

Mahatma Gandhi: “Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos”

Pocas figuras han pasado a ser tan legendarias en la historia moderna como la del hindú Mahatma Gandhi. Paladín del pacifismo, pero al mismo tiempo incansable y tenaz luchador por su pueblo, ha sido y es hoy todavía una fuente inagotable de inspiración para millones de seres humanos. Tanto su persona como su obra están envueltas en un misticismo que se da con muy pocos personajes en la historia. Sin lugar a dudas su presencia marca un imperecedero aporte en la cultura del siglo XX. Es por ello que hoy ENcontrARTE quiere rendirle un homenaje, en un momento en que la paz sigue siendo un anhelo para la gran mayoría de la humanidad. Pero anhelo que, por distintas razones de la sinrazón social, se ve siempre obstaculizado, dificultado, complicado.

Vaya entonces nuestro sentido homenaje al padre de la independencia de la India e inagotable luchador por la paz.

ENcontrARTE

"Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear."

Mahatma Gandhi

Una de las personalidades más importantes y trascendentes del siglo XX, Mahatma Gandhi, permanece en la memoria colectiva de la humanidad como símbolo de la acción política y reivindicativa fundamentada en el espiritualismo y en la resistencia pacífica.

Fue él quien supo concluir, aunque de una manera no anhelada, el divisionismo artificial del subcontinente con la situación colonial impuesta por Gran Bretaña a lo largo de tres siglos y medio.

Lo que llamó profundamente la atención del mundo que lo contemplaba, fueron las metodologías ciertamente revolucionarias: la estricta práctica de la No-Violencia y las campañas de Desobediencia Civil (El Satyâgraha).

Este hindú, de formación heterodoxa, influenciado decididamente por el sermón de la Montaña de Jesucristo, se colocó al frente del Movimiento Nacional de Liberación dando un ejemplo de una de las formas más contundentes de ataque al Imperialismo de turno: la NO-COLABORACIÓN.

La teoría del Mahatma (cuya etimología en un antiguo dialecto hindú significa "alma grande") fue que los opresores, siendo un minúsculo grupo minoritario, no podían mantener su situación colonial y de super-explotación sin cierta colaboración de los oprimidos. Y así inició sus campañas de resistencia pasiva a favor de una progresiva autonomía de la India.

Es así como la Lucha contra la Dependencia en esta milenaria Civilización "espiritualista" adquiere metodologías realmente novedosas que apuntan a la fortificación del Movimiento Nacional. Vale la pena destacar que, ya en 1947, India se constituía como el segundo estado más poblado del mundo detrás de la República China.

En Porbandar, actual estado de Gujarat, un pueblo costero en la India, nace el 2 de octubre de 1869 Mohandās Karamchand Gandhī, el hijo pequeño de los Gandhi. Los Gandhi pertenecían a los Banya, una subdivisión de la casta de los Vaisya, la tercera en orden de importancia de las cuatro castas originarias, cuyos miembros por lo común se dedicaban a los negocios. Sin embargo, durante las últimas generaciones de su familia, varios miembros habían ocupado cargos en las cortes de Kathiawar. Su padre, Karamchand Gandhi, era un Primer Ministro local.

Su madre, Putlibai, la cuarta esposa de su padre, tuvo una gran influencia en su niñez cuando Gandhi aprendió a muy temprana edad a no hacer daño a ningún ser viviente, a ser vegetariano, a ayunar para purificarse y a tener tolerancia con otros credos y sectas.

La religión profesada en su familia era la Vaishnava, es decir una secta Hindú que tiene particular devoción por Vishnú, pero que practica también algunos preceptos del Jainismo, doctrina que predica la sinceridad y el respeto riguroso por la vida de todos lo seres, hasta el punto que algunos fanáticos llevan una especie de mordaza para no causar involuntariamente la muerte de algún mosquito al aspirarlo.

Se trataba de un muchacho tímido, retraído, característica que no abandonará a lo largo de su vida. A los siete años, conforme a la tradición hindú, sus padres concertaron su matrimonio con una niña de su misma edad, Kasturbai Makanji, con quien se casará al cumplir trece años. Ambos permanecerán unidos durante toda su vida, siendo su reservada esposa el apoyo silencioso de las actividades de Gandhi.

