder carismático que movió masas altamente motivadas y disciplinadas, se caracterizaba por la sencillez de sus palabras, la humildad en cada aspecto de sus decisiones, comentaba: "**No tengo ningún poder sobre mis compatriotas**" (Rudolph, 1963). Cuyo pensamiento expresa su deseo de ser una autoridad moral pura versus corruptible del poder político como en otras naciones.

6. La verdad en el líder

Sostenía que el valor de la verdad para una figura política era como un alto nivel de moral y disciplina, por otro lado, decía que para vivir en libertad se necesitaba del autocontrol de las propias pasiones. Esta ideología está basada en su doctrina "**Satyagraha**" y que él siempre practicó a lo largo de su vida.

Su liderazgo se caracterizó en la **moral de la fuerza interior** del ser humano, en el autocontrol, la libertad y la resistencia de sus pasiones y la potencia interna del espíritu (Ahimsa), que es la autoridad moral con la cual se enfrenta con la autoridad externa que está asociado con la codicia y la ambición. Decía que la autoridad externa al carecer de fuerza interior, cae en un estado de poder corruptor. Estas ideas hicieron de él un líder ideal para cualquier nación. Siendo su enfoque admirable tanto para la moral y la dignidad de la verdad.

7. La política de Gandhi y sus Principios Fundamentales

El pensamiento de Gandhi de hacer y concebir su política se fundamentó en seis principios: Satya, Ahimsa, Sarvodaya, Swaraj, Swadeshi y Satyagraha. Todas ellas palabras del sánscrito que tienen un gran valor semántico y simbólico (López Martínez, 2006: 146-155).

1º Satya.- que significa "**verdad**", ésta palabra tiene dos acepciones, por un lado el epistemológico, es decir, aquello que se considera cierto en un determinado momento pero podría dejar de serlo si, por ejemplo, estuviéramos en un error, en este mismo sentido se considera válido para los juicios éticos. Gandhi lo suele interpretar desde el punto de vista científico, político, cotidiano, etc.: *«nunca alcanzáis la verdad final, sino que únicamente obtenéis una aproximación... sólo si sois extremadamente cuidadoso en vuestro procedimiento»* (Harijan, 14-VIII-1937). Por ello sostiene que se debe utilizar la no violencia y la resistencia *«porque si la causa no es justa, son los resistentes, y sólo ellos, quienes sufren»* (idem).

En lo que se refiere al significado ontológico, Satya deriva de Sat que significa: ser, esencia, absoluto,

real; por tanto, afirma que la “*Verdad es lo Absoluto*”, “el Amor, la Luz, la Guía,” etc., es decir, se reconoce como si fuera Dios. Para él, la Verdad se identificaría con Dios. Por tanto, el único método posible para aceptar la Verdad es a través «Satyagraha», como dijera: «*Uno descubre la verdad y el método para aplicar el único modo legítimo de reivindicarla, es decir, Satyagraha o fuerza del alma, por medio del esfuerzo paciente y la oración silenciosa*» (Young India, 1-VI-1921).

2 Ahimsa. - principio ético del jainismo, hinduismo o del budismo, significa “no-violencia” en un sentido amplio (Harvey, 1996: 227-300). Es una de las virtudes morales más relevantes interpretada como la incapacidad, o ausencia, del deseo de dañar, odiar, hacer el mal, o matar a cualquier ser viviente. Implica asimismo, una búsqueda, fundamentalmente personal, de pureza, de auto perfección, de sencillez y de autorrealización.

3° Sarvodaya.-Significa “*bienestar de todos*”. Exige que todas las instituciones de gobierno deberían estar organizadas para lograr el bienestar de aquellos que son menos favorecidos. Esto implicaría la igualdad, justicia y solidaridad dentro de la sociedad, y que además garantizara que todos sus miembros tuviesen los recursos materiales necesarios para llevar una vida simple, sana, y poder realizarse como personas integrales. Sostiene que tales exigencias sólo podrían darse en un sistema de socialismo no-violento (Gandhi, 1977) y de control democrático de todos aquellos recursos o bienes que son imprescindibles para que las personas no sufran escasez.

4° Swaraj.- Tiene varios significados, tales como: *derecho* y acción de la *autodeterminación*, del *autogobierno*, de la *independencia política*, así como de la *capacidad*, a un nivel individual y grupal, de *ser autónomos*, *auto controlados* y *auto disciplinados*. Esto implicaría en un sentido político, lograr la independencia de la India.

