

Cuadro N° 17

Votos válidos por diputado (cociente) de Costa Rica

Por provincias

1978 - 1998

Provincias	Años					
	1978	1982	1986	1990	1994	1998
San José	15.646	17.806	20.228	22.556	24.800	27.566
Alajuela	16.194	18.430	20.937	23.346	25.669	28.532
Cartago	15.971	18.175	20.649	23.025	25.315	28.139
Heredia	16.224	18.464	20.976	23.390	25.716	28.585
Guanacaste	14.243	15.950	17.374	23.092	24.192	25.353
Puntarenas	11.101	13.780	18.217	20.404	22.836	23.882
Limón	11.831	15.433	15.779	16.469	20.314	24.919

UNA FILOSOFIA CONCRETA DEL DERECHO
PARA LA PAZ: MAHATMA GANDHI*

Dr. Víctor Pérez Vargas

* Este trabajo fue realizado con motivo del concurso para la conmemoración del centenario del nacimiento de Mahatma Gandhi, patrocinado por UNESCO, Ministerio de Educación y Universidad de Costa Rica, donde obtuvo el Primer Premio el 1° de octubre de 1969, bajo el título "El pensamiento de Gandhi en los movimientos políticos del mundo actual". La presente publicación está dedicada a quienes luchan por impulsar la idea de la Universidad para la Paz.

SUMARIO: Introducción; 1. La India de Mohandas Karamchand Gandhi; Aspectos generales; Gandhi ante la India. 2. Algunas notas biográficas sobre Mahatma Gandhi; 3. Pensamiento e importancia política de Gandhi; Gandhi frente al mundo: mensaje político, democracia, nacionalismo, socialismo, trabajadores, educación, guerra con violencia, influencia. Conclusión. Bibliografía.

Introducción

"Para mí, no obstante, la Verdad es el principio soberano que incluye a numerosos principios". (Gandhi)

Un breve vistazo de nuestro siglo revela una serie de notas negativas: guerra, incomprensión, angustia. La lectura diaria del periódico nos lo confirma en los diversos niveles, tanto en el plano internacional como en las mismas estructuras psicológicas del hombre de nuestro tiempo.

Dolor, miseria, sufrimientos... son los efectos de esta situación.

Mientras tanto, los mensajes de paz parecen voces en desiertos; pocas veces son escuchados; el mensaje del Mahatma es uno de ellos.

Amor y Verdad fueron los pilares de su acción y pensamiento; durante su vida luchó por ellos y por ellos murió.

Los frutos de esta vida ya se han visto: las luchas en Africa, así como los discursos que pronunciara en la India han adquirido concreción.

Hoy, en Africa, su mensaje es fuerza viva: así, la lucha por la no-discriminación ha logrado satisfactorios resultados, si bien es todavía grande el camino por recorrer.

En la India misma, un año antes de su muerte, la tan ansiada independencia se logró.

Sin embargo, es hoy cuando es necesario hacer concreto su mensaje. La necesidad de encontrar inmediatas soluciones a las trágicas circunstancias que vivimos es urgente. El mundo está en crisis.

Mientras las grandes potencias continúan armándose, bajo pretexto de mantener la paz, la violencia, en sus diversas manifestaciones, es una realidad, y día a día son millones los seres humanos que sucumben bajo la misma. En frase del Presidente Carazo "el siglo XXI será pacífico o no será".

Creo que sería incompleto empezar a hablar acerca del mensaje de Gandhi, en los movimientos políticos de nuestro mundo, sin antes hacer una breve referencia a su mundo y a su propia vida. Sólo de esta forma puede resultar comprensible el sentido de su legado. Para ello, trataré de exponer en líneas generales, algunos datos históricos y geográficos que considero indispensables para una mejor localización y comprensión de su persona.

Posteriormente dedicaré algunas páginas a analizar la vida del Mahatma: aspecto éste de fundamental importancia, ya que *en Gandhi, pensamiento y vida son absolutamente inseparables*.

Finalmente arribaré al tema central de este trabajo, es decir, al análisis de la trascendencia que ha tenido y sigue teniendo su pensamiento, o mejor dicho, su actitud vital, en los movimientos políticos del mundo actual.

I. *La India de Mohandas Karamchand Gandhi*

"Su mirada tuvo que recoger un universo impresionante: 600.000 aldeas campesinas sumidas en la miseria y sometidas a tradiciones milenarias y paralizantes".

(E. Ruiz García)

Aspectos generales

Dentro del gigantesco y enigmático universo asiático, la India es por sí sola un verdadero mundo lleno de contrastes y paradojas: desiertos o exuberancia vital; enormes regiones despobladas y ciudades que parecen hormigueros humanos; factores culturales con rasgos netamente occidentales y modernos y tradiciones milenarias; miserias y riquezas; hambre y factuosos tesoros; hediondas chozas y magníficos palacios.

Al lado de la India pretérita que vive de su pasado; al lado de esta India de antiguas ciudades, de mujeres de rostro cubierto, de danzas místicas, venerados elefantes, santuarios y constantes peregrinaciones, se encuentra la India del siglo veinte, que, poco a poco, se va transformando y modernizando; la India que después de muchas décadas de continua resistencia civil —de la cual fue apóstol nuestro inolvidable Mahatma Gandhi— logró final-

mente su independencia en el año de 1947; la India de grandes y florecientes ciudades como Calcuta, Bombay, Madrás y Nueva Delhi, y otras como Benarés y Agra.

Con más religiones y lenguas que muchos continentes juntos, a primera vista, parece un laberinto *inextricable*.

Otro rasgo que la caracteriza y la diferencia del resto de las sociedades del mundo, es su sistema de castas. Es común a todas las sociedades el que se formen grupos, pero, a pesar de que tengan una tendencia separatista, nadie impide el que una persona pase de un grupo a otro. Pero la evolución hereditaria de casta, con grupos completamente herméticos y que viven en comunidad, solamente en la India ha existido.

Por todas estas especiales circunstancias, la India se sale del marco de lo común, y es por esto que ha llamado la atención a aquellos hombres extraordinarios, que buscan fuera de lo común lo maravilloso.

"La India es un país de aventura. Poetas famosos como Wordsworth y escritores como Kipling y Trakeray; generales como Napoleón y Alejandro; navegantes como Vasco de Gama y Colón, todos ellos crecieron soñando con la India y fueron rondando por visiones acerca de ella. Visiones que hicieron viajar a algunos de ellos lejos del hogar y la seguridad, y al hacer esto, ayudaron a cambiar el mundo".¹

Seguidamente voy a hacer una pequeña síntesis de la historia de la India. Considero que ésta es absolutamente imprescindible para poder situar cronológicamente al Mahatma, y porque su acción y pensamiento sólo pueden comprenderse mediante la captación del sentido de una larga tradición.

Dejando por ahora de lado la prehistoria de la India, podemos afirmar que en lo que se refiere a lo que se ha dado en llamar su "protohistoria", disponemos de una inmensa literatura, todo lo variada y pintoresca que se puede desear. En ella debemos destacar algunas creaciones que, por tener mucho de eternas, en nuestros días son leídas con avidez. Me refiero a obras como el Rig-Veda, y, en general, toda la literatura védica los Brahmana (comentarios rituales), las Upanishads (comentarios y disgresiones filosóficas), el Mahabharata y el Ramayana.

¹ *India*. W. Fairervis.

