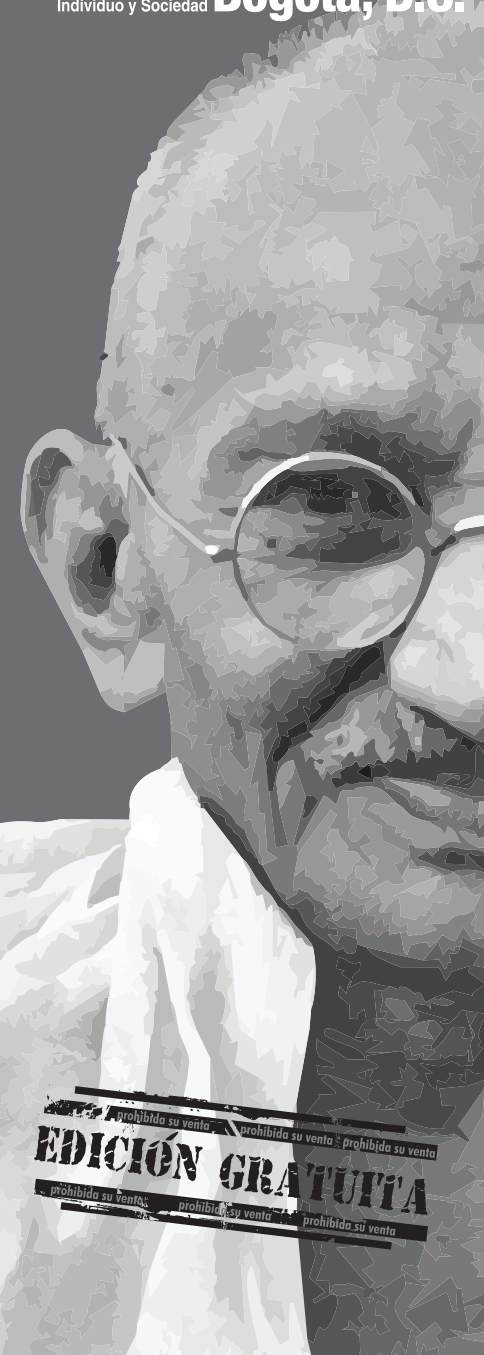

DERECHOS Personería de
Y DEBERES Bogotá, D.C.
Individuo y Sociedad

Mahatma
Gandhi

**“No hay camino para la paz,
la paz es el camino.”**

prohibida su venta prohibida su venta prohibida su venta
EDICIÓN GRATUITA
prohibida su venta prohibida su venta prohibida su venta