En un sentido más amplio abarca desde la concepción de una ciudadanía responsable hasta unas formas de organización política más complejas (como el Estado y el gobierno), todo ello matizado por la doctrina de la no violencia y por los procedimientos democrático-socialistas.

Para Gandhi, el Swaraj debe constituir una evolución individual y nacional que deberían estar fusionados, dado que él concebía como valores para todos los individuos sin distinción a la libertad y la independencia, como lo manifiesta: «*es el gobierno de todo el pueblo, es el gobierno de la justicia*» (Young India, 16-IV)

5° Swadeshi.-Significa pertenencia al propio país (autosuficiencia) es decir se requiere de las materias primas, de los métodos y de los modos de hacer las cosas locales, para cubrir las necesidades básicas de la vida o de la nación que se basa en la defensa local y de la vecindad. Swadeshi implica no sólo necesidades económicas sino también culturales y sociales: valorizar lo propio sin menospreciar lo ajeno como lo expresa en: «*mi patriotismo no es de tal índole que excluya al resto del mundo; no se contenta con no hacer daño a las demás naciones, sino que más bien quiere beneficiarlas a todas en el verdadero sentido de la palabra*» (Young, India, 3-IV-1924). Igualmente considera que también implica defender la propia lengua y las costumbres.

6° Satyagraha.- significa *la búsqueda, la fuerza o la persistencia de la verdad*. Es un neologismo, creado por Gandhi, para calificar la estrategia activa y constructiva de la lucha no violenta a la que dedicó muchísimos años de su vida para desarrollarla y perfeccionarla. Este nuevo concepto permitía que se entendiera la **no violencia** como una simple forma de resistencia pasiva.

Gandhi distinguía tres tipos de no violencia en su relación con la acción (Pontara, 1996): La **no violencia del cobarde** que viene a ser *la pasividad*, el *miedo o la huida* ante la violencia, renunciando a luchar contra el servilismo y la humillación. La **no violencia del débil** que era la de aquellos que recurrían a métodos de lucha no armada, no sobre la base de ciertas convicciones éticas que excluyeran las formas de lucha violenta, armada y cruenta, sino más bien sean las circunstancias que fuesen, no contaban con los medios o los recursos requeridos para llevar a cabo una lucha de tal naturaleza. Finalmente, *la no violencia del fuerte o Satyagraha* es, en cambio, toda una *filosofía de transformación* y de manejo de los conflictos que se fundamenta en valores y argumentos ético-políticos que irían más allá del simple rechazo de la violencia armada.

En conclusión, esta doctrina se puede resumir en tres ideas fundamentales:

- a) El Autodeterminación, autocontrol y autogobierno (Swaraj)
- b) La dimensión de la Satyagraha que está basada en el amor-fuerza y en la verdad.
- c) El ejercicio del Swadeshi (parte de la autosuficiencia de India como nación independiente)

8. Legado Bibliográfico

En la actualidad, como noticia de los diarios mencionados se tiene: "El Bapu (padre) son escritos que constituyen un patrimonio vivo... siendo el mejor conservado de sus escritos.

Gandhi sólo ha escrito tres libros: *Hindu Swaraj*, *Mangal Prabhat y su autobiografía mis experimentos con la verdad...* El contenido ha sido traducido al Inglés, Hindú y Gujarat" (Shah, 2011) el esfuerzo por defender sus ideas y memorias tienen una contribución vital a la especie humana. Fundado en este legado muchos líderes basan sus acciones humanitarias sobre la sólida fuerza de su vida.

Fue un líder que jamás impuso sus ideas a la fuerza sino más bien su lucha fue la transformación del ser humano a una etapa espiritual. Desde el interior hacia el exterior; su enfoque a aceptar cualquier persona de cualquier cultura o religión es una manifestación importante en su liderazgo. Él representa el verdadero líder: honesto, con valentía y sensible a las necesidades humanas. "El Bapu constituye una gran lección para todos los dirigentes políticos actuales en el mundo."

Escritos

- Mi Religión.
- Mi Dios.
- Mi Fe en la Verdad: Un pensamiento para cada día.
- La Verdad es Dios: Escritos desde mi experiencia de Dios.
- Mi Vida es mi Mensaje: Escritos sobre Dios, la verdad y la no violencia.
- Autobiografía Mahatma Gandhi.
- Palabras de Verdad
- Desobediencia civil y otras propuestas.

