

Dialogando sobre **MAHATMA GANDHI**

Ramón Alonso Dugarte
Hernán Lucena Molero
(Coordinadores)

Dialogando sobre
MAHATMA GANDHI

Dialogando sobre **MAHATMA GANDHI**

Ramón Alonso Dugarte
Hernán Lucena Molero
(Coordinadores)

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁFRICA Y ASIA
“DR. JOSÉ MANUEL BRICEÑO MONZILLO”
CÁTEDRA LIBRE INDIA SIGLO XXI

Dialogando sobre
MAHATMA GANDHI

© **Ramón Alonso Dugarte**
Hernán Lucena Molero
Coordinadores

1ra edición, 2023

© **De esta edición:**
Universidad de Los Andes
Centro de Estudios de África y Asia
“Dr. José Manuel Briceño Monzillo”
Cátedra Libre India Siglo XXI

Hecho el Depósito de ley
Depósito Legal: ME2023000057
ISBN: 978-980-11-2114-5

Imágenes tomadas de
www.pixabay.com / Google.com / archivos libres de la web

Cuidado de los textos
Coordinadores de la edición

Diseño y cuidado de edición digital
José Gregorio Vásquez

Edición digital, 2023

Contenido

Preliminar	13
NORBERT MOLINA MEDINA	

Presentación	15
RAMÓN DUGARTE RANGEL Y HERNÁN LUCENA MOLERO	

Primera parte

Abordando a *Mahatma* Gandhi desde Latinoamérica

Es en suelo africano donde Mohandas Gandhi conocerá el rostro del racismo	19
NELSON GARCÍA PERNÍA	

Lo central de su pensamiento era fortalecer el gobierno local	27
RAMÓN ALONSO DUGARTE	

<i>Mahatma</i> Gandhi sugirió un sistema educativo distinto	35
NOHELIA PARRA	

La Constitución, las leyes protegen y reivindican a la mujer	45
OLGA LUCÍA PATIÑO	

Desconocer leyes notoriamente inmorales o injustas FRANK BRACHO	51
El arte de producir esa música a partir de la armonía UMA ANANDA DAGNINO GONZÁLEZ	61
Gandhi trascendió las fronteras de la India LÍA RODRÍGUEZ DE LA VEGA	71
El Modelo de Desarrollo Social Gandhiano garantiza la libertad JORGE ARMAND	79
El <i>Swaraj</i> de Gandhi se contextualiza en la búsqueda RAFAEL GUSTAVO MIRANDA DELGADO	93

Segunda parte

Abordando a *Mahatma* Gandhi desde la India

Para Gandhi la educación debía darse a través de la experiencia ARUN DAVE	101
Su filosofía tiene gran relevancia en el mundo de hoy GOPALAM KRISHNA	105
Somos independientes. Somos una nación soberana RAVINDRA VARMA	109
La mujer debe pararse en sus propios pies NAMRATA BALI	115

El diálogo consiste en compaginar la visión orgánica de la vida	125
SHYAMA PRASAD GANGULY	
Queremos ser una nueva India	131
NIRANJAN DESSAI	
India es un país muy politizado	137
OM GUPTA	
En la historia de India, existen diferentes héroes	143
LINDA FONSECA	
Somos una nación de paz y amor	145
NIDHI TIWARI	
El conocimiento profundo permitió dar respuestas	149
RADIL FONSECA	
Nuestros colaboradores	153

*Cuando supe que Hiroshima había quedado aniquilada por una
bomba atómica, no dejé que se transparentara ninguna emoción.
Me dije sencillamente: la humanidad corre hacia el suicidio
si el mundo no adopta la no-violencia.*

MAHATMA GANDHI

Todos los hombres son hermanos

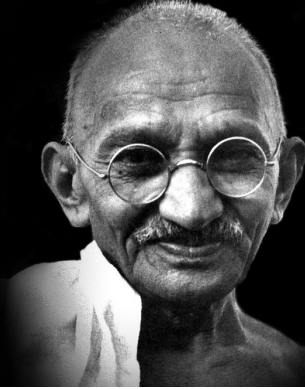
Compilador: Sri Krishna Kripalani. 1988.

Es conveniente confesar nuestros errores. Nos sentimos con ello más fuertes. Esta confesión es como un buen barrido que quita todo el polvo y deja los lugares más limpios que antes. Además, es necesario hacerlo siempre que hemos tenido que volvernos atrás después de un error de orientación. La causa que defendemos sale ganando con ello. Si seguimos obstinados por un mal camino, es seguro que nunca alcanzaremos nuestro destino.

MAHATMA GANDHI

Todos los hombres son hermanos

Compilador: Sri Krishna Kripalani. 1988.

Preliminar

NORBERT MOLINA MEDINA
DIRECTOR - CEAA

El pensamiento de *Mahatma* Gandhi ha sido objeto de estudio por décadas en la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes, en Mérida-Venezuela. Ello, ha sido parte de la incansable labor promovida por el profesor Hernán Lucena Molero a través del Centro de Estudios de África y Asia (CEAA). Asimismo, otros profesores e investigadores como Elías Capriles, Ismael Cejas Armas, Nelson García Pernía, Ramón Alonso Dugarte y este servidor, hemos contribuido con el abordaje de la vida y obra del padre de la India.

A través de cursos optativos, seminarios, publicaciones, conferencias y exposiciones fotográficas, se ha fortalecido el balance de una inquietud académica de mucha relevancia para la universidad venezolana. El canal natural de ese trabajo ha estado en manos del CEAA y de la Cátedra Libre *India Siglo XXI*, en donde viejas y nuevas generaciones mantienen el compromiso de dar continuidad a la docencia e investigación sobre la historia contemporánea de la India y sus principales líderes.

Dialogando sobre Mahatma Gandhi, es una nueva publicación del CEEA coordinada por los profesores Hernán Lucena Molero y Ramón Alonso Dugarte, la cual se constituye a partir de un conjunto de diecinueve entrevistas realizadas a académicos y especialistas venezolanos e internacionales (indios, colombianos y argentinos) que, desde diversas ópticas, analizan al *Mahatma*, su pensamiento y a la India del siglo XXI. Racismo, gobierno local, educación, ley, arte, modelo de desarrollo, filosofía de vida, rol de la mujer, tradición y modernidad, concepción del Estado y de la paz, son apenas algunos de los temas abordados por los convocados a esta importante cita.

La estructura de la obra fue organizada en dos partes. En la primera de ellas, el estudio sobre Gandhi quedó de la mano de los colegas latinoamericanos; y en la segunda, una visión mayoritariamente concebida por autores indios. Esto convierte al libro en una excelente lectura de intercambio académico con un mismo objetivo: mantener vivo el legado gandhiano. Vaya entonces nuestro agradecimiento no solo para los coordinadores de esta hermosa edición, sino también para cada uno de los entrevistados. Finalmente, deseamos hacer un reconocimiento al apoyo brindado por la oficina cultural de la Embajada de la República de la India en Venezuela, indispensable para el feliz término de todas y cada una de las actividades emprendidas por la Cátedra Libre *India Siglo XXI* desde el CEEA.

Presentación

RAMÓN DUGARTE RANGEL Y HERNÁN LUCENA MOLERO
COORDINADORES

D*ialogando sobre Mahatma Gandhi*, representa distintos testimonios acerca de la vida y obra del padre de la independencia de la India. Distintas perspectivas de análisis, experiencias de vidas enfocadas heterogéneamente con el propósito de presentar puntos de vista en torno a una personalidad universal y la diversidad de sus contextos.

Dialogando sobre Mahatma Gandhi, tiene como objetivo principal introducir a las nuevas generaciones de venezolanos y latinoamericanos en los estudios tanto gandhianos como en algunas líneas temáticas sobre la India. Su horizonte metodológico no solo lo representa el valor de la palabra asociada a un hombre y un país, sino en propiciar el estudio en profundidad hacia las fuentes primarias de las obras completas de *Mahatma Gandhi* existentes en idioma inglés y toda la amplia obra de fuentes secundarias (principalmente libros y revistas especializadas) publicadas en español desde Hispanoamérica.

Agradecemos a Nelson García Pernía, Ramón Alonso Dugarte, Nohelia Parra, Olga Lucía Patiño, Frank Bracho,

Uma Ananda Dagnino González, Lía Rodríguez, Jorge Armand, Rafael Gustavo Miranda Delgado, Arun Dave, Gopalam Krishna, Ravindra Varma, Namrata Bali, Shyama Prasad Ganguly, Niranjan Desai, Om Gupta, Nidhi Tiwari, Linda Fonseca, Radil Fonseca y María Mata por su participación conjunta en las entrevistas realizadas. Cada uno de los participantes en este proyecto, cuyos testimonios y reflexiones dieron vitalidad al corpus que presentamos a nuestros lectores. Sin las mismas, las palabras y sumatorias de ellas en el diálogo sobre *Mahatma Gandhi* no hubiese dado frutos. Este proyecto se inicia en la India en el año 2005 durante un viaje auspiciado por la Embajada de la India en Venezuela, gracias al apoyo decidido por el Embajador Deepak Bhojwani. En esa ocasión, varias fueron las entrevistas realizadas a distintas personalidades en cada uno de los estados indios visitados. Con el tiempo, se sumaron otras reflexiones que dieron cabida a estos testimonios que consideramos importantes y valederos al complementar apreciaciones entre India, Venezuela y Latinoamérica.

Gracias a la Embajada de la India en Venezuela y a la Oficina Cultural por el apoyo brindado a este proyecto que busca ofrecer una ventana a nuestros lectores interesados en esta cultura que tanto ha dado a la humanidad. Independientemente de la “situación país” venezolana, se ha hecho la diferencia en abrir la puerta hacia una nueva acción para estudiar al *Mahatma* y a la India desde el recurso del testimonio y sus significaciones múltiples.

A black and white, close-up portrait of Mahatma Gandhi. He is wearing his characteristic round glasses and has a mustache. He is dressed in a simple white shawl or dhoti. The background is a plain, light-colored wall. The lighting is soft, highlighting his facial features.

Primera parte

**Abordando a *Mahatma* Gandhi
desde Latinoamérica**

No existe el gandhismo, ni quiero que se constituya ninguna secta después de mí. No pretendo ni mucho menos haber sido el origen de una nueva doctrina. Lo único que he querido ha sido aplicar, a mi manera, unos principios de valor eterno a los problemas de nuestra vida cotidiana. Por tanto, no se trata para mí de dejar un código como el de Manú. No hay comparación posible entre aquel gran legislador y yo. Mis opiniones y conclusiones no son definitivas.

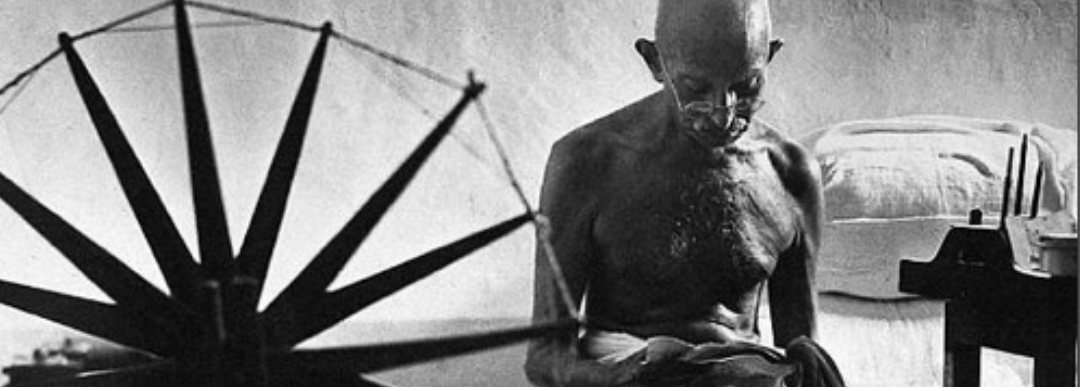
Puedo aportarles cualquier modificación de un día para otro.

*No tengo nada nuevo que enseñar al mundo. La verdad
y la no-violencia carecen de edad.*

MAHATMA GANDHI

Todos los hombres son hermanos

Compilador: Sri Krishna Kripalani. 1988.

Es en suelo africano donde Mohandas Gandhi conocerá el rostro del racismo

NELSON GARCÍA PERNÍA
(15.6.2021)

¿CUÁL FUE LA POSTURA DE MOHANDAS GANDHI EN TORNO AL RACISMO EN SU PERÍODO DE VIDA?

R. Desde los primeros años de vida hasta su llegada a Inglaterra (1888-1891) con el propósito de formarse como abogado, seguido de su estadía en Sudáfrica por un largo período entre 1893-1914 (interrumpido por varias visitas a la India e Inglaterra), podemos entender la configuración del pensamiento de Gandhi en torno a la discriminación racial. De su llegada a Londres, el redescubrimiento de sí mismo y de la forma como operaba el mundo occidental, le permitió un acercamiento a dos realidades totalmente opuestas —la suya y la del entonces Imperio Británico—, pero con amplias posibilidades de ser conciliadas. Es también en Inglaterra donde se produce su primer contacto con el *Bhagavad Gita* —por medio de traducciones al inglés— y la Biblia (el Sermón de la Montaña), dando pie a una progresiva transfiguración en su espíritu que se dejará sentir en uno de los preceptos que será clave el resto de su vida: No resistir al mal con el mal.

Con su viaje a Sudáfrica para atender cuestiones de negocios (1893), tan pronto como se produce su arribo a Natal, las humillaciones sufridas por su doble condición de migrante no europeo le hicieron entender la dura realidad a la que se enfrentaba, es decir, a una abierta discriminación social que privilegiaba la procedencia de cada grupo según su color de piel. Luego de la prohibición de ocupar un puesto en el tren de la estación de Pietermaritzburg, en la ahora Provincia de Kwa-zulu-Natal, siéndole negado el lugar para pasajeros europeos, Gandhi se negó a desocupar y lo expulsaron a la fuerza. A partir de entonces, dará inicio a un camino no planificado que se plasmó en la permanente lucha de reivindicación de sus 150.000 hermanos indios que se encontraban en este país del África meridional.

Este fue el punto de inicio de unos esfuerzos los cuales se dirigieron hacia una progresiva ruptura de las condiciones vigentes de fragmentación social existentes en el escenario sudafricano en lo que al microcosmos indio se refería. El primer paso estuvo dado por la promoción y creación del Congreso Indio de Natal (1894), cuyo objetivo central era el cuestionamiento a la legislación que negaba la posibilidad del libre desenvolvimiento a los indios, además de lograr una progresiva cohesión de la población indostánica que se encontraba en ese país, siendo de trascendencia por sus permanentes denuncias al gobierno en la prensa sobre la situación de desprecio de la que eran objeto por parte de los británicos.

El momento de mayor tensión de esta etapa africana en la vida de Gandhi se presentó en 1906, luego que el gobierno de Transvaal adoptara una resolución donde toda la población india debía registrarse, motivando enérgicas reacciones en Johannesburgo; a partir de este momento el líder indio adoptó la plataforma de la *Satyagraha* (fuerza de la verdad, en sánscrito) que consistió en protestas no violentas conducen-

tes a desafiar y resistir las embestidas del gobierno racista de forma pacífica.

Luego de su regreso a la India en 1915, se deja ver un Mohandas más delineado en cuanto a sus objetivos se refiere. En esta etapa se definirán las posturas que habrá de tomar en torno a las condiciones histórico-concretas que padecía la sociedad india, a lo que replicó con una certera pregunta: *¿Cómo exigir a los amos extranjeros que respeten la dignidad humana de cada hombre nacido en la India, si sus propios compatriotas, con grave perjuicio para algunos, hacían caso omiso de ella?* En este sentido, la crítica se dirigió hacia los fundamentos de la sociedad india: el sistema de casta. Así, denunció los abusos y el rígido encasillamiento al que estaba sometida la sociedad, el cual hacía un riguroso énfasis en la rehabilitación de los intocables en el seno del propio hinduismo, que lo había sometido al más vil oprobio. En este sentido, la denominación de *harijan* (pueblo de la divinidad) fue acuñada por él en sus intentos de retribuir humanidad a aquellos que estaban en una situación de desventaja dentro de la estructura social de la India.

La lucha por combatir la discriminación racial de *Mahatma* Gandhi en su peregrinar, fue constante. Desde la resistencia pasiva y el ayuno, fueron manifestaciones de un hombre que procuró contribuir con el restablecimiento del equilibrio en medio de las diferencias. Primero, contra los abusos en Sudáfrica, luego en su propio país libró un combate hacia la incorporación de los descastados y contra la opresión que sufría el conjunto de la sociedad india a manos de los británicos, fue parte de una vida consagrada al respeto y al restablecimiento de la dignidad humana.

¿QUÉ REPRESENTÓ EN UN SENTIDO AMPLIO ÁFRICA Y SUDÁFRICA EN PARTICULAR EN LA VIDA DE MOHANDAS GANDHI?

R. África, y en particular la entonces Unión Sudafricana, fue para Gandhi su primera parada hacia un largo peregrinar que se orientó hacia la lucha por la reafirmación de la dignidad humana. Radicado en un espacio donde la segmentación social era una norma establecida —aun cuando no se había institucionalizado el *apartheid*—, le proporcionó un primer acercamiento con el rostro del racismo por padecerlo. De esta segunda etapa que se desplegó por 21 años fuera de su país, Gandhi iniciará un camino para el que no estaba preparado luego de su llegada, esto es; poner en práctica sus primeros experimentos con la verdad. Cuando Mohandas rescata en 1906 el neologismo *Satyagraha* (*satya*, “verdad”, y *agraha*, “insistencia”), buscó combinar la desobediencia civil y la lucha no violenta involucrando postulados éticos sin omitir la dimensión religiosa, desechando la posibilidad de apelar a la violencia como arma ante las demandas solicitadas.

De sus primeros años en este país africano, encontramos un Gandhi moderado y con una firme intención de combatir los prejuicios raciales con métodos institucionales, tal fue el caso de la creación del partido Congreso Indio de Natal. También, como parte de este programa, se puso en marcha conferencias, cartas dirigidas a los periódicos locales y memoriales que eran entregados al gobierno sudafricano, era una muestra de tolerancia como una posibilidad de llegar a una solución no violenta del *statu quo* establecido.

Para 1896 Gandhi viaja a la India y se pone en contacto con los líderes de movimiento nacionalista indio (K. G. Gokhale, S. Banerjee y Sir Ph. Mehta) de los que observara prácticas de lucha. Así, tras su regreso a Sudáfrica, es agredido por llevar

a cabo una intensa actividad propagandística, siendo a partir de estos contextos donde pone en marcha su resistencia no violenta. Es en suelo africano donde el Mohandas conocerá el rostro del racismo; desde este mismo escenario forjó un arsenal conceptual y prácticas políticas que pondrá al servicio de los menos beneficiados, primero con sus compatriotas indios y luego en su país, solo que en este último todos los métodos de confrontación con la injusticia fueron perfeccionados y confrontados permanentemente con “Su Verdad”.

¿CÓMO NELSON MANDELA VALORÓ EL LEGADO DE MAHATMA GANDHI PARA EL PUEBLO DE SUDÁFRICA?

R. Nacidos en contextos de marcada segregación racial, ambos líderes tuvieron el común interés de luchar por el restablecimiento de una sociedad donde todos sus integrantes gozaran de iguales oportunidades. Gandhi, quien había forjado su arsenal conceptual de lucha no violenta en suelo sudafricano, tras su regreso a la India lo pone al servicio de su pueblo, métodos estos que fueron confrontados con su propia verdad y su permanente ejemplo. Curiosamente, a pocos años de la partida de Mohandas (1914) de Sudáfrica nace Nelson Mandela (1918), abogado también de formación, nació en una Unión Sudafricana donde la segmentación socio-racial era una norma, incluso antes de establecerse el *apartheid* como sistema de dominación interna bajo la égida del Partido Nacional en 1948.

Consciente del coloniaje interno de buena parte de la población sudafricana, fue entonces cuando decidió emprender un camino donde la humanidad de los Hombres fuera respetada. Acudir a métodos no convencionales de lucha en un mundo sacudido por conflictos en las primeras décadas del siglo XX, fue el objetivo central de este líder sudafricano.

Así como Gandhi, Mandela entendió en su primera etapa de lucha que la violencia no era viable para combatir la violencia. Por ello, su combate se centró por derribar la dominación “blanca” (afrikáner) y “negra” (algunos sectores africanos de apoyo a la segregación), donde se vislumbrara un proceso histórico de confrontación hacia un ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas pudieran vivir en armonía e igualdad de condiciones, postulados que mantuvo hasta después de asumir como presidente en 1994.

Tras la incorporación de Mandela al Congreso Nacional Africano (CNA) en 1942, apeló a la razón como arma característica de la lucha gandhiana. En una sociedad segmentada el recurrir a la concertación era un camino que resultaba atractivo en un continente que apenas en las primeras décadas del siglo XX estaba siendo controlado por las potencias occidentales y que Sudáfrica en particular no había escapado a tal realidad. El uso de la racionalidad tuvo como finalidad entender el cómo operaba el opresor para enfrentarlo desde su propia racionalidad y cuestionar la estructura legal que lo justificaba. Bajo este escenario, Mandela fijó posición desde su vinculación a la lucha política Sudáfrica sobre el tema de las injusticias, siendo enfático al señalar que se enfrentaría a esta en el terreno que fuera necesario.

Lucha no violenta en una primera etapa, cuyo trasfondo fue la resistencia pasiva y desobediencia civil, fue el objetivo del líder sudafricano. Sin embargo, conforme se reinventaba el Estado racista sudafricano haciendo más opresoras sus estructuras de dominación, en la década de 1950 también Mandela y el CNA modificaron la forma de contrarrestar su impacto. El punto de quiebre de la política no violenta de Mandela se produjo con la masacre de Sharpeville (1960), cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes anti-*apartheid* dejando 69 personas fallecidas y la inmediata declaración del

Estado de emergencia, además de la ilegalización del CNA y del PAC (*Pan Africanist Congress of Azania* / El Congreso Panafricanista de Azania, traducido también como Congreso Panafricano). A Partir de entonces, surgió el *Umkhonto we Sizwe* (MK / Lanza de la Nación) como brazo armado del CNA y va ser el encargado de atacar a las instituciones en sus intentos de hacer más débil al gobierno racista.

Si algo asumió Mandela del legado gandhiano y lo apropió para hacer de su lucha el establecimiento de una sociedad democrática, fue el restituir la dignidad humana a todos aquellos que fueron víctimas del sistema de segregación racial, incorporando a los diversos sectores en la construcción de una sociedad que dejara en el pasado la despersonalización a las que los sometió el *apartheid*, condición necesaria en la construcción de la nueva nación sudafricana.

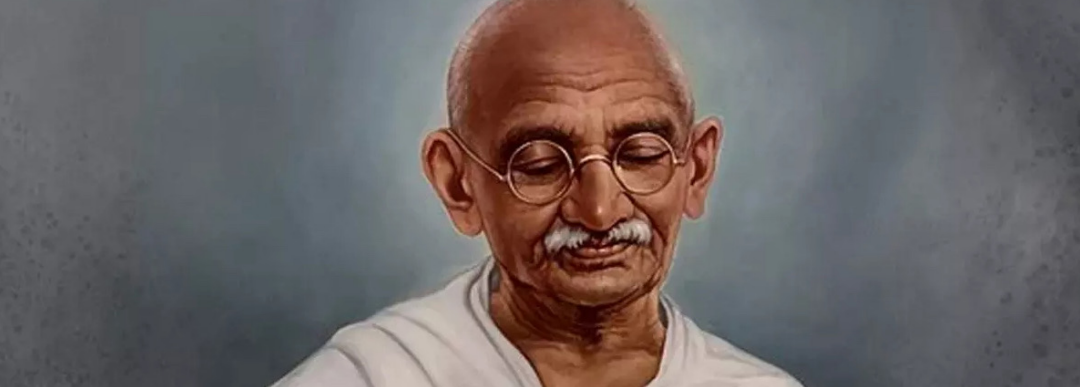
A 150 AÑOS DEL NATALICIO DE MAHATMA GANDHI: ¿CUÁL ES SU OPINIÓN ENTORNO A SU LEGADO EN EL ESPACIO DE LOS ESTUDIOS AFROASIÁTICOS VENEZOLANOS?

R. Gandhi fue uno de los hombres de mayor repercusión en el mundo durante la primera mitad del siglo XX. Su búsqueda por devolverle la dignidad al pueblo indio luego de la implantación del dominio colonial británico fue un hecho central en la historia del subcontinente. Desde su muerte en 1948 a manos de un radical hindú, Gandhi dejó de ser un hombre solo para la India para convertirse en un símbolo de la dignidad humana mundial, su ejemplo fue su diario que hacer y eso lo llevó a ser una de las figuras más emblemáticas de nuestro tiempo.

En Venezuela, hablar de *Mahatma* Gandhi es evocar a la India y todo lo “místico” que hay en ella. Ello ha sido posi-

tivo en la medida que ha permitido acercar a nuestra sociedad a la realidad de un país complejo en sus diversos ámbitos, siendo el conjunto asiático una realidad que progresivamente está ocupando el interés de los académicos venezolanos interesados por las rápidas transformaciones que en él están operando. Desde la creación de cátedras sobre India, hasta seminarios y publicaciones, la sistematización del pensamiento de *Mahatma* Gandhi ha venido a ser un portal hacia el estudio del devenir histórico de la India, además de ser una figura de necesaria referencia a la hora de hablar de derechos humanos como una dimensión en debate en los últimos años en el mundo y en especial en nuestro país.

Igual tratamiento ha recibido Nelson Mandela, cuyo nombre representa y dignifica al continente africano, no solo en Venezuela sino en todo el mundo. Conocido por su lucha contra un Estado que intentó silenciar sus permanentes denuncias orientadas al establecimiento de una sociedad sin divisiones sociales. Es desde estas referencias donde los estudios sobre este continente vienen a ser parte del interés académico en aras de entender las dinámicas que en estos escenarios tienen lugar. Ha sido en buena medida a través de las figuras más representativas el interés en conocer a Asia y África y con ello sumergirse en tales escenarios para comprender sus rápidas transformaciones. Vale destacar, no bajo una perspectiva estereotipada, sino apegada a presupuestos teóricos-metodológicos que en última instancia serán el resultado de una apreciación acertada histórica y concretamente que han tenido lugar tanto en Asia como en África.

Lo central de su pensamiento era fortalecer el gobierno local

RAMÓN ALONSO DUGARTE
(6.5.2021)

EN SU OPINIÓN: ¿EN QUÉ CONSISTE EL ENFOQUE GANDHIANO DE LA ECONOMÍA?

R. Gandhi solía decir que no había hecho otra cosa que “[...] *tratar, a mi propia manera, de aplicar las verdades eternas a la vida cotidiana y sus problemas*”, en este sentido, rememoraba el tiempo cuando la ropa y la comida eran producidas en un mismo lugar y cómo paulatinamente eso se fue transformando con la llegada de las industrias procedente de Lancashire y Manchester. Su modelo económico invitaba a echar una mirada a cada una de las más de 700 mil aldeas indias, productivas milenariamente, y a estudiar las particularidades de cada una. De allí que podemos decir que no abogó por un modelo único y rígido, sino por modelos flexibles adaptados a las necesidades particulares de cada una de las aldeas, con el objetivo de fortalecer el *Panchyat Raj* (gobierno local).

