

Nace Mohandas Karamchand Gandhi, el dirigente más destacado del Movimiento de Independencia de la India, mediante la desobediencia civil no violenta

2 de octubre de 1869

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, en el estado indio de Guyarat. Fue un activista, pensador, abogado y político hindú que movilizó a su pueblo hacia la desobediencia civil y la resistencia pacífica contra el Imperio Británico.¹ Demostró que la violencia no tiene cabida en la lucha por la dignidad de un pueblo y por ello fue reconocido como uno de los máximos símbolos universales de la paz.

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

Mohandas Karamchand Gandhi
Activista, abogado y político hindú

Su padre, Karamchand Gandhi, y su madre, Putlibai, decidieron seguir con la costumbre hindú y casaron a Gandhi con una niña de su edad llamada Karturbai,

¹ Historia- Biografía. Mahatma Gandhi, <https://goo.su/Gal3PX0>

con quien tuvo cuatro hijos. Fue llamado por el poeta Rabindranath Tagore “Mahatma”, que significa *alma grande*.²

En 1888 decidió emprender un viaje hacia Londres para estudiar Derecho en la Universidad de Bombay y luego en la University College. En su país, era miembro de una clase privilegiada, pero en Londres el color de su piel no pasó inadvertido y tuvo que soportar el racismo imperante en la sociedad británica. Durante su estancia en Londres comenzó a frecuentar a los teósofos, personas que buscaban la comprensión de la sabiduría divina en una doctrina religiosa y filosófica; quienes lo iniciaron en lecturas esenciales sobre su nación. Durante esos años comenzó a centrar sus ideales en la práctica de la no violencia.

Este término está vinculado a las ideas de “búsqueda”, “fuerza”, “persistencia” de/en la verdad. Se trata de una idea/emoción que parte de encontrar la verdad, sostenerla mediante principios éticos relacionados con la fuerza de la convicción por el respeto a la vida, y la persistencia para compartirla y resistir los ataques con paciencia y simpatía.³

La no violencia, entonces, más que una teoría representa también una práctica colectiva de respuesta activa, y no necesariamente de resistencia pasiva, pues el acceso a la verdad es un derecho que implica el derecho de conocer a las violencias que nos afectan, las personas que las llevan a cabo y las circunstancias en las cuales se desarrollaron, como una manera de coadyuvar para evitar que las violaciones a los derechos humanos vuelvan a ocurrir.

Gandhi y la no violencia

En 1891 Mahatma regresó a la India a ejercer como abogado, pero tuvo poco éxito, por lo que decidió emprender un viaje a Sudáfrica con el propósito de trabajar ahí. Durante su estancia en ese país fundó el Partido Indio del Congreso de Natal en 1894. En esta organización unió a la comunidad hindú denunciando violaciones de los derechos civiles de sus compatriotas y aportando pruebas sobre la discriminación por parte de los británicos en Sudáfrica.⁴

Durante 1906 el gobierno de Transvaal promulgó una ley que obligaba a todos los ciudadanos indios a registrarse.⁵ A raíz de ello se originaron diversas

² “Mahatma Gandhi”. *Museo Memoria y Tolerancia*, <https://goo.su/8PkJGd>

³ Mario López Martínez. *Noviolencia. Teoría, acción política y experiencias* (Granada, España: Educatori, 2012), p. 10.

⁴ J. M. Sadurní. “Gandhi, el pacifista que luchó por la independencia de la india”, National Geographic Historia, <https://goo.su/hIF6PNV>

⁵ *Ibidem*.

protestas, en las que Gandhi participó y bosquejó sus ideas de la no violencia. Al igual que muchos de sus seguidores, fue detenido en diversas ocasiones; no obstante, su movimiento de resistencia obtuvo varios éxitos parciales.

Después de varios años fuera de la India, en 1915 decidió regresar a su país y pocos años después un hecho trascendental marco su vida. El 13 de abril de 1919, en la ciudad de Amritsar, una gran multitud de indios se reunió en el Jardín de Jallianwala, lugar donde fueron masacrados.

El origen de la masacre fue un supuesto ataque hacia la directora, de nacionalidad británica, de una escuela.

En respuesta, el General Dyer [Reginald Dyer, general de brigada] implementó castigos realmente duros. Se obligó a los indios a gatear por la calle donde la directora fue golpeada. Se sentían humillados. Luego, el general Dyer ordenó a sus tropas que dispararán a una reunión pacífica en un parque en el norte de la ciudad de Amritsar. El parque solo tenía cinco salidas; cuatro eran caminos muy estrechos. Los soldados habían bloqueado la quinta; la salida más grande de todas. El relato de Sheehan indica que esta reunión fue una combinación de dos eventos. Era una manifestación de independencia, así como una celebración del día de Baisakhi, un festival religioso nacional de los sijes, hindúes y budistas. El General Dyer emitió una declaración prohibiendo esta reunión. Se publicaron avisos en toda la ciudad. Sin embargo, la advertencia de Dyer no fue transmitida en toda la ciudad, ni publicada en los periódicos. Lo que significa que muchas personas no recibieron el mensaje, específicamente los que viajaban a la ciudad de Amritsar desde villas cercanas.⁶

De acuerdo con un reporte, en cuya elaboración participó Gandhi, en dicho ataque hubo 1,200 personas asesinadas y 3,600 heridas. En los años siguientes a la masacre de Amritsar, Gandhi se convirtió en el líder nacionalista y alcanzó la presidencia del Congreso Nacional Indio. A partir de entonces se activaron grandes campañas de desobediencia civil, que iban desde la negativa masiva a pagar impuestos hasta el boicot a las autoridades. Miles de indios llenaron las cárceles y el mismo Gandhi, nuevamente, fue detenido en marzo de 1922.⁷