Posteriormente la India sufrió diversas invasiones, entre las que merecen destacarse las escitas y kushana. Más tarde, hubo de resistir por varios siglos los asaltos y dominación de los musulmanes.

Ya a fines de la Edad Media, "la India presenta ese aspecto de un mosaico".² Años más tarde se establecieron en la India portugueses y mongoles.

Poco a poco, se empiezan a establecer en esta tierra los ingleses, hasta que en 1858 la Corona asumió la responsabilidad directa del gobierno.

Gandhi ante la India

Es entonces, a principios de este siglo, cuando entra en escena la figura de Gandhi. Largas y penosas experiencias en Africa del Sur le habían inspirado un anticolonialismo irreductible. Aportaba una nueva táctica: la resistencia pasiva de las masas, la desobediencia colectiva. Aportaba también un espíritu pleno de recursos y de invención política... Predicando la no-violencia en nombre de las tradiciones hindúes milenarias, apareció como el símbolo de la dulzura hindú frente a lo que se llamaba la barbarie occidental. Esta lucha culminaría con la emancipación de la India, y con el legado de un mensaje de valor eterno para el mundo entero.

Durante el período de dominación inglesa, en el que vivió y luchó el Mahatma, la India se encontraba sometida en forma directa a la administración británica; esta es la que se ha llamado la India inglesa. Por otra parte, se encontraban también los estados nativos.

La India inglesa se encontraba organizada en provincias bajo el mando de un gobernador enviado desde Londres, que era responsable ante el gobernador general y secretario de Estado para la India. Fueron apareciendo, poco a poco, las legislaturas provinciales. "En general, las provincias de la India inglesa eran subdivisiones administrativas que servían para desarrollar la actividad del gobierno. Se ponía más interés en la eficiencia de la

administración que en desarrollar instituciones políticas democráticas".³

Tal fue el universo al que se enfrentó Gandhi; un mundo en sí mismo problemático y paradójico; un mundo en el que "a los problemas concretos, materiales, se sumaban los pedagógicos; la diversidad de idiomas y dialectos suponía un verdadero obstáculo para una coordinación de los esfuerzos generales".⁴ La India se presentaba a Mahatma Gandhi como un verdadero campo de batalla, lleno de obstáculos.

Hasta el mismo clima era un factor negativo para la acción que predicaba el Mahatma. "Un calor sin fin que todo lo penetra y hornea".⁵

La India, por otra parte, es un país con una larga tradición milenaria: el hinduismo. Tal vez este sea el factor fundamental que permitió a Gandhi hacer lo que hizo. Aparentemente no era sino una pesada carga que había que arrastrar; pero el Mahatma, consciente de su propia situación no lo desconoció, mucho menos lo despreció; por el contrario, esta larga tradición fue lo que le trajo luz y le impulsó a la lucha. Muchos de los principios del mensaje de Gandhi no son sino una actualización de los antiguos principios de la India; el mismo Ahimsa, eje de su pensamiento, ya se encontraba en las antiguas tradiciones jainistas; igualmente el karma yoga (o yoga de la acción) tiene raíces upanishádicas.

2. *Algunas notas biográficas sobre Mahatma Gandhi*

"Su biografía es como un río cuyas aguas, en remolino, nos colocarán de pronto, superados los primeros obstáculos ante el precipitado colosal de la rebelión y transformación del aparentemente inmutable mundo del Sudeste asiático. De este hecho sobreviene, en mi opinión el estremecimiento y el interés político y humano que comporta la vida de Gandhi".

(E. Ruiz García)

³ Los sistemas contemporáneos de gobierno. Harold Zink.

⁴ Gandhi. B. R. Nanda.

⁵ India. Op. Cit.

² Historia de la India. Pierre Meile.

Siendo consecuente con lo afirmado antes, que en Mahatma Gandhi pensamiento y vida son absolutamente inseparables, ya que el Mahatma más que un modo de pensar asumió una actitud vital, creo que debo referirme a algunos aspectos de su existencia, los cuales nos pueden iluminar un poco acerca de su concepción del mundo...

"Tranquilos ojos melancólicos. Un hombrecito débil, delgado de rostro, de orejas grandes y separadas. Tocado con blanco gorro, vestido con rústica tela blanca, lleva los pies desnudos. Se alimenta de arroz y frutas, no bebe más que agua, se acuesta sobre el suelo, duerme poco, trabaja sin cesar. Su cuerpo parece no contar. Al principio nada sorprende en él más que una expresión de gran paciencia y grande amor..."

He aquí al hombre que ha sublevado a trescientos millones de hombres, quebrantado al Imperio Británico, e inaugurado en la política humana el movimiento más poderoso desde hace dos mil años."

"Su vida, larga y paciente experiencia, es la evolución armoniosa de un alma que se despoja de sus debilidades y de sus errores purificándose sin cesar en el amor."

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de Octubre del año 1869, hace ya más de 100 años, en Porbandar, una pequeña ciudad costera de la Península de Kathiawar, en la India Occidental.

"Su padre no tenía educación, excepto la de la experiencia y era un inocente respecto de la historia y la geografía, pero permaneció incorruptible y había ganado una reputación por su imparcialidad estricta..."

Karamchand, el político, se casó con Putlibai, una muchacha india devota e iletrada. Mohandas, su cuarto y último hijo recordaba la santidad de su madre y su naturaleza profundamente religiosa."

* Estas palabras se encuentran escritas en presente, ya que fueron redactadas mientras Gandhi se encontraba vivo.

6 Gandhi. Romain Rolland.

7 Gandhi, su pensamiento y su acción. Camille Drevet.

8 Gandhi, su vida y su mensaje. Louis Fisher.

Gran parte de su concepción del mundo, y, principalmente aquella que tuvo influencia sobre nuestro mundo, se debió a la religión de sus padres, es decir, al Jainismo.* El Ahimsa, en su forma más perfecta, como amor, en su verdadero sentido, es una clara muestra de esta herencia, que el mismo Gandhi posteriormente legaría a los pueblos del mundo actual.

Muchos hechos de la vida del Mahatma podrían ser citados; sin embargo, me limitaré a mencionar aquellos que, por su importancia, nos dan una muestra de lo que realmente era este pequeño hombre que logró conmover al mundo.

Mohandas Karamchand Gandhi contrajo matrimonio a la edad de trece años, cuando cursaba el segundo año en la escuela secundaria. La novia, Kasturbai, también tenía trece años. Sin embargo, aunque su matrimonio fue un modelo perfecto de tal, ya que ambos evolucionaron juntos y por ello se comprendieron, Gandhi no estaba de acuerdo con los matrimonios entre niños.

"Dos niños inocentes lanzados sin saberlo al océano de la vida, con sólo, al parecer, sus experiencias en una encarnación anterior como guía". Así describió Gandhi la "cruel costumbre del matrimonio entre niños."

Cuando Gandhi creció, surgió el problema de su educación. "Un amigo de la familia sugirió que un curso rápido de tres años en Inglaterra, contenía la mejor promesa de éxito profesional y político."

A los 19 años se dirigió a Inglaterra a completar sus estudios en la Universidad de Londres, en la Escuela de Derecho; antes de partir hubo de prometer formalmente una triple abstinencia: vino, mujeres y carne.

* "El Jainismo es una forma muy antigua de religión no-védica. Como el Vaisnavismo, parece representar una reforma del Brahmanismo.