Reconocimientos

- Gandhi, fue nominado cinco veces entre 1937 y 1948 para el Premio Nobel de la Paz, pero nunca lo recibió.
- El Gobierno de la India otorga un premio el que fue denominado el Premio de la Paz de Mahatma Gandhi.
- El día de se celebra el 2 de octubre, en la India.
- El Día Escolar de la No Violencia y la Paz en recuerdo de Gandhi es celebrado el 30 de enero.
- En Montevideo, una importante avenida costera lleva su nombre.

9. Líderes Políticos influenciados por las ideas de Gandhi

Gandhi se convirtió igualmente en un punto de referencia para líderes nacionalistas de Asia y África que tuvieron un impulso importante en la independencia de la India referente al proceso de descolonización de sus naciones a mediados del siglo pasado a través de los movimientos independentistas.

• Martín Luther King, Jr.

El enorme valor de su legado se basa en sus ideas. Gandhi abre la puerta a nuevas soluciones y empoderamiento social de autoridad moral. Él se convirtió en la inspiración de derecho civil a líderes como Martín Luther King en Estados Unidos y Nelson Mandela en Uganda.

Para Martín Luther King, su idea se basaba en los mismos derechos civiles de los afroamericanos buscando la libertad. Como el Dominium Post señala: "King's compromiso con la no-violencia no hizo más que nada llevar ese sistema a un fin". (Patterson, 2003), utilizado para reunirse regularmente con otros líderes de derecho civil.

Uno de sus mentores el teólogo Howard Thurman fue una gran influencia para King. Él tuvo la gran oportunidad de reunirse con Gandhi en uno de sus viajes alrededor del mundo y se considera que fue una ocasión de gran importancia para los afro-americanos el adoptar sus ideas y poder difundir el mensaje de la no violencia en todo el mundo. King toma este

mensaje como parte de su misión humanitaria a lo largo de su vida.

La Satyagraha y sus lecciones; y la marcha de la sal son dos importantes fundamentos en la construcción de la ideología de los derechos civiles estadounidenses de Martin Luther King Jr. y su lucha por los derechos civiles de los negros y otras minorías en la década de 1960. King hizo campaña con varias marchas para votar por los derechos laborales y luchó sobre la segregación. La Ley de derechos civiles de 1964 y el derecho a voto actúa en 1965 fueron dos grandes victorias para King. Desafortunadamente, su misión se detiene de pronto por su asesinato en 1968. Douglass señala las similitudes con el gran líder Político quienes eran callados por su asesinato como forma de represión de la verdad. Escribe acerca de mártires como King: *“constituye un paradigma de asesinato y encubrimiento engañoso que los ciudadanos de los Estados Unidos pronto tendrían que enfrentar en nuestro propio gobierno”*

Martin Luther King fue el símbolo de la libertad americana de los derechos civiles. Fue premiado muchas veces, pero Él con humildad era un orgulloso de su extraordinaria acción para el resto de la nación americana como expresó: *“Si alguno de ustedes viene alrededor cuando tengo que cumplir con mi día, no quiero un funeral largo. Y si le da a alguien para entregar el elogio, díles que no hable demasiado largo. ... Díles que no mencionen que tengo un Premio Nobel de la paz, que no es importante. Díles que no mencionen que tengo tres o cuatro cientos de otros premios, eso no es importante. ... Me gustaría mencionar a alguien ese día, que Martin Luther King Jr. intentó dar su vida sirviendo a los demás. Me gustaría que alguien dijera aquel día que Martin Luther King, Jr. trató de amar a alguien. ... Te quiero decir que traté de amar y servir a la humanidad.”* (Iglesia Bautista de Ebenezer, Atlanta Georgia, febrero, 1968).

• Nelson Mandela

Líder que dedicó su vida a la lucha por defender a su pueblo, que más tarde se convertiría en el héroe de Sudáfrica. Mencionó una vez que uno de sus grandes maestros en la vida era Gandhi. Admiró y aprendió a exhortar a la no violencia movimientos contra la violencia en un mundo que enfrenta las bombas como

la de Hiroshima y Nagasaki. Admiraba la idea de la negación del ego y dar la bienvenida a la potencia y el valor de la moral en un mundo en el comando de la fuerza militar, la tecnología y la ciencia.

Para Nelson Mandela, Gandhi fue importante tanto para India como para los ciudadanos sudafricanos que toma este concepto con mucho orgullo. El orador expresa una fuerte conexión con el líder indígena, sobre la base de la similitud de sus luchas y el sufrimiento en la vida privada de su libertad. Iban a la cárcel en nombre de reformas sociales para otros. Mientras Mandela se encontró en la cárcel, nunca se comprometió a sí mismo en asuntos políticos; en vez de eso, él fue una fuente de fortaleza para los demás presos. Ambos experimentaron la opresión del Imperio colonial y ambos emergen a masas movilizadas contra la injusticia y la violencia.