Entre los 10 y los 17 años frecuentó la "escuela secundaria" de Kathiawar. No fue un alumno destacado; es más, nunca logró dominar completamente el sánscrito, a punto tal que los libros religiosos primordiales de la filosofía y el dogma Hindú (los Upanishads, los Veda, el Râmâyana, y el Bhâgavata-purâna) los leyó gracias a sus respectivas traducciones. De esto culpó siempre al sistema escolar vigente por entonces en la India, basado en una educación de tipo occidental.

A los dieciocho años Gandhi aprobó el examen que le capacitaba para cursar estudios superiores. Personalmente se inclinaba por la Medicina, pero la opinión de su familia era que debía estudiar abogacía, como su padre. Había, en su opinión, razones para ello: su padre hacía poco que había fallecido, y seguir su carrera era la mejor manera de honrar su memoria. Además, resultaría imposible para un seguidor de Visnu compaginar sus creencias con prácticas médicas como la disección o la cirugía, por más que los fines fueran la curación del paciente

El joven Gandhi fue enviado al Salmadas College, de la Universidad de Ahmedabad. La insuficiente preparación con la que llegó no le permitió seguir los cursos con provecho, por lo que solamente cursó un trimestre. Tras este fracaso académico lo obligaron a ir a Londres a estudiar leyes con el objeto de que en el futuro sucediese a su padre en la corte de Rajkot.

En 1888 entró en la 'University College'. Se sumergió en el estudio del Derecho y de la Filosofía, tanto oriental como occidental. En su estancia en Londres cumplió con la promesa que le hizo a su madre de conservar los preceptos del hinduismo no consumiendo carne de ningún tipo ni bebidas alcohólicas. Se unió a la Sociedad Vegetariana formando parte del Comité Ejecutivo. En esta sociedad comenzó a interesarse por temas filosóficos y religiosos, dado que varios de sus miembros pertenecían también a la Sociedad Teosófica, fundada en 1875 por H.P. Blavatsky. Esta sociedad se interesaba principalmente por el budismo y el brahmanismo hindú. Gandhi extendió su interés a otras religiones estudiando también libros sobre el cristianismo y el Islam.

"Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia."
Mahatma Gandhi

Sin embargo, lo más importante y decisivo fue la lectura de dos libros que marcarán profundamente su existencia: la Biblia y el Bhagavadgita. Del primero le cautivaron ciertos pasajes en los que se postula el pacifismo a ultranza y la ausencia de respuesta a las agresiones: "a quien te hiere en un mejilla, preséntale también la otra" (Sermón de la Montaña). Del segundo, libro sagrado del hinduismo, Gandhi extrajo avergonzado -no en vano había tardado veinte años en leerlo- enseñanzas acerca de la moral, la capacidad de esfuerzo y la resistencia tenaz ante la adversidad.

Tras graduarse como abogado en 1891, Gandhi regresó a la India para ejercer su profesión. Trató de establecerse como abogado en Bombay, pero no tuvo mucho éxito, pues en aquel entonces la profesión de abogado estaba sobresaturada y Gandhi no era una figura dinámica en los tribunales. Regresó a Rajkot ejerciendo la modesta labor de preparar peticiones a litigantes. Tuvo que dejar esta tarea tras un altercado con un oficial británico en un incidente en el cual trató de abogar por su hermano mayor.

En el año 1893 aceptó firmar un contrato de trabajo por un año con una compañía india como asesor legal para sus oficinas de Durban, Sudáfrica. Allí, pese a su desempeño profesional encomiable, sufre las habituales humillaciones a las que sistemáticamente estaban expuestos los casi 5.000 hindúes inmigrantes en la zona, tratados como seres inferiores que apenas tenían derechos. Se quedó horrorizado por la negación generalizada de las libertades civiles y de los derechos políticos de los inmigrantes de su país en Sudáfrica, y pronto se involucró en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales de sus compatriotas.

Su primera iniciativa exitosa de índole social fue lograr que los indios "decentemente vestidos y en orden" pudiesen viajar en segunda clase (esta inquietud nació luego de que a él, pese a poseer un boleto de primera clase, le prohibiesen directamente abordar el tren a Pretoria).

Este incidente fue el germen revolucionario y el nacimiento de la acción política en la vida de Gandhi, que hasta ese momento únicamente luchaba contra las imposiciones de su familia.