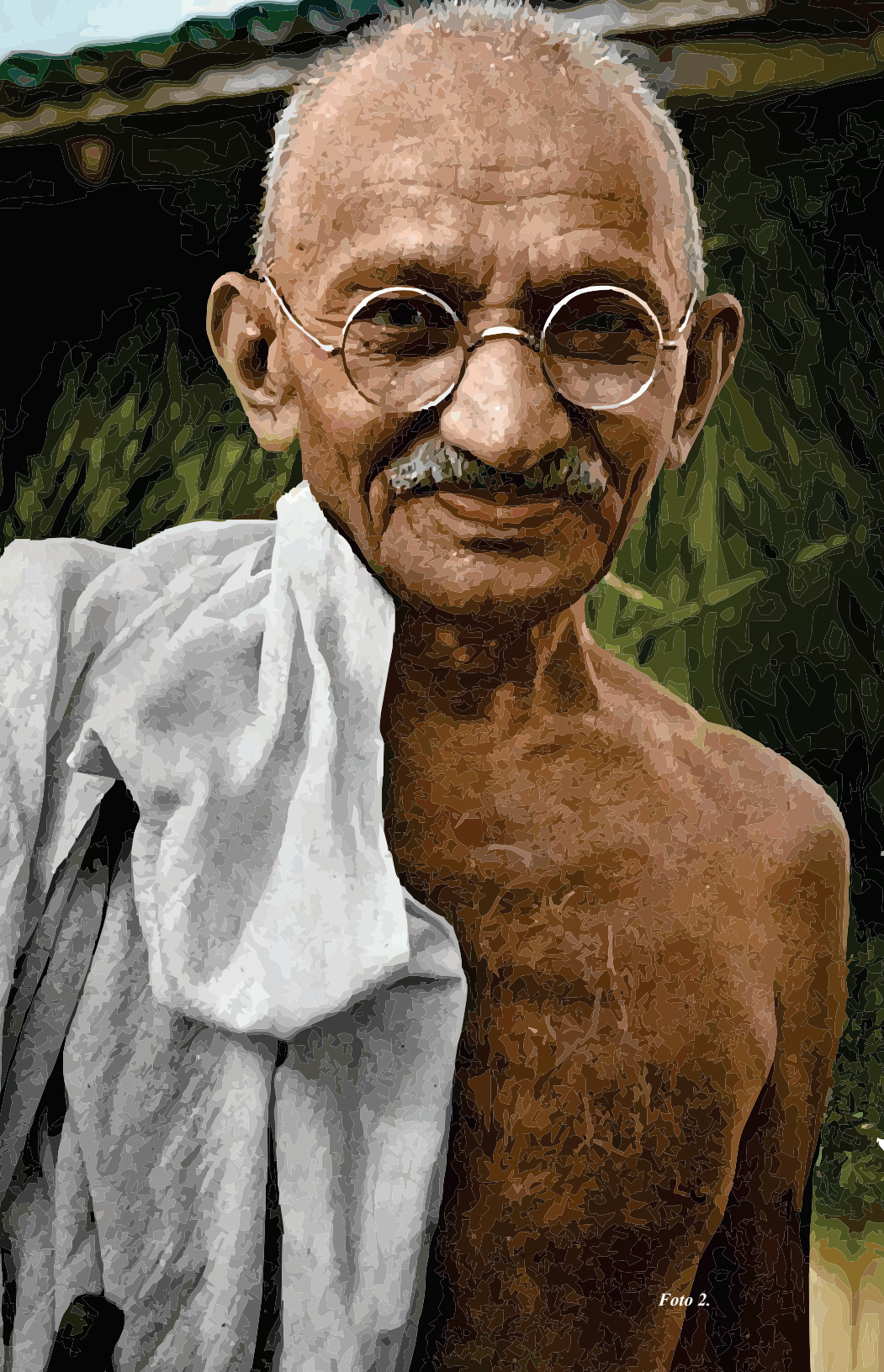

Foto 2.

Mahatma Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi

Nacimiento: 2 de octubre de 1869,
en Porbandar, Raj británico.

Muerte: 30 enero de 1948

“La verdadera fuente de los derechos es el deber. Si todos cumplimos nuestros deberes, no habrá que buscar lejos los derechos. Si, descuidando nuestros deberes, corremos tras nuestros derechos, éstos se nos escaparán como un fuego fatuo. Cuanto más los persigamos, más se alejarán”.

Una publicación de la Personería de Bogotá, D.C.

Dirección:

Ricardo María Cañón Prieto
Personero de Bogotá, D.C.

Textos:

Francisco Roberto Barbosa Delgado

Diseño y diagramación:

Oficina Asesora de Divulgación y Prensa
Personería de Bogotá, D.C.

Impresión:

Subdirección Imprenta Distrital - DDDI

ISBN 978-958-8088-54-9

2013

*“A todas las manos que se me han abierto.
A las que he visto y a las que no”.*

INTRODUCCIÓN

Este libro que está ahora en sus manos es el producto del mejor ánimo y del mejor propósito, de entender que pensar en la necesidad de hacer algo es importante, diseñarlo y elaborarlo, también. Pero lo único válido es realizarlo, así nos quede como siempre incompleto, así no responda a todas las expectativas. Es mejor aceptar que nos quedó faltando algo, que hicimos algo incompleto; a tener que decir que por muchos temores “tontos” no hemos podido iniciar la realización de un sueño.

Nuestro sueño es generar reflexión; es que un niño, unos padres o cualquier ciudadano acepten este libro. Inicialmente, que tan solo lo ojeen, ojalá después lo piensen, caigan en la cuenta de lo que falta, pero igual y esencialmente que lo piensen y compartan su pensamiento con su entorno. Si eso pasa ya hemos logrado algo, así nos quede faltando mucho.

Los humanos, por fortuna, soñamos, sólo que los sueños individuales, realmente, a pesar de nosotros y de los sueños mismos, no son nada. Algo diferente sucede con los sueños compartidos. Que al compartirse, inevitablemente, inician el camino firme de su realización.

Este sueño, de divulgar la vida de personajes que transitaron por este mundo, que encarnaron modos de vida excepcionales, siendo ellos mismos personas normales, de carne y hueso, es un pequeño logro, que podrá significar algo en la medida en que los destinatarios de los libros nos detengamos un momento a reflexionar, tanto en la vida de los personajes, como en la vida propia, que nos preguntemos una vez más, y frente a esos modelos, quiénes somos y para qué estamos aquí.

Es claro que los laberintos que implica la vida humana son difíciles, en ellos es muy fácil perderse. Lo normal es caer en abismos de diferentes formas, algunos incluso muy atractivos. Quizás el mejor antídoto frente a esos riesgos es mantener una reflexión permanente, donde preguntas tan básicas y elementales, como: ¿quiénes somos? y ¿Para qué estamos en este mundo? Sean las mejores acompañantes, dada la riqueza de sus diferentes respuestas. Ojalá puedan ayudarnos y nos sirvan para descubrir, que mientras pensamos en nosotros, los otros están esperando que descubramos la magia de ser para los otros, ser para los demás.

Finalmente, nos sentimos orgullosos de ser Personería de Bogotá, de ser colombianos, de ejercer la ética del servicio.

RICARDO MARÍA CAÑÓN PRIETO
Personero de Bogotá, D.C.