Los eruditos modernos han encontrado que la mayor parte de los principios ascéticos aceptados por esta doctrina son de origen hindú; sólo que, en algunos casos, el Jainismo ha llevado estos principios al extremo. El voto de oposición a la violencia (AHIMSA), es un ejemplo del caso. Ningún jainista matará ni dañará a sabiendas ni al más pequeño de los insectos."

9 Introducción a la filosofía de la India. M. Hiriyanna.

10 Gandhi, su vida y su mensaje al mundo. Op. Cit.

11 Gandhi, su vida y su mensaje al mundo. Op. Cit.

"... estos votos que yo cumplo, —quíeres comprometerte a cumplirlos lo mismo que yo?"

Sí, quiero.

No probarás el vino.

No probaré el vino.

No probarás la carne.

No probaré la carne.

No tocarás a las mujeres inglesas.

No tocaré a las mujeres.

... Vete en paz Mohandas. Vete a Londres. Mañana hablaré a tu madre.

La madre escuchó al monje y bendijo a Mohandas."12

El ambiente británico se presentaba como algo extraño para el joven estudiante indio. En su autobiografía es posible ver su intento, así como su fracaso al tratar de ajustarse a él.

En Londres "lee las obras de los escritores Ruskin y Carlyle, del americano Thoreau y del ruso Tolstoi. El antiguo testamento le deja bastante indiferente, pero el evangelio le impresiona vivamente; le recuerda la Bhagavad Gita y sus enseñanzas. En Londres, este hijo de la India descubre las bellezas de la *Gita*."13 "Cuando llegaba la noche, en su cuartito, Gandhi buscaba con angustia el medio de olvidarse de sí mismo, como lo hicieron Buda y Jesús."14

Ya por el año de 1891 el Mahatma abandona Inglaterra, con el título de Licenciado en Derecho bajo el brazo.

"Cuando regresó a la India, su hijo Harilal tenía cuatro años. Su madre había muerto; no le enviaron la triste información, porque sabían cuanto la amaba. Su esposa Kasturbai era una joven hermosa y se sintió más celoso de ella que nunca."15

En la India fracasó como abogado.

12 Gandhi. Pierre Bourtembourg.

13 Gandhi, su pensamiento y su acción. Op. Cit.

14 Gandhi. Bourtembourg. Op. Cit.

15 Gandhi, su vida y su mensaje al mundo.

Posteriormente se trasladó a Sudáfrica. Ahí sucedió un incidente que posteriormente alcanzaría enormes repercusiones.

Debido a un litigio judicial al que hubo de concurrir en Pretoria, capital de Transvaal, Gandhi abordó el tren para realizar el viaje nocturno hacia su destino. Compró un billete de primera clase y entró a su compartimiento. En Marizburg, provincia de Natal, un hombre blanco se le acercó, miró fijamente al intruso moreno y se marchó. Minutos después reapareció junto con dos empleados del ferrocarril. Estos ordenaron a Gandhi que se largara al carro de equipajes. Protestó que tenía billete de primera clase, pero le dijeron que tenía que salir...

"... ¡Es valedero su billete de primera! Pero yo digo que usted no se sentará entre los europeos."16

"Así que llamaron a un policía, quien lo arrojó con sus maletas a la plataforma de la estación."17

"Aquella fría noche en la sala de espera de la estación de Marizburg, el abogado indio de veinticuatro años empezó a pensar de sí mismo como en un David atacando al Goliat de la discriminación racial."18

En Sudáfrica organiza mitines y empieza a luchar sin violencia contra las injusticias que se cometían contra los indios y que él por ser indio también padecía.

En el curso de esta lucha, "organiza el primer movimiento de resistencia no violenta, según su ideal de Satyagraha, es decir, de búsqueda y práctica de la Verdad."19

En todos estos años que permaneció en Africa del Sur, el Mahatma desarrolló una energía inagotable en pos de sus ideales.

"Había demostrado ser un organizador excelente y un director efectivo. Sin embargo, el gran Gandhi de la historia sólo estaba germinando."20

16 Gandhi. Bourtembourg. Op. Cit.

17 Gandhi, su vida y su mensaje al mundo. Op. Cit.

18 Gandhi, su vida y su mensaje al mundo. Op. Cit.

19 Gandhi, su pensamiento y su acción. Op. Cit.

20 Gandhi, su vida y su mensaje al mundo. Op. Cit.

Ya por estas épocas se inicia la verdadera actividad pública de Gandhi, y poco a poco empieza a perfilarse como el líder salvador de su pueblo.

"El 6 de Abril de 1919 Gandhi inicia su acción nacional con un día de oración, ayuno y abstención de todo trabajo, un "Hartel" de protesta contra el Acta Rowlatt. El 6 de Abril de 1919 es una fecha sagrada para los indios, que ven en ese día la unión de todas las clases sellada por un esfuerzo liberador."²¹

Kasturbai, su esposa fiel y abnegada, llegó a decirle:

"Mohandas, la India entera conoce tu nombre y lo venera.

En Inglaterra te consideran ya el jefe de los indios."²²

"Buda y Jesús le han dicho: "Despréndete de tí mismo y de las cosas" ... Ahora se encuentra ante los hombres y las cosas, ante sí mismo. El dueño de una multitud que crece como la inundación."²³

Ya entonces "Gandhi y su pueblo se hablaban sin parar. El movimiento de la no-violencia se hacía triturador."²⁴

Posteriormente suceden algunos acontecimientos, que, aunque de gran importancia dentro de la vida y obra del Mahatma, no quiero entrar a analizar ahora, pues por tener estos gran importancia dentro de su pensamiento prefiero considerarlos en la parte siguiente de este trabajo, ya que en ellos se refleja su actitud vital en forma clara y su ejemplar mensaje se nos revela.

El día 30 del mes de enero de 1948, ya se había logrado la independencia; pero nuevos sufrimientos entristecerían el alma de Gandhi; se trataba de las luchas internas y los enconos religiosos que había en la India misma.

Eran las dieciséis y treinta horas de este trágico día. El Mahatma había tomado su comida habitual (legumbres crudas y frutas). Se abría paso entre la multitud que se iba apartando lentamente.

21 Gandhi, su pensamiento y su acción. Op. Cit.

22 Gandhi. Bourtembourg. Op. Cit.

23 Gandhi. Bourtembourg. Op. Cit.

24 Gandhi. Bourtembourg. Op. Cit.

De pronto, un joven se le acerca, se inclina frente al Mahatma, como si quisiera iniciar el tradicional saludo, y le dispara a quemarropa tres tiros de revólver. El Mahatma se dobla y murmura las palabras que le enseñara de niño su nodriza: la invocación del nombre de Rama. Se desploma lentamente y muere.

"El apóstol había alcanzado su liberación. Se había vuelto inmortal, imperecedero, igual que Dios. Nadie sentía el menor temor por su salvación, por el destino de su alma impoluta. Era por ellos mismos que lloraban: por la pérdida del mejor de sus semejantes, el más sabio de sus maestros, el más dulce padre que una nación hubiere tenido el privilegio de llamar suyo. Era el pecado de su negligencia el que llenaba ahora sus ojos de lágrimas. Era el peso de su culpa, el crimen de su indignidad; porque ni uno solo se sentía enteramente absuelto."²⁵

Pensamiento e importancia política de Gandhi

"... mi devoción a la Verdad me llevó al campo de la Política; y puedo afirmar sin el menor asomo de duda, y por supuesto, con toda humildad, que aquellos que sostienen que la religión nada tiene que ver con la política, no conocen el significado de la religión".