Hay dos conceptos que no podemos obviar al hablar del enfoque económico gandhiano: *Swadeshi* y *Swaraj*. El primero, fundamental en el movimiento de la independencia,

relacionado con la satisfacción de las necesidades vitales, privilegiando los productos nacionales con exclusión de los importados, siempre y cuando estos últimos socaven la producción aldeana, generando desempleo y pobreza. El segundo concepto, podemos entenderlo como la satisfacción de las necesidades pero en una economía agrocentradas y autosustentable, donde la producción esté basada realmente en las necesidades.

La base de su proyecto estará materializada por la *Charkha* (la rueca) y el *Khadi* (hecho a mano). Recordemos que los ingleses habían prohibido el uso de los telares artesanales, y con ello prácticamente los desaparecieron. Gandhi opta por rescatarlos. Si bien una parte de la India había sido absorbida en la lógica colonial, no sucedió así en lo local, en lo comunitario, y será allí donde tiene fortaleza el proyecto gandhiano. En principio la *Charkha* será una respuesta a las hambrunas y al forzado desempleo que causaban los periodos alternados de sequía e inundación, tejer era una forma de ocupar el tiempo para sostenerse pues daba empleo favoreciendo la producción artesanal, con tecnología sencilla. Por tal razón, en su concepción estará ligado con las ideas de independencia y conciencia nacional. Asimismo, tejer era la iniciación al trabajo manual combinado a la idea de *Bread labour* (ganarse el pan con el trabajo), la que a su vez tendrá incidencias en el plano económico y educativo. Ya que, a pesar del reconocimiento de la importancia del trabajo intelectual, Gandhi le dará mucha relevancia al trabajo manual, tal vez porque veía en él una salida para salir de la miseria. Además, lo reivindica en el contexto donde el trabajo manual era solo para las castas inferiores de la sociedad india.

Un aspecto importante que no podemos dejar pasar es el que refiere a la distribución, esta desde luego debía ser equitativa, según las necesidades de cada cual, pero ante la acu-

mulación de riquezas en pocas manos no va a proponer que se le quite a los “ricos”, el hecho de despojar a la fuerza iría en contra de la *Ahimsa* (No-violencia), sino que incorpora un concepto interesante como es el *Trust* (fideicomiso). Persuadir a los ricos a que coloquen sus riquezas en un *Trusteeship*, para el bien común. Si no era posible, si ellos se negaban, recomendaba el boicot y la no cooperación, elementos fundamentales en su lucha no violenta.

¿QUÉ PAPEL JUGÓ EL MODELO DEL COOPERATIVISMO
EN *MAHATMA* GANDHI Y SU IMPACTO EN LA INDIA ACTUAL?

R. Como lo central de su pensamiento era fortalecer el gobierno local, la aldea juega un papel muy importante en su proyecto; pensaba en la autosuficiencia de las miles de aldeas indias, con un régimen económico muy cercano a las cooperativas de hoy en día. El proyecto gandhiano tuvo en buena medida la estructura que hoy sostiene a las cooperativas: sostenibilidad, educación, empleo, alojamiento y tecnología sencilla. Invitaba a ver las especificidades de cada una de las 700 mil aldeas indias, lo cual es una opción vigente para la acción hoy en día. Una de las mejores experiencias históricas que tenemos al respecto fueron las *Ashrams*: comunidades fundadas por él en donde habitaban personas partidarias con la *Ahimsa* (No-violencia) que influyeron enormemente en su experiencia y fueron moldeando su pensamiento. Una de las más emblemáticas fue la de *Sabarmati*, situada en una zona rural cercana a la ciudad india de Ahmedabad.

En diversos países del mundo las cooperativas gozan hoy en día de un gran prestigio, le hemos visto en años recientes en los diversos foros a propósito del Día Internacional de las Cooperativas. En la India tienen mucha importancia, especialmente en las zonas rurales, como promotoras de otras

formas de organización. En la actualidad, se calculan unas 600.000 cooperativas y 260 millones de miembros, según la Unión Nacional de Cooperativas de India (NCUI). Según dicha organización, en la India las necesidades del 67 por ciento de los hogares rurales son atendidas por las cooperativas. En 2011 se hizo una Reforma constitucional, la 97ª Enmienda Constitucional, dando mayor autonomía a las cooperativas. Estas juegan un papel importante siendo un instrumento efectivo para el desarrollo económico.

¿QUÉ IDEAS REFORMISTAS TUVO *MAHATMA* GANDHI ACERCA DEL CAPITALISMO?

R. Podemos comenzar por recordar que antes de la presencia inglesa en la India, esta era en gran medida campesina, compuesta por miles de aldeas. A la llegada de los ingleses se generan muchas transformaciones sociales y culturales, el sistema campesino fue desarticulado, se expande la propiedad privada de la tierra, sustituyendo gran parte de los cultivos alimenticios por cultivos de plantación requeridos por la industria inglesa (el algodón y el yute podrían ser un buen ejemplo). Asimismo, los ingleses prohibieron la industria textil tradicional, artesanal, que había sido fundamental en la economía india, y le imponen la importación al Indostán.

Podríamos decir que mientras las teorías económicas occidentales planteaban un modelo basado en el monopolio comercial, producción centralizada, industrializada y mecánica, cuya prioridad era el crecimiento económico, las fábricas y cultivo mecanizado. El modelo gandhiano coloca como prioridad la dignidad humana, la construcción de espacios para la vida familiar y cultural. Su enfoque será: descentralizado, doméstico y artesanal. Buscaba reforzar el modelo rural para garantizar alimentos y la autosuficiencia: depender de los

medios y de la gente de su propia tierra, economía familiar, con una distribución equitativa, en donde no haya concentración sino austeridad, donde el valor del trabajo responda a las verdaderas necesidades. Gandhi abogó por un orden social basado en la plena satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos del planeta, pero no en la satisfacción de sus deseos, a los cuales recomendaba sojuzgarlos en aras de alcanzar la libertad interior. De allí su radical oposición al consumismo, y por ende al capitalismo, el cual no puede existir sin la codicia y la creciente expropiación de los recursos del planeta.

En este sentido, su propuesta buscaba limitar al poder económico, pero no oponerse y ya, en Gandhi era más fuerte su “potencia constructiva” que su capacidad de oposición, por ello siempre encontramos alternativas. Vale la pena resaltar que el *Mahatma* no censuraba de lleno al “modelo Occidental”, ni su proyecto consistía en volver atrás, a pesar de que muchas de sus ideas eran “viejas como los cerros”, no era una vuelta al pasado y relegarse al tiempo histórico que le tocó vivir con todas sus características. De allí que no censuró absolutamente a la industria, sino que propone colocarle límites, lo mismo con la tecnología. Si estas servían para ayudar realmente al ser humano, eran bienvenidas; el problema está cuando busca sustituirlo, alinearlos, siendo más bien fuente de desempleo y pobreza. Se puede decir entonces, que iba en contra del maquinismo, que es la raíz de la civilización moderna. No son las máquinas *per se*, sino pretender sustituir al ser humano, volverlo inútil. Y a su vez depreciar el trabajo manual, comunitario y la autonomía de las personas.

Va a promulgar un socialismo alejado del denominado “socialismo real”, tampoco podemos decir que fue marxista, aunque haya compartido algunas tesis socialistas con Nehru, su socialismo será más bien libertario, en donde la dignidad

humana y el respeto a la madre naturaleza está por encima de todo. Entenderá que no hay éxito socialista sin la erradicación de la lógica de la dominación presente en la psiquis colectiva de las mayorías. Además, aboga y construye por un diálogo horizontal en la búsqueda de una mayor participación popular para desmonopolizar el poder que históricamente han acumulado unos pocos.

A 150 AÑOS DEL NATALICIO DE *MAHATMA* GANDHI: ¿CUÁL ES SU MENSAJE EN MATERIA ECONÓMICA PARA LA VENEZUELA ACTUAL?

R. En los últimos años Venezuela ha vivido una situación muy compleja en diversos ámbitos, en el plano económico su problema es estructural en cuanto al fracaso del modelo rentista, pero también lo es coyuntural con las pocas medidas económicas que se han tomado, las cuales han sido muy tibias y además ineficientes. El país de cara al futuro deberá impulsar el aparato productivo, golpeado en los últimos años, aunque también deberá promulgar planes serios y realistas para que de una vez por toda superemos el rentismo. Este último se cuenta como una de las causas para que el país haya elevado los índices de pobreza en los últimos años, una excesiva dependencia a las importaciones, una vorágine a la cual ni siquiera escapan —o les cuesta muchísimo— las iniciativas productivas autónomas, individuales o colectivas, ya que en algún momento chocan con la dependencia de insumos de diversos tipos (semillas, para colocar el caso de iniciativas desde el agro). Pero lo mismo pasa con las iniciativas de diversa índole.

En Venezuela con la llegada de Hugo Chávez (1998) al poder se ensayaron diversos programas para diversificar la economía, uno de los primeros fue la creación de cooperativas en todo el país, se transfirió recursos intentando otras

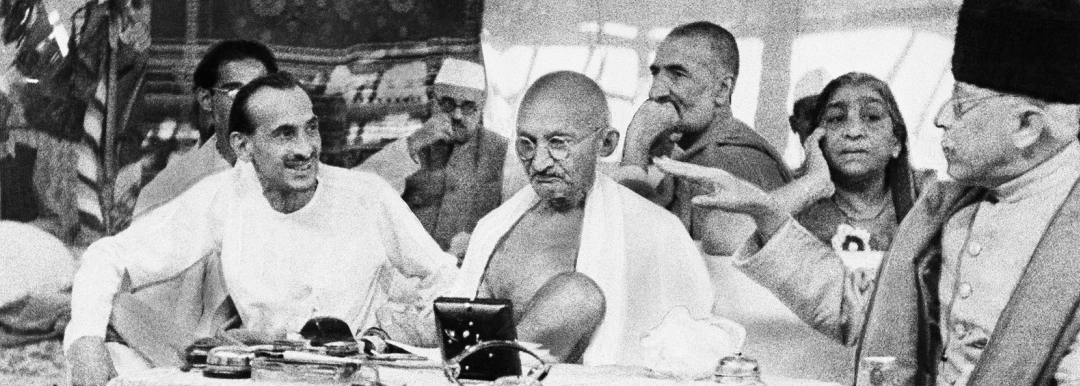
formas de organización, pero no funcionaron por diversas razones. Esa experiencia, que está por estudiarse con mayor profundidad, puede llegar a representar en nuestro país (y en países vecinos) un flanco débil en el intento de promulgar nuevas formas de organización para diversificar la economía, porque ante cualquier posibilidad se puede reprochar: “eso no va a funcionar”, “la gente no está preparada”, “mira lo que pasó en Venezuela”, según sea el caso.

Sin embargo, a pesar de la experiencia venezolana, no podemos cerrar la vía para otras formas de organización, no debemos cerrar el paso a las visiones alternativas del modelo dominante, que al fin y al cabo no saca de la pobreza a millones de seres humanos y compromete a la vida misma. Debemos estudiar con más ahínco el devenir de los últimos años para no cometer los mismos errores, de la misma forma debemos estudiar las alternativas que se han planteado y las experiencias históricas en diversas partes del mundo, en donde destaca precisamente Gandhi con su visión creadora. El mejor homenaje que le podemos hacer al *Mahatma* a 150 años de su natalicio, es decir que: ¡Otro Mundo sí es posible!

*La democracia no está hecha para los que se portan como borregos.
Una democracia disciplinada e ilustrada
es la cosa más bella del mundo.*

MAHATMA GANDHI

*Mahatma Gandhi en: Simón Bolívar y Mahatma Gandhi:
Paradigmas liberadores. Compilador: Hernán Lucena Molero. 2010.*

Mahatma Gandhi sugirió un sistema educativo distinto

NOHELIA PARRA
(5.5.2021)

¿EN QUÉ CONSISTE LA CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN M. GANDHI?

R. La cultura occidental ha permeado de manera avasallante la concepción de las sociedades no occidentales sobre asuntos como la política, la economía, la religión y las nociones de la educación, esto como resultado del proceso *hiperglobalizador*, que se aceleró históricamente luego de la Segunda Guerra mundial. Es justamente en este período cuando llega a fin la vida material de *Mahatma* Gandhi, personaje clave en la lucha anticolonial e independentista de la India, misma que se basó en la crítica profunda, coherente y perspicaz sobre la civilización occidental. Fue justamente dentro de su lucha donde encontró un espacio para proponer un modelo educativo único cuyos aspectos centrales son la realización de una vida ideal y la no violencia. Antes de desarrollar los elementos particulares de su noción educativa, se debe puntualizar más sobre esta, *Gandhi fue un pensador educativo revolucionario que propuso un sistema de enseñanza contestatario al impuesto*

por Gran Bretaña, a través del cual se instaurara un nuevo orden social basado en la justicia y la igualdad; para él solo con ello se podía construir una sociedad ideal al servicio de Dios.

La propuesta educativa *gandhiana* está basada en el sistema *Wardha* o “Educación Básica Nacional”, el cual se sustenta en el desarrollo de una nueva estructura formativa en la educación primaria que tome en cuenta el desarrollo intelectual, del ser y de oficios que permitan la productividad y autonomía de la sociedad India. Este tenía cuatro características básicas, 1) educación libre y obligatoria; 2) educar mediante la artesanía; 3) el fomento de la autosuficiencia; y 4) la lengua materna como medio para la formación. Con estas, Gandhi apuntaba no solo al desarrollo de un sistema educativo anti-colonial, el centro de su propuesta era la conformación de una nueva sociedad en la India basada en la autosuficiencia de las comunidades y la realización del ser, desde lo intelectual hasta lo espiritual.

El concepto de educación verdadera de Gandhi está ligado a la idea de realización de una vida ideal; la cual solo puede ser alcanzada si se logra obtener lo mejor de cada niño y hombre en su cuerpo, mente y espíritu. Esto quiere decir que la educación, en la visión *gandhiana*, no se alcanza solo a través de la alfabetización, debe trascender “el todo” de una persona para que pueda tener un impacto lo suficientemente profundo en su ser y así alcanzar, por encima de todo, una vida plena. Otro aspecto importante en este particular es que, para poder alcanzar tal grado, la formación debe empezar desde temprana edad; así pues, la educación primaria vocacional es imprescindible en el sistema propuesto por Gandhi. Para ello, su propuesta tiene como eje principal la introducción de actividades artesanales (artesanía productiva) al programa de estudios como área escolar obligatoria.

El otro aspecto significativo de la concepción de la educación *gandhiana* está relacionado con la no violencia y al rechazo de la educación occidental. Para Gandhi, el saqueo de otras sociedades en manos del colonialismo occidental era muestra de su naturaleza violenta y destructora; construir un nuevo sistema que permitiera el desarrollo integral del individuo solo sería posible por medio de un sistema educativo basado en los valores de la no violencia. Esto no implica que la noción de Gandhi estuviese centrada en una visión xenófoba o revivalista de occidente, sino que, como lo plantea Krishna Kumar en un trabajo realizado para la UNESCO en 1999, “subsiste el hecho de que Gandhi quería que la educación, reinterpretada con arreglo a los criterios que estimaba correctos, ayudase a la India a apartarse del concepto occidental del progreso, hacia una forma distinta de desarrollo a su juicio más adecuada a sus necesidades y más viable –para todo el mundo– que el modelo occidental de desarrollo”. Se puede resumir la filosofía *gandhiana* de la educación, como aquella basada en el desarrollo integral del individuo, con características adecuadas a las necesidades de la India y cuyo último fin es el desarrollo de una sociedad en la cual primen la igualdad, la autosuficiencia y la trascendencia del ser.

¿CUÁLES SERÍAN LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA *MAHATMA* GANDHI EN LA SOCIEDAD INDIA?

R. A través de la historia, los pensadores revolucionarios han formulado dentro de su ideario objetivos puntuales para la educación, pues ella, como sujeto de abordaje, ha sido uno de los elementos de alto relieve en la promoción de los cambios sociales necesarios para construir sociedades desarrolladas. *Mahatma* Gandhi, cuya filosofía marcó la historia de las ideas del siglo XX fuera y dentro de occidente, trazó unos objetivos puntuales relacionados a su visión de la educación,

que estaban profundamente ligados a su ideal de vida. Para el pensador indio, la educación debía potencializar y sacar lo mejor de cada persona; él proponía que los centros educativos se centrasen en el desarrollo de la paz y la felicidad de los individuos y no en la formación para la riqueza y el poder. Este punto representa el principio básico de su filosofía de la educación y no solo se limita a una crítica e invitación a las escuelas y universidades, Gandhi también hizo una crítica a la postura de los padres en la educación, pensaba que era un error educar a los niños para tener riqueza y una posición privilegiada, esto es lo que él llamó “la prostitución de la educación”, en la que los estudiantes solo eran sobrecargados con preocupaciones materiales.

En lugar de esto, la propuesta de Gandhi era que ellos solo recibieran y asimilaran cada aspecto aprendido y lo usaran para su bien y el de su comunidad. Otro actor educativo al que Gandhi critica es a los docentes, en su visión ellos debían enseñar sobre la base del pensamiento crítico, solo con ello se puede hacer un discernimiento entre dicotomías básicas para la vida, esto también permitiría a los individuos hacer un análisis minucioso sobre la estructura social y su rol dentro de esta para ser agentes de cambio. Lo que la filosofía de *Mahatma* Gandhi pretendía era conseguir el desarrollo de una estructura educativa en la que primaran valores como la paz, la felicidad y la crítica como ejes liberadores de una sociedad limitada al servicio de la riqueza, el poder y la falta de criticismo.

Este último principio está ligado a las metas *gandhianas* de un nuevo sistema y filosofía educativa en la India; uno con implicaciones individuales y sociales a través de las cuales fuese posible la construcción de un nuevo orden social basado en la verdad, la tolerancia y la no violencia. El primer objetivo planteado fue el de la autorrealización del individuo, basada en la fe en Dios como condición *sine qua non* para alcanzar la

pureza de corazón, necesaria para construir el carácter basado en la pureza personal y espiritual de los individuos. Así pues, la construcción del carácter es el objetivo fundamental de la educación gandhiana, a través de ella se puede construir la verdad y pureza de los individuos y por ende de la sociedad.

Otro objetivo relevante de la educación es la libertad de pensamiento, en Gandhi, la verdadera educación es aquella que libera y da coraje a los individuos. Su idea de libertad estaba vinculada a temas políticos, económicos e intelectuales, pues esta significaba ser libre de toda forma de servidumbre, aquella que viene de afuera, la que es forzada, y esa que proviene del interior y de las necesidades de cada ser; en ello la educación era el eje primordial para la liberación de ambas formas de dependencia. Por último, Gandhi delegaba en la educación la responsabilidad máxima de ser fundamental para preparar a los individuos y sociedades para afrontar la vida y para superar los problemas del presente y del futuro. Para él, esto solo podía ser conseguido con el despliegue de una educación verdadera, forjada con los elementos mencionados con anterioridad, que pudiese formar individuos capaces de ejercer presión contra cualquier forma de poder contraria al desarrollo humano y social. Por último, la concepción de una nueva educación de Gandhi o “*Nav Talim*” estaba basada en promover la educación por y para la vida, una que empieza desde el momento en que una persona es concebida, hasta su muerte; de esta forma, el aprendizaje es un proceso continuo que nunca se detiene, sin importar la etapa de la vida del individuo.

¿QUÉ POSICIÓN ASUMIÓ MAHATMA GANDHI EN SU PUEBLO CON RESPECTO A LA CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN OCCIDENTAL?

R. El eje central de las propuestas *gandhianas* para la construcción de nueva sociedad en la India fue su crítica a las tradiciones occidentales, entre ellas, los valores de su edu-

cación. La crítica gandhiana a la educación impuesta por Reino Unido durante su período de ejercicio de poder político-económico en la India colonial se centraba en su rechazo al modelo económico, social y cultural que devenía de este. En este punto vale la pena centrarse en la postura que Gandhi transmitió a su pueblo respecto a tres puntos fundamentales, el modelo económico relacionado con la educación, el inglés como medio de enseñanza y el materialismo detrás de los valores educativos de occidente.

Mahatma Gandhi sugirió un sistema educativo distinto, pensado en la autosuficiencia y los valores locales, pues para él era esencial descalzar desde las raíces la estructura educativa colonial, cuyo núcleo era el sostenimiento de un modelo económico para las élites y no para la mayoría de la población. Gandhi era un agudo crítico del modelo educativo occidental porque este iba en contra del beneficio de la mayoría, de la población más vulnerable. Para él, las personas que tenían acceso a la educación en la India solo se formaban para lograr beneficios materiales y ascensos sociales, todo esto a expensas de los pobres que no podían costear su educación, pues solo eran vistos como empleados ordinarios que cumplían con una labor que enriquecía a las grandes fábricas y conglomerados extranjeros. Para superar esta estructura recomendó a su país que su economía se centrara en un modelo a pequeña escala desarrollado a nivel comunal; cada pueblo desarrollaría su propia producción, lo que generaría autonomía, sustentabilidad y equidad social desde lo local a lo nacional.

El siguiente aspecto es el asunto de la lengua como eje de la educación occidental implantada en el período colonial. Para Gandhi, era fundamental que el sistema de educación indio se valiera de su lengua madre como medio de instrucción; solo de esta forma podía implantarse un sistema fundamentado en valores nacionales. Desde su visión, un verdadero

nuevo sistema de enseñanza debía ser totalmente autóctono y para ello el medio central de transmisión del conocimiento debía ser la lengua madre. Así pues, su ideal era deslastrarse de cada uno de los valores, medios e instrumentos de adoctrinamiento occidentales, entre ellos la lengua inglesa. En este particular, Gandhi insistió a su nación en participar activamente en la fundación de un nuevo ideal y modelo educativo en su país, desde lo económico a lo político y de lo social a lo cultural; incluyendo los menesteres lingüísticos. Por ello, el esquema *Wharda* proponía una enseñanza orgánicamente conectada con el contexto social y cultural de los niños y adolescentes; solo así podía construirse un modelo centrado en las bases identitarias indias.

La crítica al materialismo es un aspecto muy importante del ideal *gandhiano* que siempre transmitió a su nación a través de sus enseñanzas. Gran parte de la crítica del pensador estuvo centrada en el nexo entre educación, la fuerza laboral y el sistema económico mercantil, lo que la final promovía una visión material de la sociedad, en la que solo tenían cabida aquellos que podían costear la costosa educación de la época. La población era educada para tener empleos que les permitiera vivir bajo los valores occidentales, no para promover un sistema económico-social que permitiera la autosuficiencia, la sustentabilidad y la equidad tanto en las grandes ciudades como en las comunidades pequeñas. Socavar este sistema y realidad impuesta por Gran Bretaña, que buscaba no solo la puesta en marcha de sus valores como actor hegemónico, sino también velar por la continuidad de un sistema económico exitoso para sus intereses, fue para Gandhi su propuesta central para la construcción de una nueva sociedad en la India, antes que nada la nación debía superar el sistema de valores occidental para que fuese posible la consolidación de una nueva estructura de nación. Este fue precisamente el mayor desafío para el ideal *gandhiano*, pretender construir una nueva

sociedad india en un contexto en el que los valores occidentales se expandían a nivel global con éxito, sobre todo, en lo social y cultural.

A 150 AÑOS DEL NACIMIENTO DE *MAHATMA* GANDHI:
¿CUÁL SERÍA EL MENSAJE A LOS EDUCADORES VENEZOLANOS
ACERCA DEL IDEAL EDUCATIVO GANDHIANO EN ESTOS TIEMPOS?

R. *Mahatma* Gandhi ha sido uno de los pensadores más relevantes de la historia política moderna; sus ideales aún guardan un significado poderoso para todas las naciones; occidentales y no occidentales. Pensar el ideal *gandhiano* de la educación en el contexto venezolano actual es fundamental, pues si se toman en consideración algunos puntos del modelo propuesto por él, se podrían dar alternativas viables para que las comunidades puedan llevar a cabo actividades productivas que sirvan como alternativas locales para enfrentar la grave crisis económica y social del país. Claramente hay asuntos relacionados a las enormes diferencias culturales entre Venezuela y la India, como el marco religioso, demográfico y del orden político-social que hacen que la propuesta de Gandhi no sirva en su totalidad como referencia para un nuevo sistema educativo en nuestro país. Sin embargo, vale la pena considerar algunos aspectos que pueden ser útiles tanto en la educación primaria y secundaria como a nivel universitario.

Un primer elemento del ideal educativo de Gandhi que resulta elemental para su consideración en la actual coyuntura venezolana es la instrucción basada en el desarrollo de oficios que sirvan para promover la autosuficiencia de las comunidades. Pensar en este punto y su inclusión en los programas educativos formales a través de asignaturas prácticas que promuevan la formación y el desarrollo de proyectos de emprendimiento locales puede ser importante en tanto que

se lleven a cabo propuestas factibles para sobrevivir a la crisis, al tiempo que pueda servir para la autosuficiencia local en el largo plazo. En este sentido, es vital contar con el financiamiento estatal, así como el apoyo de instituciones financieras regionales que promuevan el desarrollo económico social en América Latina. No quiere decir esto que se vaya a promover una relación paternalista con el Estado, este podría servir solo como contralor y fiscalizador de las actividades productivas de cada comunidad o pequeña empresa. También es bastante significativo pensar en el rol del docente; nosotros también necesitamos instruirnos en menesteres relacionados a este tipo de asignaturas y la forma de transmitir este conocimiento a nuestros estudiantes. Trabajar y participar activamente de esta propuesta nos permitirá promover una nueva sociedad con una economía sustentable en el largo plazo.

Otro punto a destacar dentro del modelo educativo de Gandhi es el asunto del ser del estudiante, aunque él lo supuso desde una perspectiva espiritual, tomando en cuenta la identidad religiosa de la India, es conveniente que dentro de los programas formales los educadores prestemos más atención a la empatía con los individuos que formamos. Se debe reconocer que las últimas propuestas educativas globales de organismos como la UNESCO, que han servido como marco para regular los sistemas educativos nacionales, se han preocupado por el asunto del ser del estudiante y de su bienestar emocional, no obstante, es evidente que hay que avanzar e ir más allá de una simple evaluación en las aulas de clase, la comunicación asertiva con nuestros estudiantes, conocer sus realidades e ir más allá del conocimiento impartido es sin duda una reto de la educación venezolana en la actualidad. Haciendo énfasis en ello, se lograrán propuestas educativas en las que haya una formación integral del individuo, que es tan urgente en el contexto de crisis del país. Solo a través de la solidaridad, la empatía y el reconocimiento del otro como ser humano con

necesidades y retos distintos a los nuestros, podremos lograr avanzar hacia una filosofía educativa más real a los desafíos actuales de nuestro país y del mundo.

La Constitución y las leyes protegen y reivindican a la mujer

OLGA LUCÍA PATIÑO
(6.5.2021)

¿SOBRE QUÉ BASES SE FUNDAMENTÓ LA CRÍTICA EN EL PASADO Y EN LA ACTUALIDAD DE LA SOCIEDAD PATRIARCAL INDIA, AL HECHO DE INCORPORAR A LA MUJER EN EL PROCESO DE NACIONALISMO E INDEPENDENCIA POR PARTE DE *MAHATMA GANDHI*?