*“Un error no se convierte en verdad
por el hecho de que todo el mundo crea en él”.*
Gandhi

El legado de Gandhi fue enorme. Una vida que personifica los valores que expresó: Amor para los otros, sacrificio, disciplina y no violencia contra el violento. Con estos valores logró dos cosas. Una, liberar a la India del yugo inglés y, la otra, darle a ese gran país y al mundo las ideas de concordia, paz sin remordimiento y vida para los otros. Esta vida encarnada le permitió decir al líder norteamericano Martin Luther King: *“Dios me dio el mensaje y Gandhi me proporcionó el método”*.

Foto 3.

Gandhi enfrentó el poder que daña, sin convertirse en un rebelde que daña; lo sufrió y sintió dolor, pero nunca dejó de enfrentarlo; por eso, se relacionó con el poder y convocó al pueblo a la resistencia, pero pensando en un “hacer” que trascendiera lo políticamente establecido, en no seguir el juego del poder por el poder, sino en concentrar sus esfuerzos para transformar la realidad. Por eso desconcertó a sus contemporáneos y construyó una filosofía, un modo de ser, un modo de actuar, impensable para su época, impensable para la nuestra. Su logro real fue convencer, aglutinar en torno a un pensamiento extraño, totalmente raro, las consciencias de quienes lo acompañaron.

Gandhi fue un hombre sabio, un maestro, un líder que se negó a mirar a sus conciudadanos con esa perspectiva “normal”, desde la que suelen observar al mundo los más afortunados, es decir, desde muy lejos, o quizás desde lo alto.

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

PENSAR PARA LOS OTROS

Foto 4.

Gandhi establece su filosofía de pensar en los otros, de ser para los otros. Sus ganas de ayuda no tenían límite, su liderazgo era evidente. Mahatma Gandhi plantea un mensaje de solidaridad e incita a su pueblo a compartir estos principios. En contraposición con esta postura de Gandhi, los ocupantes de la India se enfrentaron con armas contrarias al espíritu del Mahatma¹. La fuerza frente a la razón, la impiedad frente a la solidaridad. La angustia frente a la tranquilidad.

¹ Alma Grande.

Las primeras manifestaciones sociales de Gandhi en la India se dieron a su regreso de Sudáfrica en el año de 1919 cuando decidió responder a la fuerza con la palabra. Fue en ellas donde formuló su modelo de oposición silenciosa, pasiva, sistemática y organizada. Pensó y puso en práctica un modelo de resistencia pasiva, generando una presión al gobierno colonial, para que implementara el diálogo como mecanismo de construcción de una sociedad menos desigual. Se equivoca, acierta, pero busca espacios de reconciliación. Funda, como lo haría años después Nelson Mandela, un Congreso Nacional cuyo objetivo era lograr la independencia de India frente al dominio británico.

Foto 5.

“Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio.”

Esta realidad confronta a Gandhi con sus compatriotas y los reta a exigir respeto por ellos mismos. La India de esta época es un espacio de tensión permanente, de la virulencia de las ideas y la opresión. Gandhi decide enfrentar a sus compatriotas retándolos a aplicar su doctrina de la resistencia pasiva.

En ese año se inició el gran éxito de Gandhi en su país al lograr, con ocasión de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional Indio en Calcuta, que se pusiera en práctica la resistencia pasiva como un modo de acción y manifestación de la población india.

Pero los propósitos de Gandhi no transitaron territorios tranquilos. A un logro por lo general le siguió alguna derrota, a la concordia temporal entre los musulmanes y los hindúes, todos indios, le siguió su enfrentamiento sangriento.

Foto 6.

Así fue hasta el final de su vida, cuando logró la independencia de la India, sin que, por otra parte, pudiera impedir la división de su territorio en dos países: India y Pakistán.

Sin embargo, ésto no resultó ser del todo una derrota para Gandhi, quien encuentra un valor en la persistencia y en la intención que acompaña a la acción. ***“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”***. Rechazó el unanimismo, pues la razón colectiva no necesariamente, por el hecho de ser la razón de la mayoría, es la razón verdadera.

Gandhi, representó el punto de inflexión, frente a un ideal de civilización vacío. Para el líder indio, occidente: *“hace del bien material el único propósito de la vida y no se ocupa en absoluto de los bienes del alma. Trastorna a los europeos, los hace siervos del dinero, los torna incapaces de hallar la paz y hasta de sentir vida interior; es un infierno para los débiles y para las clases trabajadoras; mina la vitalidad de la raza (...) el verdadero enemigo de la India es esa civilización, mucho más que los ingleses, quienes, individualmente, no son malos, sino que esa civilización los torna enfermos.”*²

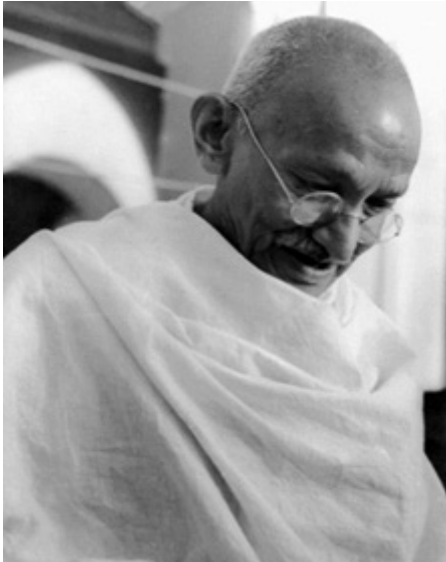

Foto 7.