(Gandhi, autobiografía)

No violencia, Justicia, Igualdad, Amor...

Difícilmente podría encontrarse la palabra capaz de sintetizar el mensaje de Mahatma Gandhi. Su mensaje, más que un conjunto de prédicas, fue vivo ejemplo, porque su pensamiento no fue algo abstracto y lejano, sino que fue una *respuesta concreta* a su mundo.

La filosofía del Mahatma, si entendemos por filosofía su forma de enfrentarse a la realidad, produjo como consecuencia

25 Nueve horas a la eternidad. S. Wolpert.

una sincera actitud, más que una elaboración racional. He aquí lo grande de su pensamiento. Gandhi, antes que un lógico fue un ético, antes que un sociólogo fue un político.

Creo firmemente que *su grandeza se debe a su actitud vital*, a su forma concreta de afrontar la existencia.

Bellos y grandes edificios han sido construidos por el hombre a través de los tiempos; Aristóteles, Tomás de Aquino, Spinoza y Hegel son una muestra de ello. Pero Gandhi, sin lograr tales "maravillas", encontró una respuesta; claro está, su respuesta; mas al fin y al cabo no sólo fue suya: ha sido compartida por millones de hombres, hombres que buscan con sinceridad paz, amor, igualdad y justicia; y es *porque su respuesta fue humana*, fue una respuesta al hombre, al hombre concreto de todos los días, que quiere, siente y sufre y no fue sólo una respuesta para su razón. Porque el Mahatma comprendía al hombre, y como le comprendía, le amaba.

Esta es, en pocas palabras la base de la concepción del mundo y del ser humano de ese "pequeño hombre vestido con una simple túnica blanca, que fue, por encima de los demás, el instrumento que dio a la India su independencia. Mohandas Gandhi estuvo en Londres en busca de educación en el terreno del Derecho; peleó por los derechos de los indios en Sudáfrica; estaba hondamente asentado en las tradiciones permanentes de la India. Conocía muy bien el trabajo incesante del agricultor y el movimiento interminable del dedo de la hiladora y la rica tradición de las creencias religiosas que sostienen las aldeas indias a través del ciclo de las estaciones.

Conocía y practicaba el dharma. Pero también conocía el Sermón de la Montaña, a Ruskin y a Tolstoi y a los grandes pensadores occidentales. Era, a la vez un hombre soñador y práctico, dotado de tan fina sensibilidad como hondas convicciones. Se convirtió y lo es ahora, y probablemente lo será tanto como dure la India moderna, en el Santo Patrono. De hecho su título de Mahatma significa maestro."²⁶

²⁶ India. Op. Cit.

Gandhi frente al mundo

Siglo veinte, siglo de violencia, siglo de miserias e injusticias.

Y, en medio de esto: voces que son calladas, porque claman por paz, voces que buscan amor, voces que quieren Justicia.

Con un criterio eminentemente positivo, creo necesario afirmar que la violencia contra la que luchó Gandhi, es en nuestro siglo, un mal. Creo firmemente que toda forma de violencia conlleva la imposición forzada de un hombre sobre otro, o de grupos humanos entre sí. Para el Mahatma, la cuestión es clara y definitiva: es absolutamente intolerable esta imposición; porque es inconcebible que un hombre pueda tener derecho a impedir que otros carezcan del conjunto de factores necesarios para lograr el más libre y perfecto desarrollo de su personalidad.

El concepto de la no-violencia, tan antiguo como el mismo pensamiento de la India, fue el eje de la actitud vital del Mahatma.

Sin embargo, *Gandhi tenía fundamentada su concepción en algo más elevado que una simple tradición histórica: eso que yo he llamado "amor cósmico". Y, es que Gandhi era un Karma Yogui, practicaba la Yoga, que en su manifestación más plena es unión con Dios.*

Gandhi amó, y porque amó fue grande. El mismo lo decía: "el amor es la ley de mi ser".

*El propósito principal de la vida de Gandhi fue el amor al prójimo. La lucha por la emancipación de la India fue consecuencia lógica de ese amor. La vida de Gandhi fue una proyección constante del amor."*²⁷

Claro está, Gandhi no entendía el amor en su sentido vulgar; no, para el Mahatma el amor significaba la forma más perfecta de ser hombre.

Mucho se habla del amor, mucho se dice del amor. En nombre de eso que se llama amor, trabajan, sufren y luchan los seres

²⁷ Mi Gandhi. Cecilia Crespo.

humanos. Y hay quien, por amor, da lo máspreciado que tiene; su propia existencia. A mi criterio, éste fue el caso de Gandhi.

La misma historia de la humanidad es una impresionante búsqueda de amor, con grandes éxitos, pero también con monstruosos fracasos. *La necesidad más profunda del ser humano es su aspiración de amor.*

Y todo esto, porque el hombre no es algo aislado de lo existente; no, el hombre es parte de un cosmos, y como tal, su tendencia fundamental es armonizarse con el mismo, a identificarse con las otras partes, a amar lo que le rodea; porque amar es todo esto, y mucho más; compadecer, identificarse, armonizarse, en fin, la forma más perfecta de amor es aquella en que se logra una verdadera unidad entre el amante y lo amado.

A pesar de que amar no es fácil, puedo decir sin temor a equivocarme que Gandhi amó. *Porque Gandhi amó con sinceridad. El amor, para ser verdaderamente tal requiere autenticidad, esto es, veracidad, y, como consecuencia: "compromiso vital", y ya sabemos que la Verdad fue el principio básico de toda su concepción de la vida.*

Gandhi era un hombre comprometido; comprometido con sus creencias. En fin, era lo que modernamente se denomina: "un hombre auténtico". Aquel que lucha por una causa, en forma sincera, aunque la causa pueda parecer pequeña, es un hombre grande. *La grandeza del ser humano se mide por la concordancia de su pensamiento con su vida.* Y en Gandhi, como ya le hemos repetido insistentemente, es radicalmente imposible realizar una escisión entre ambos aspectos, ya que están indisolublemente unidos.

La lucha contra la violencia, por la que tanto se inquietara el espíritu del Mahatma no es sino una manifestación de su amor.

Dos formas de violencia captó el Mahatma en el mundo: En primer lugar la violencia bélica, que él mismo sufrió en las diversas luchas entre seres humanos, y concretamente, en sus experiencias en el Africa del Sur y en la India. En segundo lugar, la violencia que yo he denominado "social" o "sistemática", es decir, el mismo problema social moderno en sus múltiples y diversas facetas: hambre, falta de vivienda, miseria, etc. . . que pudo comprender a través de su penetración en el ser de la India. Gandhi

comprendió que la miseria de su pueblo no era sino otra manifestación de violencia. La lucha de Gandhi no sólo fue por la independencia de la India; fue, en general, por su emancipación, principalmente en su aspecto social.

Ese mundo de miseria, a la vez dependiente de un poder extranjero, se mostraba a Gandhi como un reto, como un algo por qué luchar. Y el Mahatma aceptó ese reto; y luchó . . .

Hoy, la lucha sigue siendo una necesidad. Los problemas humanos no han recibido una respuesta absolutamente satisfactoria, y como tal, definitiva. El mundo de nuestro siglo se nos presenta a ratos como un verdadero caos.

