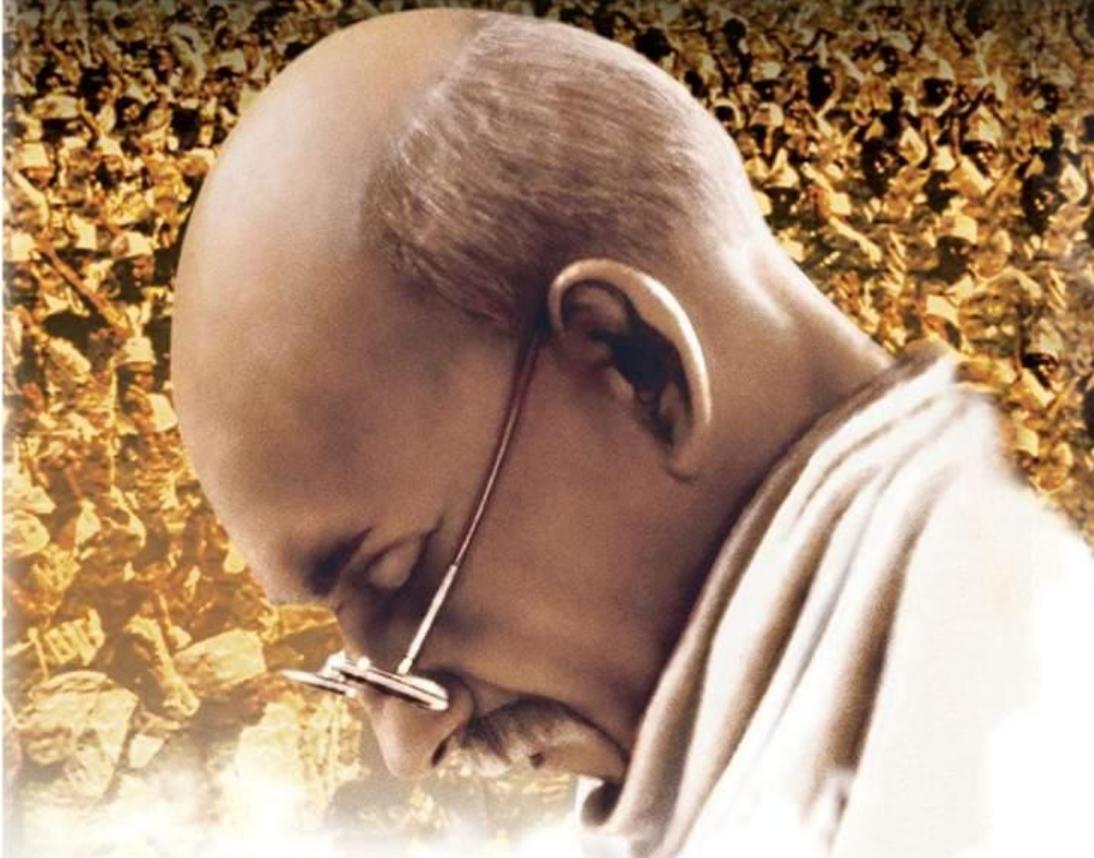

GANDHI III

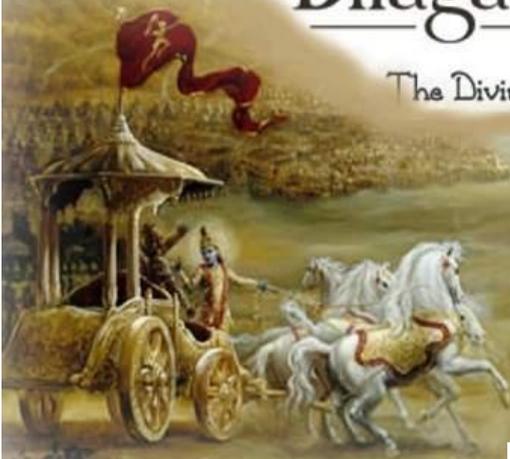

NOVIOLENCIA

LA INFLUENCIA DEL :

THE Bhagavad Gita

The Divine Song of God

Mgter. MIGUEL A. GARRIDO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RESISTENCIA

CENTRO DE INVESTIGACION
PARA LA PAZ

GANDHI III

MAHATMA GANDHI

NOVIOLENCIA

LA INFLUENCIA DEL BHAGAVAD GITA

EN EL FENÓMENO DE NOVIOLENCIA

MIGUEL ARMANDO GARRIDO

www.centropaz.com.ar
www.fundacionepaz.com.ar
magarrido@arnetbiz.com.ar

2011

Dedico este trabajo a mi compañera de vida,
Wilma Soledad Trué.