La primera fase de acción política de Gandhi comienza aproximadamente en 1906 y se caracteriza por el empleo de medios constitucionales: conferencias, memoriales dirigidos a las autoridades gubernamentales, cartas a periódicos, peticiones con millares de firmas reunidas entre Indios y blancos, manifiestos, folletos, etc. Gandhi apela al buen sentido, a la moral, inteligencia y religiosidad de los blancos de Sudáfrica e Inglaterra. Ya se vislumbran los aspectos más característicos de su acción política: una extrema moderación y sensatez en los pedidos concretos, junto con una absoluta e inflexible intransigencia en los principios morales que sustentaban aquéllos.

Acuña en este período una frase que pronunciaría muchos años después: **"Las Leyes no pueden eliminar los Prejuicios"**.

Una orden del gobierno británico obligaba a censurar a todos los asiáticos en un registro aparte, debiéndoles ser tomadas las huellas dactilares de los diez dedos de las manos. Inmediatamente, Gandhi respondió con la resistencia pasiva, lo que produjo su entrada en prisión junto con ciento cincuenta de sus seguidores. Se producía así el acto inicial de un camino de lucha contra la opresión que se desarrollará a lo largo de toda su vida

Se inicia en la Política a gran escala al presentar una solicitud para que el gobierno Sudafricano no legitimase la segregación y discriminación social, legalizando los prejuicios existentes. En 1894, funda el "Natal Indian Congress", asociación para la defensa de los intereses indios en la Unión Sudafricana, modelado según el Congreso Nacional Indio.

Dos años más tarde, vuelve por seis meses a la India en búsqueda de apoyo a su lucha contactándose por primera vez con los líderes del movimiento nacionalista, K. G. Gokhale, S. Banerjee y Sir Ph. Mehta. A su retorno a Sudáfrica es agredido y maltratado. Una multitud de blancos, que había tomado conocimiento de su actividad propagandística en la India, casi lo lincha. Gandhi decide no denunciarlos, ya que no les guarda rencor. Es éste el primer indicio de su concepción de la resistencia no violenta.

Poco tiempo después Gandhi pudo demostrar la sinceridad de lo que se transformaría años más tarde en su doctrina. Durante la guerra de los Boers, suscitada por la intención británica de apoderarse de la totalidad del actual territorio de la República de Sudáfrica ante el descubrimiento de innumerables minas de oro, organiza un cuerpo de voluntarios para asistir a los heridos.

Terminada la guerra, brota en Johannesburgo una epidemia de peste y se dedica a asistir a los enfermos, más allá de la constante persecución de sus detractores, ya que no cesaba, más bien aumentaba, pero Gandhi continúa con su propaganda contra las medidas discriminatorias.

La acción política se convierte para él en un modo de buscar la verdad, aunque no es el único camino para llegar a ella. En 1900 entre infinidad de lecturas se imbuje en el libro que, según sus propias palabras, más lo hubo influenciado: "El Reino de Dios está en vosotros" de León Tolstói, que preconiza el amor por todas las criaturas.

"No debemos perder la fe en la humanidad, que es como un océano; no se mancha porque algunas de sus gotas estén sucias."

Mahatma Gandhi

Asimismo, gracias a su acercamiento a varios misioneros y pastores cristianos que le hacen conocer los Evangelios, deja de lado la desconfianza hacia el cristianismo, inspirada por los misioneros de Rajkot. A partir de su mayor conocimiento de las escrituras cristianas, lo que alguna vez fue descreimiento se transforma en una ilimitada admiración por las enseñanzas de Cristo, en particular por el Sermón de la Montaña.

También reconoció la deuda que tenía con el escritor Henry David Thoreau, especialmente por su ensayo "Desobediencia civil". Gandhi, no obstante, consideró los términos "resistencia pasiva" y "desobediencia civil" inadecuados para sus objetivos y acuñó otro término a su movimiento "Satyagraha", 'abrazo a la verdad' en sánscrito.

Fundó en Durban, en 1910, una colonia cooperativa para los inmigrantes indios, la "Granja Tolstói"; en ella se postulaba el trabajo individual en beneficio de la comunidad y la reducción de lo considerado superfluo y accesorio, como la ostentación en la vestimenta o en la alimentación. El principio fundamental era que cada individuo pudiera crear con sus propias manos todo aquello cuanto le fuera necesario, siendo lo demás

considerado banal. Además, se hacía obligatorio el trabajo a diario en los cultivos y la asistencia a las ceremonias religiosas correspondientes a las creencias de cada integrante del grupo. En 1914 el gobierno de Sudáfrica otorgó concesiones importantes a las demandas de Gandhi, como el reconocimiento de los matrimonios y la exención de impuestos municipales.