Diariamente las noticias de la prensa se refieren a la violencia en sus múltiples y diversas manifestaciones.

Además, el problema social en el mundo entero adquiere también cada vez rasgos más violentos.

Ese problema social es el malestar y descontento de los hombres encuadrados en la clase económicamente débil, que se consideran tratados injustamente en el orden social, cultural y económico. Ese problema social es una forma de violencia.

Si abrimos los ojos y echamos una ojeada rápida a nuestro mundo, en seguida advertimos que se dan una serie de contrastes. Mientras existen algunos que poseen varias fincas de recreo, otros se amontonan dentro de cuatro latas para pasar la noche; mientras algunos podrían empapelar con billetes sus habitaciones, otros tienen que trabajar doce horas diarias para poder alimentar a su familia; mientras a unos se les abren las puertas de las bibliotecas y universidades, otros no saben deletrear un anuncio luminoso.

Esa desigualdad monstruosa tiene raíz en el hecho de un mal reparto de los bienes producidos, de una mala distribución de la riqueza.

El problema en cada nación revestirá características peculiares. En la India explosión de población, en Italia será la diversidad entre las regiones del Norte y las del Sur, en Estados Unidos el segregacionismo de los negros que se levanta para reclamar igualdad de derechos.

Las guerras, el aumento de la población, la emigración a la ciudad y el descuido de la sociedad por la construcción de viviendas, han creado un problema que preocupa a todos los gobiernos.

Mientras el espectro de la guerra se cierna sobre el mundo, no podrá ni implantarse la justicia ni dedicarse los pueblos exclusivamente a velar por el bien común y perfeccionarse socialmente.

Sin embargo, los gastos de armamento no se detienen.

Pero los hombres nunca aprenden la lección de la historia y se han olvidado que en la segunda guerra cayeron treinta y dos millones de muertos, y que en las guerras desde 1914 a 1954, se han gastado aproximadamente 2.551.400.000.000 millones de dólares.

La lucha contra las desigualdades es una guerra, pero una guerra pacífica. El fin de ella es dar de comer, de vestir a todos los hombres del mundo, de la raza y religión que sean. Y en esta cruzada gandhiana todos somos responsables.

Sí. El problema social moderno es una forma de violencia, tal vez la más atroz, porque no es pasajera, sino sistemática y constante.

El Mahatma luchó contra esta violencia sistemática. Cuando alababa las ventajas del Kadhi, pensaba en su hambriento pueblo y en la economía de la India.

En este sentido, considero que la violencia no podrá desaparecer de la faz de la tierra, hasta tanto no se haya acabado con la injusticia social.

Gandhi y su mensaje político

Siendo la personalidad del Mahatma tan vasta, que en cualquiera de sus manifestaciones podemos encontrar algún mensaje y algún ejemplo, difícilmente podría circunscribirla en unas pocas palabras.

Es por esto que he creído conveniente limitarme por ahora a desarrollar aquellas facetas de su pensamiento que tienen alguna relación con el tema central de este ensayo, o sea, las que se refieren propiamente a su mensaje político, ya que "nunca

se puede terminar de hacer en la propia mente el cuadro completo de una personalidad como la de Gandhi".²⁸

Ya sabemos que uno de los grandes méritos de Gandhi, consiste en haber actualizado las milenarias tradiciones y concepciones de su tierra. En este sentido, "representa una armoniosa síntesis entre lo que sus propias raíces culturales le habían dado, entre su propia herencia, y todo aquello nuevo que él pudo adquirir a lo largo de sus años. Gandhi no es ni occidental ni oriental, Gandhi es un hombre, en el más amplio y más noble sentido de la palabra, y por eso pudo armonizar en forma tan bella lo que traía de su tradición puramente india, con lo que la cultura moderna de Occidente podía ofrecerle".²⁹

Su mensaje político, más que todo es un mensaje humano; de ahí deriva todo su valor eterno y universal.

Gandhi y la Democracia

El pensamiento de Gandhi, plantea la tesis de que es posible la existencia de un Estado Democrático que permita hasta una revolución si esta es desarrollada sin violencia. Porque Gandhi llegó a considerar que la no-violencia es la esencia de la democracia y, que la democracia es la esencia de la no-violencia. La democracia nada tiene que temer a una revolución no violenta, porque una lucha tal puede derribar a un régimen democrático, pero no destruir la forma democrática de la sociedad; porque sólo el pleno apoyo de la mayoría puede dar fuerza a una revolución no-violenta. Una revolución semejante no sería un golpe de Estado.

El noble experimento de Gandhi, acerca de la democracia, puede sintetizarse en su propia opinión:

"En la democracia auténtica se encuentra la real esencia y espíritu del divino principio. La democracia auténtica le permite al pueblo que se gobierne a sí mismo y decida por sí mismo: le otorga la libertad de pensamiento y la libertad de expresar di-

²⁸ *Mi Gandhi*. Hilda Chen Apuy.

²⁹ *Mi Gandhi*. Hilda Chen Apuy. Op. Cit.

cho pensamiento. Al hacerlo, puede caer a menudo en error y quizás cometer crímenes que causen indecibles sufrimientos; pero, mientras tenga libertad, el pueblo advertirá el error y finalmente lo suprimirá de raíz. La victoria podrá ser ganada lentamente, pero será duradera, por cuanto ha sido conseguida con la propia voluntad y esfuerzo del pueblo. Ninguna victoria vale la pena si no se la obtiene por sí mismo".³⁰

En este sentido, Gandhi entendía la democracia como el gobierno de la generalidad o mayoría de los ciudadanos integrantes de una comunidad.

Claro está: el concepto de democracia ha sido producto de una larga evolución; desde su antiguo significado griego, como el gobierno del "demos" (que era sólo una parte de los integrantes de la comunidad), hasta la concepción actual, aceptada por Gandhi, que fundamenta la concepción democrática en dos principios: el principio de la libertad y el de la igualdad humana.

Hemos visto ya que el principio de la igualdad de los derechos civiles y políticos, por el que tanto luchara el Mahatma, es otro de los supuestos de un régimen democrático. Cuando se habla de igualdad ante la ley, no se ha querido entender que el derecho positivo puede desconocer las distinciones naturales que se presentan entre los hombres. La absoluta nivelación de posiciones es, a pesar de todo lo que se diga en contra, una tesis inconveniente. La democracia no puede desconocer las diferencias que existen entre los hombres. Básicamente puede resumirse este principio en "igualdad de oportunidades" para todos los miembros de una sociedad; y Gandhi siempre quiso que los indios, a quienes llamó "sus hermanos", tuvieran igualdad de oportunidades. En este sentido es interesante recordar los acontecimientos de Sudáfrica.

"La igualdad en el templo no es suficiente; es necesaria la igualdad en la ciudad".³¹

Por otra parte, la idea de libertad, que anteriormente hemos visto expresada en las propias palabras del Mahatma, debe en-

tenderse como autonomía o autodeterminación política. Ya hemos recalado que la lucha de Gandhi fue contra la violencia; esto es, contra la imposición del hombre por el hombre; la libertad es todo lo contrario.

Ahora bien, es posible afirmar que este principio democrático no sea sino consecuencia del supuesto de la igualdad. Por ser todos iguales no puede admitirse que nadie deba dominar a nadie.

Es así, que es característica de la democracia la síntesis de ambos elementos: igualdad y libertad.