R. India no ha estado ausente de crítica por parte de la comunidad internacional, en especial, después de su independencia en 1947, por el trato hacia la mujer. Existen esferas separadas que ubican a la mujer en diferentes rangos de pensamiento y socialización en el país: *esfera religiosa*, *esfera político-social*, y *esfera socioeconómica*. Desde la esfera religiosa, la mujer es la base de las tradiciones y el mantenimiento de las creencias, es la diosa del hogar, del mundo de lo privado, y en la medida que ella permanezca en ese lugar, es respetada y por así decirlo, “adorada”; desde la esfera político-social, es donde Gandhi interviene en torno al reconocimiento de la mujer y de la casta como bases sociales y de empoderamiento político. Gandhi nunca hace negación del sistema de castas, solo pide la reivindicación como parte de la identidad de una

India hinduista. La mujer es importante en la sociedad india en la medida que ella es parte tanto de la esfera de la religión y las tradiciones como de su valor en la vida hogareña, de reproducción y herencia de la casta. Esta perspectiva fue reforzada durante la tradición patriarcal igualmente presente en el colonialismo británico.

La esfera socioeconómica es más reciente, pero parte de la segunda, hoy día, existe consagrado en la Constitución y las leyes, la igualdad de la mujer en la vida económica, y sí, miles de mujeres son parte de la vida política y económica del país, van a la universidad y ocupan posiciones de liderazgo en las empresas, que, aunque no en la misma proporción de los hombres, sí lo hacen, gracias a ese acceso a la educación, que fue impulsado por Gandhi. Pero las contradicciones del país, aún no se conjugan, pues las esferas no están separadas, sino interconectadas, lo que es usual cuando de vincular religión y política se trata. Aún hoy, legisladores hombres defienden la posición y el valor de la mujer en lo privado, por encima de la vida pública. A mayor acceso a la educación, la situación de la mujer cambia tendiendo a la igualdad de género, pero ya independiente de la casta. Aun así, las mujeres son todavía renunciantes de una vida profesional y económica independiente con la llegada del matrimonio, por lo que rotan de la esfera socioeconómica a una esfera tradicional, en la mayoría de los casos.

MAHATMA GANDHI EN UNA OCASIÓN EXPRESÓ A TRAVÉS DEL PERIÓDICO HARIJAN EL 27 DE JUNIO DE 1936: "ESTOY ABSOLUTAMENTE CONVENCIDO DE QUE LA SALVACIÓN DE LA INDIA DEPENDE DEL SACRIFICIO Y LA EDUCACIÓN DE SUS MUJERES". ¿CÓMO EVOLUCIONA ESTA TESIS DURANTE LOS AÑOS GANDHIANOS DE LA VIDA DEL MAHATMA?

R. Evoluciona bien, pero como se menciona en la pregunta anterior, está ligada a la interacción de lo tradicional, lo religioso y lo civil. La Constitución y las leyes protegen y reivindican a la mujer, pero no cambian la costumbre. Qué tan global es la sociedad india, es difícil de determinar cuando todo interactúa. La educación y el sacrificio de las mujeres se mantiene unido. Si hay necesidad económica y pobreza, prima más el sacrificio que el derecho a la educación, en especial en zonas rurales y pobres, donde el matrimonio y el trabajo doméstico son predominantes, y en general, existe una tendencia en la India de hoy a que la mujer no es igual en derechos en la medida que todavía sea concebida como “sujeto de protección” de la cultura patriarcal. Está bien si decide educarse, trabajar y ganar su propio sustento, pero también está bien visto que abandone todo eso por ser acogida bajo la institución del matrimonio. Así que todo es un depende, depende de qué tan “liberal” pueda ser India respecto a la igualdad de género, y a la tradición cultural y religiosa basada en el sistema de castas.

¿QUÉ RAZONES IMPERAN EN LA INDIA ACTUAL POR PARTE DE SECTORES FEMENINOS, POR EJEMPLO, EL LIDERADO POR ARUNDHATI ROY, EN CUESTIONAR A MAHATMA GANDHI POR SU POSTURA ANTE LA MUJER Y SU ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE CASTA?

R. Arundhati Roy, como escritora y activista, es muy crítica frente a una postura de reivindicación femenina que no se aparta del sistema de castas ni de la sociedad patriarcal. Eso le ha generado críticas, y hasta amenazas en redes sociales; pues el reto de India es hacia la globalización desde el liberalismo, pero eso genera conflicto en el país. La postura de Roy es considerada transgresora del rol de lo femenino, una visión más hacia occidente que hacia las tradiciones indias. Las mujeres son más fuertes en India en la medida en que estén orga-

nizadas en asociaciones de tipo cooperativo, de autoayuda, y son organizaciones fácilmente financiadas por cooperación internacional, e igualmente aceptadas por cuanto se ajustan a los valores de cuidado del hogar, son cooperativas que extienden el rol de la mujer en lo privado. Arundhati Roy ha sido acusada de sedición por apoyar la separación de Cachemira, y ha estado en contra del nacionalismo actual del partido de gobierno, el Bharatiya Janata Party, por lo que la opinión frente a sus postulados es polarizada en todo el país, no solo en los sectores femeninos.

¿QUÉ MENSAJE NOS DARÍA OLGA PATIÑO PARA LA JUVENTUD
LATINOAMERICANA Y LAS NUEVAS GENERACIONES DE
ESTUDIOSOS DE LA MUJER EN INDIA EN EL MARCO DE LOS 150
AÑOS DEL NATALICIO DE *MAHATMA* GANDHI?

R. La juventud latinoamericana tiene mucho que aprender de las juventudes indias. Pero al igual que en India, no existe una sola y única juventud. La juventud en situación de pobreza y falta de oportunidades socioeconómicas, apenas si conoce lo que sucede en India, y no le queda más opción que luchar ante las desigualdades de América Latina para tener un mínimo acceso a la educación y a oportunidades, así que no es mucho lo que podría decirle. Pero la juventud que tiene este acceso, que se educa y que, en pocos casos, ocupa posiciones privilegiadas en la escala social y económica de la región, le puedo decir que la discriminación social es tan perjudicial como el sistema de castas, con la diferencia que en América Latina es posible salir de las condiciones de pobreza porque no hay castas, aunque sí prejuicios igualmente nocivos, por falta de un mal llamado “roce social”. Lo importante es que las tradiciones deben jugar un papel importante en la conformación de las identidades de la juventud, pero estas tradiciones no pueden estar en términos prácticos, por

encima de la discriminación, la falta de oportunidades por ser mujer o porque no responden a una tradición. No debe existir el matrimonio infantil ni el matrimonio servil, tampoco la exclusión sexual, de género ni de orientación. América Latina e India aún no terminan de aceptar todo lo relacionado con lo LGBTI y la tolerancia religiosa; en eso las juventudes de un hemisferio y otro tendrían mucho que aprender y aportar para la construcción de sociedades más justas, acompañadas de la celebración de las tradiciones religiosas de lo cristiano, lo hinduista y en general, de todo el ecumenismo religioso, que permita conservar la identidad cultural.

*Hay una corte más suprema que las cortes de justicia,
y es la corte de la conciencia. Supera todas las demás cortes.*

Para mí, es el único partido sincero.

MAHATMA GANDHI

*Cultivar el corazón: Enseñanzas sobre la No-violencia
y el amor incondicional. 2004*

Desconocer leyes notoriamente inmorales o injustas

FRANK BRACHO
(4-11-20)

EN LO QUE HA TRANSCURRIDO DEL SIGLO XXI, ¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA UNA FIGURA UNIVERSAL COMO LA DE *MAHATMA* GANDHI EN LA ACTUALIDAD VENEZOLANA E INTERNACIONAL?

R: Todo lo principal de Gandhi *Ji* no deja de ser relevante para este nuevo siglo XXI. Por la sencilla razón que él se guio por “las verdades absolutas y universales inmutables de siempre” (incluyendo lo de *su acervado pacifismo o “no dañar”, el respeto a la dignidad de toda vida, su tan proverbial coherencia, su solidaridad activa con todo prójimo necesitado, etc.* —como las vías para lograr soluciones).

Y es que para Gandhi “Lo de Dios —por definición, el paradigma de lo Eterno— era la Verdad Absoluta y la Verdad Absoluta era lo de Dios”. Algo muy distinto a lo de “las verdades relativas y efímeras de cada quien”, las cuales —aunque pudiesen servir de tránsito a las verdades universales— jamás podrían tomar el valor de sagrada referencia que estas tenían para Todos. Y “en ese espacio de lo sagrado común universal”

es que podría darse también el “espacio de encuentro y provecho mutuo” —aun con “los opresores... quienes también requerían de sanación” en su fuero interno... Ergo, de “la liberación” que traía también para ellos el poder salirse de un conflicto espinoso con otros, a través de una “resolución pacífica” del mismo. Cobrando así también pleno sentido la retadora máxima del *Mahatma*: “*Un conflicto se ha solucionado de acuerdo a la no violencia cuando los antes enemigos terminaban de amigos...*”

No otra cosa que “la regla de oro” de todas las genuinas grandes religiones del mundo que dice: “*No hacer a los demás lo que no nos gustaría, nos hicieran a nosotros*”. O lo que dice la misma noción espiritual sudafricana del *Ubuntu* (“*Yo Soy porque Soy Uno contigo*”) que siguieron “los liberacionistas espirituales” sudafricanos Nelson Mandela y Desmond Tutu, y que sirvió de base para la entonces muy revolucionaria y exitosa “*Comisión de la Verdad y la Reconciliación*” que asumieron los de ese país a fin de “exorcizar” los demonios de la violencia del opresivo *Apartheid* de tantos años —que estuvo a punto de consumirlo.

Todo lo dicho, a su vez en ulterior confirmación de “verdades universales e inmutables” que también manejó Gandhi —como él mismo siempre dijo—, pues recuérdese que así como Gandhi “bebió” profundamente de la milenaria religión hinduista de su país para conformar “sus altas políticas” —religión propia la cual, en su ancestral lengua nativa, quiere decir, por cierto, nada más y nada menos que “la religión de las verdades eternas”. Así también Gandhi “bebió” mucho de la alta espiritualidad que él encontró en la propia Suráfrica —tanto la propia nativa como la cristiana. Al igual que Mandela, Tutu y el mismo Martin Luther King “bebieron” de Gandhi, y todos ellos, a su vez, bebieron de la inspiración en pro de “la desobediencia civil” de ese gran naturalista nor-

teamericano que había sido Henry David Thoreau —quien se había inspirado de su estudio y vivencia de “las Leyes del Orden Natural”—, ilustrador de la “unidad en la diversidad” como el mejor “libro abierto de Dios” en este mundo. Orden del cual, a su vez muchos bebieron ¡Era, pues, un pozo o fuente común de Verdades o Preceptos Básicos sin caducidad en el tiempo! —y lo sigue siendo Hoy, en los nuevos escenarios del mundo.

¿CÓMO DEFINE *MAHATMA* GANDHI LA DEMOCRACIA
Y SU RELACIÓN CON EL PUEBLO?

R: Gandhi en verdad no habló mucho de la democracia como tal, a menos que la misma estuviese supeditada a la Moralidad de las referidas Verdades Absolutas —Dios u Orden Natural. Por eso dijo que “la política sin la Moral no tenía ningún valor” (algo muy similar, por cierto, también dijo Simón Bolívar).

Pero Gandhi fue incluso más allá, al sentenciar: “Lo que es moralmente incorrecto nunca podrás ser políticamente correcto”. Y así como no creía que ningún espinoso conflicto nacional pudiera ser arreglado “a punta de balas”, tampoco podría ser arreglado “a punta de meros votos”. Se requería el compromiso informado y activo de cada ciudadano. La democracia no era para borregos o gente pasiva o meramente espectadora. Y eso nos colocaba en el campo del “real cambio de Conciencia como lo clave de todo”.

Nunca se quedó, pues, en lo mero leguleyo o normativo si ello estaba en contra de la Moral. Por el contrario, dijo que si había que desconocer leyes notoriamente inmorales o injustas de algún gobierno opresor, había que hacerlo sin vacilación y como una determinación personal; incluso, aun si no se contara con un apoyo social para ello, y aun si el mismo gobierno

opresor decía obrar por “alguna pseudo legítima votación mayoritaria a su favor”, pues según Gandhi: “*Donde le toca hablar a la voz de la Conciencia, la regla de la mayoría no tenía nada que decir*”.

Empero, el desobediente civil o “luchador por la Verdad” —como él prefería llamarlo— debía siempre actuar con “una alternativa moral y práctica constructiva a lo que repudiaba o criticaba”. Ergo el viejo adagio popular de: “*No critiques si no tienes una alternativa constructiva que sugerir*”. ¡Alternativa constructiva que debía estar siempre fundada en la Moral!

Mucho, pues, para ponderar de todo lo anterior ante el mundo al revés y populista que parece estar hoy en boga en muchas partes —y que se ha estado llevando “por los cachos” no solo a “las democracias” sino a “los sistemas de gobierno funcionales o sustentables responsables”—, tan urgentemente requeridos.

EN SU LIBRO *DEL MATERIALISMO AL BIENESTAR INTEGRAL. EL IMPERATIVO DE UNA NUEVA CIVILIZACIÓN*, PUBLICADO POR EDICIONES VIVIR MEJOR, USTED DIO ORIENTACIONES MUY REFLEXIVAS Y CLAVES PARA ENFRENTAR LA CRISIS DE FINALES DEL SIGLO XX. LOS ACTUALES ACONTECIMIENTOS A ESCALA GLOBAL HAN AGRAVADO LA CRISIS DEL PARADIGMA DE VIDA MODERNA EN LA HUMANIDAD (TERRORISMO, GUERRAS COMERCIALES, PERSECUCIÓN TECNOLÓGICA, PANDEMIA COVID-19). COMO AUTOR DE ESA OBRA Y A LA LUZ GANDHIANA, ¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN LA ACTUALIDAD EN EL MODELO DE VIDA QUE TENEMOS Y NOS TOCA TRANSITAR?

R: Curiosamente el libro más exitoso y popular de los muchos que escribió Gandhi —además de consumado activista, será un prolífico comunicador de la palabra escrita—

fue el de “*Claves de la Salud Natural*” (*Key to Health*). Y el último gran proyecto en vida del *Mahatma* no fue en lo político o económico como tal, por lo que tanto se le conocía, sino que fue el establecimiento de “*un gran centro de salud natural*” en el sur de la India (usando recursos de la propia naturaleza como plantas y alimentación sana, la hidroterapia, el aire, el calor, el éter, y “la oración sanadora espiritual”, esto último para él en verdad lo más importante).

Decimos esto porque “la actual civilización mundial”, desvariada desde hace tiempo, al descuidar en exceso a la salud y al ambiente, se ha precipitado a una monumental crisis pandémica infecciosa que la ha “puesto de rodillas” totalmente.

Se trata de preocupaciones que fueron también centrales para Gandhi. En cuanto a la salud, siempre dijo que “solo podía haber una mente sana en un cuerpo sano”. Y esto aplicaba tanto a los gobernantes como a los gobernados; tanto a los líderes como a los ciudadanos de a pie. Que tenían que ver a la vital salud —personal y ambiental— como un asunto de todos, y que debería por tanto centrarse más en lo preventivo, lo inmunológico, y en el espíritu positivo, más que en “lo iluso curativo o las meras paranoias infecciosas”. A esto último, parece haber venido a parar todo el tema de la COVID-19; donde se supone que se termina gravitando en “evitar a todo trance el ser contagiado por el malévolos villano infeccioso virus”. Cuando en verdad, en la palabra “COVID-19” con que lo denominó la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) la “D” significa que se trata también de una “disease” o “enfermedad”, la cual a su vez puede estar conectada con muchas otras como la diabetes, las cardiovasculares, la obesidad, el cáncer, el consumo de drogas, la comida chatarra o el hambre, la crueldad con animales consumidos y el gran desastre ambiental mundial, la depresión, el stress, el miedo, la tuberculosis, el dengue, etc. Todas ellas, causantes

de muchas, pero muchas, más muertes que las hoy atribuidas al mero malévolos villano virus —y número de fallecidos finales algo mucho pero mucho menor que los meros “infectados”—, en la gran confusa forma en que nos han presentado “las intimidantes estadísticas” de la COVID-19.

Pero todo lo cual, nos ha llevado a un total colapso en nuestro “estilo de vida” y nuestro sistema inmunológico, que a su vez, nos ha hecho mucho más vulnerables a todo tipo de infecciones microbianas o virales y nos ha puesto cada vez en más riña con la (mucho más global) “definición integral de Salud” de los estatutos fundacionales de la propia OMS (esta definición cubre lo “preventivo, físico-mental, personal y social”). Noción integral que parece haber sido “olvidada en el camino”, con tanto furor bajo la Pandemia por evitar el contagio, y la total reclusión a la espera de panaceas curativas como la de “vacunas milagrosas” —que no terminan de llegar, y si lo hacen, no serán tampoco nunca la solución por todo lo antes dicho. Recordemos que hasta el mismo Padre de la actual medicina moderna, *Hipócrates*, puso como precepto básico de sus enseñanzas: “*¡Antes que nada no dañar!*” —el *Ahimsa* de Gandhi.

Para Gandhi Ji la crisis mayor del mundo en el fondo fue siempre la de “Toda una civilización y estilo de vida enfermos, y enfermantes”. Mega crisis en la cual convergían todas las otras crisis de la —tan en boga— violencia (“en pensamiento, palabra y obra, y hasta en pasividad culposa”), de la ingobernabilidad, de la inviabilidad económica, social y ambiental, etc. En suma, de una mega crisis de fondo opuesta a la salud física, mental, espiritual y ambiental, y en definitiva a la sagrada integridad y dignidad de la Vida.

Y, por tanto, que solo podría ser conjurada a través de un acorde cambio de conciencia personal y social para otra civili-

zación y estilo de vida, de signo opuesto. Aunque, ante tanto desatino y por lo padecido, queda la duda de si ha sido solo por mera crasa ignorancia o por el deliberado designio de “los poderes económicos o políticos facticos” en seguir con un “más de lo mismo” —como vana y suicida forma de preservar sus estrechos intereses creados, y seguir mejor controlando a las poblaciones vistas como “rebaños”.

A 151 AÑOS DEL NATALICIO DE MAHATMA GANDHI,
¿QUÉ CONSEJOS USTED DARÍA A LAS NUEVAS GENERACIONES
DE VENEZOLANOS Y LATINOAMERICANOS INTERESADOS EN LOS
ESTUDIOS GANDHIANOS Y EN LA INDIA?

R: ¡A 151 años del natalicio de Gandhi, toda su señora enseñanza doctrinal y práctica nos sigue interpelando! Y marcando pautas insoslayables para atender los grandes retos a los que él se enfrentó —que no han hecho sino aumentar desde su tiempo.

Cabe recordar que él también no dejó dicho con su siempre meridiana gran coherencia personal que: “*Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo... Mi vida es Mi mensaje*”. (O como popularmente se ha dicho: “El mejor Maestro es Fray Ejemplo”).

Es de sumo interés, pues, seguir diseminando su ejemplar legado, pero enfatizando más la aplicación a “la remediación práctica de los acoquinantes problemas” que hoy padecemos; así como el uso del “lenguaje sencillo y del Corazón”, que él siempre prefirió a fin de poder llegarle más a toda persona, y en particular a los ciudadanos de pie. Al igual que a todos los locales activistas ya con trayectoria práctica en el heroico camino de aportar a “la construcción de la Paz”, y, mejor aún, de activistas que ya fuesen “creyentes” en la clave: “Fuerza del

Espíritu” —como Gandhi siempre lo exigió, en primer término, para la formación de sus recios seguidores “militantes por La Verdad”.

Enfatizando así mucho más, en la mencionada diseminación, ¡el valor clave de lo espiritual como base vital de todo lo que Gandhi enseñaba!

Haciendo honor a la perenne Ética Universal en Defensa de la Sagrada Dignidad de Toda Vida —que él siempre propugnaba. En lo cual, él —como antes hemos dicho— no solo bebió tremendamente de “la religión de las verdades universales eternas”, como se autodefine su nativo ancestral “hinduismo”, sino de todas las otras fuentes universales humanistas y responsables de todo el mundo que él había conocido. En una hermosa y conmovedora “*Unidad en la diversidad*” (Gandhi fue también siempre “un consumado dialogante interreligioso en positivo”).

Aunque es posible que hoy en día —en vista del estado general de descomposición y colapso del actual des-orden, de su gran violencia, y la saña de todos los gobiernos o mafias inescrupulosas cuestionadas— haya que ejercer una particular prudencia en el cumplimiento del imprescriptible precepto de defensa de la Verdad y la Dignidad de la Vida; y dejar, humildemente, el resto al “Poder Divino” o “cumplimiento de las inexorables profecías purificadoras” que parecen regir los actuales tiempos, en pro de la purificación total definitiva de tanto entuerto.

¡Pero en todo caso se ha de anteponer de nuestra parte al final siempre “el DEBER hacer o Ser”! Sin reparar las circunstancias. Como dijo el propio Gandhi: “*¡En definitiva yo no hago lo que hago por ganar o perder, sino porque es lo correcto! y me siento auto-realizado por ello*” O como manifestó su congé-

nere y seguidor Martin Luther King: “*Aun si yo supiera que el mundo se acabaría mañana, plantaría un árbol Hoy!*”.

“*Dar pues lo mejor de sí, en todo caso; ¡y dejar lo demás en manos de Dios!*” ha de ser la máxima de todo constructor de paz y liberacionista espiritual —como Gandhi y todos los de su estirpe.

Hoy nos toca a nosotros, además de tomar nota de la ejemplar experiencia de “otros análogos constructores de paz de proyección universal”, el beber mucho más de fuentes referenciales locales propias como las de “nuestros ancestrales indígenas”, y de “cristianismos” como el de Monseñor Arnulfo Romero” —el llamado Gandhi de América.

Unidad en la diversidad que fue la consigna fundacional o *Estado de Conciencia* en que se fundó la querida *India* de Gandhi Ji —como sueño original— y desde la cual el gran *Mahatma* Gandhi tan insigne sirviera al mundo Todo. ¡Como imperecedero ciudadano universal del mismo!

La no violencia es la fuerza más poderosa que hay a disposición de la humanidad. Es aún más poderosa que el arma más compleja de destrucción ideada por la ingenua capacidad del hombre.

MAHATMA GANDHI

Mi religión. 2007

El arte de producir esa música a partir de la armonía

UMA ANANDA DAGNINO GONZÁLEZ
(21.6.2022)

¿QUÉ APRECIACIONES TUVO MAHATMA GANDHI DE LAS ARTES
EN INDIA?

R. Desde tiempos inmemoriales en la India, el arte fue comprendido en sus varias formas: música, danza, teatro, escultura, pintura, entre otras, como una extensión de la comprensión y lugar que tuvo, tiene y tendrá la búsqueda espiritual en la expansión de la conciencia. Esta comprensión del arte como una expresión del Ser Universal evoca las profundidades del movimiento de la luz como expresión del Uno, el Uno sin Segundo (*Nirguna Brahman*), más allá de toda forma (*Saguna*), tiempo y lugar.

Para *Mahatma Gandhi*, el arte tiene que ver con la búsqueda de la Verdad. Tal como nos recuerda en su revista *Young India*, del 13 de noviembre de 1924: “*Veo solo la belleza en la verdad o a través de la verdad*”. Refiriéndose a los dos aspectos: el externo y el interno, leí maravillada que él colocaba el énfasis en lo interno, diciendo que lo externo solo tendría

valor en tanto y en cuanto colaborara con la expansión del valor intrínseco de la vida. Este apoyo interno constituye la verdad y asidero del arte, es decir, la expresión del alma o el espíritu libre del ser humano. Gandhi nos explica que un hombre ordinario huye de la realización de la verdad y solo ve la belleza externa en ella. Explica que *“cuando el hombre se abre a ver la belleza en la verdad, el verdadero arte emerge”*.

Gandhi solía explicar lo que quería decir con ejemplos. Una cara es hermosa, dijo, únicamente en la medida en que su apreciación no se limita a su exterior, sino a lo que brilla desde dentro: *“verdaderamente bellas creaciones surgen cuando la percepción apropiada, esa que trasciende la coexistencia de lo bueno, de lo malo o la percepción correcta de la incorrecta emerge”* (Young India, 13- 11- 1924 en On Art, s.f.).

La Verdad —profundiza— es lo fundamental y de ella se desprenden la belleza y la bondad. Jesús y Mahoma, aun sin hablar directamente del arte, fueron supremos artistas porque personificaron la suprema realización de esta Verdad. En su revista Young India de fecha 20 de noviembre de 1924, reflexiona Gandhi, pensando en los millones hambrientos de la India: *“enseñémosles la verdad primero y el amor por la belleza seguirá; otorguémosles las cosas vitales de la vida, y luego gracia y ornamentos les seguirán”*. Además, procede a compartir su visión sobre el lugar del arte: *“Pero el arte sólo puede ser un medio para el fin que todos debemos alcanzar. Sin embargo, si se convierte en un fin en sí mismo, esclaviza y degrada a la humanidad”* (The Diary of Mahadev Desai I, 1953 en On Art, s.f.).

Retando los límites superfluos de lo que a veces llamamos arte, Gandhiji nos dice:

¿Por qué necesitaría que un artista me explique una obra de arte? ¿Por qué no me puede hablar directamente a mí mismo? Me explico. Vi en la colección de arte del Vaticano

una estatua de Cristo en la Cruz que simplemente me capturó y me mantuvo hechizado. La vi hace cinco años, pero aún está allí frente a mí. (On Art, s.f.)

La visión de *Mahatma* Gandhi no se limitó a describir o analizar el arte, sino también a dejarnos un legado a partir del cual podemos comprender la relación del arte y los valores humanos. En sus comunicaciones tituladas cartas de *Bapu* (como solía llamársele) a las hermanas del *ashram* (1952), Gandhi nos explica que la base de la naturaleza buena o mala del ser humano yace en su corazón, no en su cuerpo ni en su riqueza externa, dado que la verdadera naturaleza de la belleza se encuentra en un “*corazón puro*” (Young India, 20-10-27 en On Art, s.f.).

Al vincular al arte con la práctica de los valores humanos, Gandhiji analiza la importancia de la relación de la devoción, el arte y una vida pura intachable. Hace la salvedad de lo que llama la falsa creencia que desvincula al arte de la pureza de la vida privada. En este sentido:

Al acercarme al final de mi vida terrenal, puedo decir que la pureza de la vida es el arte más elevado y verdadero. El arte de producir buena música a partir de una voz cultivada puede ser alcanzado por muchos, pero el arte de producir esa música a partir de la armonía de una vida pura se logra muy raramente. (Young India, 11-8-21 en On Art, s.f.)

El trascender la forma, es la mejor manera de honrar la vida, pues como dice Gandhi: “*hay un arte que mata y un arte que da vida*”, siendo este último el que otorga felicidad, alegría y pureza de y es utilizado con el fin de incrementar la moralidad y la búsqueda de servicio a la humanidad (Young India, 11-8-21). En este sentido, reflexiona hacia sus adentros: “*¿Quién puede negar que mucho de lo que hoy pasa por*

ciencia y arte destruye el alma en lugar de elevarla, y en lugar de evocar lo mejor de nosotros complace nuestras más bajas pasiones?" (Young India, 11-8-27 en On Art, s.f.).

El arte para Gandhi entonces no se trata, de ninguna manera, de mero dominio de técnicas pictóricas ni estilísticas, sino su dominio y grandeza yace en el carácter universal de su lenguaje. Así expresa:

No llamo a eso un gran arte que exige un conocimiento íntimo de la técnica para su apreciación. Para mí, el arte, para ser verdaderamente grande, debe, como la belleza de la naturaleza, ser universal en su atractivo. (*Among The Great*, 1950 en On Art, s.f.)