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

Albert Einstein

Tras una gran labor de 20 años en Sudáfrica, visitando prisiones, organizando un cuerpo de ambulancias para el ejército británico, dirigir una sección de la Cruz Roja y haber fundado algunas cooperativas para la defensa de los derechos de los indios, Gandhi regresó a la India, dando por terminados sus objetivos en África.

A principios del siglo XX, la India era un país que se despertaba lentamente de un inmovilismo milenario. La sociedad India no había sufrido transformaciones sustanciales por años, su población siempre había estado compuesta en casi un 90 % de campesinos, y a grandes rasgos, se la podía definir como una nación que cobijaba centenares de miles de aldeas, compuestas de casas de bambú y barro. Eran comunidades cerradas, autosuficientes y exclusivamente agrícolas. Antes de la llegada de los ingleses, no existía en la India la propiedad privada de las tierras.

El cambio de siglo trajo el conflicto entre esta cultura milenaria y la cultura occidental, difundida año tras año con mayor intensidad desde 1830. Los gérmenes nacionalistas hindúes ya habían florecido; es por ello que en 1901 Gandhi retorna a la India con el objeto de reunirse con el sabio líder nacionalista K. G. Gokhale. Su pensamiento se va conformando tanto por él como por las lecturas de John Ruskin, de quien aprende que ***"quien consume demasiado le roba a otro la comida"***.

El incipiente enfrentamiento político contra la soberanía inglesa era una imposición histórica. Ya en 1885 se había fundado el Congreso Nacional Indio tomando la costumbre de reunirse anualmente y en ciudades diferentes, renovando su presidente en el mismo período. Sus miembros se ubicaban socialmente en la clase media urbana que había recibido educación inglesa (burgueses profesionales, por ejemplo: profesores, jueces, periodistas, abogados).

Con quince años de vida con la llegada de este siglo, este Congreso se convirtió en el más poderoso portavoz del Nacionalismo Indio y luego en partido mayoritario de la India independiente. Reclamó una participación más justa de los indios en el gobierno de su país, lo cual había sido una promesa incumplida de la reina Victoria.

Ante la constante negativa británica de concederles dicha representatividad (sólo accedían al Servicio Civil Indio aquellos menores de diecinueve años que superaran un examen –filtro– en Londres), los líderes nacionalistas coincidieron en que era imposible procurar una real transformación del orden económico y financiero sin quebrar el esquema dependiente colonial. La superioridad técnica europea y las enormes diferencias impuestas por el comercio mundial condenaban a la pobreza más extrema a millones de campesinos.

También les fue denegado el reclamo de que se instaurara la enseñanza primaria obligatoria y el Imperio Británico imposibilitó cualquier intento de industrialización, puesto que el país capitalista central necesitaba imperiosamente introducir en la India los excedentes productivos de la famosa Revolución Industrial.

Con motivo de la I Guerra Mundial, Gandhi se propuso extender sus creencias a su propio país. Fue recibido con todos los honores, pues su fama de hombre sabio y espiritual le precedía ya por donde fuera. Se le impuso el sobrenombre de el "Mahatma", –"alma grande"–, y para los hindúes se había convertido en un guía espiritual, un "karmayogui", es decir, una persona rodeada de santidad y despendedora de bondades.

En 1915 fundó una comunidad parecida a la de Durban, la Ahmadabad el Sabarmati-Ashram, desde donde irradió toda su doctrina por la India. Pronto, su pensamiento y modo de vida fueron tomados como ejemplo de lucha contra el Imperialismo británico.

Dolido por las condiciones de miseria en que debían vivir sus compatriotas, Gandhi llevó sus actos aún hasta mayores extremos: eliminó cualquier atisbo de ostentación de sus ropas y se alimentó con lo estrictamente necesario. Igualmente, rechazó sus antiguas convicciones occidentales y asumió su propia cultura hindú, en la creencia de que la opresión británica no sólo empobrecía la economía del pueblo hindú sino también sus almas.

"La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia."