Por todas estas razones, una vez confrontadas con el pensamiento y la actividad política de Gandhi, es que puedo afirmar con toda certeza, que la concepción política de Gandhi era esencialmente democrática.

Gandhi y el nacionalismo

Mucho se ha criticado la postura de Gandhi. Se ha dicho en múltiples ocasiones, que el Mahatma no fue sino un nacionalista más.

Sin embargo, a mi criterio, aunque parezca paradójico afirmarlo, creo que Gandhi era un "nacionalista universal".

Creo que el nacionalismo de Gandhi tiene mucho de universal, porque sus manifestaciones no fueron en pro del mito de una nación o de una bandera. No. Gandhi, cuando hace triunfar su Khadi (tejido hecho a mano) aconsejando el boicot de los productos extranjeros, ingleses y japoneses, y cuando debido al entusiasmo por el Khadi, se llega al extremo de quemar las telas extranjeras y los mismos amigos del Mahatma se asustan, lo que tiene en mente es la liberación de su pueblo, porque más que en banderas y símbolos nacionales, el Mahatma piensa en el hombre hindú que se muere de hambre en las sucias calles de una gran ciudad.

"Que el apego casi emocional de Gandhi por el hilar pueda haber extrañado a los británicos y a los indios educados en Occidente, no es sorprendente. Tanto unos como otros eran incapaces de apreciar (los primeros por falta de voluntad, y los segundos

³⁰ *La India*. Shridharani. Op. Cit.

³¹ *Homenaje a Mahatma Gandhi*. P. Monchanin.

El socialismo en que piensa Gandhi es un socialismo fundamentado en la naturaleza misma del alma humana, un socialismo sin violencia, un socialismo-democrático (aunque haya algunos que se opongan a la conjunción de tales términos).

“Su aspiración, al igual que los socialistas o comunistas, es llegar a la igualdad económica, que define por la fórmula: “a cada uno según sus necesidades esenciales”.³⁴

A pesar de estas afirmaciones, resulta casi imposible encontrar dentro de su mensaje, la exposición sistemática de una estructura económica ideal, así como es imposible encontrar declaraciones inútiles o afirmaciones doctrinales al respecto.

Su pensamiento es concreto y práctico, es decir, en él lo que podemos encontrar son proyectos positivos de reformas sociales y económicas inspiradas por el deseo de encontrar la satisfacción de necesidades reales. Es decir, un sólo deseo se manifiesta en este aspecto: luchar con todas sus fuerzas contra la miseria que oprime a los hombres.

Gandhi y los trabajadores.

Sólo el trabajador sabe lo penosa que resulta a veces su tarea diaria, a ratos monótona, a ratos arriesgada, en otras ocasiones auténticamente desesperante.

Sin embargo, nuestro egoísmo amasa sobre ellos prejuicios de desestima o de olvido... “no están tan mal”, se oye decir a algunos.

Es verdad que en comparación con la vida que llevaba en el siglo XIX, el obrero es más respetado que entonces. La legislación le ha reconocido en casi todos los países algunos derechos: jornada máxima de ocho horas, prevenciones contra riesgos, subsidios familiares, vacaciones anuales, condiciones mínimas de higiene, etc... Quedan aún, sin embargo, muchas cosas por resolver.

³⁴ Gandhi, su pensamiento y su acción. Op. Cit.

por desconocimiento) la increíble pobreza de las aldeas indias. Gandhi era profundamente religioso y este ser no le impidió escribir: “Para hombres y mujeres hambrientos, la libertad y Dios son letras muertas, sin el más ligero significado”. Y añadió: “...la liberación de esta gente desgraciada será aquello que les traiga un pedazo de pan”. No solamente eran campesinos sin tierra propia los que estaban sumidos en la miseria, sino que había millones de pequeños propietarios que pasaban seis meses cada año de obligada ociosidad. Sus ingresos eran lastimosamente bajos y Gandhi aseguraba que podían incrementarse mediante el ejercicio de industrias caseras. Y ninguna industria casera tan sencilla y propia de la aldea india como el hilado hecho a mano”.³²

Por otra parte, el mismo Gandhi expone en una carta dirigida a Nehru, las razones que justifican eso que yo he llamado “nacionalismo universal”.

Dice al respecto el Mahatma:

“Tampoco tengo la más pequeña dificultad en reconocer con usted, que en estos tiempos de rápidas comunicaciones y de creciente conciencia de la unidad de la raza humana, nuestro nacionalismo no debe ser incompatible con un internacionalismo progresivo. La India no puede permanecer aislada y sin que le afecte lo que ocurre en otras partes del mundo”.³³

Gandhi y el Socialismo

Mucho se ha discutido acerca de la existencia de rasgos de carácter socialista en el pensamiento de Mahatma Gandhi; en mi criterio, tal cuestión debe considerarse en los siguientes términos:

El Mahatma no se manifiesta como adversario de los socialistas o del socialismo; sin embargo se opone radicalmente a aquellos métodos utilizados por los socialistas en algunos países que son contrarios a la esencia misma del Ahimsa.

³² Gandhi. B. R. Nanda.

³³ Carta a Nehru. 14 setiembre de 1933. Gandhi.

Cierta vez, en la Conferencia de Ginebra de 1931, alguien preguntó a Gandhi que cómo era posible que los trabajadores pudieran obtener justicia sin emplear la violencia. Y, entre otras cosas el Mahatma respondió:

"...el verdadero obrero puede salir siempre victorioso si está perfectamente unido y decidido a todos los sacrificios, sea cual fuere la fuerza de sus opresores..."

Quiero decirles también, por qué el movimiento obrero capitula tan a menudo. En lugar de esterilizar al capital, como he sugerido hablando como obrero, intenta posesionarse del capital para convertirse a su vez en capitalista. Consecuencia: el capitalismo, cuidadosamente atrincherado en sus posiciones y bien organizado, no tiene necesidad de inquietarse; encuentra en el movimiento obrero los elementos que sostendrán su causa y estarán dispuestos a reemplazarlo".³⁵

Por otra parte el Mahatma fue siempre un sindicalista militante. "...soy consejero de un sindicato obrero de una ciudad llamada Ahmedabad..."³⁶.

A pesar de que Gandhi se encuentra principalmente preocupado por la miseria que existe en las aldeas de su tierra, también se ocupa de las condiciones de trabajo de los obreros. "Las condiciones de trabajo deben permitir la limpieza de nuestras viviendas, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de nuestra alma."³⁷

Sería así injusto no subrayar la importancia de Gandhi en la vida obrera, cuando uno de los objetos principales de su lucha se encaminó precisamente a esta finalidad.

35 Conferencia de Ginebra, 1931. Palabras de Gandhi.

36 Conferencia de Ginebra, 1931. Palabras de Gandhi. Op. Cit.

37 Gandhi, su pensamiento y su acción. Op. Cit.

Gandhi y la educación

"Nadie discutiría que el legislador debe ocuparse principalmente de la educación de los jóvenes, y, en efecto, en las ciudades donde no ocurre así, ello resulta en perjuicio del régimen".

(Aristóteles. Política. L. VIII)

La educación debe enfrentarse con las vigencias de lo contemporáneo, revisar sus instituciones, buscar nuevas posiciones ante el destino histórico de la juventud y de los pueblos. Ella es responsable del mundo del futuro.