¿CUÁL FUE LA POSICIÓN DEL MAHATMA EN TORNO AL ARTE DE LA MÚSICA Y LA DANZA EN EL PUEBLO DE LA INDIA?

R. Al igual que la India de la época, Gandhi interpretó el arte en general, pintura, escultura, arquitectura, música o danza, con ojos profundos, pero también con el rigor moral de la época. Aunque en ocasiones dijera que la música no tenía una interpretación ni apetencia similar para todo público y variaba según el temperamento, dejó claro en varias ocasiones que muchas personas la empleaban para alimentar sus pasiones carnales. En este sentido, refiere su interpretación al canto de Tulsidas que entre otros versos exclamó: *"El Señor de la Creación creó todo en este mundo como una mezcla de bien y mal (...). Pero un hombre bueno elige lo bueno y rechaza lo malo, así como se dice que el cisne legendario se ayuda a hacer crema, dejando el agua en la leche"*. (Young India, 10-1-29 en On Art, s.f.; On Art. M. K. Gandhi).

Tal como en su encuentro con el arte, *Mahatma* Gandhi relaciona la música externa con la música del corazón. De

acuerdo a un famoso proverbio clásico, él nos comenta que el hombre que no tiene música en sí mismo es un asceta o una bestia. Y siendo que dice que estamos lejos de ser ascetas, y en la medida en que estemos desprovistos de música, estamos más bien cerca de ser bestias. Es por ello que quien ama la música la traslada a la vida.

Gandhiji explica que esta eterna ambivalencia asceta/bestia se asemeja a la lucha existencial del ser humano y la triste situación mundial. En este sentido, en el plano de las relaciones políticas y sociales, explica que donde hay discordia y cada cual toca su propia melodía, existe la gestión de un mal gobierno o anarquía. Analiza que en el lugar donde hay inmundicia y miseria, no puede haber verdadera música. Muy por el contrario: Si le otorgamos una interpretación en sentido amplio a la música, es decir, si con ella queremos expresar una visión inclusiva que abarque unión, concordia, ayuda mutua, servicio, compasión y no violencia, se puede concluir que la música va de la mano con la práctica de los valores humanos. Cuanta limitación hay, nos explica, cuando se reduce la música al simple esfuerzo vocal. Así enriquece su visión al decir: *“luchamos tímidos de enviar a nuestras hermanas e hijas a escuelas de música. Parece existir la superstición de que su voz es mejor cuando está desprovista de dulzura”* (Young India, 15-4-26).

Sin embargo, su visión plena sobre el arte y la música fue sentida y muy profunda: La música como arte antiguo y sagrado incluye a sus ojos, por ejemplo, los himnos del Sama Veda, los versos del Bhagavad Gita, el Ramayana o el Corán, los cuales pueden o no acompañarse con instrumentos. Llevar música a los millones de hogares desposeídos de la India formaba parte de la cosmovisión de Gandhi y de la India pre-independentista:

(...) todos deberíamos usar khadi y girar al son de la rueca lo que puede ser un regalo gratuito para todos y el más dulce. Es la esperanza, el consuelo y el pilar de millones y para mí, por lo tanto, la música verdaderamente buena. (Young India, 15-4-26)

Gandhiji estableció además una relación entre música, paz y sublimación de las bajas pasiones, explicando que las *slokas* recitadas y acompañadas melodiosamente generan paz en el alma. Así nos explica:

La música me ha dado paz. Puedo recordar ocasiones en las que la música tranquilizó instantáneamente mi mente, ocasiones en las que estaba muy agitado por algo. La música me ha ayudado a superar la ira. Puedo recordar ocasiones en las que un himno se hundió profundamente en mí, aunque lo mismo expresado en prosa no me había tocado en lo más mínimo. (Young India, 10-1-29 en On Art, s.f.)

La dulzura de la voz, la melodía y la música correctamente entonadas, dice Gandhi, pueden ayudar a sanar tanto el cuerpo como el alma. En este sentido, nos relata:

“El camino del Señor es para los valientes, no para los cobardes” me cantó con una melodía extraordinariamente dulce, me conmovió como nunca antes. En 1907, mientras estaba en el Transvaal, fui agredido casi fatalmente, el dolor de las heridas se alivió cuando, en mi instancia, Oliver Doke me cantó suavemente '*Lead Kindly Light*' (Conduce amablemente la Luz). (Young India, 10-1-29 en On Art, s.f.)

Aunque Gandhi dice no ser un conocedor de música, sino un adepto con un “oído natural para la buena música hogareña”; explica que ella ejerce una gran influencia en la India (Young India, 10-1-29), y si se le hubiera concedido suficiente atención, más niños y niñas estudiarían música. Una canción nacional al unísono puede sublimar los ánimos caldeados:

Cuando un gran número de personas canta en armonía, es muy inspirador y edificante. Cientos de niños cantando un poema lleno de espíritu aventurero y valentía será un espectáculo impresionante. Esto les permitirá hacer su trabajo más fácilmente. (True Education, 1962 en On Art, s.f.)

El profesor Dr. Yogendra Yadav, experto sobre el pensamiento gandhiano del Instituto de Investigación sobre Gandhi, propone en su artículo *Dancing in the Perspective of Mahatma Gandhi*, una mirada global sobre el arte de la danza.

Aunque Gandhi no fue bailarín, en su época de estudiante en Inglaterra tomó clases de danza. En ese momento el mayor logro se hallaba en desarrollar los pasos necesarios para convertirse en un caballero.

Ampliando su visión sobre el arte y el arte de la música, Gandhi hace una analogía entre el baile y la muerte. *Mahatma Gandhi* narra:

Una vez se observó a *Jalaluddin* bailando de alegría en un funeral, y al ser interrogado sobre lo que quería decir con eso, el santo respondió: “Cuando el espíritu humano, después de años de encarcelamiento en el calabozo del cuerpo y los sentidos, finalmente es liberado y levanta su vuelo de regreso a la fuente de donde vino, ¿no es una ocasión para regocijarse?” (*Dancing in Perspective of Mahatma Gandhi*, 2012; Yadav, 2012)

Gandhi reflexiona: “Esta existencia terrena nuestra es más frágil que los brazaletes de cristal que utilizan las mujeres (...) Pero esta existencia terrenal es tan voluble que puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, (...) estemos listos para enfrentar a nuestro Hacedor cuando un terremoto o alguna calamidad natural o muerte en el curso ordinario nos sobrevengan.” Pues: “¿Por qué deberíamos temer a la

muerte cuando sabemos que dondequiera que estemos estamos bailando en las fauces de la muerte y pueden cerrarse en cualquier momento para tragarnos? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por eso? Un día tenemos que dejar este mundo, entonces, ¿por qué no hoy? También somos conscientes de que la muerte no es el final del *atman*” (Yadav, 2012).

En este sentido analiza y concluye: “Estoy bailando en tus mandíbulas. Bailaré mientras tú me dejes y cuando no lo hagas, me iré a dormir en tu propio regazo (...) Esta *sangha* se volverá inmortal cuando conquistes tu miedo a la muerte. Y si son hombres de este tipo, ¿qué necesidad hay de *sangha*? En ese caso, cada uno es un *sangha* por sí mismo” (*Ibid.*, 2012). Por ello, Gandhi afirma que, en caso de alcanzar este nivel, se debería bailar y cantar al son de los *bhajans* con alegría, pues “aquellos que hubieran muerto se volverían inmortales y los sobrevivientes estarían casi muertos. Esta interpretación no debería doler en absoluto” (*Ibid.*, 2012). Mientras lo que se haga se dedique a complacer a Sri Krishna, se estará alcanzando el propósito de la danza cósmica.

Gandhi reinterpreta la danza de acuerdo a varios aspectos. Entre ellos, algunas reflexiones de la danza y sociedad en tanto al hecho que las bailarinas debían gozar de protección social en un contexto tradicional y por otro, en medio de una sociedad plagada de abusos sexuales y psicológicos. A este respecto comenta: “Si hay una bailarina entre ustedes, les pido que hagan que su vida no sea una de vergüenza (...) ¿Creen que Rama y Sita descansarían un solo momento si supieran que una mujer soltera tiene que vender su honor por la lujuria de los hombres y por un plato de potaje? Les pido que se deshagan de todas sus prendas y adornos finos, aunque solo sea por la protección de estas jóvenes bailarinas”. Gandhiji, hablaba en nombre del honor de la India, exhortando a la comunidad a tomar unos pocos panes producto del trabajo,

y la acción de proteger a estas jóvenes bailarinas, traería panes y a Dios en los hogares: “Gira esa rueda por su bienestar, y si no, por el bienestar y pureza de la India” (*Ibid.*, 2012).

A su vez, *Mahatma* Gandhi se refirió también a la relación de estados místicos de gozo, alegría y la reinterpretación de las escrituras, el *maya* y el baile. En este sentido, hablando de la Diosa onírica y el baile cósmico, dijo: “No escucho a la musa del baile. Solo presto atención a los impulsos de la Diosa del Sueño” Pues, continúa: “Creo que estoy bailando como una marioneta en Sus manos. Por tanto, no siento ninguna carga en mi mente. ¡Si tan solo pudiera pasar la prueba final de la misma manera!” (*Ibid.*, 2012).

Mahatma Gandhi concluye analizando el accionar danzante de las aldeanas en su Amor por Sri Krishna y la censura social: “Las *gopis* enamoradas siguen bailando, porque, sabiendo que su amor es puro, no temen la censura del mundo. Mira Bai dijo que no prestó atención a lo que decía el mundo, ya que no había dejado a su esposo, sino que solo deseaba descubrir el verdadero significado de la devoción al verdadero esposo” (*Ibid.*, 2012).

¿QUÉ MENSAJE NOS DARÍA PARA LA JUVENTUD LATINOAMERICANA Y LAS NUEVAS GENERACIONES DE ESTUDIOSOS DE LAS ARTES A LOS 151 AÑOS DEL NATALICIO DE MAHATMA GANDHI?

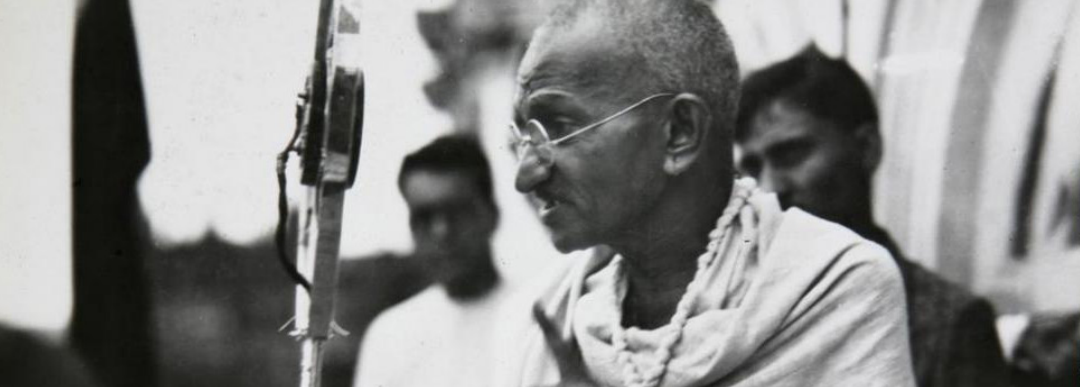
R. Mi mensaje llama a la juventud latinoamericana a rescatar del hinduismo y del ejemplo de gran *Mahatma* Gandhi, el perseverar ante la realización de las artes como eco del alma o *Atman* y no con fines meramente mercantilistas. *Atman* como concreción del *Paramatman*, la Supra-Conciencia o la esencia del Universo, constituye la conexión primordial del Ser y el Hacer a través del Arte. Sus múltiples facetas y dimen-

siones comprenden el viajar por la poesía del *Atman* y poder concretarla en una pieza musical, teatral, en artes plásticas o en una danza de elevación y sentir del movimiento.

El arte, además, en su esfera social, tiene el deber de, movilizándolo el alma, aportar a los cambios sociales en cada momento histórico de la región. El arte constituye expresión de libertad y que articula y restituye los valores, principios y la educación democrática de los pueblos.

REFERENCIAS

- King, M. (1999). *Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr The power of nonviolent action*. Paris: UNESCO Publishing.
- Mahadevan, G. R. (Ed.). (s.f.). *GANDHI – His Relevance for our times*. New Delhi: Gandhi Peace Foundation.
- On Art. M. K. Gandhi*. (s.f.). Obtenido de The Selected Works of Mahatma Gandhi (Vol. V) Part II- Section VI : Art, Literature and Science On Art. Recuperado de: <https://www.mkgandhi.org/voiceoftruth/art.htm>
- Seifert, H. (1934). *Gandhi's contribution to a technique of social change*. Boston: Boston University.
- Yadav, Y. (6 de Agosto de 2012). *Dancing in Perspective of Mahatma Gandhi*. Obtenido de The Gandhi-King Community. Recuperado de: <http://gandhiking.ning.com/profiles/blogs/dancing-in-perspective-of-mahatma-gandhi>

Gandhi trascendió las fronteras de la India

LÍA RODRÍGUEZ DE LA VEGA
(21.6.2022)

HAN TRANSCURRIDO VEINTIDÓS AÑOS DEL SIGLO XXI: ¿EN SU OPINIÓN HAY VIGENCIA DEL PENSAMIENTO GANDHIANO?

R. Existen opiniones diversas respecto a la figura y el pensamiento de Gandhi (algunos señalan seguirlo, otros lo rechazan considerándolo un pensamiento estéril o generador de un movimiento conservador, otros lo apuntan como de una actualidad permanente, etc.). En líneas generales, dada su proyección profundamente asociada a la idea de No Violencia (desde sus diversos entendimientos, como forma de lucha, como persuasión, como táctica, etc.) y su forma de actuación en la vida pública (en términos de transparencia), puede decirse que su pensamiento sigue vigente, como mínimo en torno de una interpelación permanente a nuestras acciones y nuestra ética —más aún en este momento crucial de la especie humana en torno de su relación no solo entre nosotros/as sino con otras especies— (y desde allí en creciente hacia posturas más comprometidas con distintos elementos de ese pensamiento en sí).

EN LA INDIA DE HOY: ¿QUÉ LECTURAS TIENEN
DE MAHATMA GANDHI?

R. Retomando lo ya señalado, existen distintas lecturas. Si consideramos No-Violencia (*ahimsa*), como rechazo/oposición a la violencia ejercida de manera injustificada y por cualquier sujeto contra otros seres vivos, esa posición se adelanta y acompaña a algunas reflexiones en torno de la crisis ecológica, cuestiones sociales de género, trabajo, salud rural, educación, derechos humanos, etc. y en tal sentido hay diversos sujetos y movimientos que trazan conexiones con esas ideas y las actualizan en su propia acción. A modo de ejemplo, puede mencionarse a SEWA (*Self-Employed Women's Association* / Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia), creada en 1972 por la activista gandhiana Ela Bhatt, que actualmente dirige Gujarat Vidyapith, creada por Gandhi en 1920 y posteriormente devenida en Universidad, al mismo tiempo que trabaja en la iniciativa “The Elders”, especialmente sobre cuestiones de género. En términos de la influencia de Gandhi en el movimiento ambientalista, desde Chipko Andolan hasta nuestros días, diversos grupos desarrollaron protestas no violentas y se han nutrido también del pensamiento gandhiano en torno a un modelo económico que no viole la naturaleza, sin negar otras influencias ni extender el alcance a todos, por supuesto. En ese contexto puede mencionarse a Ashish Kothari, dedicado al trabajo sobre el ambiente, que rescata la idea de “*swaraj*” de Gandhi y utiliza el término “*eco-swaraj*”, asociado a la democracia radical —en términos del poder en la gente común— para describir diversas iniciativas a lo largo de la India, que buscan luchar contra formas destructivas de desarrollo y que ha fundado Kalpavriksh, organización que atiende cuestiones ambientales y de desarrollo. En línea con ello, cabe señalar la dinámica de la comunidad de la ciudad de Bhuj (Gujarat), en donde los colectivos

de residentes elaboran sus planes de gestión de desechos y agua potable, que luego llevan a los funcionarios gubernamentales para que los financien (DW, 2020). En torno de la salud comunitaria puede mencionarse a Abhay y Rani Bang, activistas sociales que trabajan sobre esa temática, al tiempo que crearon la Sociedad para la Educación, la Acción y la Investigación en Salud Comunitaria (*SEARCH*), que participa en la investigación y el servicio de salud rural, etc.

Otras iniciativas, como la de Sri M., “*Walk of Hope*”, rescatan el tránsito de Gandhi en pro de resolver violencias comunales y convivir en armonía, mientras se proponen seguir ese camino (Satsang Foundation, 2014).

Gandhi ejerce también influencia en el plano de la filantropía, con su idea acerca de que tras haber alcanzado riqueza, debe saberse que esa riqueza no pertenece al individuo —solo aquello que hace a una vida digna—, lo demás pertenece a la comunidad y debe usarse para el bienestar de la misma. Así lo expresan personajes como Azim Premji, de WIPRO, el mayor filántropo de la India (Premji, 2019).

Demás está decir que la figura de Gandhi trascendió las fronteras de la India y alcanzó a otros muchos, entre ellos, algunos muy conocidos como Martin Luther King, Desmond Tutu, el Dalai Lama, etc. Precisamente en el ámbito internacional, pueden mencionarse también las intervenciones internacionales no violentas, que registran entre sus antecedentes el planteo gandhiano de *Shanti Sena* (ejército de paz), entre cuyos ejemplos puede mencionarse a las Brigadas Internacionales de Paz, organización no gubernamental, cuyo trabajo se orienta a la protección de los derechos humanos, al tiempo que a la promoción de la resolución de conflictos por medio de la no violencia (Checa Hidalgo, 2012).

Pero hay también interpelaciones a Gandhi, su pensamiento y acciones, por ejemplo, aquella planteada por los académicos sudafricanos Ashwin Desai y Goolam Vahed (en su libro de 2015, *The South African Gandhi: Stretcher Bearer of Empire*) al revisar su tránsito por Sudáfrica, que concluye en su señalamiento de que Gandhi era racista —aunque no son los primeros en señalar elementos de su vida en Sudáfrica, ya Patrick French lo había planteado anteriormente—. Localmente en India, otros personajes públicos como Arundhati Roy, se refieren a Gandhi como "el santo del *status quo*", señalando su adhesión al sistema de castas y acusándolo de discriminación (recordemos su reciente Introducción al discurso que Ambedkar escribió en 1936, pero no llegó a dar —aunque luego lo publicó él mismo—, *The Annihilation of Caste*). Tal acusación ha sido por supuesto contestada, entre otros por Mridula Mukherjee, que apunta que Gandhi fue un reformador dentro del Hinduismo y no un revivalista.

Por otro lado, como señala Guha (2007), en términos de interpelaciones a su figura y pensamiento, no solamente algunos grupos hinduistas de derecha critican su figura sino también grupos como los Naxalitas, que han destruido estatuas de Gandhi o vandalizado su retrato en oficinas públicas.

¿CÓMO VEN A MAHATMA GANDHI EN ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA?

R. En la década del sesenta, se formaron los primeros organismos de derechos humanos de la región, frente a la embestida represiva estatal y en ese contexto, surgió el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), definido como “una organización que nace inspirada en los movimientos de Gandhi y Martín Luther King, en procura de la superación de la injusticia social. Desde 1974 agrupa a doce países América Latina

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay), los cuales, inspirados en la Cultura de la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos, asumen la Metodología de la Resolución de los conflictos mediante la No Violencia Activa” (Serpaj-Chile, s.f.). El SERPAJ, que posee en la actualidad estatus consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), es también una entidad consultiva de la UNESCO en educación para la paz y recibió en 1987, el Premio UNESCO de Educación para la Paz. Se originó a partir de un grupo pequeño de cristianos comprometidos y no violentos, que hacía parte de la Comunidad del Arca, influenciado por Lanza del Vasto, filósofo italiano que habiendo permanecido varios meses en el *ashram* de Gandhi, esbozó las directrices de la Orden Laboriosa del Arca como Comunidad Patriarcal de los Gandhianos de Occidente en 1944 y fundaría en 1948, la comunidad laica El Arca (Bruschtein, 2002).

Tras haber sufrido detención por parte del régimen militar (que desarticuló la conducción del SERPAJ), el argentino Adolfo Pérez Esquivel recibió en 1980 el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos por medios no-violentos, frente a las dictaduras militares en América Latina, señalando él mismo la influencia de Gandhi sobre su tarea, que también se reflejó en la declaración que hizo en 2018 con Daisaku Ikeda, presidente de Soka Gakkai, (“A los jóvenes del mundo, un llamado a la resiliencia y a la esperanza”), retomando posiciones de Martin Luther King Jr. y Gandhi, apelando a un mundo nuevo, basado en solidaridad y justicia.

Otras iniciativas que parecen retomar ideas/acciones enunciadas por Gandhi, son por ejemplo las luchas no violentas en México de los familiares de víctimas y la sociedad civil solidaria, entre 2011 y 2013, en particular del Movimiento por la

Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) (Ameglio Patella, 2016); el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas, programa cooperativo organizado por el Centro Internacional de Conflictos No Violentos/ICNC (ONG internacional, fundada en Washington), FLACSO Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el Centro de Mediación, Paz y Resolución de Conflictos, que inició su primera cohorte en febrero de 2018 (Pugh, 2018); el proyecto de la sociedad civil ecuatoriana, “Octubre no violento”, que promueve un enfoque humanista, de una cultura de paz y no violencia activa y realiza diversas actividades (Octubre no violento, s.f.).

Por lo demás, la figura y pensamiento de Gandhi han influenciado diversas personalidades de América Latina, por ejemplo, Alberto Masferrer (político salvadoreño), Víctor Raúl Haya de la Torre (pensador y político peruano), José Vasconcelos (pensador, escritor, abogado y político mexicano), etc. Por su parte, Devés-Valdés (2011) señala distintas lecturas más actuales, como la de Rafael Landerreche, que asocia zapatismo con gandhismo; la de Miguel D'Escoto, que relee el sandinismo haciendo una interpretación y propuesta pacifista, que asocia a Gandhi con Sandino; la de Elías Capriles, que une el gandhismo con la crítica de la tecnología y de la cultura, sumando un cierto Tercermundismo y ecologismo, apuntando que el confort de una parte de la población moderna está amenazado por la crisis ecológica y en tal dirección ensalza el rol de Gandhi en el desarrollo de nuevos paradigmas cualitativos en los que el bienestar integral reviste mayor importancia que los indicadores cuantitativos, etc.

A 153 AÑOS DEL NATALICIO DE MAHATMA GANDHI Y 75 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE LA INDIA: ¿QUÉ RECOMENDACIONES NOS DARÍA USTED PARA LAS NUEVAS GENERACIONES DE

ESTUDIOSOS DE LA INDIA CONTEMPORÁNEA Y EL IDEARIO DEL PADRE DE LA INDEPENDENCIA INDIA?

R. Recomendaría continuar estudiando, incluso revisando lo ya estudiado desde otras perspectivas, con nuevos interrogantes, recuperando todas las dimensiones de estos personajes históricos, como Gandhi, que siguen ofreciendo aristas de entendimiento e interpelación. Continuar profundizando el estudio de las fuentes, atendiendo al estudio de las lenguas pertinentes para ello, con afán de mayor entendimiento de personajes que han sido proyectados a la circulación mundial y cuya recepción continúa reconfigurando formas, encuentros/desencuentros e imaginarios en el país de origen y en el mundo.

REFERENCIAS

- Ameglio Patella, P. (2016). Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: construir paz en la guerra de México. *Polis. Revista Latinoamericana*, 43. Recuperado de: <https://journals.openedition.org/polis/11539>
- Bruschtein, L. (2002). Historia de los Organismos de Derechos Humanos - 25 años de Resistencia, Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ). *Puentes / Centro de Estudios por la Memoria*, 2 (6), 67-82.
- Checa Hidalgo, D. (2012). El poder protector de la no violencia. Defensores de derechos humanos e intervenciones internacionales no violentas. *Polis*, 33. Recuperado de: <https://journals.openedition.org/polis/8563?gathStatIcon=true&lang=en>
- Desai, A. y Vahed, G. (2015). *The South African Gandhi: Stretcher-Bearer of Empire*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Devés-Valdés, E. (2011). *Impacto del pensamiento Indio en América Latina. Algunas lecturas de la obra de Gandhi: circula-*

- ciones y reelaboraciones eidéticas. *Estud. filos. práct. hist. ideas*, 13 (1), 29-43. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-94902011000100003
- DW (2020). Gandhi and green democracy: The evolution of eco—Swaraj. DW/Global Ideas (20 de agosto). Recuperado de <https://www.dw.com/en/eco-swaraj-environment-india-democracy-climate-change-agriculture-gandhi/a-54572712>
- Guha, R. (2007). A father betrayed. *The Guardian* (14 de agosto). Recuperado de: <https://www.theguardian.com/world/2007/aug/14/india.features111>
- Octubre no violento (s.f.) Nosotros. Recuperado de: <https://noviolento.wordpress.com/sobre—nosotros/>
- Premji, A. (2019). Mahatma Gandhi's idea of the rich as trustees can make an effective, sustainable difference. *The Indian Express* (11 de octubre). Recuperado de: <https://indianexpress.com/article/opinion/columns/mahatma-gandhi-wealth-6063201/>
- Pugh, J. D. (2018). Weaving Transnational Activist Networks: Balancing International and Bottom-up Capacity-building Strategies for Nonviolent Action in Latin America. *Middle Atlantic Review of Latin American Studies*, 2 (1), 130-144.
- Satsang Foundation (2014). Walk of Hope: A Message from Sri M. Satsang Foundation Newsletter (junio). Recuperado de: <https://satsang-foundation.org/wp-content/uploads/2016/07/Satsang-Newsletter-June-14.pdf>

El Modelo de Desarrollo Social Gandhiano garantiza la libertad

JORGE ARMAND
(25.1.2023)

¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE EL PENSAMIENTO GANDHIANO
Y LA MODERNIDAD QUE HA VIVIDO LA HUMANIDAD?

R. Frente al dantesco espectáculo que mostraba Europa durante la Primera Guerra Mundial, Gandhi expresó en varios artículos de prensa, escritos entre 1920 y 1930, que la civilización moderna era “*diabólica*”. Si agregamos a lo anterior el hecho de que apenas dos décadas después estalló la *Segunda* Mundial, y que además hace poco ocurrieron las guerras de Vietnam e Irak, y observamos la guerra que en estos momentos se está librando en Ucrania, no podemos menos que darle la razón a Gandhi. Y es que un elevado número de guerras sangrientas, ocurridas tan seguidas, es algo que mueve a pensar en que además de exquisitos refinamientos artísticos, grandes descubrimientos científicos y portentosos inventos, debe haber algo así como “*diabólico*” en esta civilización.