Mahatma Gandhi

Tras la I Guerra Mundial inició su movimiento de resistencia pasiva, que se extendió por toda la India al aprobarse las leyes de Rowlatt en 1919, a través de las cuales se daban a las autoridades coloniales británicas poderes de emergencia para hacer frente a las denominadas actividades subversivas.

En 1920, al observar que el gobierno británico no establecía ninguna reforma, proclamó una campaña organizada de no-cooperación, un programa de resistencia pasiva, desobediencia civil y boicot a los productos británicos. Su movimiento ganó millones de adeptos en toda la India. Los hindúes que ocupaban cargos públicos dimitieron, los niños abandonaron las escuelas públicas y las calles de las ciudades eran bloqueadas con frecuencia por ciudadanos que se negaban a levantarse incluso a pesar de ser golpeados por la policía. Gandhi fue arrestado, pero las autoridades británicas se vieron pronto obligadas a dejarlo en libertad.

La independencia económica de la India fue el punto culminante del movimiento "swaraj" ('autogobierno', en sánscrito) de Gandhi, que implicaba un boicoteo completo a los productos británicos. Los aspectos económicos del movimiento eran significativos, puesto que la explotación de los campesinos indios por los industriales británicos había originado una extrema pobreza y la virtual destrucción de la industria de la India. Propuso como solución a esta situación potenciar el renacimiento de las industrias artesanales. Comenzó a usar una rueca como símbolo de la vuelta a la sencilla vida campesina que predicaba y del renacimiento de las industrias autóctonas, tales como el hilado manual.

Gandhi se convirtió en símbolo internacional de una India libre. Llevaba una vida ascética de ayuno y meditación. La unión con su esposa llegó a ser, como él mismo señaló, la de un hermano y una hermana. Rehusaba las posesiones materiales, se vestía como las clases más bajas y su alimentación se basaba en los vegetales, zumos de fruta y leche de cabra. Sus seguidores lo llamaban "Mahatma", 'alma grande', el título que se usaba para describir a los grandes sabios. Pensaba que si continuaban con la práctica de la no violencia, "ahimsa" ('sin daño', en sánscrito) la expresión de una forma de vida implícita en el hinduismo, Gran Bretaña abandonaría su país.

En 1921 el Congreso Nacional Indio otorgó a Gandhi autoridad ejecutiva plena. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por la paz, estallaron una serie de revueltas entre la población contra Inglaterra. Gandhi se sintió desalentado por el fracaso de sus esfuerzos por lograr la independencia por medios pacíficos, y dimitió. Fue encarcelado por el gobierno británico en 1922. Al recuperar su libertad en 1924, abandonó la vida política activa dedicándose únicamente a practicar la unidad comunal, pero no tardó mucho en volver a la lucha por la independencia.

Fue liberado en 1924 gracias a muchas presiones internacionales y populares, y se retiró de la vida política activa y se dedicó a propagar la unidad comunal. Sin embargo muy pronto se vio envuelto de nuevo en la lucha por la independencia. Proclamó una nueva campaña de desobediencia civil en 1930, con la famosa "Marcha de la Sal", con lo que su fuerza política se acrecentó aún más, convocando a la población a negar el pago de impuestos, en particular el que gravaba la sal sobre la que el gobierno británico ejercía un severo monopolio. Según la ley británica, los indios no podían producir sal, sino que estaban obligados a comprarlas en fábricas con licencia, todas ellas pertenecientes a británicos. Gandhi organizó una marcha de 24 días desde Porbandar hasta el mar, para obtener sal con agua del océano. A esta marcha se le unieron miles de personas. Una vez más, Gandhi fue arrestado y puesto en libertad en 1931. Al término de una serie de conversaciones en Nueva Delhi entre el Virrey y Gandhi, se llegó a un acuerdo llamado "pacto Irwin-Gandhi", por el cual el Gobierno Británico modificaba las leyes sobre el monopolio de la sal, liberaba a los detenidos políticos y rescindía las ordenanzas especiales y los procedimientos pendientes, mientras el Congreso -a cambio de esto- aceptaba participar en la Conferencia de la "Mesa Redonda". Así, ésta pudo reiniciarse en septiembre con la presencia de una delegación del Congreso encabezada por Gandhi, en donde se trató la independencia de la India. El fracaso de la negociación propició que Gandhi fuera nuevamente encarcelado a su vuelta. Desde la cárcel comenzó una serie de huelgas de hambre en protesta por los malos tratos infligidos a los parias o intocables, tenidos por impuros, por parte del resto de la comunidad hindú. Con su esfuerzo logró en 1932 que se firmara el pacto de Yeravda, mediante el cual los parias fueron admitidos a participar en los comicios electorales, si bien su situación de marginación, fruto de la sociedad de castas, aún permanece en buena medida.