Aunque, Mandela sigue el mismo camino de Gandhi en cuanto a sus ideologías; decidió que las protestas pacíficas no son suficientes para el cumplimiento de su misión. El opresor no podía hacer parada con movimientos pacíficos y él decidió tomar la fuerza militar en acción. Mandela justificó sus acciones en esta cita: *“La fuerza es el único lenguaje que los imperialistas pueden oír, y ningún país se ha convertido en libre sin algún tipo de violencia.”* ().

CONCLUSIONES

Sobre el Legado de Gandhi este estudio llega a las siguientes conclusiones:

1. A Gandhi se le reconoce por su gran labor en Sudáfrica, al convertirse en un líder nacionalista logrando que millones de indios pobres y analfabetos formaran un movimiento masivo que ayudó a su liberación del imperio británico.
2. Fue llamado el padre de la no violencia, por su lucha sin el uso de las armas de fuego como Satyagraha, basada en la bondad inherente al ser humano.
3. Promovió una alternativa a la guerra política y social, cuyas formas de lucha se caracterizaban por la desobediencia, no cooperación, no sumisión.

4. Desarrolló la unión de ética y política cuyo fundamento fueron los principios creados por él, como Ahimsa (no matar), Sarvodaya (bienestar de todos), Swaraj (autodeterminación y autogobierno) y Swadeshi (autosuficiencia).
5. Se convirtió en un modelo a seguir no sólo por su nobleza, fuerza de carácter, su alma indómita y su tenacidad sino sobre todo por introducir la ética en sus enseñanzas y

su ejemplo en un mundo trastocado por las guerras, crímenes, hambrunas y enredadas crisis económicas.

6. Por las razones expuestas su vida ha sido recreada en diversas series de televisión y películas. Es particularmente célebre el filme *Gandhi* (1982), de Richard Attenborough, en el que Ben Kingsley interpretaba al célebre activista indio.

REFERENCIAS

Sabiasachi. Bhattacharya (1997). *The mahatma and the poet*. Nueva Delhi (India): National Book Trust.
Tolstói, (2010). Artículo en el diario *Público* (Madrid), 6 febrero.

Homer Jack (1994). *The Gandhi Reader*, págs. 319–320.

Gandhi, Mahatma. (1972). *Non-violence in peace and war, 1942-1949* (en inglés). Garland Pub. ISBN 0-8240-0375-6.

French, Patrick. (2013). The truth about Mahatma Gandhi: he was a wily operator, not India's smiling saint (en inglés). Consultado el 3 de noviembre de 2014.

Hoever, Susanne, Rudolph and y Lloyd I Rudolph (1983). *Gandhi: The Traditional Roots of Charisma*. Nueva Delhi. Orient Longman, ISBN 0002160056, and pág. 56. University of Chicago Press books.

Caplan, Pat y Caplan, Patricia (1987). *The cultural construction of sexuality* (la construcción cultural de la sexualidad), pág. 278. Routledge, ISBN 0415040132.

Bhikhu C. PAREKH (1999). Colonialismo, tradición y reforma: análisis del discurso político de Gandhi. Sage, ISBN 0761993835.

Kumar, Girja (1997). *The Book on Trial: Fundamentalism and Censorship in India*. Har-Anand Publications, ISBN: 8124105251.

Ghose, Sankar. (1991). *Mahatma Gandhi*: Allied Publishers, 356 pág. ISBN 81-7023-205-8.

Ameglio, Pietro (2002) Gandhi y la desobediencia civil. México hoy. México D.F., Ed. Plaza y Valdés.

Burr, owes, Robert J. (1996). The strategy of nonviolent defense: a Gandhian approach. Albany, Universidad del Estado de Nueva York.

Bondurant, Joan Valérie (1988) Conquest of violence: the Gandhian philosophy of conflict. Nueva Jersey, Princeton University Press.

Boserup, Anders y Mack, Andrew (2001) Guerra sin armas. La noviolencia en la defensa nacional. Madrid, Los Libros de la Catarata.

Case, Clarence Marsh (1915). The social psychology of passive resistance. University of Wisconsin-Madison, 2010.

Páginas Web consultados:

<http://www.alnap.org/pool/files/leadership-in-action-alnap-study.pdf>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Satyagraha>

http://en.wikipedia.org/wiki/Salt_Satyagraha