Más aun, la violencia contra naciones no-occidentales ejercida desde el siglo XVI por las principales naciones que

conforman la Civilización Occidental, mediante guerras de conquista, rapiña imperialista, genocidios y etnocidios sistemáticos; aunado a la violencia ejercida desde que entró en su fase moderna o industrial contra las criaturas no-humanas (biocidio), nos lleva a preguntarnos si uno de los rasgos identificatorios de la Civilización Occidental en general no será la violencia innata. La violencia no es un rasgo que esté presente únicamente en la Civilización Occidental. Sin embargo, considerando la escala y la trascendencia de la violencia que esta civilización ha ejercido y continúa ejerciendo en nuestros días bajo diversas formas, no nos queda duda de que ha sido una de las civilizaciones que más se ha destacado a este respecto a lo largo de la historia de la humanidad. De allí que Gandhi se base en el concepto de *Ahimsa*, o principio de la No-Violencia, en todas sus reflexiones sobre la cuestión social. Gandhi dijo: “la *civilización moderna se está devorando a sí misma. Es tal que uno sólo tiene que ser paciente para verla autodestruirse*”. Casi 100 años después, la humanidad está empezando a percibir hoy los primeros signos de lo que podría ser la autodestrucción de la civilización moderna vaticinada por Gandhi. Es así que ya se está comenzando a considerar seriamente como una posibilidad real que el actual conflicto bélico entre Ucrania y Rusia se torne en una nueva guerra mundial; y lo que es más grave, en una guerra termonuclear. Al mismo tiempo, ya estamos empezando a observar los primeros grandes desastres naturales atribuibles a la crisis del cambio climático global, crisis que como sabemos ha sido provocada según toda evidencia científica por el *homo sapiens* contemporáneo. Debido a estas y a otras consideraciones similares, se hace cada vez más nítida la actualidad que tiene en nuestros días el pensamiento social de Gandhi.

¿EN SU OPINIÓN QUÉ APORTES TIENE EL IDEARIO DE LUCHA DE GANDHI Y LA NATURALEZA?

R. En nuestros anteriores ensayos sobre el pensamiento social de Gandhi (2007, 2010, 2011, 2014), y en particular en nuestra obra: *Más allá de la Modernidad. Del Mito del Eterno Progreso al Mito del Eterno Retorno* (Armand, 1998), hemos planteado la tesis de que las causas de fondo de la presente crisis del cambio climático global, y en general de toda la problemática medioambiental contemporánea, tiene que ver con determinados valores culturales y mitos fundacionales característicos de la fase moderna de la Civilización Occidental; los cuales se manifiestan en un énfasis extremo o *maximalista* sobre las variables societales que se relacionan con la producción y el consumo de los bienes materiales. Esta tendencia cultural materialista se expresa en un culto al crecimiento económico, concretizado en procurar sistemáticamente el incremento constante del *Producto Interno* (PIB), es decir, el valor monetario de todos los bienes económicos producidos nacional o regionalmente durante un determinado periodo de tiempo; el cual es colectivamente concebido por los integrantes de esta cultura como la medida del progreso de la humanidad y por extensión de los países y de las personas en general (“tanto tienes, tanto vales”).

Ahora bien, quien haya reflexionado seriamente sobre las causas de fondo de la crisis medioambiental y del cambio climático, debe saber que la raíz de la crisis no se encuentra en las energías fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y sus emisiones de gases de efecto invernadero, sino en este énfasis maximalista del crecimiento económico; así como en un absurdo *ritornelo* o círculo vicioso dentro del cual se mueve la civilización moderna, consistente en *consumir cada más para poder producir cada vez más, para entonces poder consumir más y luego seguir produciendo cada vez más... eternamente*. En

ninguna otra civilización distinta a la moderna, una idea ha merecido tanta importancia para una sociedad como la del constante crecimiento económico.

Sin embargo, la falacia de esta idea salta a la vista al considerar en primer lugar, respecto al medio ambiente, la comparación entre las estadísticas del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Meteorología (OMM) muestra que el incremento del índice de Producto Mundial (PM) desde 1980 hasta compararse con algunas estadísticas claves. Actualidad, y el incremento del índice de calentamiento global durante el mismo periodo, han ido de la mano. Según la Organización Mundial de Meteorología (OMM), la temperatura media del planeta ha sufrido un aumento de 1.2 grados centígrados desde que se iniciaron las primeras mediciones científicas de la temperatura del planeta en 1856, es decir, a partir de la segunda revolución industrial; siendo los años más calientes los que van desde 1982 en adelante, en particular desde 1997, cuando el Producto Mundial (PM) alcanzó la inédita cifra de 34.000 millardos de dólares, lo que es igual a 5.000 millardos más que en 1990. Dicho incremento de 5.000 millardos alcanzados en apenas siete años, es igual al incremento del Producto Mundial (PM) acumulado de los últimos ocho milenios de historia humana (!). De allí que no sea tan sorprendente que el salto experimentado por el Producto Mundial (PM) en tan corto tiempo haya afectado gravemente el equilibrio climático del planeta, como en efecto ocurrió según los recientes informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).

No obstante, lo más preocupante no es que la temperatura media del planeta se encuentre en estos momentos 1.2 grados centígrados por encima de lo normal, sino el hecho de que la mayor parte de este aumento se haya producido en apenas unas pocas décadas. Esto quiere decir que el calentamiento

global se está acelerando a un ritmo exponencial, y que en apenas una o dos décadas más la temperatura media del planeta podría superar los 3 grados centígrados, en cuyo caso no es difícil imaginar la magnitud del desastre ambiental, económico, demográfico, sanitario, político etc., que se presentaría a nivel mundial. Lo anterior está estrictamente sustentado en el consenso de la mayoría de los científicos del mundo, y no debe, por lo tanto, ser interpretado como una intención alarmista o deliberadamente apocalíptica de parte del autor.

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), organismo dependiente de la ONU e integrado por centenares de científicos especializados pertenecientes a diversos países, la causa de la presente crisis es la acumulación en la atmósfera de los gases de efecto invernadero emitidos por el petróleo, el gas natural y el carbón al ser utilizados como fuentes de energía. De allí que las medidas actualmente en curso para combatir la crisis del cambio climático global estén concentradas en el desarrollo de tecnologías alternativas de generación de energía, como son principalmente la energía fotovoltaica (paneles solares), la eólica (turbinas de viento) y la termonuclear (fusión y fisión de átomos del uranio, etc.).

Desafortunadamente, la crisis del cambio climático global no es tan simple como para que pueda ser superada mediante la sustitución de los combustibles fósiles por nuevas tecnologías; ya que sin excepción todas ellas son causantes potenciales de nuevos problemas ambientales. Es así como las energías fotovoltaicas y eólica, las cuales requieren de la fabricación de millones de baterías especiales para poder acumular la energía obtenida del sol y del viento, funcionan con minerales cuya explotación a la escala requerida exige la afectación de millones de nuevas hectáreas de bosques y sabanas, lo que a su vez generaría nuevas emisiones de gases de efecto invernadero que es precisamente lo que se quiere evitar.

En cuanto a la producción de energía termonuclear, si bien no generaría gases de efecto invernadero, implica gravísimos problemas de seguridad ambiental, aun no resueltos ni siquiera a nivel experimental relacionado con la gestión de los desechos generados por las plantas de energía nuclear, sobre todo si se considera la capacidad que posee la contaminación radioactiva de persistir durante siglos en la biosfera y sus graves efectos sobre la genética de todos los seres vivos. Por otra parte, lo referente a la producción de energía nuclear debería ser considerado dentro del contexto de un mundo que, como el actual, se halla preñado de imprevisibles y cada vez más intensos desastres naturales. A este respecto debe recordarse el reciente caso del terremoto y tsunami de Fukushima (Japón), el cual obligó a clausurar la planta nuclear de esa localidad, no sin antes haberse afectado irreversiblemente el océano pacífico y la biosfera en general. En este mismo sentido, tendría que tomarse en cuenta la posibilidad real de que grupos de fanáticos políticos o religiosos lleven a cabo ataques terroristas o sabotajes en una o en varias de las miles de plantas de producción de energía nuclear que se ha proyectado construir a lo largo y ancho de todo el planeta. De allí que podemos afirmar que es inadecuado, por no decir insensato, pensar que con solo sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía “limpia” vamos a resolver los problemas generados por una crisis que por su origen y naturaleza es básicamente antropológica, es decir, cultural (Armand 1998).

El frenesí que están exhibiendo en los actuales momentos las principales instituciones y líderes del mundo en procura de resolver básicamente mediante nuevos desarrollos tecnológicos la crisis del cambio climático global, denota que sus beneficiarios, es decir, los países industrializados o del llamado “norte”, así como las escuálidas clases medias de las denominadas naciones del “Sur”, no están dispuestos a sacrificar el crecimiento económico ni el consumismo para resol-

ver la crisis, dado que considerando los valores culturales que subyacen en dichas instituciones y líderes, tal cosa es simplemente inconcebible. De allí que pocos autores, *influencers* o instituciones hayan considerado el problema del cambio climático global desde el punto de vista de sus raíces culturales. Aquellos pocos que lo han intentado, entre los cuales obviamente se halla el autor, han estado encontrando dificultades para la difusión de sus “herejías”, al marginárseles o negárseles el acceso a los principales espacios editoriales.

¿CUÁL ES SU OPINIÓN EN TORNO A LA CIVILIZACIÓN ACTUAL,
SU MODELO DE DESTRUCCIÓN DEL CLIMA, EL AMBIENTE
Y LA BIODIVERSIDAD EN LOS TIEMPOS ACTUALES?

R. Sobre el tema del consumismo como factor de la crisis del cambio climático global, Gandhi se anticipó un siglo al afirmar que “... *la Tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, pero no para la satisfacción de la codicia de estos*”. Según Gandhi, el ciudadano debe asumir un estilo de vida frugal, puesto que los bienes materiales y recursos naturales son por su misma naturaleza limitados.

Sobre el paradigma del crecimiento económico perpetuo, Gandhi interpelló a quienes en su época propugnaban el desarrollo de la India basado en el modelo de la Civilización Occidental moderna, con la siguiente ironía: “*Llegar a su actual prosperidad ha llevado a Gran Bretaña a consumir la mitad de los recursos del planeta, ¿cuántos planetas necesitaría un país como la India?*”. Estas mismas palabras podrían referirse a lo que acontece en esa nación en los actuales momentos. Medio siglo después de haberse embarcado en un proceso de “modernización”, la India demuestra que, si bien ha llegado a ser uno de los países más industrializados y con mayor cre-

cimiento económico en el mundo, continúa siendo uno de los más pobres del planeta, con cerca del 80 % de su población al borde de la pobreza crítica. Según estadísticas oficiales, más de 50.000 poblados carecen de agua potable debido a la intensa deforestación y al hecho de que las aguas de los ríos, incluyendo las del Ganges, están contaminadas por agroquímicos hasta el extremo de que su uso no es apto para el consumo humano. Por otra parte, debido a su alto índice de industrialización, la India se encuentra hoy entre los principales emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, junto a los Estados Unidos, la Unión Europea y China.

En segundo lugar, sobre el aspecto socioeconómico, las estadísticas comparadas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Mundial y *World Watch Institute*, muestran que para 1980, por ejemplo, el Producto Mundial (PM) fue de 32.000 millardos de dólares. Mientras que en ese mismo año existían en el planeta 200 millones de personas que subsistían con menos de un dólar diario. Diez años más tarde, es decir, en 1990, el Producto Mundial (PM) permaneció casi igual al de 1980 (29.000 millardos de dólares) y, sin embargo, el número de personas que subsistían con menos de un dólar diario se multiplicó por cinco hasta alcanzar la cifra de unos mil millones. Esto quiere decir que mientras la producción de riqueza en el mundo disminuyó en solo 9 %, el número de pobres en el mundo se incrementó en un 20 %. Una disparidad tan grande no puede ser explicada como resultado del crecimiento de la población mundial. La primera conclusión que puede extraerse de esta comparación es que el crecimiento económico no contribuye a disminuir la pobreza, sino más bien a aumentar la concentración de la riqueza en pocos grupos y países.

Por otra parte, resulta casi una burla el hecho de que mientras las necesidades de alimentación, vivienda y vestido de la

mayor parte de la humanidad no han podido ser satisfechas o lo están de manera precaria, se llene el corazón y la mente de millones de seres humanos con toda suerte de falsas necesidades o de segunda importancia (inducción intencional al consumismo entre los pobres). Y esto ocurre precisamente cuando se dispone como nunca antes de los recursos para alimentar y abrigar a toda la población del planeta. Anticipándose a estudios actuales sobre las motivaciones consumistas de la población, Gandhi afirmó que *“la mente es como un pájaro inquieto; mientras más tiene más quiere, mientras más desea más insatisfecho queda...”*.

Los idólatras del crecimiento económico y el consumo sostienen que sin crecimiento económico no habría creación de puestos de trabajo. Nada más falso. Tan solo con las innumerables labores que se requieren para mantener la economía mundial en un estado de equilibrio y estabilidad, es decir, de *Homeostasis Optimizante* como nosotros denominamos dicho estado (Armand 1998, 2023); así como con las labores requeridas en los proyectos para recuperar el inmenso daño al medio ambiente acumulado durante los últimos 250 años, se generarían muchos más puestos de trabajo que con el desarrollo de las decenas de miles de plantas industriales y centros comerciales que se puedan crear con la incesante promoción del crecimiento económico y el consumo.

Por otra parte, si además de las presentes políticas orientadas a incrementar el Producto Mundial Bruto (PMB) consideramos el vertiginoso desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y de la robotización, no es difícil imaginar la magnitud del caos mundial relacionado con el desempleo y las migraciones humanas que se generará. De allí la pertinencia en nuestros días de las siguientes palabras de Gandhi: *“La solución del problema del desempleo no se halla en la producción en masa, sino en la producción por las masas”*.

¿QUÉ CONSEJOS LE DARÍA USTED A LAS NUEVAS GENERACIONES
LATINOAMERICANAS EN TORNO A LOS ESTUDIOS DE LA INDIA
Y MAHATMA GANDHI?

R. Como alternativa al modelo de desarrollo moderno basado en el incesante crecimiento económico, el consumismo, la concentración de la riqueza en manos de un pequeño número de grandes corporaciones transnacionales, y la centralización del poder en las grandes urbes, Gandhi propone un modelo sustentado en la multiplicación de las pequeñas empresas agropecuarias e industriales, empresas familiares y artesanales, asentadas en comunidades rurales políticamente autónomas (concepto del *Panchyat Raj*) y económicamente autosuficientes (concepto del *Swadeshi*), todas ligadas entre sí mediante una confederación nacional mutualista.

El *Modelo de Desarrollo Social Gandhiano* garantiza la libertad del individuo y de la comunidad, así como el pleno empleo de la población, un bajo impacto sobre el medio ambiente y la estabilidad social, económica y política. Como basamento de este modelo de desarrollo, Gandhi plantea, condición indispensable, una educación infantil y juvenil basada en principios éticos tales como la frugalidad y la sencillez personal, la solidaridad humana, el conocimiento y respeto de todas las religiones, culturas y razas, el amor a la Naturaleza, y sobre todo el trabajo concebido no como medio para lucrarse sino como servicio al prójimo. Sobre este último punto, Gandhi dice: “*A Dios solamente pertenece el Universo y todo lo que en él existe. La riqueza no pertenece al capitalista, quien solo es fideicomisario de una riqueza de todos*”. En otras palabras, según Gandhi el patrono es simplemente el prestador de un determinado servicio social, a saber, el de ejecutivo de una actividad productiva o distributiva de bienes que requiere la sociedad. Por este servicio el patrono es acreedor

de una determinada remuneración o ganancia. No obstante, la ganancia está limitada por el principio del bien común. El mismo principio se aplica a los médicos, ingenieros, profesores, artesanos, técnicos, etc. Siendo, según Gandhi, el fundamento del orden social en última instancia la *consciencia ética*; el rol de patrono o capitalista debe ser asumido libremente y no impuesto por el Estado.

Durante la vida de Gandhi (1869-1948), las ideas sobre el desarrollo de la sociedad giraban principalmente en torno a las teorías del evolucionismo social de Lewis Morgan y Edward Tylor, el liberalismo económico de Adam Smith y el materialismo histórico de Karl Marx y Frederick Engels; quienes partían todos sin excepción de la idea del *progreso* concebido como crecimiento de la producción económica y de la ciencia y la tecnología ligadas a dicha producción. Este concepto del progreso puede considerarse como uno de los principales mitos fundacionales de la presente fase de la Civilización Occidental o *Modernidad*, la cual, como sabemos, se inicia a finales del siglo XVIII con la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.

Dentro de este contexto, las ideas sociales de Gandhi lucían utópicas y poco realistas ante los ojos de sus compatriotas y camaradas de lucha por la independencia de la India; entre los cuales se hallaba Jawaharlal Nehru, primer Primer Ministro de la India independiente, quien habiendo sido educado en Londres según las principales corrientes intelectuales de la época, estaba convencido de la necesidad de adoptar en la India el modelo occidental de desarrollo basado en el crecimiento económico a ultranza y en la industrialización a gran escala.

Como suele suceder con los grandes visionarios, Gandhi, luego de haber sido ignorado por sus contemporáneos

durante un siglo, y después de haberse constatado la actual disfuncionalidad histórica del modelo occidental de desarrollo, está mostrando tener una tremenda vigencia aquí y ahora. En otras palabras, el modelo de desarrollo de Gandhi ha dejado de ser utópico para convertirse en obvio y necesario. Parte de esta vigencia se encuentra reflejada en el interés que recientemente se ha despertado, especialmente en Asia y Latinoamérica, por idear nuevos paradigmas de progreso humano distintos al del crecimiento económico perpetuo, y esto, tanto conceptualmente como en la práctica política. Cabe destacar entre estos *paradigmas transmodernos*, el denominado *Índice de Felicidad Bruta (GNH)* inspirado en el budismo, el cual se viene implementando exitosamente en el Reino de Bután desde hace varias décadas (Armand 2023); al igual que diversos conceptos transmodernos de desarrollo inspirados en las culturas indígenas latinoamericanas, como es el del *Buen Vivir*, el cual tiene varias modalidades dependiendo de la cultura y la región: *sumak kawsay* de los quechuas del Ecuador, el *suma qamaña* de los aymaras de Bolivia, el *shiiir waras* de los achuar del Amazonas ecuatoriano y el *Abya Yala* de Panamá, entre otras modalidades.

Finalmente, en estos tiempos de duda generalizada sobre la validez de las instituciones e ideas heredadas del pasado; así como de incertidumbre acerca del futuro, las nuevas generaciones están obligadas por su propio interés y el de la especie humana, a re-definir el mundo en función de nuevos paradigmas e ideas fundacionales, para, de esa forma, sentar las bases de una nueva civilización; la cual debe ser socialmente justa y pacífica, y armoniosa en su relación con la Naturaleza y el Cosmos.

REFERENCIAS

- ARMAND, Jorge. 1998. *Más allá de la Modernidad. Del Mito del Eterno Progreso al Mito del Eterno Retorno*. Dirección General de Cultura y Extensión, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. 101 págs. www.saber.ula.ve
- ARMAND, Jorge. 2007. Gandhi y Nuestro Futuro. *Actual*. Revista de la Dirección General de Cultura y Extensión, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, enero-abril 2007, número 64
- ARMAND, Jorge. 2010. La Rueda y la Espada: Gandhi, Bolívar y la Modernidad. 235-260. En *Simón Bolívar y Mahatma Gandhi Paradigmas liberadores*. Hernán Lucena Molero editor. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela Centro de Estudios de África y Asia “José Manuel Monzillo”, Cátedra Libre “India Siglo 21”.
- ARMAND, Jorge. 2011. Gandhi el Visionario. Diario *Tal Cual*. Lunes 5 de septiembre de 2011, Caracas, Venezuela.
- ARMAND, Jorge. 2014. *El Pensamiento Social de Mahatma Gandhi*. Cuadernos de la India n.5, Embajada de la India en Venezuela y Cátedra Libre “India Siglo 21”, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
- ARMAND, Jorge. 2023. El Fin de la Modernidad. Una aproximación antropológica al concepto de Felicidad Nacional Bruta (FNB) y su implementación en el Reino de Bután. *Fermentum*, revista venezolana de Sociología, Antropología y Ciencias Humanas, volumen 33, número 96. Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas, HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. www.saber.ula.ve/Fermentum
- BANCO MUNDIAL. Informe anual 1998. Washington D.C.
- GANDHI, M.K. 1908. *Hind Swaraj or Indian Home Rule*. Navijavan Publishing House, Ahmedabad, India.
- GANDHI, M.K. 1916. Lecture at Muir Central, *Allahabad College Society*, Allahabad, India
- GANDHI, M.K. 1928. *Young India*, 15-08-1928.
- GANDHI, M.K. 1936. *The Harijan*, 29-08-1936.
- GANDHI, M.K. 1973. Autobiografía. La Historia de mis expe-

rimentos con la Verdad. Monte Ávila Editores, Caracas, Venezuela.

Organización Meteorológica Mundial (OMM) 1998. Informe anual. Washington D.C

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).1998. Informe anual

World Watch Institute. 1998. *Informe annual*. Washington D.C

El *Swaraj* de Gandhi se contextualiza en la búsqueda

RAFAEL GUSTAVO MIRANDA DELGADO
(29.1.23)

¿QUÉ SIGNIFICADO TUVO PARA *MAHATMA* GANDHI LA
AUTODETERMINACIÓN DE LA SOCIEDAD INDIA? ¿TIENE VIGENCIA
ESTE CONCEPTO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES
CONTEMPORÁNEAS?

R. La autodeterminación es un concepto fundamental en las relaciones internacionales. En el sistema internacional todos los países demandan su autodeterminación y este objetivo ha sido una de las principales exigencias históricas del Sur Global.

En la política de Gandhi encontramos principios del sánscrito, como el *Swaraj*, que implica la autodeterminación, y también, el autogobierno, la independencia política y la capacidad individual y grupal de ser autónomos.

El *Swaraj* de Gandhi se contextualiza en la búsqueda de independencia de India frente al colonialismo británico, y de una organización estatal que condujera a una sociedad *sarvodaya*, o con bienestar de todos. Sin embargo, por su riqueza,

se convierte en un principio universal en el sentido de que cualquiera tiene razones para valorarlo, incluyendo al contemporáneo Sur Global y América Latina.

Latinoamérica tiene una considerable e institucionalizada reflexión sobre la autonomía en las relaciones internacionales, siendo la escuela de la autonomía una de las más destacadas del Sur Global. El principio de *Swaraj* puede contribuir a enriquecer el concepto de autonomía, por ejemplo, plantear a la autonomía *de*, como independencia política y autogobierno; y la autonomía *para*, como el bienestar de todos.

Así pues, el concepto de autonomía, y su versión más rica de *Swaraj*, tienen plena vigencia en las relaciones internacionales contemporáneas, y son de especial importancia para el Sur Global y América Latina en particular.

EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES,
LA COOPERACIÓN SUR-SUR HA ADQUIRIDO PROTAGONISMO
RELEVANTE. EN SU OPINIÓN: ¿CUÁL HA SIDO EL APORTE DE LA
INDIA EN ESTA MATERIA? ¿PODEMOS CONSIDERAR QUE EXISTE UN
LEGADO GANDHIANO EN LOS DIÁLOGOS EXISTENTES DEL SUR?

R. El Sur Global ha tenido cada vez mayor presencia en diversos espacios del orden global contemporáneo, con su mayor crecimiento económico y dinamismo comercial. Pero de especial interés, no solo es esta dimensión cuantitativa de su presencia, sino sus términos cualitativos, como lo demuestra su cooperación.

La cooperación Sur-Sur, puede entenderse normativamente como el proceso intencionado donde los países del Sur Global intercambian capacidades, conocimientos y experiencias para alcanzar sus objetivos con esfuerzos comparti-

dos y en acciones concertadas. Esta tiene de fundamento una racionalidad más amplia que la ortodoxa contemporánea, que iguala a lo racional con la búsqueda individual y egoísta de beneficios propios, ya que, por el contrario, encuentra perfectamente racional y plausible querer buscar el bienestar común.

Este bienestar común, o co-bienestar, puede asociarse al principio gandhiano de *sarvodaya*, que hace referencia a una exigencia de un bienestar para todos, con especial énfasis en las personas que estén en peores condiciones, y también demanda una justicia con base en la solidaridad.

Todos estos elementos gandhianos sirven de fundamentos para una cooperación basada en un sentido de identidad del Sur, construido no solo por nuestro pasado común de colonias, sino también por nuestros objetivos comunes a alcanzar, como una mayor capacidad de agencia en el orden global y mayores niveles de desarrollo.

Finalmente, India como uno de los países líderes del Sur Global tiene mucho que aportar en este particular. No solo por sus capacidades materiales, sino por sus capacidades organizacionales. Al igual que por su experiencia en diversos temas prioritarios de la cooperación Sur-Sur, al igual que su autoridad moral otorgada por sus pensadores y por el compromiso con el multilateralismo del Sur.

VIVIMOS TIEMPOS DE DISENSOS EN MATERIA DE GLOBALIZACIÓN
Y YA HEMOS INGRESADO A ESCENARIOS DE DESGLOBALIZACIÓN:

¿CUÁL ES SU APRECIACIÓN SOBRE EL PARTICULAR? ¿EN
QUÉ MEDIDA INDIA Y EL IDEARIO GANDHIANO PUEDEN DAR
APORTES PARA LOGRAR UN EQUILIBRIO EN LA CONVIVENCIA
INTERNACIONAL Y AMBIENTAL ACTUAL?

R. Sí, la globalización y la des-globalización tienen una pluralidad de actores, temas y direcciones. Por ejemplo, como principales fenómenos de des-globalización encontramos la falta de compromiso de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Trump, con el sistema multilateral internacional, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (*brexit*), que supuso una lesión al que se consideraba el proceso de integración ejemplar, adicional a los nacionalismos europeos. Pero, por otra parte, hay una mayor presencia del Sur Global en las instituciones de gobernanza global.

Y lo que es aún más importante, los principales desafíos como las catástrofes naturales, las pandemias, las redes criminales y el terrorismo siguen siendo globales. Así pues, esta tendencia a la fragmentación de la globalización no corresponde ni es adecuada con las necesidades de gobernanza global.

India tiene mucho que ofrecer en este contexto de gobernanza global. Es uno de los grandes líderes globales y del Sur en particular, tiene presencia en las principales instituciones y *clubes* de la gobernanza global contemporánea, y con una milenaria tradición deliberativa de la cual se pueden derivar importantes experiencias exitosas.

Aquí el principio gandhiano de *sarvodaya* también es fundamental, al menos en dos sentidos. En una primera dimensión de interdependencia de bienestar, donde se reconozca las dinámicas que relacionan a toda la humanidad entre sí, y a esta con los ecosistemas. Y en una segunda, en la exigencia de una ética que se preocupe por el bienestar de la totalidad de la humanidad y de los ecosistemas.

Solo la humanidad, en conjunto, y con ética de empatía, puede hacer frente a los desafíos de la gobernanza global contemporánea.

¿QUÉ CONSEJOS DARÍA PARA LAS NUEVAS GENERACIONES
VENEZOLANAS Y LATINOAMERICANAS INTERESADAS EN
ESTUDIAR A LA INDIA Y AL MAHATMA?

India y el *Mahatma* son fuentes relevantes de experiencia y conocimiento, y a pesar de la distancia geográfica, son especialmente pertinentes para la región y el país.