² R. ROLLAND, Gandhi, Editorial El Aleph.com, 1999, p.25.

Gandhi es detenido por las autoridades. En el juicio se declara culpable e indica que asume la sentencia de seis años como un acto de prueba para su espíritu. Gracias a sus actos heroicos se le otorga el título de "Mahatma", que el mismo pueblo le confiere en un impulso de entusiasmo y devoción. Promovió el "Swaraj" como objetivo final de la nación tratando de utilizar las fuerzas del amor y de la verdad y sobre todo, el Satyagraha.³

El silencio de su prisión hace de Gandhi un ejemplo para su pueblo. Su liderazgo espiritual lo lleva a liderar una campaña para que India pudiera llevar una vida justa. En ese estado de cosas, el gobierno colonial en el año de 1930 nombra una comisión encargada de reformar la constitución sin la participación de ningún nativo. Para Gandhi esta decisión no era justa. En el

³ Palabra que significa "Ensayo justo" tomado de R. ROLLAND, *Gandhi, op. cit;* p. 29. **Foto 8.**

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

mismo año, se destaca la *“Marcha de la sal”* desde Sabarmati hasta el mar -aproximadamente 385 kilómetros, que lidera Gandhi con el fin de obtener sal a partir del agua de mar. La campaña crea un escenario político enorme. Al llegar a la costa el 6 de abril de 1930 con cientos de miles de hindúes apoyándolo, envía otro mensaje al gobierno extranjero: *“Con esta sal yo resisto al imperio de los británicos”*.

Gandhi fue detenido nuevamente. Su espíritu se fusionó con su pueblo. La presión fue tanta que fue puesto en libertad. Aceptó reunirse con los británicos. Con ello logró dos grandes decisiones: la formalización de un acuerdo que legalizaba la producción de sal en la India y la puesta en libertad de cerca de 100.000 presos arrestados durante las movilizaciones.

VIVIR PARA LOS OTROS

Foto 9.

Durante la década de los treinta, Gandhi realiza múltiples viajes por toda la India predicando la no violencia y defendiendo a las clases menos favorecidas. Sus actividades se resumen en una sola frase: *vivir para los otros*.

Al estallar la segunda guerra mundial, su voz espiritual logra unir parte de los principados que habían federalizado al país. Ante la existencia del conflicto, Gandhi, junto con el congreso Indio, exige una declaración de las intenciones sobre la guerra y plantea sus cuestionamientos alrededor de los efectos del conflicto en la política india.

Después de largas deliberaciones, Gandhi declaró que la India no podría ser parte de una guerra izando las banderas de la libertad democrática cuando ese mismo valor le era negado a su pueblo. Gandhi plantea que la concordia debe ser alcanzada a través de la concesión de la libertad. El conflicto mundial extingue la unidad India. Gandhi lucha por establecer puntos de contacto entre la comunidad india y musulmana.

“Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga.

Esta postura de Gandhi, lleva a que las fuerzas coloniales procedan a arrestarlo de nuevo, y a todo el comité de trabajo del congreso en Bombay, el 9 de agosto de 1942. Durante su detención fue capturada su esposa Kasturba quien murió tras 18 meses de encarcelamiento en febrero de 1944. Al terminar el conflicto, Gandhi es puesto en libertad.

Después de tantas luchas, el gobierno británico concede la independencia a la India con la condición de que los grupos rivales, el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana, resuelvan sus diferencias. Para ello, propone la creación de un Estado para los musulmanes.

India logra su independencia, mientras los musulmanes, por su parte, deciden crear un Estado independiente al que llamaron

Foto 10.

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás.”

Pakistán. Esta noticia pone una nota de tristeza en los ideales de Gandhi. Habían logrado la independencia frente al invasor extranjero pero no se habían saldado las diferencias internas de su pueblo. La guerra entre las dos religiones era evidente. Y sigue siendo hoy una constante de la realidad internacional. Actualmente, los dos pueblos divididos por razones religiosas continúan atacándose de manera sistemática en la región de Cachemira en la India.

Gandhi, consciente de esta división, toma la decisión de realizar una huelga de hambre como protesta contra la fragmentación de su propio pueblo. Esta acción apaciguó la situación de violencia en Calcuta y otros lugares de la India. Pero la raíz del problema continuaría. Para Gandhi, su lucha fue superada por el empecinamiento y la sinrazón de la confrontación religiosa. La tozudez de Gandhi sirvió para lograr la independencia, pero no para obtener el equilibrio político de la India.

