

En memoria de Mahatma Gandhi

El 30 de enero India recordó el 60 aniversario del asesinato de Gandhi.

¿Qué significa ser hindú y católico al mismo tiempo?

Ser hindú y católico es un desafío. En mi país los católicos son una minoría; es una sociedad pluralista y multicultural. Los cristianos sólo son un 2.3%, hindúes son un 82%, musulmanes un 13% y el 3% restante son personas de otras creencias. Con el creciente fundamentalismo en el mundo y en la India se ha hecho más y más desafiante ser testigo de nuestra fe.

En enero de 2008, en sus recientes viajes a India, a Gordon Brown y Nicolas Sarkozy se les mostraron todas las cuestiones positivas sobre la India quien pronto tomará su lugar entre las economías más influyentes del mundo. Sin embargo no se hizo referencia alguna sobre los hindúes nacionalistas que están aterrizando a los cristianos en distintas áreas, por ejemplo los cristianos pobres en Kandhamal, en el estado de Orissa al este de la India. Durante la época navideña, una época de júbilo para los cristianos hubo un atroz e injustificado ataque por parte de fuerzas fundamentalistas. Algunos extremistas hindúes armados con pistolas y cuchillos armaron un alboroto, incendiando iglesias y sacando cristianos de sus casas. Para el 26 de diciembre habían sido asesinados 9 cristianos; se destruyeron iglesias, conventos, presbiterios, hostales y seminarios, afectando a 5000 personas. El Concilio Cristiano de Toda la India, una organización paraguas de iglesias dijo que se trataba de uno de los peores casos de violencia anti-cristiana en la India desde la Independencia en 1947. Existe una total ruptura de leyes y del orden en los sistemas destinados a prevenir dichos crímenes en contra de la humanidad. De acuerdo con el reporte de la Unión Católica de Toda la India existieron cuatro casos a la semana de ataques reportados en contra de cristianos en 2007.

La Comisión Nacional de Minorías reporta que los ataques en contra de los cristianos en el distrito de Khandamal en Orissa en diciembre fueron 'planeados con anticipación' y que el gobierno fue 'negligente' en controlar la violencia.

El exjefe de Justicia A.H. Ahmadi destacó que las minorías habían sido marginadas y sus voces silenciadas infundiéndoles miedo e inseguridad.

Tu trabajo por la justicia y la paz. ¿Qué significa en este momento?

Con el ataque violento de la globalización, más y más gente está marginada, no sólo en el Sur sino también en el hemisferio Norte del mundo. En la India puedes ver que después de 1991 la puerta fue abierta a la economía del libre comercio, sólo el 30% de beneficio de la globalización. ¿Qué hay acerca del otro 70% que no se beneficia para

nada? Para mí, trabajar con el 70% es muy importante, es crucial estar en solidaridad con este grupo. Las víctimas de un sistema con fines de lucro son muchas así que necesitamos colaborar con mucha gente para provocar el cambio necesario. Esto incluye la fe de la comunidad, la gente de los medios, las ONG's, los sindicatos, así como la población afectada.

Muchos grupos están dando algunas respuestas pero no existe un esfuerzo conjunto. No tenemos claro cuál es nuestro objetivo o qué acciones se necesitan y a menudo 'perdemos el barco'. Parece haber una complacencia con trabajos caritativos, 'una cultura de satisfacción' como diría el economista británico John Kenneth Galbraith. Existe una fuerte necesidad de ir más allá de lo caritativo y desarrollar trabajo, observar las causas del problema y atenderlo de una manera efectiva e integral.

En esta tarea, ¿qué tan importante es el pensamiento de Gandhi?

Existen cuatro niveles en nuestra participación. A nivel local, existen muchos proyectos y acciones buenas, pueden ser vistas como trabajos de justicia si promueven no sólo la justicia social sino también la dignidad humana y el desarrollo de la persona como un todo en su comunidad.

Nosotros, dominicos, estamos presentes en las Naciones Unidas, donde tenemos un fraile como delegado permanente en Ginebra y una hermana dominica que nos representa en Nueva York. También somos participantes activos en el Foro Social Mundial. Estas acciones a nivel global elevan la conciencia de un amplio grupo de gente hacia los asuntos más importantes que amenazan nuestro mundo.

También necesitamos trabajar a nivel estructural, donde las causas de los problemas tienen un nombre, tales como la economía, la discriminación, la política... el cuarto nivel es teológico. ¿Cuál rostro de nuestro Dios es descubierto y proclamado? ¿Qué tipo de Iglesia es la que se promueve?

-¿Cómo podemos formar comunidades de hermanos y hermanas que se involucren en la acción social para atender asuntos a nivel global y tratar las causas de los problemas?

-¿Cómo podemos responder creativamente a las necesidades de los pobres que viven en la junto a nosotros? En el Aniversario 41 de Populorum Progressio, ¿puede nuestra misión como predicadores estar encarnada en este trabajo para el desarrollo? ¿Puede venir la paz en lugar de la guerra ó el terrorismo mientras celebramos el 60 aniversario del asesinato de Gandhi? ¿Cómo podemos vivir en paz con nuestra tierra? ¿Cómo podemos practicar la no violencia en una sociedad violenta?