De especial interés son las prácticas de no-violencia. En la actualidad, a nivel global y regional, la población, especialmente los jóvenes, no están satisfechos con los resultados y métodos de la política institucionalizada. Lo cual ha derivado en aumento significativo de las protestas y diversos tipos de manifestaciones públicas de descontento, desde los países árabes hasta América Latina, al igual que Europa y Estados Unidos. Estas manifestaciones pueden servir para enriquecer la dimensión horizontal de la democracia y servir de complemento de sus instituciones, o pueden socavar los fundamentos de la democracia y de la convivencia pacífica.

Uno de los principales fundamentos de la democracia y la paz es el diálogo, y este es también uno de los principios fundamentales de la no-violencia gandhiana. El *satyagraha* es uno de los conceptos más trabajados por Gandhi, es la estrategia activa y constructiva de la lucha no-violenta, una filosofía de transformación y de manejo de los conflictos que se fundamenta en valores y argumentos ético-políticos.

El *satyagraha* puede traducirse como la fuerza o la búsqueda de la verdad, pero este proceso deliberativo de búsqueda de la verdad no consistía en superar al adversario, sino en hacer visible lo que lo une a él. Esta búsqueda de la verdad significa una apertura a lo desconocido, bajo los principios de falibilidad y reversibilidad. Una deliberación con estas cualidades genera un diálogo donde no hay una relación jerár-

quica, ninguna parte tiene el monopolio de la certeza, y se trabaja por la reciprocidad, por la mutualidad.

Y como experiencia histórica de estos postulados gandhianos, tenemos la tradición deliberativa milenaria de la democracia más populosa y de mayor pluralidad cultural en el mundo, la de India.

Así pues, estos idearios y experiencias sirven de ejemplo para que las y los jóvenes de Latinoamérica puedan ampliar a lo político desde sus prácticas no institucionalizadas hasta que abarque sus demandas, y así contribuir con la horizontalidad de la democracia y con sociedades más justas.

A black and white close-up portrait of Mahatma Gandhi. He is shown from the chest up, in profile, facing left. He has a mustache and is wearing round glasses. His hands are pressed together in a traditional Indian prayer gesture (Anjali Mudra). The background is dark and out of focus.

Segunda parte

**Abordando
a *Mahatma* Gandhi
desde la India**

*Las democracias consideran a los hombres armados
como sus salvadores. Producen riqueza, someten a otros países
y sustentan la autoridad en tiempos de perturbación civil.
Por lo tanto, debe desearse que la democracia, para ser genuina,
cese de apoyarse en un ejército para lo que fuere.*

MAHATMA GANDHI

Sobre el amor incondicional. 2004

BE THE CHANGE
YOU WANT TO SEE
IN THE WORLD

Para Gandhi la educación debía darse
a través de la experiencia

ARUN DAVE
(14.3.2005)

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA EDUCACIÓN INDIA ANTES
Y DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA?

R. Resulta muy difícil definir la educación antes y después de la independencia. Lo que sí podemos decir es que hay dos tipos diferenciados de educación. La educación basada en exámenes y orientada a conseguir *white collar jobs*, “trabajos de cuello blanco”; y la educación basada en los postulados gandhianos, que quiere ser una “educación para la vida”. A esta última la denominamos “educación básica”. La educación básica está relacionada con la gente y tiene que ver con su vida diaria, y por lo mismo, podemos decir que está relacionada con las necesidades de la sociedad. La sociedad compuesta por la mayoría de la gente que vive en el campo.

India es un país superpoblado y el 70 % de esa población vive en el campo. Sus necesidades son muy diferentes a las de la gente de la ciudad. Cada día, nuestros jóvenes influenciados por los medios en inglés, quieren estudiar y obtener

trabajos de cuello blanco, y es muy difícil explicarles que eso está mal, que no es relevante para nuestra sociedad, que no es bueno para el país. Estamos tratando.

¿QUÉ PUEDE COMENTARNOS ACERCA DE SU EXPERIENCIA COMO VICERRECTOR DE ESTA UNIVERSIDAD?

R. Estoy muy feliz de trabajar aquí. De hecho, se puede decir que crecí en esta atmósfera. Mi padre fue un luchador por la independencia y yo recibí mi educación primaria y secundaria bajo los preceptos gandhianos. En realidad, no tengo ninguna duda acerca de sus bondades, creo firmemente en este tipo de educación.

¿CUÁLES SON LOS MAYORES RETOS PARA LA INSTITUCIÓN DE CARA AL SIGLO XXI?

R. Nuestro reto es sensibilizar a los estudiantes acerca de las necesidades de la gente. Aquellos que estudian para obtener más y más diplomas no son muy sensibles, no piensan en las personas que no tienen que comer, que no tienen casa, en fin, de las personas que carecen de las cosas más básicas. India es así. Un país de contrastes. Tenemos, por un lado, la India rural, y por otro, la India occidental. Esto es un reto para nosotros.

¿CÓMO ENCARAN LOS TEMAS DE LA MODERNIDAD? ¿QUÉ TIENE QUE DECIR ESTA UNIVERSIDAD EN RELACIÓN CON EL MODELO DE DESARROLLO QUE HA ADOPTADO LA INDIA? ¿CÓMO VEN USTEDES LA GLOBALIZACIÓN?

R. Según como yo lo veo, la educación es la única vía para alcanzar el desarrollo. Y nosotros estamos procurando expandir este tipo de educación a otras partes del país.

EN SU OPINIÓN: ¿QUÉ ERA LO MÁS IMPORTANTE PARA GANDHI
EN MATERIA DE EDUCACIÓN?

R. Para Gandhi la educación debía darse a través de la experiencia. Nosotros no nos conformamos con la teoría. Todas nuestras clases tienen una parte práctica. Si la materia en cuestión es administración rural, nuestros estudiantes tendrán que ir al campo y contactar a la gente, vivir con ellos por 10 o 15 días. Si es valores, aquí enseñamos valores, la práctica deberá ser continua. Por eso los estudios aquí no tienen horario. El proceso de aprendizaje se da las 24 horas del día. En los institutos gandhianos los estudiantes y los profesores vivimos dentro de un mismo campus o conjunto de edificios, como una gran familia, somos una gran familia.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS HASTA AHORA?

¿SE SIENTE SATISFECHO?

R. Yo he viajado mucho y he conocido muchas universidades dentro y fuera del país, lo cual no ha hecho sino ahondar mi convicción de que la educación gandhiana es el único camino para el ser humano.

*Ruego constantemente a Dios para que nazca sobre esta tierra
algún gran espíritu, hombre o mujer, encendido en la piedad divina,
capaz de librarnos de nuestros horribles pecados contra los animales,
salvar las vidas de criaturas inocentes.*

MAHATMA GANDHI

Historia de mis experimentos con la verdad. 2005.

Su filosofía tiene gran relevancia en el mundo de hoy

GOPALAM KRISHNA
(18. 3. 2005)

¿QUÉ LUGAR OCUPA LA FILOSOFÍA DENTRO DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA INDIA?

R. En India la filosofía no es solo una materia para ser estudiada en la Universidad, pues cada indio es un filósofo en potencia debido al modelo preceptor-discípulo tan común en nuestra sociedad. Este modelo hace que todo el mundo tenga la curiosidad de saber más y más sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre Dios y sobre tantas otras cosas. Por ello, podría decirse que la filosofía es incluso algo natural entre nuestra gente. Pero, académicamente hablando, por supuesto, solo unos pocos la asumen como profesión.

En India la filosofía es muy antigua. Comienza con los Vedas. Durante el período de los Vedas, que se remonta a más de cinco mil años, nuestros ancestros tenían una visión más adecuada sobre la ciencia y la tecnología, y en general sobre el desarrollo, de la que tenemos hoy. Por eso se mostraban temerosos, y más que temerosos respetuosos de las fuerzas

naturales. Ellos pensaban que estas fuerzas naturales a las que adoraban en forma individual, estaban controladas por un poder superior al que llamaron DIOS.

Como en la tradición india cada pensador o filósofo era considerado un santo, es natural que el desarrollo de la filosofía se haya dado a través de varias y muy valiosas figuras. Podríamos decir entonces que la filosofía en la India fue evolucionando a través de grandes santos que fueron desarrollando el pensamiento de los vedas en aspectos particulares como metafísica, ética, religión, etc.

Luego, ya en la época de la colonización inglesa, nuestros pensadores promocionaron o promovieron movimientos revolucionarios que defendían el derecho a vivir en paz. Así, la filosofía se volcó sobre los problemas sociales. Filósofos como *Sri Orobindo*, *Suami Vivekananda*, y algunos otros más cercanos a nuestro tiempo solo se ocuparon del aspecto social.

En nuestros días los que nos dedicamos a la filosofía tenemos varias ramas de estudio, pero en general podría decirse que existe la preocupación por encontrar un balance entre tradición y modernidad. Como conciliar la tradición y la modernidad a la cual están asociadas, por supuesto, la ciencia y la tecnología.

Cada universidad tiene su especialidad. Nosotros nos hemos concentrado en el estudio de los sistemas filosóficos tradicionales, filosofía comparada, y más recientemente lo que se ha dado en llamar eco-filosofía, o filosofía ecológica, que promueve la preservación del ambiente. Este es un tema que cobra cada día mayor relevancia en nuestro país debido al daño irreversible que se le ha causado a la Naturaleza en el camino hacia el desarrollo. Un daño que hoy se revierte inexorablemente sobre la calidad de vida en el planeta. Debe-

mos actuar en armonía con la Naturaleza. Eso es el corpus de la eco-filosofía.

¿USTED PIENSA QUE EL MODELO DE DESARROLLO INDIO HA CONSIDERADO SUFICIENTEMENTE SU HERENCIA CULTURAL?

R. La herencia cultural india es apreciada en todo el mundo porque contempla grandes ideales espirituales. Pero el modelo de desarrollo adoptado después de la independencia hace que los indios nos volvamos cada vez más materialistas. Esto debe ser ajustado, hay que encontrar un balance. Por ello es tan importante mirar y considerar nuestra herencia cultural. Solo rescatando la espiritualidad perdida se puede encontrar algún tipo de paz.

En la edad moderna el hombre se ha hecho mecánico en sus actividades y actitudes. Y si usted me pregunta hacia dónde va la India, tendría que responderle que va hacia atrás, porque en la medida que se pone por delante lo material por sobre lo espiritual se están dejando de lado los verdaderos valores que determinan al ser humano. India está peleando un lugar entre los grandes del mundo en áreas como industria, ciencia y tecnología, pero sus hombres y mujeres estamos retrocediendo al período salvaje. En la medida en que nos concentramos en acumular riquezas materiales, en esa misma medida vamos perdiendo las cualidades humanas. Este, al parecer, es el camino escogido por India. Nosotros, como académicos, tenemos el reto de cambiar esto, sembrando en nuestros estudiantes la inquietud por rescatar los verdaderos valores humanos.

Se necesitan líderes para guiar a los jóvenes en el camino correcto. La ciencia y la tecnología dan confort solo al cuerpo. Cuando la mente tiene problemas y el alma está desolada, ningún conocimiento científico puede ayudarte. Si esos líderes surgen, entonces sí, India será una potencia.

¿EN ESTE CONTEXTO, CÓMO UBICA USTED EL PENSAMIENTO
Y LA ACCIÓN GANDHIANA?

R. Gandhi, el padre de nuestra independencia, es uno de los grandes hombres del pasado reciente. Contribuyó enormemente a la cultura humana. Va a la esencia del ser humano, promoviendo un estilo de vida muy, muy simple. El quería ver a la gente convertida en ciudadanos y ver a Dios a través de la Verdad. Su filosofía tiene gran relevancia en el mundo de hoy. Es más, yo diría que salvaría el mundo de hoy.

¿USTED CREE QUE HOY EN DÍA ES POSIBLE PONER EN PRÁCTICA
LA NO-VIOLENCIA, UNO DE LOS PRINCIPALES POSTULADOS
GANDHIANOS?

R. Es un estado ideal que sí puede ser alcanzado. Por supuesto hay que trabajar en ello, y la mejor vía es la educación. Hay que enseñar la No- violencia a los niños desde que son pequeños. Si muchos hicieran esto, el mundo sería otro.

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN INDIO HOY?

R. El ser indio no está determinado solo por el factor geográfico, es decir, haber nacido en la India. Como filósofo me siento muy orgulloso de ser indio por el vasto legado espiritual y filosófico que tenemos, que nos dice que el Hombre debe vivir como un Hombre, lejos de los instintos animales y preocupado por la liberación de su alma, es decir, deseoso de alcanzar un estadio espiritual superior. De esa forma es posible ver a todos los Hombres como iguales, pues todos somos parte de la especie humana, y además, vivir en armonía con la Madre Naturaleza.

Somos independientes. Somos una nación soberana

RAVINDRA VARMA
(28.2.2005)

¿QUÉ NOS PUEDE DECIR EN TORNO AL TEMA DE LA EDUCACIÓN
DENTRO DE LA FILOSOFÍA GANDHIANA?

R. A Gandhi siempre le preocupó mucho todo lo que tenía que ver con la educación porque toda su vida, como el mismo dijo, fue una búsqueda por la Verdad. De hecho, su autobiografía se titula así: *Mis experimentos con la Verdad*. Si usted trata de entender la verdad, tiene que adoptar un procedimiento, bien sea para entenderla usted mismo, es decir para educarse usted mismo, o para tratar de explicársela a los demás, o sea, educar a los demás. De hecho, resulta muy difícil diferenciar una cosa de la otra. Es más o menos lo mismo que tratar de distinguir el método o los métodos que emplea para adquirir conocimiento, del método o los métodos que emplea para transmitir conocimiento. Gandhi siempre se preocupó por educarse a sí mismo y por tanto por educar a los otros y en cuanto al método, creía en el método científico: observación, experimentación, verificación, revisión de tesis con base en las evidencias obtenidas, etc.

En resumen, su actitud hacia la búsqueda de la Verdad era muy científica. Pero, ¡cuidado! Cuando hablamos de evidencias muchos pudieran pensar que nos referimos solamente a evidencias que puedan ser captadas por los sentidos, o sea, evidencias empíricas, y no, también están las evidencias experimentadas o vividas. Las dos son importantes, dependiendo del aspecto de la verdad que a uno le interese. En la búsqueda de la Verdad de Gandhi estaban presentes todos estos aspectos. Además, desde el comienzo, siempre tuvo claro que el intento por alcanzar la Verdad no era un asunto meramente individual sino colectivo.

Desde la época de Suráfrica, donde él comenzó su actividad pública, y donde inició su búsqueda de la verdad o *Satyagraha*, él estaba claro en el papel que debía jugar la comunidad, y fundó *Ashrams* o centros espirituales para la educación de la gente. Así que le tocó pensar profundamente en el tipo de educación requerida y los métodos para impartirla. Y fue experimentando con niños y adultos. Por lo tanto pudiéramos decir que hubo un refinamiento progresivo tanto en lo referente a las metas de la educación como al aspecto pedagógico.

Cuando regresó a India tuvo que ocuparse de estos temas a una mayor escala, y si se quiere, de una manera todavía más intensa, porque ya no eran solamente las personas del *Ashram*, sino todo el país. ¿Qué clase de educación necesitaba el pueblo indio? ¿Qué métodos podían emplearse para que la misma fuera accesible a todos? Y siguió experimentando. A todos los niveles y con todos los aspectos. En Gujarat, en los años veinte, estableció este instituto de educación superior, pero igualmente creó otros para los más pequeños. Le interesaba profundizar en las relaciones existentes entre la educación y la construcción de la nación, la educación y la construcción de uno mismo como ser humano.

En la medida en que se acercaba la meta de la independencia la cuestión se hacía más apremiante. En los años treinta Gandhi convocó a una conferencia a la que invitó a educadores de todo el país. Allí presentó sus ideas y los especialistas, después de discutir las, las aprobaron. En esencia quedó clara la conveniencia de:

- Aprender a través de la experiencia
- No desligar a los estudiantes de su entorno (natural y social)
- Hacer girar el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a las artesanías propias del lugar. En una región productora de textiles por ejemplo se estudiaría geografía, economía, historia, biología y hasta matemáticas en función de la siembra de algodón, su transformación y comercialización. De esta manera se conservaría la tradición y se proveería a los estudiantes de una forma para ganarse la vida sin depender de un empleo gubernamental.
- Enfatizar los valores

PERO NO SE IMPLEMENTARON, AL MENOS NO EN TODO EL PAÍS...

R. Hubo varios tipos de resistencias, pero la más importante fue la burocrática. La burocracia que fue entrenada bajo el viejo sistema inglés y obviamente lo defendía, se resistió y continúa resistiéndose a implementar cambios en este sentido, a pesar de que muchos estudios e importantes comisiones antes y después de la independencia los han avalado. Sin embargo, algunas instituciones sobrevivieron y algunas otras se han creado dentro de lo que pudiéramos llamar un sistema alternativo de educación que, por supuesto, mantiene relaciones con el sistema educativo nacional. Lamentablemente, eso es todo. Ojalá pudiéramos hacer más.

¿QUÉ NOS PUEDE CONTAR ACERCA DE LAS DIFERENTES
INSTITUCIONES QUE TRABAJAN EN LA PROYECCIÓN DEL
PENSAMIENTO O LA FILOSOFÍA GANDHIANA?

R. En esta área tampoco se está haciendo todo lo que debiéramos. Por varias razones. Pero en esencia pudiera decirse que es nuestra falta, la de aquellos que nos llamamos seguidores de Gandhi. Somos independientes. Somos una nación soberana. No podemos decir que los partidos políticos hayan respetado los lineamientos gandhianos ni en educación, ni en economía, ni en la forma de manejar el poder. En parte, es nuestra culpa. Hay que decirlo. No fuimos capaces de ejercer la influencia necesaria.

Pero bueno, si bien el pensamiento de Gandhi no es tan tomado en cuenta en estos días, por lo menos no ha desaparecido. Y, como decíamos, hay muchas instituciones en India y en el extranjero que funcionan según la filosofía gandhiana y que tienen entre sus objetivos la proyección de esta filosofía. Entre ellas destaca *Gandhi Peace Foundation*. No es porque yo la dirija, pero en realidad es una de las que tiene mayor proyección nacional e internacional. Trabajamos muy de cerca con muchas universidades. En cuanto a la llamada sociedad civil, llevamos adelante nuestra labor en coordinación con importantes organizaciones en el área de derechos humanos y conservación de la naturaleza.

Pero, si usted me pregunta cuál es el corazón de la filosofía gandhiana, entonces tendría que hablar de la No-Violencia y la Verdad, y en esta área en particular, aunque el mundo entero está llamado a buscar alternativas a la cultura de la violencia, la verdad pienso que no somos capaces de hacer todo lo que deberíamos: Por un lado, probar la eficacia de la No-violencia, y por el otro, demostrar las maneras en las

que se puede poner en práctica la No-violencia. Pero no soy pesimista al respecto.

La violencia misma se está encargando de mostrar su carácter suicida. Hablemos del 11 de septiembre, por ejemplo. ¿Qué nos mostró el 11 de septiembre? Que la seguridad basada en armas es una quimera, no es real. Se trata de proveer seguridad con base en las armas, utilizando la fuerza de la violencia y ¿usted cree que ahora la gente de los Estados Unidos está más segura? No. El 11 de septiembre demostró que no. ¿Por qué no? Porque los medios que han adoptado no son los adecuados y lo que hacen es crear más violencia, son la semilla de la resistencia.

Ahora yo quiero decir algo más, y es que hay una relación íntima, estrecha entre la cantidad de poder utilizada por los bandos enfrentados en un conflicto. ¿Por qué la guerrilla actuó de esta manera? Porque había que disminuir las disparidades. Si se toma la violencia como camino, siempre habrá la necesidad de superar al otro bando, de cualquier manera, en la manera en que se pueda, usando cualquier táctica.

Entonces, ¿cuál es el error? ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema está en el hecho de usar la violencia. Si empleas violencia, la respuesta será violenta. En algún momento, la gente tendrá que darse cuenta de que los medios alternativos, y no me refiero a armas alternativas utilizando el mismo método violento, sino a medios alternativos como la No-Violencia, en algún momento la gente tendrá que darse cuenta, repito, de que los medios alternativos son la solución. Entonces habrá paz.

¿QUÉ ES LA PAZ PARA GANDHI? ¿SERÍA CORRECTO EQUIPARAR
LOS TÉRMINOS O LOS CONCEPTOS DE PAZ Y NO-VIOLENCIA?

R. No puede haber paz sin No-Violencia. La paz no va con armarse hasta los dientes. Pero no hay que olvidar la mente. La paz tiene que ser experimentada primero en la mente. Si quieres crear las condiciones necesarias para la paz, tienes que crear esas condiciones primero en las mentes de los seres humanos. La mente se entrena, la mente puede entrenarse en un sentido o en otro. Si usted fue educado en la cultura de la violencia, tenderá a resolver los problemas que se le presenten con violencia. Como enseñamos la guerra, tenemos guerra.

¿USTED CREE QUE LA PAZ PUEDE ENSEÑARSE?

R. Definitivamente. Hay un ejemplo sencillo pero muy revelador. Yo sé, porque he estado en Brasil, que en América Latina es muy común que si un niño se golpea con una mesa, la madre lo consuela enseñándole a devolverle el golpe a la mesa: “Mesa mala; Toma mesa; Esto es por haberme pegado”, y el niño deja de llorar. Esto es una forma de enseñarle al niño que vencer a algo que ni siquiera tiene vida propia es correcto. Si se lo puede “formar” o “deformar” en esta dirección, entonces se puede lograr lo contrario. La mente es increíble. Puede ser entrenada y debiera ser entrenada para la paz.

Ahora bien, en este entrenamiento no solo cuentan las condiciones externas, no son solo los ejemplos lo que importan. Los ejercicios son determinantes. Tenemos que ejercitarnos en la práctica de la paz.

La mujer debe pararse en sus propios pies

NAMRATA BALI
(4.3.2005)

¿PARA USTED QUÉ SIGNIFICA SER UN SEGUIDOR DE GANDHI HOY?

R. Vivir de acuerdo a su filosofía. Yo soy la Secretaria General de la Asociación de Mujeres Empresarias, *Self Employment Women Asociation* (SEWA, por sus siglas en inglés). SEWA, es una organización gandhiana. Aquí siempre hemos creído en la filosofía de Gandhi de la búsqueda de la Verdad, en la importancia de principios como el de la No-violencia, la armonía comunal, el respeto mutuo, pero sobre todo en aquel de no depender de nadie aparte de uno mismo.

Sewa nace con la idea de organizar a las mujeres para que no tuvieran que depender de nadie aparte de ellas mismas. Con esto, además estamos respondiendo a la invitación de Gandhi de asumir el liderazgo de la sociedad, porque en su opinión, si las mujeres asumen el liderazgo debería haber más paz en la sociedad, y a aquella otra de superar las frustraciones propias, ayudando al más necesitado. En el mundo de hoy la mujer, la mujer pobre, sin lugar a dudas, necesita que se le

tienda una mano. Mejor si esa mano es de otra mujer, porque sabe exactamente lo que requiere.

La mujer debe pararse en sus propios pies, porque si no lo hace, si no logra valerse por sí misma, siempre dependerá de alguien más. SEWA ayuda a las mujeres indias más pobres a pararse en sus propios pies, a través de la creación de distintas organizaciones democráticas en las que tienen voz y voto. Y esto es muy importante por cuanto, cuando eres pobre, no tienes voz a menos que te organices en grupo. Solo como parte de un grupo puedes pelear por tus derechos. SEWA es la voz de las mujeres que trabajan en el sector de la economía informal y es una voz que se levanta cada vez más fuerte en defensa de sus derechos.

CUÉNTANOS MÁS ACERCA DE SEWA, SUS LOGROS Y RETOS.

R. SEWA nació formalmente en 1972, cuando fue registrada como un sindicato. Hoy en día es uno de los mayores sindicatos de mujeres del sector informal, y algo más. Su historia se remonta tan lejos como 1917. En ese año, Gandhi visitó la ciudad de Andabad, famosa por sus telas, donde los trabajadores textiles llevaban adelante una huelga. Conversando con ellos, logró que pelearan por sus derechos en forma pacífica, respetando el principio de la No-violencia. Juntos idearon y crearon un sindicato llamado *Textil Labor Association*. Fue dentro de esa gran asociación que SEWA comenzó como un grupo pequeño de mujeres tejedoras. A este pequeño grupo se unió en los años cincuenta nuestra presidenta, la Sra Ila Bart. Ella era muy joven en aquella época, de profesión abogada.

Desde un comienzo, Ila se dio cuenta de los problemas que enfrentaba el sector informal de la economía. Estaba totalmente desprotegido. Nunca ha habido leyes para los tra-

bajadores informales, no tienen derecho a la seguridad social, no cuentan con salario mínimo, ni subsidios, ni nada. Entonces pensó en organizar a los que carecían de organización. Y comenzó nuestra lucha. Como hijas de un sindicato, heredamos parte de la filosofía de los sindicatos. Creímos que un sindicato era la solución. Y lo organizamos. El problema se presentó cuando quisimos registrarlo. No nos dejaron ¿Por qué? Simple, en el sector informal no existe una relación de patrón y empleado, y en el concepto de sindicato está contemplada la mejora de esta relación. Si no existe, ¿cómo se va a mejorar? Tenían razón. Pero no nos rendimos. Les explicamos que para nosotros un sindicato tenía otro significado: Reunirnos en una misma plataforma para pelear en contra de la explotación. Finalmente, logramos que nos aceptaran. El 12 de abril de 1972 SEWA fue registrada.

Empezamos a organizar a nuestra gente en Andabad en torno al sindicato, pero pronto nos dimos cuenta de que necesitábamos algo más. El sindicato te da fuerza y voz, pero no te da comida. ¿Qué hicimos? Buscar otras formas de cooperación. Lo primero, fue aprovechar una política diseñada por el gobierno para ayudar a los pobres a través de créditos blandos. Los bancos se acercaron a nosotros para que los ayudásemos a colocar los créditos. Nos convertimos en una especie de intermediarios.

Esto era muy comprometedor porque se había esparcido el rumor de que lo mejor era hacerse los tontos y no devolver el dinero al banco, pues el gobierno terminaría condonando las deudas. Nuestro nombre estaba en juego. Más que eso, nuestra credibilidad. Ila consideró que era importante que las mujeres entendieran que había que pagar y llamó a una reunión en la que explicó su punto con lujo de detalles. Las mujeres la escucharon, después hicieron sus planteamientos. En general, tenían que ver con lo mal que eran tratadas en los

bancos porque muchas no sabían leer ni escribir, y fue entonces que decidimos crear nuestro propio banco. El dinero necesario se fue reuniendo poco a poco. Surgieron muchos problemas, pero todos fueron resueltos con determinación. Desde 1974 tenemos nuestro banco. Un gran banco que sigue creciendo día a día, con nuestras propias reglas. Allí no importa si no sabes firmar. Hay otro sistema para identificar a los clientes. La mayoría mujeres.

Pero, además, comenzamos a pensar en cooperativas, una estructura muy democrática en donde todos tienen voz y voto. Así dejamos de ser solo productoras para convertirnos en gerentes y dueñas de nuestras propias pequeñas empresas. Los sindicatos te dan la fuerza y las cooperativas el desarrollo. Hoy tenemos 95 cooperativas que podemos clasificar bajo cinco categorías principales: agrícola, textil, artesanal, servicios y comercio.

¿ES SEWA UNA ORGANIZACIÓN NACIONAL?