Uno de los objetivos básicos del proceso educativo, es la readaptación de la conciencia social del educando, en concordancia con los valores existentes en la colectividad. La escuela debe identificarse con el medio sin perder el dominio de sí misma; debe, así, considerar los acontecimientos que a su alrededor se desarrollan. Debe ella abrirse al ambiente social y garantizar, mediante la continua revisión y renovación de sus objetivos, la constante superación de los fundamentos de la sociedad.

"La manera más segura de servir al Satyagraha es preparar el porvenir mediante la educación de los jóvenes..."

Gandhi se preocupa de fundar escuelas y colegios nacionales. Combate la enseñanza oficial porque la cree humillante. La nación tiene el deber de ocuparse por sí misma de la educación de los niños.

Además reprocha a la enseñanza oficial, el desconocimiento de la cultura india y el que utilice una lengua extranjera, cuando sólo la lengua materna puede estimular la originalidad del pensamiento...

Quiere que se beba en las fuentes de la propia cultura, no para desterrar lo demás, sino porque es necesario impregnarse primero de lo que es uno mismo".³⁸

38 Gandhi, su pensamiento y su acción. Op. Cit.

Gandhi y la guerra con violencia

"Todos los poderes del universo, son ya nuestros".

(Swami Vivekananda. Gñana Yoga)

La prevención de la guerra ha adquirido súbitamente una importancia suprema para todos aquellos hombres conscientes de los destinos de la humanidad, no tanto a causa de lo que sucede en la guerra, cuanto por lo que puede ser logrado en la paz.

Sin embargo, bajo el sistema de la competencia en armamentos, el propósito de la sociedad no es ya el bienestar sino la victoria militar. En la zozobra de la rivalidad, olvidamos el verdadero objeto de la organización social. La nación que está en mejor situación para ganar guerras, es la que sacrifica tanto el bienestar general como la libertad. La solución que demos al problema de la guerra, determinará el carácter del mundo en que los hombres hayan de vivir y el de los hombres que hayan de vivir en él.

El asunto se ha hecho complejo y técnico, y los especialistas disienten entre sí. Mas los mismos especialistas médicos también disienten. Sin embargo, se han aprovechado los conocimientos médicos hasta tal punto, que el mundo ha sido transformado con la extirpación de las terribles epidemias que antes lo diezaban. Hay también algunas verdades políticas y sociales que no son más difíciles de comprender que algunas teorías microbianas y, que podrían poner a la generalidad de los hombres en condiciones de desarraigar la pestilencia de las guerras; la de Gandhi es una de ellas.

El Mahatma siempre quiso obtener sus conquistas sin violencias, siguiendo solamente el camino de la verdad. Siempre prefirió esperar tanto tiempo como hiciera falta, antes que ganar la libertad a través de derramamientos de sangre.

Seguidamente voy a transcribir algunos pensamientos de Mahatma Gandhi sobre el tema de la no-violencia que, indudablemente, nos pueden dar mayor luz sobre el punto, que cualquier comentario sobre este tema.

"No-violencia no es sumisión benévola al malhechor. No-violencia es oponer toda la fuerza del alma a la voluntad del tirano".

"... sé que la no-violencia es infinitamente superior a la violencia, que el perdón es más viril que el castigo".

"Si no aprendéis a respetar la no-violencia con el pensamiento, las palabras y los actos, aun en caso de provocación, es inútil que soñemos con un movimiento de masa, y habremos de renunciar a la libertad de la India".

Sin embargo, el Mahatma pareciera admitir la violencia en algunos casos extremos, cuando afirma:

"Allí donde sea preciso elegir entre la violencia y la cobardía aconsejaré la violencia."

"... preferiría ver a la India libre por la violencia que esclava encadenada a la violencia de los dominadores."³⁹

Para muchos hombres de Occidente, todos estos métodos gandhianos de la no-violencia, se encuentran simplemente circunscritos a la propia experiencia de Gandhi y carecen de contenido universal. Sin embargo, a mi criterio, tal concepción se muestra como la única capaz de salvar al hombre, especialmente en este momento único de la historia, en que éste tiene en sus manos la posibilidad de destruirse enteramente a sí mismo.

Gandhi y su influencia

En dos campos de acción se debatió Gandhi durante su vida. Por una parte el Africa del Sur, por otra, la India misma. Desde ambos envió su mensaje al mundo entero.

Por un lado, "los acontecimientos de Sudáfrica demuestran ostensiblemente que Gandhi dejó huellas profundas en aquel paisaje y que algunas de sus fórmulas de rebelión han intentado esgrimirse en los últimos años, no sólo por la minoría hindú de Sudáfrica, sino también por la masa negra empujada a la desesperación por la doctrina del "apartheid", esto es, por la discri-

³⁹ Todos estos pensamientos han sido recogidos de la maravillosa obra *Gandhi*, de Romain Rolland.

minación racial más dura y torpe que el hombre haya encontrado ante sí...

Lo cierto es que este entreacto político de Sudáfrica contribuye a hacer de Gandhi un hombre moderno, porque le ha colocado en el centro de un acontecimiento que nos es inmediatamente cercano y próximo a todos; el cambio y mutación que se está operando en el trato y relación entre los poderes imperiales y los pueblos jóvenes..."⁴⁰

Por otro lado, en la India su importancia no necesita comentarios, en primer lugar fue el apóstol de su independencia; en segundo lugar, fue el luchador incansable por su emancipación social y económica.

Los triunfos del Mahatma en la India tienen una lógica explicación; y es que Gandhi no se quedaba en lo abstracto e ideológico, sino que se aproximaba a la masa india hablando su propio lenguaje y usando siempre de la acción directa.

"La India sacralizada está traspasando la frontera del sueño para encontrarse con los primeros complejos industriales gigantes, y una enorme masa que va a querer buscar formas de justicia concretas, categorías de reformas y de bienestar que no pueden completarse nada más que poniendo a funcionar, de arriba a abajo todos los resortes humanos.

En este paisaje, la figura de Gandhi adquiere por supuesto, una importancia extrema, porque su perfecto ajustamiento a las necesidades espirituales, políticas y sociales de la reforma de la India son un modelo de planteamiento y de energía humana. La grande y maravillosa India, extraordinario fenómeno de nuestro tiempo, ha quedado inserta hoy, casi gandhianamente, entre inmensos movimientos de aceleración histórica."⁴¹

A pesar de que Mahatma a veces rechazó el calificativo de político, su influencia, en este sentido, ha sido inmensa. Durante más de un cuarto de siglo fue dueño de los destinos de la India; hoy es dueño de los corazones de todos los hombres de bien del mundo entero.

⁴⁰ Gandhi. Nanda. Introd. de E. Ruiz García.

⁴¹ Gandhi. Nanda. Introd. de E. Ruiz. Op. Cit.

Conclusión

"El Mahatma concibió una sociedad no violenta, un universo de amor. Es difícil decir si el sueño de Gandhi se hará realidad..."

Para aquellos que son responsables del destino de las naciones, todo esto suena a ideal muy bello pero muy lejano.

Sin embargo, en la era termomuclear, si la civilización no se desintegra en un montón de carne desgarrada y de metal fundido, las premisas de Gandhi tienen una inmediata pertinencia".

(Gandhi. B. R. Nanda)

Conocida por todos es la enorme importancia que las ideas nobles y elevadas han ejercido a través de la historia de la humanidad. Gracias a ellas han podido desarrollarse armoniosamente las culturas y civilizaciones. Dentro de este conjunto de ideas, el mensaje del Mahatma juega un papel de extraordinaria importancia en nuestra época.