Tras los acontecimientos de Amritsar, Mahatma se dispuso a seguir en pie de lucha con la misma forma de manifestación. Le envió una carta al virrey de la India, Lord Irwin, donde le pedía que eliminara el impuesto de la sal, pero no obtuvo respuesta. Así comenzó una lucha para evitar que los indios siguieran subyugados por esa ley. El 12 de marzo de 1930 y hasta el 5 de abril de ese año,

⁶ Anita Ravi. "Y luego llegó Gandhi: nacionalismo, revolución y soberanía", *Proyecto Word History*, p. 3.

⁷ *Ibidem*.

Gandhi y sus seguidores caminaron cientos de kilómetros con el objetivo de llegar a la costa del océano Índico, donde tomarían su propia sal del agua del mar como acto de protesta. Durante esa protesta fue encarcelado; lo liberaron un año después.⁸

Cabe destacar que en esa época, Gran Bretaña controlaba el comercio de la sal en la India, y prohibía la producción local (India estuvo bajo dominio británico durante casi 200 años, lapso durante el cual este país europeo llegó a gobernar en casi todas las regiones). Así pues, “el impuesto a la sal castigaba a los campesinos más pobres y monopolizaba su producción; por eso, la campaña consistió en movilizar a la población para que produjera el condimento violando la prohibición”.⁹ Esta fue otra forma de protesta no violenta que se sumó a otras acciones de Gandhi que buscaban la independencia de la India.

Durante las semanas que siguieron a este acontecimiento, cada vez más y más personas se unieron con la finalidad de recolectar la sal en el océano. Ante esta oleada de desobediencia civil, miles de personas fueron detenidas, incluyendo a Mahatma. Respecto a la desobediencia civil, es necesario señalar que

un principio compartido por muchos pensadores de la desobediencia civil es el deber de desobedecer, o deber personal de resistir la injusticia, y es en esta línea de pensamiento que se sitúa Gandhi: “Cuando la administración pública es tan perversa que se hace insoportable, hay que ser capaz de sacrificar la libertad personal para oponerle una resistencia no violenta”. Esto es fundamental en la concepción gandhiana de la resistencia, que en términos de la teorización de la participación ciudadana se designa como asumir responsabilidad por las consecuencias de la acción.¹⁰

Para este momento, Mahatma tenía gran influencia en la sociedad, y generó diversas manifestaciones que permitieron cambios políticos, sociales y culturales, los cuales desembocaron en la Independencia de India el 15 de agosto de 1947.¹¹

Mohandas Karamchand Gandhi fue un hombre que logró cambios esenciales a partir de la paz; defendió a las personas más vulnerables mediante diversas protestas que implicaban la no violencia. En los últimos días de su vida siguió

⁸ Vegas Alonso del Val. “La Marcha de la Sal: Gandhi y la no violencia para conseguir derechos”, <https://goo.su/zdXg28>

⁹ Armando Rendón Corona. “Gandhi: la resistencia civil activa”, *Polis*, 7, n.º 1 (2011), <https://goo.su/OWpQM>

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ IMER. “15 de agosto de 1947. Independencia de la India”, <https://goo.su/zMPI>

compartiendo sus ideales, hasta que fue asesinado la noche del 30 de enero de 1948 por Nathuram Vinayak Godse.

El derecho a la verdad en la actualidad

Hoy en día, el derecho a la verdad, a la justicia y, a la no repetición es una manera de reconocer el valor de las personas y su dignidad. Asimismo, cuando padecen alguna vulneración a sus derechos humanos, este derecho implica admitir que son víctimas y titulares de derechos.

En este sentido, cabe mencionar que el derecho a la verdad está relacionado con otros, por ejemplo, el derecho a la justicia y a la memoria. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó claramente esta relación en su *Informe sobre la violencia política de Estado*: “si aspiramos a un país democrático, en el cual prevalezca el imperio del Derecho, no hay otro camino que abrirle paso a la Memoria, pero toda, no en partes, la única manera en suma, de tener acceso a la Verdad y la Justicia que merecen las víctimas”.¹² Así pues, todos los derechos humanos son igual de importantes, y deben ser protegidos y garantizados de manera integral.

Por otra parte, este derecho es a la vez individual y colectivo, ya que cada víctima, y su familia, tiene derecho a conocer la verdad sobre las violaciones de que ha sido objeto; y la verdad también ha de conocerse a nivel social a fin de prevenir la recurrencia de tales violaciones, para lo cual el Estado debe llevar a cabo las acciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes.¹³

Imagen: Mohandas Karamchand Gandhi, Enciclopedia Humanidades, <https://goo.su/gitmk9U>

¹² Informe sobre la violencia política de Estado. Memoria, verdad y justicia. Marco histórico objeto de las investigaciones de la oficina especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del estado durante el pasado reciente (1951-2016). Marco histórico objeto de las investigaciones de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente (1951-2016) (Ciudad de México: CNDH, junio de 2021), <https://goo.su/LMyw>

¹³ Recomendación 98VG/2023. Sobre casos de violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno, por actos de detención ilegal, retención ilegal y actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, durante el período de violencia política del Estado (Ciudad de México: CNDH, abril de 2023), <https://goo.su/qWxX2f>