R. SEWA, es un sindicato nacional y un movimiento que agrupa a 700.000 mujeres en 7 estados de India. La base es Gujarat, en donde trabajamos en 15 distritos, y seguimos creciendo. La mayor parte de los nuevos miembros provienen del campo. Ese es un dato interesante porque cuando comenzamos casi todas las mujeres eran de la ciudad, pero cada vez son más las que vienen del campo.

SEWA ESTÁ CRECIENDO, ES OBVIO, PERO, AUNQUE QUISIERA NO
PODRÍA AYUDAR A TODAS LAS MUJERES POBRES DE LA INDIA
¿HAN TRATADO DE INFLUIR EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PARA
ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN?

R. En India el sector informal es de 93 %. Solo el 7 % cuenta con la seguridad de un empleo fijo. La mayoría de la

gente se desenvuelve en el sector informal. Más de la mitad, casi el 60 %, son mujeres. En ese marco, nuestras 700.000 no significan nada.

Pero nuestro trabajo nos ha permitido, en efecto, influir de alguna manera en el diseño de políticas para el sector. En los años ochenta SEWA comenzó a ser reconocida, nos rindieron honores, nos dieron premios, y eso nos dio una plataforma para movernos en el ámbito nacional. En 1988, Ila fue nombrada miembro de una comisión de planeamiento del gobierno para estudiar los problemas del sector informal. Con ese cargo le tocó viajar por todo el país, y luego de un año, elaboró un informe que tituló *sham shacti*, que traducido al español sería algo así como *el poder del trabajo*, con cerca de 800 recomendaciones muchas de las cuales hoy son políticas de Estado. Además, fue miembro del Parlamento por un tiempo, desde allí también logró impulsar algunas medidas que favorecen el sector. Así pues, aunque estamos muy lejos de ser un partido político y no trabajamos con ningún partido en forma especial, pudiera decirse que hacemos política por la forma en que llevamos adelante las cosas.

Un ejemplo concreto: nuestra campaña a favor de las mujeres que trabajan en su casa. Nuestras afiliadas elaboran más de 75 productos sin salir de sus casas (incienso, ropa, artesanías...) y nunca antes nadie había pensado en organizarlas o en pelear por sus derechos. Esa campaña dio sus frutos primero en el ámbito internacional. En 1996, después de 15 años de lucha, la OIT puso el tema en su agenda, es decir, reconoció este tipo de quehacer como trabajo y a las que laboran en sus casas como trabajadoras. Ahora estamos peleando porque ese reconocimiento pase a formar parte del ordenamiento jurídico nacional. Conjuntamente, queremos conseguir un sueldo mínimo y una identificación provista por el Ministerio del trabajo para estas mujeres.

También tenemos una campaña para mejorar las condiciones de los vendedores ambulantes y las prostitutas. Nuestra lucha en este sentido es tratar de lograr un lugar adecuado para ellas. Una vez conseguido esto, la idea es que les otorguen una licencia y que la policía de tránsito y la municipalidad las deje trabajar en paz. No queremos que las traten como delincuentes. No son delincuentes. Ellas están prestando un servicio a la clase media. Nuevamente el objetivo era, en primera instancia, lograr los cambios necesarios en el país, pero poco a poco se fueron sumando apoyos y hoy por hoy SEWA acobija a *Street Met*, una organización internacional para la defensa de los derechos de los trabajadores de la calle, cuya oficina principal funciona en Suráfrica.

Y así, muchas otras. Tenemos varias campañas relacionadas con el agua, pues la falta de agua es un problema creciente en algunos estados de la India. Tenemos una campaña en defensa de los bosques, la idea es lograr que el gobierno les entregue los bosques a las mujeres, porque ellas están en mejor disposición de conservarlos. La lista es muy larga.

SEWA ES FASCINANTE, PERO NOS GUSTARÍA APROVECHAR SU EXPERIENCIA EN EL TRABAJO CON MUJERES PARA QUE NOS COMENTARA UN POCO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA INDIA. PUDIÉRAMOS TOCAR, POR EJEMPLO, TEMAS COMO LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y LA VIOLENCIA EN EL HOGAR, DOS DE LOS MAYORES PROBLEMAS PARA LA MUJER LATINOAMERICANA.

R. Como ya dije, somos una organización femenina porque nosotros pensamos que las mujeres son lo más valioso entre los pobres. Tenemos entre nuestras afiliadas mujeres pertenecientes a los grupos minoritarios, mujeres de las castas más bajas, *harijan o dalits*, mujeres de distintas sectas o reli-

giones, así que manejamos un universo amplio. Si miro 20 años atrás, al momento de nuestra fundación, veo grandes cambios, las hijas y las nietas de las mujeres fundadoras son muy diferentes a sus madres y abuelas. Yo no quisiera dar la impresión equivocada, hay desarrollo, hay progreso. Los indicadores económicos muestran un importante avance en India pero somos un país muy grande y somos un país con una sociedad muy rígida.

En relación con la educación en las áreas rurales, quiero que quede claro que voy a referirme solo a las áreas rurales, hay que decir que estamos de lejos muy atrás.

Aunque las políticas del Estado favorecen a las niñas, la educación es gratis para ellas, hay mucha deserción. Las niñas no van a la escuela más allá de quinto o sexto grado. Y hay varias razones para ello:

Primero, no hay que pagar matrícula o mensualidad, pero el gasto en uniformes y libros sigue siendo relevante.

Segundo, en muchos pueblos solo hay escuela primaria, para continuar con su educación las niñas tendrían que caminar muy lejos o mudarse, y a los padres no les gusta enviar sus hijas lejos de casa, eventualmente podrían hacerlo con un varón, pero no con una niña.

Tercero, la hija mayor debe ocuparse de sus hermanos para que su madre pueda trabajar. La hija de mayor edad nunca va a la escuela.

Cuarto, muchas niñas de nuestros pueblos tienen que dedicar entre 4 y 6 horas diarias a buscar agua. Tienen que caminar 11 o 12 kilómetros. Si no lo hacen ellas, tendrían que hacerlo sus madres.

Quinto, la calidad de la educación es deficiente. Muchas de nuestras escuelas rurales tienen solo dos maestras para atender todos los grados. Esto afecta a los niños de ambos sexos. Si no estás bien preparado, no puedes seguir adelante en un sistema cada vez más competitivo. Si no hay progresos evidentes, los padres piensan que es mejor que hagan algún trabajo en casa. Si son niñas, más todavía.

Y sexto, las inversiones en esta área deberían ser redimensionadas. Los *pénsum* de estudio necesitan ser cambiados para ayudar a los niños a pararse en sus propios pies. Una de las razones del porqué a los padres de las áreas rurales no les gusta mandar a los niños a la escuela es porque piensan, con razón, que cuando se gradúen, si se gradúan, aspirarán a un trabajo en la ciudad y dejarán el campo. Pero, ¿cuántos trabajos hay disponibles en la ciudad? El sistema educativo debería darte las herramientas para que te puedas defender por ti mismo sin depender de un empleo.

EN RELACIÓN CON LA VIOLENCIA EN LOS HOGARES...

R. Debe haber algo de violencia en los hogares, pero SEWA no se mete en esa área. Cuando oímos sobre esto hacemos más énfasis en la educación. Tratamos de hacer de nuestras mujeres, líderes, si son líderes en la comunidad, también son líderes en el hogar.

En todo caso, y ahora voy a hablar solo del estado de Gujarat que es el que mejor conozco, nuestras mujeres siempre buscarán mantener la familia unida, y si para ello tienen que hacer alguna clase de pacto, lo harán. La comunidad ejerce presión en ese sentido. La familia es lo primero.

Además, hay que decirlo, tenemos aquí una ventaja sobre otros estados y es la prohibición de tomar alcohol, no se

puede tomar alcohol en público. Eso nos ha ayudado a mantener bajos los niveles de violencia en las calles y al interior de los hogares.

UN MENSAJE PARA LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA...

R. Como mujeres sin importar en qué parte del mundo vivamos, especialmente si venimos de un país pobre o de un país en desarrollo, necesitamos organizarnos, si queremos salir de la pobreza, creer en nuestras capacidades y ponerlas en práctica. Somos mucho más que madres, esposas o hijas, somos trabajadoras y contribuimos a la creación de riqueza, por lo mismo tenemos derechos y hay que organizarse para defenderlos. Ese es el mensaje: trabajar unidas.

Quien busca la Verdad debe ser más humilde que el polvo.

MAHATMA GANDHI

Sobre el amor incondicional. 2004

El diálogo consiste en compaginar la visión orgánica de la vida

SHYAMA PRASAD GANGULY
(9.3.2005)

¿CÓMO ABORDARÍA, LAS PARTICULARIDADES DEL MODO DE SER INDIO AL INTERIOR DE SU SOCIEDAD Y EL MUNDO?

R. A grandes rasgos, es un ser contextualizado, en cuya conducta, acción y pensamiento diarios, repercuten de alguna manera los valores y experiencias históricas del subcontinente indio. La asimilación, la tolerancia y la capacidad de armonizar la tradición con la modernidad, el espiritualismo con el materialismo son anclas grandes de ese modo de ser. No se puede ignorar que ese modo de ser surge de las entrañas de la cultura quizás más antigua del mundo.

¿SOBRE QUÉ BASES HISTÓRICAS Y CULTURALES SE FUNDA LA IDENTIDAD INDIANA?

R. Por un lado los recientes debates sobre el origen de los Vedas remontan el inicio de la formación de la identidad india entre 1500 - 5000 años a.C., basados en datos astronómicos. Ese primer texto del subcontinente indio que

testimonia el ejercicio intelectual de los practicantes a nivel de oralidad, resalta la importancia del conocimiento en varios campos. Desde el principio también se desarrolla la cultura festiva-sagrada. La identidad se expresa en esa forma particular del esfuerzo humano por el cual el ser debía fomentar los cuatro objetivos de la vida que son: la rectitud, las necesidades materiales, los deseos y la renuncia o la liberación de todo apego. A estos preceptos originarios del hinduismo se añaden otros que surgen de las vertientes emergentes como el budismo, jainismo, sikhismo etc. Luego repercuten en la identidad indiana las culturas no védicas como eran la musulmana y la cristiana sin olvidar las innumerables corrientes tribales. Sobre ese conjunto opera el peso tecnológico general envolvente a nivel universal. El desarrollo interno, las invasiones, la colonización, la tecnología, todo ha resultado en producir un ser en el que el hondo sentido de pertenencia autóctona cultural y la añoranza de la otredad funcionan de una manera unísona pero complicada de tal modo que el ser indio actual incluso parece un ente dividido.

EL PUEBLO DE LA INDIA HA EMIGRADO A OTRAS LATITUDES A NIVEL MUNDIAL, MUY POCO A LATINOAMÉRICA, ELLO HA ORIGINADO UNA DIÁSPORA MUY PARTICULAR QUE LA HA DIFERENCIADO DE OTRAS, AL TENER UNA PRESENCIA MÁS ACTIVA Y NUMEROSA CADA VEZ MÁS SOSTENIDA, INTEGRADA Y COMPARTIDA CON LOS PAÍSES QUE LOS HAN RECIBIDO. EN ESTE SENTIDO: ¿CÓMO DEFINE USTED LA DIÁSPORA?

R. No domino ese tema pero a mi entender la diáspora india consiste en la presencia de más de 20 millones de personas de origen indio en el extranjero (hay 22 países con una población de más de 100 mil personas de origen étnico indio), las que han emigrado por diversas razones pero que mantienen un lazo emocional, espiritual y material con la India. Se

llaman NRIs y PIOs. Ahora bien, hay que distinguir entre los emigrados hace siglos como mano de obra en tiempos coloniales y los de las épocas más recientes. A mí me interesa más el tema del pasado, pues es interesantísimo notar la manera cultural de preservar las conexiones con la tierra originaria y las nuevas formas de vivir emergidas de las mezclas producidas en los nuevos medios.

¿QUÉ PROBLEMAS CULTURALES HA OBSERVADO EN ESA POBLACIÓN INDIANA QUE REGRESA A SU PAÍS?

R. Traen nuevas maneras de ver las cosas. A veces resulta que por su afán de amarrarse a la identidad originaria, se manifiestan más fundamentalistas en la expresión de su modo de ser indio. Pero en verdad representan nuestra presencia en la cultura mundial y no tienen ninguna aprehensión en manifestar esa cultura sincrética cuando regresan. Aumentan la capacidad de tolerancia y comprensión humana de los paisanos.

¿CREE USTED QUE LA INDIA ESTÁ ANTE UNA GENERACIÓN DE SUS CIUDADANOS CUYA BASE CULTURAL SE ESTÁ DILUYENDO ENTRE UN OCCIDENTALISMO CADA VEZ MÁS AGRESIVO?

R. Si se fija exclusivamente en la India minoritaria del 20 por ciento, la clase media, con acceso a los lucros de la globalización, entonces quizás sí, sobre todo porque es cuestión de quien ostenta y ejerce el poder. Pero no es tan sencillo el tema. La base cultural no es un concepto estancado si no dinámico. Los avances logrados por el ser humano van cambiando la visión del mundo de todos y esto es necesario para poder responder a los distintos tipos de retos que se plantean.

¿CÓMO HA SIDO EL DIÁLOGO CULTURAL INDIO ENTRE LA TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD QUE SU PAÍS HA VIVIDO Y VIVE?

R. El diálogo consiste en compaginar la visión orgánica de la vida que es nuestra tradición, con la visión atomística de la modernidad promovida por Occidente. Estamos en el proceso con resultados esperanzadores para la humanidad.

EN 58 AÑOS DE INDEPENDENCIA: ¿QUÉ ACIERTOS Y DESACIERTOS EN MATERIA CULTURAL HA OBSERVADO POR PARTE DEL ESTADO INDIO?

R. Aciertos: El esfuerzo por promover el espíritu de pluralidad; siempre estar consciente, por lo menos constitucionalmente, de respetar las diferencias en las prácticas culturales. Desaciertos: No saber, o quizás no tener la voluntad decidida de cómo manejar y controlar eficazmente las transgresiones.

ANTE LA INSTAURACIÓN DEL PROYECTO GLOBALIZADOR A ESCALA PLANETARIA: ¿QUÉ EFECTOS SE EXPERIMENTAN EN LA IDENTIDAD CULTURAL DE SU PAÍS?

R. Como ha dicho acertadamente uno de nuestros historiadores, en el corazón de cada indio luchan por ocupar más espacio Marx y Gandhi. Yo creo que la globalización agudizará esa lucha en el ámbito económico y social, dentro de un marco legal, pero también entre Gandhi y el Tío Sam en los ámbitos cultural, moral y ético.

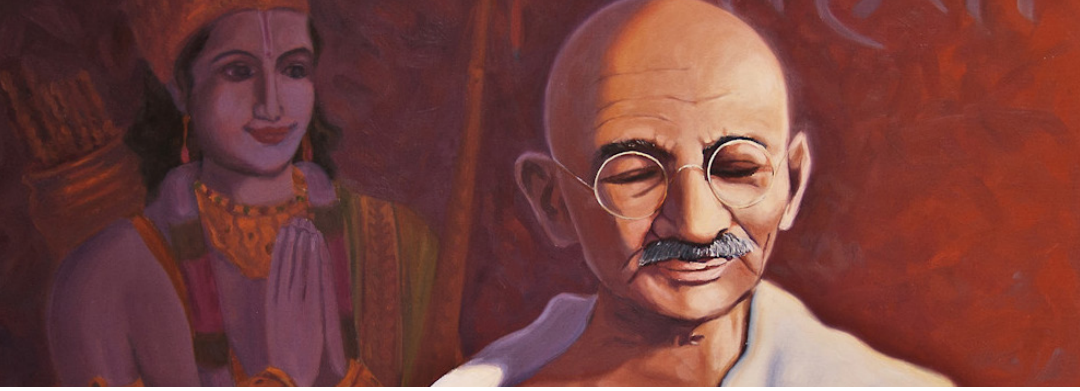
¿QUÉ PAPEL HAN JUGADO LAS UNIVERSIDADES INDIANAS Y EN ESPECIAL LA JNU EN EL RESCATE Y FOMENTO DE LAS CULTURAS DE SU PUEBLO?

R. Es una realidad compleja. En las universidades de los Estados Provinciales se nota más la prevalencia de las prácticas culturales —lingüísticas y costumbristas— locales dentro de un contexto de la defensa de los valores universales humanistas, mientras que en las universidades centrales se nota más la manifestación de la pluralidad en todos los sentidos. Claro está que todas abogan por una intensificación del temperamento científico. Ahora bien, el número actual de las universidades es alrededor de 360. No es suficiente para atender a las necesidades de altos estudios de toda la población joven que desea cursar los estudios universitarios. Además, desafortunadamente la mayoría de las instituciones de estudios superiores (pos-secundarios) se han vuelto como productoras de títulos universitarios en lugar de estar dedicadas exclusivamente a la formación mental y el desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Es quizás el inevitable efecto de la exigencia del mercado. También es cierto que el peso de pericia requerida para el desarrollo del país lo sostienen las casas de estudios, públicas o privadas. Como quizás está ocurriendo en otras partes del mundo, las ciencias ocupan la mayor parte del poco presupuesto dedicado a los estudios superiores. Eso deja poco margen para abordar los temas culturales en los currículos universitarios debidamente, aunque la actividad cultural es parte integrante de todo proceso universitario.

La JNU tiene un desempeño especial a nivel nacional e internacional. Sabe que ha sido declarada como una de las 200 mejores universidades del mundo donde se dan prioridad tanto a la enseñanza como a la investigación. Salvo en la rama de los estudios lingüísticos y culturales, donde se abrazan también estudios pos-secundarios, las demás áreas se concentran en estudios de postgrado.

El mismo proceso de admisión a nivel nacional permite la representación mayor de jóvenes procedentes de todas

las regiones lingüístico-culturales y estratos sociales. Es una universidad casi totalmente residencial, así que prevalece un ambiente muy plural de riqueza cultural en el campus y en la interacción académica. Las universidades en estos años están obligadas constitucionalmente a llevar adelante la tarea de abrirse más para la formación de los menos privilegiados, además de dar cobertura a estudios de las culturas de las diversas partes del país. ¡Ojalá que haya el presupuesto adecuado para responder al reto debidamente!

Queremos ser una nueva India

NIRANJAN DESSAI
(7.3.2005)

CUÉNTENOS ACERCA DEL MODELO DE DESARROLLO INDIO

R. Después de la independencia adoptamos un modelo de desarrollo basado en planes quinquenales. La razón es que teníamos recursos limitados y resultaba mejor planificar en el corto plazo atendiendo las cosas prioritarias. Primero, nos concentramos en desarrollar la agricultura, después vino el crecimiento del parque industrial estatal y privado. Todo esto bajo una regulación muy estricta para que los recursos no se desperdiciaran y fueran repartidos equitativamente a las diferentes regiones.

Pero, pronto nos dimos cuenta de que este modelo no era apropiado para integrarse al mundo globalizado, por eso vinieron algunas reformas económicas con un sentido más liberal. Muchos de los controles fueron eliminados, invitamos a los capitales extranjeros y todo esto trajo como consecuencia un gran dinamismo que nos ha permitido crecer notablemente. Le doy un ejemplo: en los años ochenta solo producíamos un número muy limitado de carros y apenas tres modelos

cuyas líneas estaban fuera de moda hacía tiempo en el resto del mundo. Ahora somos un líder exportador de carros porque muchas compañías multinacionales han venido a establecerse en India. Lo cual ha aumentado el número de empleos, pero al mismo tiempo el sector gubernamental ha tenido que enfrentar algunos problemas con la balanza de pagos.

Escenario que ha dado pie a un debate que no se ha zanjado todavía, puesto que hay algunos sectores del gobierno que creen que el modelo occidental no es el apropiado para nuestro país.

¿Y QUÉ CONSIDERA USTED?

R. Yo pienso que nosotros siempre hemos adoptado lo mejor de todos los sistemas y estamos en una fase de transición. Estamos saliendo de un tipo de socialismo para entrar en una etapa más liberal. El debate continuará, pero si usted mira a su alrededor, usted verá que hay mucha más prosperidad, los consumidores tienen más de dónde escoger, hay una mayor oferta de bienes, y en general, a mayor desarrollo se espera que el bienestar pueda percolar hacia las masas, es decir, llegue a los estratos más pobres. Esto le dice que reconocemos que existen todavía muchas áreas deprimidas que deben ser incorporadas al crecimiento general. Hay segmentos de la población que viven en la extrema pobreza y estos, sin lugar a dudas, deben ser mejor atendidos.

QUÉ PASA CON LAS TRADICIONES, ¿PIENSA USTED QUE ESTE MODELO PUEDA ACABAR CON LAS TRADICIONES?

R. Yo no creo, porque lo que hemos notado hasta ahora es que mientras la gente se hace más próspera se identifica más con su país. India ha sufrido largos períodos de dominación

extranjera y, por supuesto, la psiquis india se ha visto afectada. Sin embargo, yo veo a las nuevas generaciones contentas de lo que son, orgullosos de ser indios, y eso es muy importante. Además, ahora hay más respeto por las minorías, las cuales pueden vivir de acuerdo a sus costumbres con toda la libertad. Contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, en cierta medida los jóvenes están regresando a sus tradiciones. La verdad yo no considero que haya que preocuparse por las tradiciones porque son fuertes. Lo único que va a pasar es que poco a poco iremos descartando aquellas prácticas que no son apropiadas en el mundo de hoy, como el sistema de castas. En todo caso, las nuevas prácticas, las prácticas que sustituyan a las desechadas por obsoletas, se harán en algún momento tradicional, con lo que quiero destacar que las tradiciones no son algo estático, sino van evolucionando.

¿QUIERE INDIA CONVERTIRSE EN UNA NUEVA CHINA?

R. Queremos ser una nueva India. No pretendemos seguir ningún modelo en particular. China ha avanzado mucho, cierto, ahora es una potencia mundial, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos y China no. Entre esas cosas la más importante es la democracia. Así que no, no queremos ser como China, buscamos construir nuestro propio modelo, un modelo democrático.

¿QUÉ TIENE QUE DECIR ACERCA DEL MODELO DEMOCRÁTICO
INDIO?

R. Nuestra democracia no es perfecta, pero en realidad ninguna democracia lo es. Ni siquiera la democracia norteamericana que se vende a sí misma como la madre de todas las democracias. En India el sistema democrático le ha dado voz a los que por mucho tiempo no tuvieron voz, los sectores

oprimidos, y como son la mayoría, pues tienen el poder de decidir quiénes serán nuestras autoridades. La democracia, por ende, está llamada a perdurar, aunque como le decía, no es perfecta, no todos los que han llegado al poder eran las personas más indicadas, muchas personas han abusado del sistema, pero al final yo creo que el sistema se limpia a sí mismo y estos sectores oprimidos tendrán que ver sus demandas cumplidas, sus sueños realizados.

¿HACIA DÓNDE VA LA INDIA? ¿CUÁL, EN SU OPINIÓN, SERÁ EL ROL DE INDIA EN EL SIGLO XXI?

R. Ha habido muchas predicciones en los medios internacionales acerca de que en el siglo XXI India caminará lado a lado con China, convertida en una potencia mundial. Puede ser. En todo caso ya somos una potencia regional y esto sobre todo por nuestra fortaleza económica. India está emergiendo como un jugador económico importante en la región y en el mundo y cuenta con una población de un billón de personas, de las cuales un porcentaje nada desdeñable ha cursado estudios superiores. El siglo XXI es el siglo del conocimiento e India tiene en esto una ventaja comparativa. Según algunos estudios recientes, muchos países, incluyendo China, tienen un déficit en recursos humanos, cuando India tiene superávit. Bangalore es un ejemplo de los adelantos conseguidos en áreas como la informática y la biotecnología. Yo veo un buen futuro para nosotros.

¿QUÉ TIENE INDIA QUE DECIR CON RELACIÓN A CÓMO SE ESTÁN MANEJANDO LAS COSAS EN EL MUNDO EN ESTE MOMENTO?
¿CÓMO CATALOGA LA ACTITUD NORTEAMERICANA?

R. Los Estados Unidos han asumido una actitud imperialista. Pero, ningún imperio ha durado para siempre. Además

la tendencia es que cada vez duren menos. El imperio norteamericano llegará a su fin. En comparación con el imperio romano, el imperio soviético fue muy corto, este será más corto todavía. Los días del imperialismo norteamericano se están acabando. Tienen un gran poder militar, sí, pero eso no lo es todo. Incluso un pequeño país como Irak lo ha dejado claro. India cree que el mundo debe ser MULTIPOLAR. Occidente pretende dar lecciones en cuanto a la democracia, bueno pues, debe haber democracia a nivel de las Relaciones Internacionales también. Por qué cinco países, los cinco países que integran el Consejo Permanente de las Naciones Unidas, tienen que dirigir el destino del mundo, sobre qué bases. Ellos no tienen por qué imponernos sus términos. Seguiremos creciendo, y ellos tendrán que compartir su poder.

VENEZUELA E INDIA ¿CÓMO ESTÁN LAS RELACIONES? ¿EN QUÉ MEDIDA SE VEN FAVORECIDAS POR LA VISITA DEL PRESIDENTE CHÁVEZ?

R. La visita del presidente Chávez estaba prevista para mucho antes. Lamentablemente no se pudo dar sino hasta este momento. La verdad, estoy contento de que haya venido, y por lo que he leído en los periódicos se ha convertido en un ídolo para los jóvenes universitarios aquí, lo cual no deja de asombrarme pues, por lo general, el interés por Latinoamérica es poco. Así que es muy significativo. Por otra parte, las conversaciones entre nuestros dos gobiernos fueron muy bien. Hay muchas áreas en las que podemos complementarnos mutuamente y en las que, por tanto, sería beneficioso colaborar. Para mí esto es un nuevo comienzo en nuestra relación con Venezuela. Yo solo deseo que se fortalezca y que el componente económico sea cada día más importante, sin descuidar, por supuesto, el aspecto cultural.

¿ALGO MÁS QUE DESEE AGREGAR?

R. Extraño a Venezuela y planeo volver, aunque sea para visitar a los muchos amigos que hice allá.

India es un país muy politizado

OM GUPTA
(10.3.2005)

DADO QUE INDIA ES UN PAÍS MULTICULTURAL, CON MUCHOS IDIOMAS Y DIALECTOS ¿CÓMO HACEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LLEGAR A UN PÚBLICO TAN DIVERSO?

R. En India tenemos 18 lenguas aceptadas por la Constitución. Hay una política lingüística de Estado, según la cual en cada región los alumnos tienen que aprender tres idiomas. El idioma nacional, el hindi; el idioma gubernamental, el inglés; y por supuesto, su idioma materno. Es así como mediante esta política de tres lenguas, es posible comunicarse entre todos. Ahora la realidad lingüística es tal que casi toda la gente habla y entiende más de un idioma. Sin embargo, los medios han hecho un gran esfuerzo por hablarle a cada quien en su lengua nativa.

El primero de los medios que habría que mencionar es el cine. Es el más importante. India tiene una industria de cine gigantesca, cuyas producciones se realizan mayormente en hindi, pero se proyectan con subtítulos en las diferentes regiones. Se le considera un factor de unión nacional, como

el críquet. Todos los indios, sin importar qué lengua hablen, de qué región sean o qué religión profesen, responden con el mismo entusiasmo a los dramas de Bollywood.

En materia de impresos, hay 52.000 publicaciones al año (diarios, semanarios, revistas quincenales o mensuales). Gran parte de esas publicaciones son editadas en las lenguas regionales.