Con todas estas cuestiones, sólo puedo recurrir al Talismán de Gandhi: "Te voy a dar un talismán. Cuando quiera que tengas dudas o el ego se te ponga encima de tí haz el siguiente ejercicio. Recuerdate de la cara del hombre (mujer) más pobre y débil que jamás has visto y pregúntate a tí mismo si el paso en el que estás pensando le servirá a él/ella de alguna

manera. ¿Tendrá algún provecho? ¿Le/La pondrá en condiciones de controlar su vida y destino propios? En otras palabras, ¿conducirá a *Swaraj* (libertad) para los millones de pobres y espiritualmente hambrientos? Luego vas a encontrar que tus dudas y tu ego se han disuelto.”

Esta es una desafiante declaración que me reta y me inspira a pensar más acerca de las decisiones que hago en la vida diaria.

Viviste un largo periodo en dos Ashram fundados por Gandhi, en los cuales se promueve la Naturopatía (Medicina Alternativa). ¿Por qué estás interesado en este tipo de medicina fundada por Gandhi?

Si, viví en el Gandhiji Ashram en Maharashtra como estudiante por un corto tiempo. Eso fue hace mucho, y estuve inspirado por la forma de vida de Gandhi y en sus pensamientos. “¡Vida simple y pensamiento elevado!” descubrí el valor de la simplicidad voluntaria y la vida integral. Gandhi fue una persona íntegra, fue capaz de encabezar un movimiento y él siempre tuvo un espacio para Dios en su vida y combinó muy bien la espiritualidad y la justicia.

El amor a la humanidad fue el elemento unificador en su visión integral de vida. “No habría podido llevar una vida religiosa sin identificarme con toda la humanidad, y no habría podido hacer esto salvo que tomando parte en la política. Todo el espectro de nuestras actividades hoy constituye un todo indivisible. No puedes simplemente dividir el trabajo social, el económico, el político y el religioso en compartimientos herméticos.” Mi segunda experiencia fue vivir durante algún tiempo en el único Ashram curativo que Gandhi fundó. Él estableció un Hospital de Naturopatía en Pune, Maharashtra el cual se encuentra funcionando todavía. Enseñó a la gente cómo vivir con la naturaleza y a tener un cuerpo y una mente saludables, él creía que el cuerpo poseía poderes auto-curativos. El suyo fue un enfoque holístico de la curación y el bienestar.

Gandhi reevaluó todo en su vida, mientras se convertía en abogado de profesión, mantuvo su pasión por la curación. Regresó a los remedios naturales para sí y para su familia. Adoptó una manera simple de vivir en armonía consigo mismo, con la sociedad y con el ambiente.

Yo creo que nuestra conferencia¹ puede ser una gran oportunidad para conocer un punto de vista distinto sobre la paz, el mundo, la humanidad. ¡Nosotros los europeos tenemos mucho que aprender! ¿Puedes darnos algunos ejemplos? ¿En qué campo podemos intercambiar ideas?

El conflicto, el caos, la división, la destrucción y el odio se han convertido hoy en una parte de nuestras vidas. Más que nunca, necesitamos las cualidades que Mahatma Gandhi personificaba, cualidades que están cristalizadas en su filosofía de *ahimsa*, o no violencia, que él nos legó:

optimismo, activismo, amor por la gente, una visión integral que abarca todo. Dijo: "Sigo siendo optimista, no porque me hayan dado pruebas de que ese derecho va a prosperar, sino porque al final, debido a mi fe inquebrantable ese derecho debe prosperar." Para Gandhi, en el más profundo nivel de espíritu humano, la no violencia nunca es vencida. La violencia en contraste, inevitablemente termina en derrota.

La búsqueda de paz no necesariamente nos hace sentir mejor. A menudo nos lleva al desentendimiento, a ataques e insultos y al riesgo legal. Nos lleva a la cruz. Esta pareciera ser la forma en que siempre han sido las cosas, desde Jesús a Gandhi y los primeros cristianos.

En una cultura de Guerra, si tú hablas de paz, tu vida se verá trastornada. En un mundo de hambre, pobreza, racismo, armas nucleares, calentamiento global, si tomas una postura pública por la justicia, tu vida se verá trastornada. Es mucho más fácil sentarse y no involucrarse, no desafiar los sistemas y estructuras que deshumanizan.

La historia del Evangelio es la motivación primaria para nuestra resistencia. Jesús a menudo se paró y habló, marchó a Jerusalén, donde confrontó la cultura de injusticia, el imperio y sus partidarios religiosos. Pagó un alto precio y su vida fue trastornada, arruinada y destrozada.

Esta semana celebramos el 60 aniversario del asesinato de Gandhi (el 30 de enero de 1948), quien mantuvo esa búsqueda de la verdad y la práctica de no violencia requirió la confrontación pública con el sistema de injusticia, confiando en que la aceptación del sufrimiento por amor triunfaría a largo plazo.

"La no violencia significa el valor de primer orden y por tanto estar dispuesto a sufrir," escribió Gandhi. "Quienes consideren que la no violencia es el único método para lograr una libertad genuina, que mantengan encendida su lámpara en el seno de la actual impenetrable tiniebla. La verdad de unos pocos prevalecerá: la falsedad de millones se dispersará como una cáscara seca en el viento."

Con tales palabras y ejemplos, tomo mi corazón, cuento mis bendiciones y sigo diciendo NO a la guerra, esperando que algún día, podamos ser capaces de decir finalmente SI a la nueva era de paz y no violencia. Creamos 'QUE OTRO MUNDO ES POSIBLE.' Comencemos hoy con entusiasmo.

Fr. Prakash Anthony Lohale OP.
Promotor Internacional de la OP para Justicia y Paz.

¹Realizado en el Priorato de Santo Domingo en Bolonia, Italia el 5 de febrero de 2008.