SUS PRIMEROS PASOS

La infancia de Gandhi fue como la de cualquier niño en la India colonial. Vivió en un ambiente familiar, austero, justo y carente de grandes ambiciones. Su padre, Karamchand Gandhi, fue un alto funcionario estatal que se desempeñó como primer ministro del Príncipe de Rajkot mientras su madre Putlibai fue ama de casa. Su formación inicial se la debe a su madre quien dejó en él profundas huellas de tolerancia y bondad. De su padre, aprendió la responsabilidad y el sentido del deber.

Foto 11.

Foto 12.

Foto 13.

Su educación no sólo la realizó en la India, sino en Inglaterra donde estudió leyes. En ese ambiente conoció la cultura occidental tan propensa a privilegiar el interés individual sobre el colectivo, a pensar en los derechos y no en los deberes. Esta aproximación cultural, lo lleva a conocer el pensamiento de León Tolstoi con quien intercambié varias comunicaciones y quien fue definitivo para la construcción de la teoría de la no resistencia que Gandhi encarnó de forma excepcional.

EL GIRO DE SU VIDA: SUDÁFRICA

Sudáfrica fue el comienzo de una gran travesía de vida. Allí pasó 21 años. Los grandes hombres recorren largos caminos para encontrar su ruta. Gandhi inicia esta travesía en 1893 y deja Sudáfrica en 1914. Su experiencia fue remarcable. En principio Gandhi encuentra un trabajo, pero advierte, como lo hizo posteriormente Mandela en ese mismo territorio, la negación de las libertades civiles y los derechos políticos y la multiplicidad de discriminaciones raciales.

Foto 14.

“No hay camino para la paz, la paz es el camino.”

Gandhi no piensa en su bienestar, sino en el de los otros. Por ello, dedica su tiempo a defender el derecho al sufragio de los indios en Sudáfrica-*aproximadamente 5.000 personas*-. De igual manera, se dieron situaciones que sirvieron de catalizadoras para su activismo social. Cuando viajó a Pretoria fue sacado forzosamente del tren en la estación de Pietermaritzburg, cuando se negó a mudarse de la primera a la tercera

Foto 15.

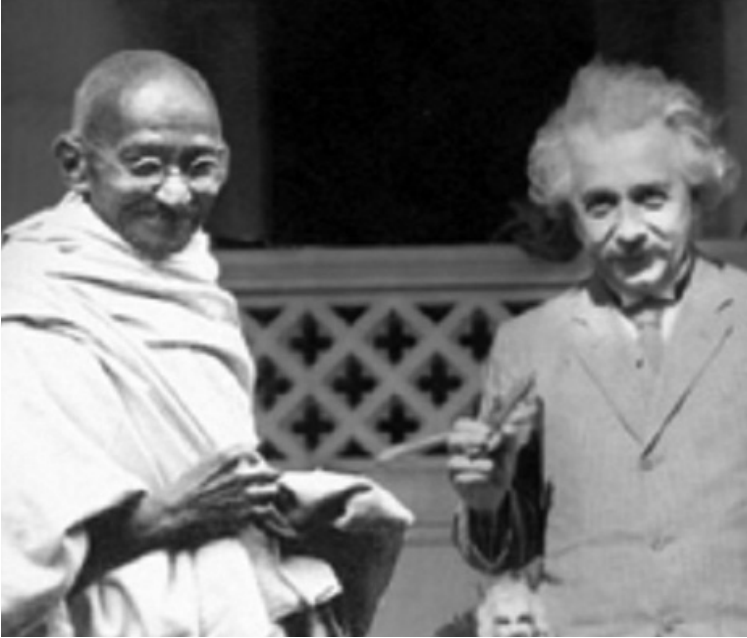

Foto 16.

clase, que se destinaba a la gente negra. Gandhi describió ese momento como el más creativo de su vida. Pensó en volver a la India, pero sabía que eso sería un acto de cobardía, por lo que se compromete en la lucha contra la discriminación. A la semana siguiente, ya tenía organizada una reunión con los inmigrantes indios. Su pasión ya había crecido lo suficiente para abrazar la causa de los derechos de las minorías discriminadas. Allí empieza a surgir la fortaleza del gran Mahatma -alma grande-. Años después en un mismo tren, la Madre Teresa encontró su camino de ayuda a los desposeídos en Calcuta.

Otro suceso que recordó en su autobiografía fue la paliza que le dio un conductor cuando se negó a ceder su asiento de bus a un pasajero de piel blanca. Misma situación vivió Rosa Parks en Alabama (Estados Unidos) en 1955. Indica esto que los hechos son más poderosos que las teorías. Los derechos son una conquista social y no el producto de redacciones enrevesadas que enuncian y declaran, pero no realizan. El derecho busca la realización, lo que lleva a que no pueda ser entendido como mecanismo simbólico que alimente el espíritu de la abstracción. Gandhi lo entendió y con ello se liberó y entendió su camino.