Asimismo, tenemos una muy grande agencia de noticias que se encarga de la circulación de la información a escala nacional. Esta agencia recopila toda la información producida en el país y la traduce al hindi y al inglés para los medios de circulación nacional y para las diferentes regiones en donde se publica en el idioma local.

También tenemos una cadena de radio que llega hasta el último rincón del país, que transmite en hindi y en inglés, y últimamente se ha abierto a otros idiomas. Claro que es del Estado, por tanto, tiene un enfoque favorable al gobierno de turno. Aparte de esta gran cadena estatal, existen, por supuesto, canales privados que transmiten mayoritariamente en las lenguas regionales.

Luego vendrían los canales de televisión que transmiten en hindi, inglés y también en las diferentes lenguas regionales. Muchos de estos canales pertenecen a la misma compañía, la cual, por así decirlo, tiene sucursales en las regiones. Dicen lo mismo en diferentes idiomas.

Es decir, que los medios se las han ingeniado para hablarle a la gente en su idioma nativo.

HISTÓRICAMENTE, LOS INTERESES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS SE
HAN COMBINADO PARA HACER DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
UN IDEAL LEJANO. EN AMÉRICA LATINA LA INFORMACIÓN

INTERNACIONAL NOS VIENE A TRAVÉS DE LAS AGENCIAS INTERNACIONALES DE NOTICIAS... TODAS ELLAS (AP, REUTER, EFE, ANSA, AFP) VINCULADAS AL MUNDO INDUSTRIALIZADO Y FIELES A SU VISIÓN PARTICULAR DE LO QUE ALGUNA VEZ FUERON SUS COLONIAS Y HOY CONSTITUYEN IMPORTANTES ÁREAS GEOPOLÍTICAS. EN EL CASO DE LA INDIA, ¿USTED CONSIDERA QUE TIENEN UNA INFORMACIÓN INTERNACIONAL OBJETIVA?

R. Desafortunadamente, a la población india no le interesa mucho lo que pasa en el resto del mundo. Tenemos la BBC y CNN, aparte de eso solo una o dos personas hacen análisis en dos o tres canales de televisión. En la prensa igual. A menos que algo muy grande suceda, como el ataque terrorista a las torres gemelas de NY el 11 de septiembre de 2001, la verdad no se da mucha cobertura a los asuntos internacionales. Es por eso que para nosotros esto no es un problema. Sin embargo, para aquellas personas interesadas en las relaciones internacionales, los periodistas, los círculos académicos y otros, definitivamente, como usted señala, las opciones son pocas, las fuentes limitadas, y su punto de vista puede verse influenciado por el “orden informativo mundial”, por llamarlo de alguna manera.

Y EN RELACIÓN CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INDIA MISMA. ¿SE SIENTE USTED, COMO PERIODISTA, EN LA LIBERTAD DE DECIR TODO LO QUE QUIERE DECIR?

R. Doscientos por ciento. No existe ninguna presión de parte del gobierno. Pero hay otras presiones. La del mercado, por ejemplo. Estos días los periódicos se preocupan demasiado por los intereses de los anunciantes y los gustos de la gente. Por eso la mayor parte de los periódicos digamos que están orientados o influenciados por el mercado.

DE HECHO, NOTAMOS, SOBRE TODO EN ALGUNOS PERIÓDICOS DEL SUR, EL PESO DE LA FARÁNDULA Y LOS DEPORTES, Y POR SUPUESTO LA PROPAGANDA, EN DETRIMENTO DE OTRO TIPO DE INFORMACIONES Y SOBRE TODO DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN O ANÁLISIS, QUE SON MUY POCOS. ESTO NOS DA PIE PARA PREGUNTARLE POR LA CALIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN INDIA. ¿CONSIDERA USTED QUE, EN GENERAL, SE ESTÁ HACIENDO UN BUEN PERIODISMO?

R. Por los últimos doscientos años la realidad de los medios en India era como usted la describe, pero ahora las cosas están cambiando. Y están cambiando más en la prensa local que como le dije se expresa en la lengua nativa. Allí cada vez más se tocan los problemas de la gente, cuáles podrían ser las posibles soluciones, qué se está haciendo. Pero, en el ámbito nacional, sobre todo la prensa escrita en inglés, que es a la que usted ha tenido acceso, no.

Pero India es un país muy politizado. Le gusten o no a la gente, las informaciones políticas siempre tendrán un espacio privilegiado.

Así pues, en mi opinión, puede que otros piensen diferente, aparte del mercado, no hay presiones externas sobre los medios. Sin embargo, existen otros elementos que determinan el trabajo, y bien vale la pena mencionarlos. Me refiero a los prejuicios que desde el interior de cada uno de los individuos que laboramos en los medios estipulan lo que se hace y se deja de hacer.

Por ejemplo, los medios siguen estando mayormente orientados al gusto de los hombres, porque están manejados por hombres. 95 % de los periodistas son hombres. Es decir, que el punto de vista femenino casi no se ve reflejado. Tam-

bién pudiera decirse que tienen mayor cobertura los intereses y puntos de vista de los ricos y empresarios que los de la gente pobre. Si los precios de los carros suben esto irá en primera página, pero si suben los precios de las bicicletas, medio por el cual se movilizan las grandes mayorías, quizás ni aparezca. Además, habría que señalar una clara preeminencia de la cultura hindú sobre las otras. 85 % de los indios profesan la religión hindú, 12 % son musulmanes y el resto está repartido en muchas otras religiones minoritarias. Así pues, hay un matiz hindú que no ha sido buscado, pero se ha dado en forma natural. Las festividades hindúes tienen mayor y mejor cobertura que las otras. Luego también hay que reconocer que, en general, lo urbano predomina por sobre lo rural. La mayor parte de los lectores se encuentra, por supuesto, en los grandes centros urbanos. Por ello, la vida de las ciudades se ve mejor reflejada que la de los pueblos o aldeas.

HABLEMOS AHORA DE LOS MEDIOS Y EL PODER, MEJOR DICHO DEL PODER DE LOS MEDIOS ¿SIENTE USTED QUE EN INDIA LOS MEDIOS INFLUYEN EN LA DIRECCIÓN POLÍTICA DE LA NACIÓN O NO?

R. A un nivel colectivo pudiera decirse que, como es normal, los medios juegan un papel contralor y hasta de oposición al gobierno de turno, pero desafortunadamente en el ámbito individual las consideraciones comerciales están forzando a las nuevas generaciones de periodistas a alinearse con los partidos políticos y los líderes políticos, lo cual obviamente determina la orientación de sus trabajos. Es decir, habría una cierta deformación del papel esperado de parte de los medios en función de algunos intereses particulares. Pero esto no es generalizado.

¿EXISTE UNA LEY DE MEDIOS EN INDIA?

R. No, no hay una ley especial para los medios de comunicación. No hay un marco legal que ponga límites al trabajo de los periodistas. Las instituciones gubernamentales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial tienen en general una visión muy liberal hacia los medios, pues presuponen que el trabajo que hacen es en función del bienestar colectivo.

En la historia de India, existen diferentes héroes

LINDA FONSECA
(13.2.20023)

PARA UNA VENEZOLANA CON DIEZ AÑOS VIVIENDO EN INDIA:
¿QUÉ MIRADAS E IMPRESIONES HA TENIDO CON RESPECTO A LOS
DISTINTOS COMPORTAMIENTOS EXISTENTES EN LA SOCIEDAD
INDIA ENTORNO A LA FIGURA DE *MAHATMA* GANDHI?

R. En mi observación la figura de *Mahatma* Gandhi es asumida con respeto, como ejemplo de sacrificio y servicio a la sociedad india. He tenido la oportunidad de visitar las ciudades de Nueva Delhi, Mumbai, Bangalore, así como ciudades rurales del estado de Maharashtra, y de acuerdo a la idiosincrasia, se puede decir que es en los campos donde Gandhi es respetado, sobre todo por la población de adultos mayores, ya que se transmite su ejemplo en el quehacer diario; mientras que en la ciudad, su ejemplo es más formal, a nivel de la educación impartida en sus niveles respectivos.

EN SU NÚCLEO FAMILIAR INDIO-VENEZOLANO: ¿CÓMO ES
CONCEBIDO EL DÍA DEL NATALICIO Y MUERTE DE *MAHATMA*
GANDHI?

R. La figura de Gandhi es honrada de manera colorida, simbólica, y con mucha tradición por su virtud de paz y no violencia, promulgando siempre una actitud de comprensión, así se honra tanto su natalicio como su *mahasamadi* o desaparición física. En nuestra familia, desde que vivimos en India nos unimos a estos actos públicos con respeto y admiración.

EN EL ESTADO DONDE RESIDE EN INDIA: ¿CÓMO ES LA ENSEÑANZA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DE PRIMARIA Y SECUNDARIA CON RELACIÓN A LA VIDA Y OBRA DE MAHATMA GANDHI?

R. La historia de India existen diferentes héroes y personajes reconocidos por su gran valentía y entrega hacia la liberación de su país. Sin embargo, *Mahatma* Gandhi es reconocido no solo por empezar el movimiento independentista sino también por hacerlo de una manera pacífica que llamaba a la no violencia a través del diálogo en vez de la manera tradicional atacando con armas. Es así como se enseña en el sistema educativo indio sobre la historia de liberación de su país, teniendo en consideración sus actos más valerosos que lo llevaron a ser llamado el padre la nación y fue quien promulgó que la no violencia era la mayor virtud. De esta manera, los estudiantes no solo aprenden sobre los valores de paz y no violencia desde pequeños, sino que se les recalcan a lo largo de sus años de estudio hasta terminar la secundaria.

Somos una nación de paz y amor

NIDHI TIWARI
(10.2.2023)

EN UNA PERSPECTIVA PROFESIONAL EN LA INDIA DE HOY:
¿CUÁNTOS *MAHATMA* GANDHI HAY EN EL PUEBLO INDIO?

R. Actualmente, hay muchos líderes sociales que están trabajando de manera individual para mejorar la sociedad teniendo como premisa la promoción de los valores de Paz y No Violencia promulgados por Gandhi, así como también están abocados a la unidad de las personas, creando cambios pequeños pero significativos para el funcionamiento elemental de la sociedad en su máxima capacidad, quizás no son líderes políticos pero están creando una conciencia de cambio en todos los niveles.

¿CÓMO LA MUJER INDIA ACTUAL VE A MAHATMA GANDHI?

R. En cada hogar de India, se educan diferentes valores según sus propias tradiciones, historia de origen, lugar de nacimiento y otras características, sin embargo, predomina la visión de ver a *Mahatma* Gandhi como el Padre de la nación por parte de las madres y mujeres de este gran país y como

el pionero en promover una cultura de paz y no violencia. Similarmente, es visto como aquel que promovió los valores familiares sin importar su posición, credo, orientación política, etc.

¿EN LA LUCHA DIARIA POR LA ECONOMÍA Y SUBSISTENCIA
EN LOS DESPOSEÍDOS HAY VALIDEZ DEL PENSAMIENTO
GANDHIANO?

R. Su visión válida hasta nuestros días, ha sido la de promover la cultura de cada familia, sus propios valores, sus esfuerzos por salir adelante y superar los obstáculos y ser capaces de respetarse unos a otros. Lo que se ve en nuestros días, es que a pesar de haber problemas económicos, las personas continúan haciendo su mejor esfuerzo para superar esa situación de diferentes maneras. Sin embargo, el concepto de “problemas económicos” es muy distinto en India comparado con el resto del mundo, ese pensamiento de ser pobres o tener que luchar diariamente por el pan no es tan válido en India, porque en una familia donde solo trabaje el padre ganando aproximadamente \$300 mensuales teniendo que mantener a una familia de esposa y dos hijos vive de manera plena y feliz en un apartamento de una sola habitación, porque cuando llega a casa, no solamente hay comida, sino que también sus hijos son felices, están sanos y su esposa se encarga no solo de darles de comer; también de administrar el hogar, desde la comida hasta el dinero para la renta, los útiles escolares y hasta las vacaciones anuales para la época de *Deepavali* o el año nuevo en India. Entonces, no luchan por mejorar su estatus social, sino que se esfuerzan por darle lo mejor cada día a su familia y ahorrar para el futuro de sus hijos en vez de gastar en lujos pasajeros.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR VERDAD Y NO VIOLENCIA ANTE LA
TENDENCIA ACTUAL DE RADICALIZAR EN LA PRÁCTICA EL
HINDUISMO? ¿CUÁL SERÍA SU OPINIÓN?

R. Antes de responder a la pregunta es importante aclarar el concepto de hinduismo, ya que en India no se tiene ese concepto ni mucho menos se usa en nuestro día a día, porque en realidad hinduismo va más allá de un concepto relacionado con la religión y que en realidad es una geografía, dada por su riqueza cultural de la cual estamos orgullosos, es precisamente esa identificación geográfica de la que estamos hablando, es esa tierra donde viven las personas que cultivan y que están agradecidas de vivir a orillas del río Sindhu nos ha permitido sentirnos y llamarnos hindús, es precisamente por eso que niego ese concepto de radicalizar en la práctica el hinduismo. Además, ese concepto de llamarnos hindús viene dado en la historia de India, que se remonta a más de cinco mil años atrás, donde existían los valores de verdad, paz, no violencia, rectitud y amor y fueron heredados por todos nosotros. Por eso, es que se conoce a India como un país pacífico que nunca ha tenido la necesidad de ir a conquistar otras latitudes en comparación con los británicos, españoles o franceses. Somos una nación de paz y amor.

¿QUÉ RECOMENDARÍA A LOS VENEZOLANOS Y
LATINOAMERICANOS INTERESADOS EN EL ESTUDIO DEL
PENSAMIENTO GANDHIANO Y LA INDIA CONTEMPORÁNEA?

R. Cuando hablamos de *Mahatma* Gandhi y de India contemporánea, debemos retomar esos hechos significativos de la historia para entender lo sucedido; como recomendación a todo aquel que quiera expandir su visión y enriquecer su conocimiento, deben aprender a cultivar y respetar ese concepto de sentirse identificado con su propia nación, bandera,

su país, deben cultivar esa idiosincrasia que los identifica como venezolanos, peruanos, argentinos, etc. Entendiendo que *Mahatma* Gandhi, siendo abogado, habiendo viajado a Sudáfrica y teniendo los recursos para vivir mejor, decidió renunciar a todo y sacrificar su vida por su nación, no solo para liberarla de los británicos, sino para devolverle a los indios la creencia de su propia identidad, de poder salir adelante, del querer ser ellos mismos y darlo todo sin importar las circunstancias y de hacerlos sentir orgullosos nuevamente de haber nacido en este gran y maravilloso país, llamado India.

El conocimiento profundo permitió dar respuestas

RADIL FONSECA
(25.1.2023)

EN UNA PERSPECTIVA SOCIOLOGICA: ¿CUÁL ES LA VISIÓN DEL GOBIERNO DE NARENDRA MODI SOBRE *MAHATMA GANDHI*?

R. La trayectoria política de Narendra Modi, desde que era CM (Jefe de Estado) en el estado de Gujarat y ahora en su rol de Primer Ministro (reelecto por segunda vez por un período de 5 años), es que su proyección siempre ha sido la de ser un líder espiritual para India, llevando una vida apegada a las costumbres y rituales más ancestrales de la cultura india, procurando la unidad de toda India, el bienestar de la población y enfrentando con carácter firme a todos aquellos que intentan atacar desde adentro o fuera.

Sus alocuciones tienen por fundamento mucho de las enseñanzas y del pensamiento gandhiano, en el sentido del liderazgo espiritual, la calidad vida de las personas y el cultivo de un carácter firme para dirigir una nación tan compleja como India. Es decir, que salvando las distancias históricas, Modi se proyecta como un líder que recuerda a todos los indios no solo el valor del respeto, sino la entrega de estar presente en

los festivales y celebraciones espirituales más importantes del país. Por lo tanto, juega teniendo en cuenta todo el significado simbólico de lo sagrado de la base espiritual del país y gobierna sabiendo el peso que tienen las enseñanzas de M.K. Gandhi en India.

EN SU OPINIÓN: ¿EN DÓNDE ESTÁ LA LEYENDA Y EL MITO GANDHIANO? ¿EN DÓNDE ESTÁ EL SER HUMANO CON SUS ERRORES?

R. La trascendencia del mito Gandhiano está en haber demostrado con el cuerpo físico la no violencia frente al colonialismo británico, teniendo como base los valores de la persistencia, la autoconfianza y la defensa a la nación. Su liderazgo basado en la renuncia de todo aquello material y en la humildad en la forma de vivir, son precisamente valores inquebrantables que forjaron a India. El conocimiento profundo permitió dar respuestas sobre la esencia del ser humano, la vida basada en valores, aún en situaciones límites, que pusieron a prueba la convicción espiritual del maestro Gandhi. Así mismo, el mito Gandhiano no tiene limitaciones porque fue un líder desprendido y las limitaciones están en la mente del ser humano al no comprender el tiempo histórico de Gandhi y las trascendencias de su ser. Por ejemplo, Gandhi siempre habló de una sola India, una sola nación, es decir, que su pensar íntegro siempre fue estimular unidad de pensamiento, palabra y acción.

¿QUÉ PAPEL JUGÓ LA RELIGIÓN EN LA ACCIÓN GANDHIANA?

R. En lo que respecta a la religión, Gandhi estaba por encima de cualquier forma religiosa. Él fue un líder espiritual más allá de identificarlo de manera cerrada con alguna religión. Porque su proyecto de unir a India, lo hacía respetar a todas las religiones. Cito, como ejemplo: En uno de sus viajes

a Inglaterra, en barco, un periodista se le acercó y le preguntó a Gandhi, su opinión sobre los católicos y él le respondió sabiamente "a mí me gusta mucho el catolicismo, pero lo que no me gusta son algunos católicos que no se parecen a Jesús".

¿HACIA DÓNDE VA LA INDIA ACTUAL Y CÓMO QUEDA
PLANTEADO EL IDEARIO DE *MAHATMA* GANDHI?

R. El ideario de Gandhi está absolutamente reivindicado en la India actual por el hecho de que se proyecta en los próximos años como la tercera potencia mundial, detrás de China y EE. UU. Precisamente porque Gandhi siempre soñó con una India fuerte, unida, poderosa, autosostenible y respetada en el mundo, donde se vean desarrolladas las áreas militares y de defensa a la nación, el sistema de educativo y el bienestar espiritual de todos los ciudadanos.

*Conozco mi camino. Es recto y estrecho
como el filo de una espada.*
MAHATMA GANDHI
Sobre el amor incondicional. 2004

Nuestros colaboradores

Nelson García Pernía: Historiador. Magíster *Scientiae* en Ciencias Políticas (ULA-Venezuela). Doctorando en Ciencias Humanas (Universidad de Los Andes). Profesor de la cátedra Historia de África en la Escuela de Historia (Facultad de Humanidades y Educación-ULA-Venezuela). Investigador del Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas "Dr. José Manuel Briceño Monzillo" (CEAA-ULA). Coordinador de Publicaciones y Redes de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH), miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA-Venezuela).

Ramón Alonso Dugarte Rangel: Licenciado en Historia, Politólogo y *Magister Scientiae* en Ciencias Políticas. Docente e Investigador en el Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de Los Andes (ULA Venezuela). Miembro de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China (AVECH) y de la Cátedra Libre *India Siglo XXI* (ULA Venezuela).

María Nohelia Parra Contreras: Licenciada en Idiomas Modernos (Universidad de Los Andes, 2008), *Magister* en Ciencias Políticas (Universidad de Los Andes, 2016) y diplomada en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Asociación de Nacio-

nes Unidas en Venezuela (2008). Profesora Asistente de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Los Andes en el área de Relaciones Internacionales. Investigadora del Centro de Estudios de África y Asia en el campo de los estudios sobre Japón e investigadora del Centro de Investigaciones en Lenguas Extranjeras en los estudios de la comunicación intercultural, ambas unidades académicas pertenecientes a la Universidad de Los Andes. Organizadora y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales en Relaciones Internacionales, estudios sobre Japón, interculturalidad y conflictos interreligiosos en Asia y África. Autora de diferentes artículos científicos y otras publicaciones académicas sobre los estudios políticos contemporáneos de Japón y la comunicación intercultural.

Olga Lucía Patiño: Politóloga, y especialista en política social, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. *Magister* en administración de la cultura de la SDA Bocconi (Italia), y candidata a la Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Experta en el análisis político, cultural y de género para Asia y África. Investigadora y conferencista en temas de género y cultura, y coautora del capítulo de India del libro: *Asia: un continente por descubrir* de Ediciones ECOE. Consultora en desarrollo de proyectos sociales en educación, cultura, desarrollo social y emprendimiento.

Frank Bracho: Estudios universitarios y estudios de pregrado en la Universidad del Zulia (Venezuela), y la Universidad del Pacífico (EE.UU), y de postgrado en la Universidad de Stanford (EE.UU). Ex Embajador de Venezuela en la India.

Uma Ananda Dagnino González: Internacionalista egresada de la Universidad Central de Venezuela. Maestría en Estudios del Desarrollo en la Universidad de Cambridge. Reino Unido. Maestría en Política Social en la Universidad Central de Venezuela. Doctorado en Artes. Mención "Cum Laude" en la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España. Meditadora y bailarina con intereses de investigación en: Cuerpo, Movimientos, Artes, Espiritualidad y

Ciencias Sociales. Durante los últimos doce años contribuye con el desarrollo en áreas de artes, gestión cultural, estudios internacionales y filosofía oriental en: India, Ecuador, Marruecos y Venezuela.

Lía Rodríguez de la Vega: Egresada de la Expertura en Hinduismo-Yoga, es Licenciada en Estudios Orientales y Doctora en Relaciones Internacionales (USAL). Posee Estudios postdoctorales en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) (Porto Alegre, Brasil, 2009) y en el Departamento de Estudios Germánicos y Romances, Universidad de Delhi (Nueva Delhi, India, 2016). Paralelamente ha desarrollado numerosos cursos de posgrado, sobre Antropología, Sánscrito, Hinduismo y Budismo (Fundación Instituto de Estudios Budistas), entre otros.

Es docente e investigadora de grado y posgrado en diversas universidades y Directora de la Licenciatura en Estudios Internacionales y la Diplomatura de Estudios en Asia (UNCAUS).

Autora de diversas publicaciones (entre ellas, *Gandhi. Perspectivas Latinoamericanas*, 2019, del cual es editora); es investigadora Categoría II del Programa Nacional de Incentivos para Docentes Investigadores (República Argentina), Vice Directora del Comité de Asuntos Asiáticos, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales; fue Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (2018-2021) y es actualmente miembro del Comité Asesor de dicha asociación.

Jorge Armand: Doctor (PhD) en Arqueología y Profesor Titular de Antropología de la Universidad de Los Andes, Departamento de Sociología y Antropología, Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Educación. Mérida-Venezuela.

Rafael Gustavo Miranda Delgado: Profesor y Director-cofundador del Grupo de Investigaciones Sobre Estudios del Desarrollo y Democracia (GISED) en la Universidad de Los Andes Venezuela. Postdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Universidad Ricardo Palma de Perú, *Magister* en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecu-

dor, Economista de la Universidad de los Andes-Venezuela. Autor de más de treinta investigaciones sobre desarrollo, democracia y autonomía en América Latina publicadas en revistas académicas de Latinoamérica, Europa, Asia y África del Norte.

Arun Dave: Educador e investigador gandhiano. Vicerrector de la Universidad Gandhiana de Gujarat.

Gopalam Krishna: Doctor en Filosofía y Director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Madrás.

Ravindra Varma: Rector de la Universidad Gandhiana de Gujarat. Director de Gandhi *Peace Foundation*, Fundación Gandhiana para la Paz.

Namrata Bali: Secretaria General de la Asociación de Mujeres Empresarias, *Self Employment Women Asociation*, SEWA.

Shyama Prasad Ganguly: Profesor jubilado de Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) New Delhi. Docente e investigador del Centro de Estudios Hispánicos.

Niranjan Dessai: Diplomático jubilado del Ministerio de Relaciones Exteriores. División Latinoamérica. Ex Embajador de la India en Venezuela

Om Gupta: Licenciado en Comunicación Social y Decano de la Universidad Rai, especializada en Comunicación Social.

Linda Trina Elena Fonseca Suarez: Licenciada en Idiomas Modernos. Escuela de Idiomas Modernos. Maestría de Enseñanza/Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (en curso). Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela. Instituto Hispania India. Profesora de español como lengua extranjera e inglés como lengua extranjera desde nivel A1 hasta B2. Profesora de español corporativo a estudiantes de empresas de Amazon, Accenture, Metlife, Amdocs, Globant, Inditex. Traduc-

tora e Intérprete de inglés a español y viceversa en la Organización Internacional Sri Sathya Sai Baba.

Nidhi Tiwari: Profesora de la Escuela de Ingeniería. Universidad K.K *Wagh Institute of Engineering Education and Research*. Estado de Maharashtra.

Radil Fonseca: Sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Especialista en RRHH, Docente Universitario, Investigador, Planificador Social. Sub -Director de Investigación del Instituto Sri Sathya Sai de educación en Valores Humanos. (ISSEVHVEN) (2019-2022). Voluntario actual de la *Ongs Pune Clean* con sede en Maharashtra India. Actualmente reside en India.

Hernán Lucena Molero: Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo (UC). *Magister* en Historia de África y Asia de la Universidad Santa María (USM) Caracas-Venezuela. Profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida-Venezuela. Cofundador y Ex-director del Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribe. “José Manuel Briceño Monzillo” (CEAAULA). Editor de *Humania del Sur* y Ex Secretario Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA-Venezuela). Coordinador de la Cátedra Libre India Siglo XXI de la Universidad de Los Andes.

El pensamiento de *Mahatma* Gandhi es objeto de estudio por décadas en la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes, en Mérida-Venezuela. Ello, ha sido parte de la incansable labor promovida por el profesor Hernán Lucena Molero a través del Centro de Estudios de África y Asia (CEAA). Asimismo, otros profesores e investigadores como Elías Capriles, Ismael Cejas Armas, Nelson García Pernía, Ramón Alonso Dugarte y este servidor, hemos contribuido con el abordaje de la vida y obra del padre de la India.

A través de cursos optativos, seminarios, publicaciones, conferencias y exposiciones fotográficas, se ha fortalecido el balance de una inquietud académica de mucha relevancia para la universidad venezolana. El canal natural de ese trabajo ha estado en manos del CEAA y de la Cátedra Libre India Siglo XXI, en donde viejas y nuevas generaciones mantienen el compromiso de dar continuidad a la docencia e investigación sobre la historia contemporánea de la India y sus principales líderes.

Dialogando sobre Mahatma Gandhi, es una nueva publicación del CEAA coordinada por los profesores Hernán Lucena Molero y Ramón Alonso Dugarte, la cual se constituye a partir de un conjunto de diecinueve entrevistas realizadas a académicos y especialistas venezolanos e internacionales (indios, colombianos y argentinos) que, desde diversas ópticas, analizan al *Mahatma*, su pensamiento y a la India del siglo XXI. Racismo, gobierno local, educación, ley, arte, modelo de desarrollo, filosofía de vida, rol de la mujer, tradición y modernidad, concepción del Estado y de la paz, son apenas algunos de los temas abordados por los convocados a esta importante cita.

Dr. Norbert Molina Medina
Director - CEAA

Centro de Estudios de África y Asia
"José Manuel Bricetto Monzillo"

Cátedra Libre
India Siglo XXI