"He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar sólo a una persona, y esa persona soy yo mismo, y sé cuán difícil es conseguirlo."

Mahatma Gandhi

En 1934 abandonó formalmente la política, dejando como dirigente del Congreso Nacional Indio a Jawaharlal

Nehru. Gandhi viajó por la India predicando la no violencia y defendiendo a la casta india de los intocables o parias, la clase social más baja y marginada de su país.

En 1939 regresó de nuevo a la vida política con el objetivo de concluir la federación de los principados de la India con el resto del país. Como protesta realizó una huelga de hambre con la intención de conseguir que el dirigente del estado de Rajkot modificara su régimen autocrático; la conmoción pública que originó este ayuno fue tan grande que tuvo que intervenir el gobierno colonial británico. Finalmente se concedieron las demandas. El Mahatma se convirtió de nuevo en la más importante figura política de la India.

Al estallar la II Guerra Mundial, los británicos ignoraron a la comunidad hindú, embarcándola en una guerra extraña y lejana. Sin embargo Gandhi y el Partido del Congreso exigieron una declaración de las intenciones sobre la guerra y sus efectos en la política 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, pero Gran Bretaña rechazó esa propuesta.

Preocupado por un conflicto que resultaría desastroso para la Humanidad, Gandhi solicitó por carta a Adolfo Hitler que parara las acciones bélicas, lo que evidentemente fue desoído por el dictador alemán. Sus protestas le llevaron a la cárcel en 1942, junto con su esposa y dirigentes del Partido. En prisión, no comió durante 21 días. Su esposa murió, encarcelada, un año más tarde, mientras que Gandhi fue liberado en 1944 por motivos de salud.

Finalizada la II Guerra Mundial, Gran Bretaña planeaba dividir a su colonia en dos partes, la India y Pakistán, a lo que Gandhi se opuso. El proyecto británico planeaba la creación de dos países en virtud de las religiones predominante en cada uno de ellos, la hindú en la India y la musulmana en Pakistán. Con motivo de la decisión, se produjeron fuertes enfrentamientos entre ambas comunidades. Gandhi en un principio no estuvo de acuerdo en que la India fuera separada en dos; sin embargo, no pudo evitar la decisión del Primer Ministro Atlee, lo que le supuso una fuerte decepción, pues siempre había soñado con una India unida en la que tuviesen cabida todas las religiones conviviendo pacíficamente. Llegó a la conclusión de que se alcanzaría la paz interna después de que se concedieran las demandas para la creación de un estado musulmán.

El 15 de agosto de 1947, día de la transferencia de poderes y del nacimiento de la India independiente, no fue para él un día de fiesta. Gandhi pasó todo el día en Calcuta, en casa de un amigo musulmán, orando y ayunando.

Hindúes y musulmanes se hallaban inextricablemente entremezclados, sobre todo en el Punjab y en Bengala. Esto provocó recriminaciones y resentimientos que se tradujeron en persecuciones y matanzas de las respectivas minorías que habían quedado en los dos Estados, en particular en el Punjab. Para escapar a ellas se produjeron, de una y otra parte, migraciones en masa.

En las semanas siguientes luchó con todas sus fuerzas para detener las persecuciones y las matanzas de musulmanes, pero era un pobre viejo cada vez más solo a pesar de la veneración de que se lo rodeaba.

"No me gusta la palabra tolerancia, pero no encuentro otra mejor. El amor empuja a tener, hacia la fe de los demás el mismo respeto que se tiene por la propia."

Mahatma Gandhi

Durante las revueltas que siguieron a la división del país, Gandhi suplicó a hindúes y musulmanes que convivieran pacíficamente. Los disturbios afectaron a Calcuta, una de las más grandes ciudades de la India, y el Mahatma amenazó con dejarse morir de hambre, con lo cual logró que en Calcuta se estableciese una calma relativa.