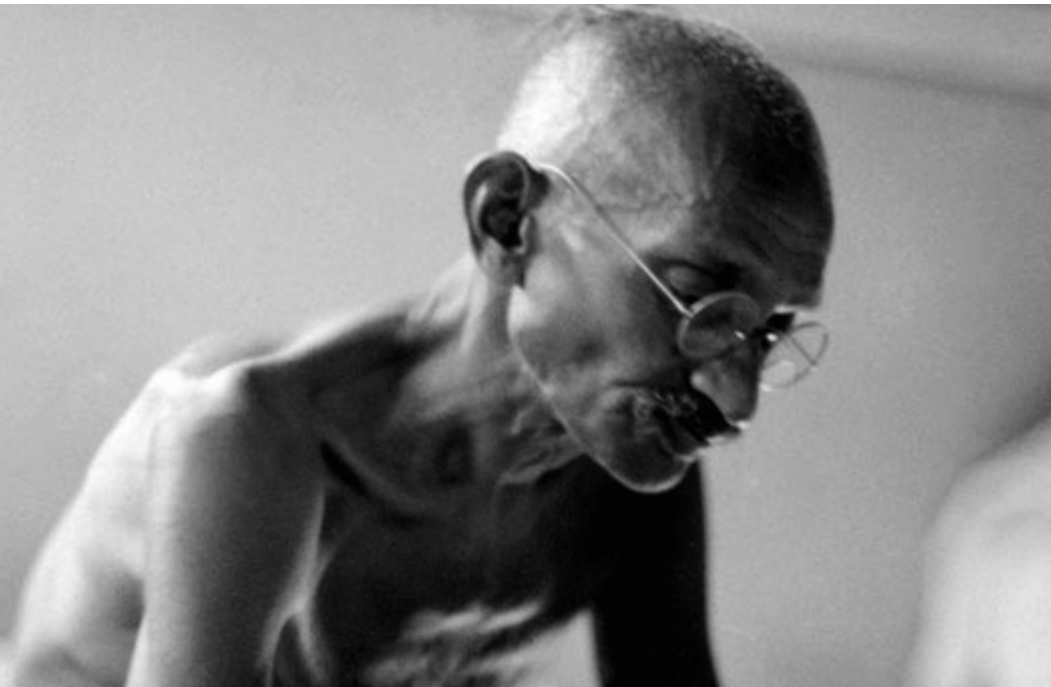

Foto 17.

Su lucha por los derechos de los indios, su entendimiento pacifista y su lógica legal lo llevó a soportar humillaciones y tristezas. Siempre continuó, nunca se rindió. Sabía que el compromiso con los otros, era el resultado buscado.

Intenta, entonces, actuar como una fuerza unificadora propiciando la convivencia en comunidades con diferentes religiones, lenguas y razas. Como prueba de su devoción a la comunidad india en Sudáfrica, Gandhi decide, durante la guerra de los Boers que estalla en 1899- *suscitada por la intención británica de apoderarse de la totalidad del actual territorio de la República de Sudáfrica ante el descubrimiento de innumerables minas de oro-*, organizar un cuerpo de voluntarios para asistir a los heridos. Al terminar la guerra, se presenta una epidemia de peste, lo que hace que el maestro se dedique a asistir a los enfermos más allá de la crítica de sus detractores. Este es un precedente de las acciones humanitarias que se desplegaron en diversos lugares del mundo durante el siglo XX.

En 1901, decide retornar a la India para reunirse con el líder nacionalista moderado Gokhale con el propósito de obtener unas mejores bases ideológicas y apoyo. Posteriormente, en 1904 funda la granja Tolstoi donde acogió a los necesitados y desprotegidos.

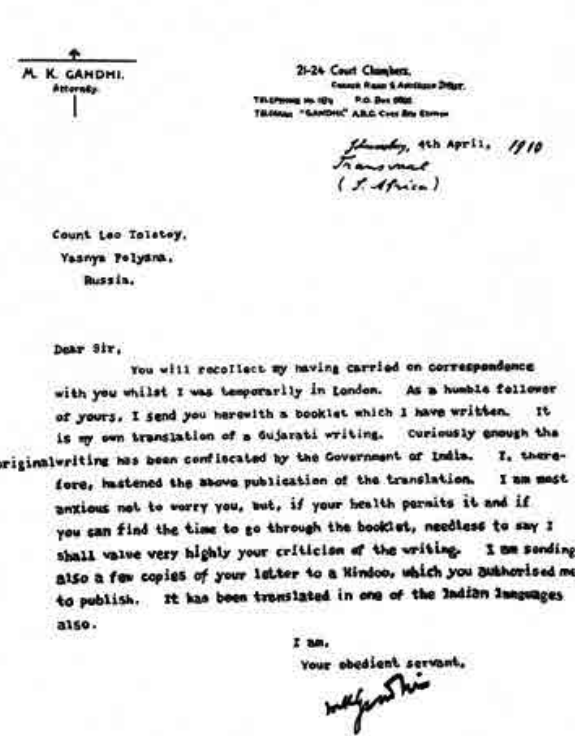
Foto 18.