Los sistemas jurídicos no pueden concebirse como algo estático, como algo acabado; no, el derecho debe ir acomodándose a las conveniencias e ideales de cada época, de cada sociedad. El orden jurídico ha de ir evolucionando, como evoluciona la sociedad en que se está vigente; y si a veces esta evolución resulta insuficiente, y el derecho se va quedando pequeño y anticuado ante las nuevas concepciones de los pueblos, la revolución de las estructuras jurídicas se convierte en una necesidad histórica, en una exigencia comprometedora.

Ante el estado caótico del mundo actual, los dirigentes políticos de nuestros pueblos no pueden permanecer encerrados en sus paredes, ciegos ante el mundo, sordos frente a los clamores del pueblo; por el contrario han de afrontar las dificultades que su misión plantea.

En este sentido, el mensaje del Mahatma cobra cada día nueva vitalidad y el mejor homenaje a su memoria en los cien años de su nacimiento, es hacer efectivas sus palabras y seguir su ejemplo.

"A los grandes hombres se les levantan monumentos de bronce y de mármol, pero este hombre de llama divina ha logrado incrustarse en millones de corazones de tal modo que todos hemos tomado algo de la textura que era la suya... Se ha difundido por la India, no solamente en los palacios y asambleas sino también en las chozas y aldeas donde sufren los humildes. Cuántos de nosotros saben lo que su presencia significó durante las últimas tormentas? Había en su luz el espíritu de la India, fuerte y sin mancilla, elevando su firme voluntad por encima de las exigencias de la vida de todos los días. Qué podemos decir de él, como no sea que nos sentimos muy pequeños? No somos dignos de pronunciar su elogio, nosotros que no supimos seguirle bien. Es ofenderle echarle palabras como flores, cuando lo que él pedía eran esfuerzos y sacrificios en la mayor medida... Ha hecho que ascienda nuestro país, durante los últimos treinta años, a elevaciones de sacrificio nunca antes alcanzadas. La lealtad al servicio de los pobres y desheredados fue la gran pasión de su vida, porque —decía— ahí donde imperen la desigualdad y la opresión, se encuentra la injusticia, el mal y la mentira. Así, se convirtió en Padre de todos aquellos que fueron maltratados por la sociedad y la política."⁴²

Amor, Justicia, Igualdad, No-violencia, *Acción sin interés*... Tal es el legado del Mahatma a nuestro desorientado mundo. Tal es el legado que los políticos de nuestros días deberían poner en práctica.

Sin embargo, no quiero limitar su mensaje a los hombres de gobierno. Gandhi expresó ideas que tienen mucho de universal y eterno, su mensaje es un mensaje al hombre, porque Gandhi, antes que un líder de la India fue un hombre en su más amplia acepción. Es ahí donde se encuentra su eternidad y la grandeza de su ejemplar mensaje.

El tiempo se ha ido encargando de dar sentido y contenido a las actitudes vitales del Mahatma. Sin embargo, sigue existiendo la imperiosa necesidad de dar soluciones verdaderamente humanas a las cuestiones humanas. Gandhi encontró estas soluciones, porque Gandhi conocía al hombre... Sólo nos queda ahora, hacer efectivo su mensaje.

⁴² Pandit Nehru. Asamblea India, 14 de Febrero de 1948.

BIBLIOGRAFIA

- Autobiografía de Gandhi.* La historia de mis experimentos con la Verdad. Gandhi. Editorial Kraft, Buenos Aires, 1967.
- An autobiography.* M. K. Gandhi. Navajivan Publishing House. Ahmedabad, 1966.
- Bhagavad Gita.* Translated by Swami Prabhānanda. The New York Library. New York, 1963.
- Carta a Nehru.* Gandhi. Parnakuti, Poona, 14 Septiembre 1933.
- Conferencia de Paz de Ginebra.* 1931. Palabras de Gandhi. Pax Internacional, periódico de la Liga Internacional Femenina para la Paz y la Libertad. Enero, 1932.
- Correspondencia Nehru-Gandhi.* Carta de Jawaharlal Nehru, Poona, 13 Septiembre 1933.
- Declaración de Mahatma Gandhi para la suspensión de la resistencia civil.* Sahara. Lunes de Pascua, 2 de Abril.
- Documentos sobre el gran proceso de 1921.* Young, India. 23 de Marzo de 1922.
- El hombre universal.* Dr. P. K. Banerjee, Embajador de la India en Washington. *La Nación*, pág. 28. San José, Costa Rica. Sábado 28 de Junio de 1969.
- Filosofías de la India.* Zimmer, Heinrich, Eudeba, 1965.
- Gandhi, su pensamiento y su acción.* Camille Drevet. Ed. Fontanella, S. A. Barcelona, 1962.
- Gandhi, su vida y su mensaje al mundo.* Louis Fisher. Editorial Diana, México, 1954.
- Gandhi.* B. R. Nanda. Ediciones Cid, Madrid, 1966.
- Gandhi.* Pierre Bourtembourg. Editorial Renacimiento, México, 1963.
- Gandhi.* Romain Rolland. Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires, 1962.
- Homenaje a Mahatma Gandhi.* Rev. P. Monchanin. Alianza Francesa de Pondichery. Viernes 20 de Febrero de 1948.
- Historia de la India.* Pierre Meile. Eudeba, 1965.
- India.* Walter A. Fairervis. Culturas Básicas del Mundo. Joaquín Mortis, México, 1964.
- India, Diario de...* Romain Rollan. Librería Hachette S. A., Argentina. 8 de junio de 1953.
- Introducción a la filosofía de la India.* M. Hiriyanna. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1960.
- La India.* Krishnalal Shridharani. Editorial Claridad, Buenos Aires, 1944.

- La India y el sentido común.* K. M. Panikkar. Eudeba, 1965.
- Las Epopeyas de la India.* La Nación. San José, Costa Rica. Sábado 28 de Junio de 1969.
- La sociedad india en la encrucijada.* K. M. Panikkar. Eudeba, 1963.
- La vida de Mahatma Gandhi.* Louis Fisher. Ediciones Peuser, Buenos Aires, 3ª edición, 1961.
- La Voz de la India.* Advertencia al Occidente. K. Shidherani. Editorial Claridad, Buenos Aires, 1944.
- Los sistemas contemporáneos de gobierno.* Harold Zink. Libreros Mexicanos Unidos, México, 1965.
- Los tiempos modernos y contemporáneos.* Secco Ellauri. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1965.
- Mahatma Gandhi.* Mi Vida es mi Mensaje. Selección de Victoria Ocampo. Editorial Sudamericana, 1968.
- Mi Gandhi.* Homenaje a Mahatma Gandhi en el centenario de su nacimiento. Participaron: Cecilia Crespo, Alfonso Chase, Hilda Chen Apuy, José Basileo Acuña. Embajada Argentina, San José. Domingo 29 de Junio de 1969.
- Nueve horas a la eternidad.* Relato sobre la muerte de Mahatma Gandhi. Stanley Wolpert. Ediciones Selectas, Buenos Aires, 1965.
- The political philosophy of Mahatma Gandhi.* Dhawan, Gopi. Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 3ª edición. Septiembre de 1957.

ANÁLISIS GENERAL DE LA LEGISLACION FORESTAL EN COSTA RICA

Prof. Anabelle Porras Zúñiga