El 13 de enero de 1948 inició otra huelga de hambre para tratar de instaurar la paz en Nueva Delhi, donde los prófugos hindúes provenientes del Punjab cometían toda clase de violencias contra los musulmanes. También en Delhi comenzó a rechazar alimento y declaró que no suspendería el ayuno mientras no cesasen las violencias; por un tiempo cesaron, en efecto. Los jefes de las organizaciones hindúes militantes fueron llorando a depositar sus armas a los pies de Gandhi.

Pero el primer día que salió para retomar su costumbre de orar en común al aire libre, una bomba de mano fue arrojada contra el cerco de paredes. Gandhi no se dejó atemorizar y continuó yendo al jardín donde se realizaba la plegaria.

Lo hizo también la noche del 30 de enero de 1948. Dos jóvenes discípulos sostenían sus débiles pasos. Una multitud le esperaba congregada en el jardín de la Birla House, deseosa de ver y tocar al Mahatma. Los miembros de la congregación se inclinaron ante su paso. También se inclinó un joven de la primera fila que empuñaba en el bolsillo una pistola pequeña. Era un fanático religioso, militante de una organización hindú extremista, que acusaba a Gandhi de traidor por propugnar la convivencia con los musulmanes. Su nombre era Nathuram Godse. Cuando Gandhi pasó delante de él, apretó repetidas veces el gatillo. Gandhi dio aún dos o tres pasos, y luego cayó murmurando " ¡Oh, Dios!". Gandhi murió, pero aún tuvo tiempo de perdonar a su asesino.

"Con mi muerte lograrán tener mi cuerpo, más no mi sumisión"
Mahatma Gandhi

La muerte de Gandhi fue considerada como una catástrofe internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró un periodo de luto y todos los países expresaron sus condolencias.

Pronto la violencia religiosa cesó en la India y Pakistán y las enseñanzas de Gandhi inspirarían los movimientos pacifistas en otras partes del mundo.

Mohandas Karamchand Gandhi 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 es honrado por su gente como el "Padre de la Nación India". Así, la sabiduría y habilidad mental de este hombre, fueron capaces de derrotar a un gobierno autoritario y liberar a toda una nación; y conducir a un pueblo a su libertad.

Frases celebres de Mahatma Gandhi:

"No hay caminos para la paz; la paz es el camino"

"Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo"

"La violencia es el miedo a los ideales de los demás"

"El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón"

"Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego"

"Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él"

"La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable"

"Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos"

"El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el mundo"

"Amor y verdad son las dos cosas de Dios. La verdad es el fin y el amor es el camino"

"No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores"

"Vale más gozar con el cuerpo que gozar con el pensamiento"

"El día que pueda tocar una estrella, ese día dejaré de vivir en un país tan injusto"

"La verdad jamás daña a una causa que es justa"

"La enfermedad es el resultado no sólo de nuestros actos sino también de nuestros pensamientos"

"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa"

"La verdad es totalmente interior. No hay que buscarla fuera de nosotros ni querer realizarla luchando con

violencia con enemigos exteriores"

"La alegría está en la lucha, en el esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha y no en la victoria"

"No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna"

"Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales"

"La muerte no es más que un sueño y un olvido"

"Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar"

"Un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas?"

"Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte, para impedir la violencia"

"El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado"

"La voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero, aunque me encuentre solo. Me dice que no tema a este mundo sino que avance llevando en mí nada más que el temor a Dios"

"Si no tenemos miedo de los hombres y buscamos sólo la verdad de Dios, estoy seguro de que todos podremos ser sus mensajeros. En lo que a mí respecta, creo sinceramente que respondo a estas dos condiciones"

"Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible"

"Quien no es capaz de perdonar, destruye el punto que le permitiría pasar por él mismo. Perdonar es olvidar. El hombre perdona y siempre olvida; en cambio la mujer solamente perdona"

"Los medios impuros desembocan en fines impuros"

"Un cobarde es incapaz de mostrar amor, hacerlo esta reservado para los valientes"

Fuentes:

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/mahatma_gandhi.htm

<http://www.monografias.com/trabajos29/mahatma-gandhi/mahatma-gandhi.shtml>

http://www.luisprada.com/Protected/La_Vida_de_Mahatma_Gandhi.htm

<http://www.buscabiografias.com/cgi-bin/verbio.cgi?id=295>

<http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/personajes/7141.htm>

http://www.frasedehoy.com/call.php?file=autor_mostrar&autor_id=337&page=4