El homenaje que hace Gandhi al maestro León Tolstoi se materializa cuando éste le responde una carta, explicándole su concepto sobre la doctrina de la no resistencia. Veamos lo relatado por Tolstoi⁴: *“ Cuanto más vivo- y sobre todo ahora que siento con claridad la proximidad de la muerte- más fuerte es la necesidad de manifestarme sobre lo referente a lo que más vivamente interesa a mi corazón y sobre lo que me parece de una importancia inaudita. Es a saber: que lo que se llama no resistencia resulta ser, a fin de cuentas, la enseñanza de la ley del amor, no deformada todavía por interpretaciones mentirosas. El amor o, en otros términos, la aspiración de las almas a la comunión humana y a la solidaridad, representa la ley superior y única de la vida. ”*⁵

⁴ Véase la biografía de M. WIESENTHAL, *El viejo León Tolstoi*, Barcelona, Edhasa, 2010.

⁵ Véase, R. ROLLAND, *La vida de Tolstoi*, Barcelona, Acantilado, 2011, p. 204

De hecho, Gandhi, confeccionó en esa época una lista de lecturas en el folleto “*Hind Swaraj*” de las seis obras de Tolstoi que aconsejaba leer, en especial, “El reino está con vosotros”, ¿Qué es el arte? y ¿Qué hacer?. El Premio Nobel de Literatura de 1915 y biógrafo de Tolstoi y Gandhi, Romand Rolland recuerda una pregunta que se le hizo al líder indio: “*Qué relación guarda usted con el conde Tolstoi? A lo que Gandhi respondió: “La de un admirador devoto, que le debe mucho en su existencia”*”.⁶

⁶R. ROLLAND, *Gandhi, Aleph*, 1999, p. 20.

Foto 19.

Durante su estadía en la Aldea Tolstoi, Gandhi bosqueja la teoría del activismo no violento que puso por primera vez en práctica con el rechazo a la "Ley de registro" que obligaba a todos los indios a inscribirse en un registro especial con sus huellas dactilares. Este desafío duró siete años en los cuales miles de indios fueron encarcelados, azotados e incluso fusilados por protestar, quemar sus tarjetas de registro y cualquier otra forma de protesta no violenta. Gandhi fue incluyente con las mujeres en su lucha por la igualdad. En uno de sus discursos indicó : "*(...) el sexo femenino no es el sexo débil, es el más noble de los dos, por su poder de sacrificio, de silencioso padecimiento, de humildad, de fe y conocimiento. La intuición de la mujer ha sobrepasado frecuentemente la arrogante pretensión del hombre de poseer un saber superior*".⁷

⁷ Gandhi, "Our fallen sisters", 15 de septiembre de 1921 en R. ROLLAND, Gandhi, op. cit; p. 60.

Foto 20.

Al final de su travesía en Sudáfrica, gracias a Gandhi, se otorgan importantes concesiones a los indios como el reconocimiento de los matrimonios entre los miembros de la misma colonia, la exención de los impuestos municipales y la igualdad religiosa, entre otras. La "Ley de registro" fue un desafío. Su respuesta fue categórica: dar la mano a los otros, entender a los otros, pensar como los otros. Así instó a la minoría India a no resistirse con violencia a la injusticia, a construirse y fortalecerse espiritualmente.

Foto 21.

“¿Qué es la verdad? Pregunta difícil, pero la he resuelto en lo que a mi concierne diciendo que es lo que te dice tu voz interior.”

Fue el tiempo del bosquejo y consolidación de la larga lucha hacia la libertad espiritual de un hombre que lideró no sólo un pueblo, sino que dejó un mensaje para la comunidad mundial. Fue la voz de aliento para quienes sufrían la violencia como un hecho normal y cotidiano. Fue la voz de protesta a través del silencio, de la no protesta. El sustento del régimen de la época estaba diseñado para responder, para reaccionar, para actuar frente a las expresiones contrarias con represión. Por esta misma razón, un movimiento silencioso y casi “inocente” era la mejor vía frente al esquema reactivo de la institucionalidad vigente. Poco podía hacer frente al pensamiento colectivo coordinado, sigiloso, sistemático, una respuesta que rompía todos los paradigmas de lo establecido. Fue el momento en el cual la libertad empezó a ser realizada y no meramente declarada.

ETAPA FINAL

Al final, Gandhi dedicó su vida a intentar entender el mundo que le tocó vivir, lo cual nunca significó convivir indiferentemente con lo injusto, ni aceptar el abuso del poder, todo lo contrario, trató siempre de construir una posición firme en la resistencia, superando obstáculos, sin que esto significara la justificación de la violencia.

Gandhi fue la personificación o encarnación de un modo fundamental de “ser” humano, reflexivo, razonable, que caminó y procedió, respetando siempre al otro, al extraño, al ajeno, sintiéndolo esencial para sí mismo, provocando la duda de sus interlocutores no respetuosos, derrotando discursos con argumentos. Gandhi mucho más que un “yo” fue un “nosotros”.

Gandhi murió luchando por los otros. En el momento de su muerte, recordó sus años de lucha en Sudáfrica, su retorno a la India, los ojos de su madre, las manos de sus hijos, los senderos recorridos, sus gritos de libertad, sus

errores y sus aciertos. Gandhi recordó sus pasos, sus oraciones, su silencio. Recordó el cielo azul que lo acogió y la tierra que lo recibiría. Puso de presente sus ayunos, la sonrisa de los otros. Su aprendizaje. Al final, no sintió más que un golpe, un disparo, un ruido mortal, el sonido del silencio.

Gandhi no desapareció el 30 de enero de 1948 por un acto violento. Gandhi vive con sus hechos, con la encarnación de sus principios, con su deber de vida, con su compromiso con la humanidad. Los grandes sabios no desaparecen, se desvanecen y reaparecen de tiempo en tiempo.

Foto 22.

BIBLIOGRAFÍA

Gandhi, M. The collected works of Mahatma Gandhi, 1939.

Gandhi, M. Autobiografía, Bogotá, Editorial Solar, 2006.

Gregg, R. B., & Gandhi, M. The power of non-violence, Clarke, 1960.

Rolland, R, Gandhi, Aleph.com, 1923. Reeditado, 1999.

Rolland, R, La vida de Tolstoi, Barcelona, Editorial Acanalado, 2011.

Wiesenthal, M, El viejo León Tolstoi, Barcelona, Edhasa, 2010.

Fotografías tomadas de:

Foto carátula:

Foto 2: <http://cheguevareamea.deviantart.com/art/Experiment-Gandhi-B-W-to-COLOR-289960027>

Foto 3: <http://www.elmundo.es/magazine/2004/268/1100112257.html>

Foto 4: <http://www.viajedorindia.com/india/gandhi/fotosgandhi/fotosgandhia.html>

Foto 5: <http://www.viajedorindia.com/india/gandhi/fotosgandhi/fotosgandhia.html>

Foto 6: <http://alumnos.unir.net/miriammartin/files/2013/01/gandhi-crowd.jpg>

Foto 7: <http://www.viajedorindia.com/india/gandhi/fotosgandhi/fotosgandhia.html>

Foto 8: <http://www.pbs.org/thestoryofindia/timeline/6/>

Foto 9: <http://bokadoinfernu.blogspot.com/2011/04/gandhi-gay-provoca-guerra-contra-livro.html>

Foto 10: <http://alumnos.unir.net/miriammartin/files/2013/01/gandhi-21.jpg>

Foto 11: <http://www.viajedorindia.com/india/gandhi/fotosgandhi/fotosgandhia.html>

Foto 12: <http://www.viajedorindia.com/india/gandhi/fotosgandhi/fotosgandhia.html>

Foto 13: <http://www.viajedorindia.com/india/gandhi/fotosgandhi/fotosgandhia.html>

Foto 14: <http://fts-magazine.es/2012/08/mahatma-gandhi-un-hombre-de-paz/gandhi-joven/>

Foto 15: <http://cultura colectiva.com/no-hay-camino-para-la-paz-la-paz-es-el-camino-gandhi/>

Foto 16: <http://bancoosh.com/blog/2013/06/17/albert-einstein-expresses-his-admiration-for-mahatma-gandhi-in-audio/prettyPhoto-47221/0/prettyPhoto-47221/0/>

Foto 17: http://www.almamagazine.com/entradas-mahatma_gandhi-pequeno_gran_hombre

Foto 18: <http://www.viajedorindia.com/india/gandhi/fotosgandhi/fotosgandhia.html>

Foto 19: <http://www.viajedorindia.com/india/gandhi/fotosgandhi/fotosgandhia.html>

Foto 20: http://www.clarin.com/libros/polemica-biografia-Gandhi-homosexual-xenofobo_0_452954922.html

Foto 21: http://www.almamagazine.com/entradas-mahatma_gandhi-pequeno_gran_hombre

Foto 22: http://i.imagesfu.com/img/aTU5My5waG90b2J1Y2ldC5jb20=/albums/tt14/myansary/oct-2010/gandhi_gandhi_0004.jpg

prohibida su venta prohibida su venta prohibida su venta
EDICIÓN GRATUITA
prohibida su venta prohibida su venta prohibida su venta

DERECHOS
y DEBERES
Individuo y Sociedad **Personería de**
Bogotá, D.C.

H24RAS
Línea 143

www.personeriabogota.gov.co

 @personeriabta • Personería de Bogotá

Carrera 7 No. 21-24 Bogotá - Colombia • Conmutador: (57-1) 382 0450/80

El legado de Gandhi fue enorme. Una vida que personifica los valores que expresó: Amor para los otros, sacrificio, disciplina y no violencia contra el violento. Con estos valores logró dos cosas. Una, liberar a la India del yugo inglés y, la otra, darle a ese gran país y al mundo las ideas de concordia, paz sin remordimiento y vida para los otros. Esta vida encarnada le permitió decir al líder norteamericano Martin Luther King: “Dios me dio el mensaje y Gandhi me proporcionó el método”.

Elaborado por
DERECHOS y DEBERES Personería de
Individuo y Sociedad **Bogotá, D.C.**

Publicaciones gratuitas colección Maestros