INDICE

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA DE GANDHI?

- Satya: Verdad
- Ahimsa: Noviolencia
- Sarvodaya: Bienestar de Todos
- Satyagraha: Fuerza de la Verdad
- Swaraj: Autogobierno - Autodeterminación
- Swadeshi: Autosuficiencia

¿CUÁLES SON LOS DISTINTOS MODOS DE INTERPRETAR LA NOVIOLENCIA?

- ü La Noviolencia es un Método de Intervención en Conflictos
- ü La Noviolencia es un Método de Lucha
- ü La Noviolencia es Humanización de la Política
- ü La Noviolencia es un viaje de Introspección Personal
- ü La Noviolencia es una Cosmovisión del Ser Humano

¿QUÉ ES EL MAHABHARATA?

EL BHAGAVAD GUITA

- Su Construcción
- Su Filosofía
- Cuerpo y Alma
- Purusha (Espíritu) y Prakriti (Materia)
- Gunas
- Sattva
- Rajas
- Tamas
- Realidades Humanas que emergen de Sattva, Rajas o Tamas

1. Fe
2. Alimento
3. Sacrificio
4. Austeridad
5. Caridad
6. Acto
7. Conocimiento
8. Acción

9. Hacedor
10. Entendimiento
11. Voluntad
12. Placer

Gunatita
Conocimiento
Acción
Noviolencia
Paces

1. Paz Mental
2. Paz Dichosa
3. Paz Duradera
4. Paz Suprema
5. Paz Eterna

LA INFLUENCIA DEL BHAGAVAD GUITA

- Visión del Ser Humano:
 - Yoga
 - Las Tres Dimensiones del Ser Humano
 - Mente
 - Sentidos
 - Dios
 - Devoción
- Visión hacia la Humanidad
 - Leyes: Ley de Dios + Ley del Karma
 - Deberes Naturales
 - Cumplimiento del Deber
 - Poder
 - Humanidad

CONCLUSION

PALABRAS FINALES

ANEXOS: I, II, III y IV

BIBLIOGRAFIA

AGRADECIMIENTOS

A mi amigo y compañero en la Construcción de la Paz y Noviolencia, Fredy Eiman.

A Mario López Martínez, ex director del Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, que cultivó en mí el Fenómeno de Noviolencia.

A Virginia Liva, Eduardo Balbi, Alicia Pellizer, que con sus respectivas metodologías me ayudaron a construir este trabajo.

A Jorge Miltón Capitanich, en su carácter de Gobernador de la Provincia del Chaco –Argentina- que me permitió desde la estructura del Estado Provincial, aplicar los métodos de resolución pacífica de conflictos y poner en práctica el Fenómeno de Noviolencia.

A todos ellos mi agradecimiento sincero.

INTRODUCCIÓN

Gandhi III, nace después de haber pasado por Gandhi I y Gandhi II.

Gandhi I: Mahatma Gandhi: “Ser Humano Excepcional” y Gandhi II: Mahatma Gandhi: “Satya = Verdad. Ambos trabajos pueden verse en www.centropaz.com.ar
Icono: Publicaciones - Ser Humano.

Gandhi III: Mahatma Gandhi: Ahimsa = NOVIOLENCIA. Es una obra enmarcada dentro de la concepción del Pacifismo, específicamente el Pacifismo Religioso.

La Filosofía Hindú, más precisamente el Bhagavad Guita y la Doctrina de Gandhi, aportaron una riqueza extraordinaria al Fenómeno de Noviolencia.

Ha sido escrita intentando mantener la fidelidad en lo que respecta a la forma y estilo del Bhagavad Guita.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA DE GANDHI?

La Doctrina de Gandhi se apoyo en 6 ejes fundamentales:

- Satya.
- Ahimsa.
- Sarvodaya
- Satyagraha.
- Swaraj.
- Swadeshi..

Estos conceptos son ampliamente definidos por Giuliano Pontara: (1)

SATYA

“Truth” (Verdad). es la palabra inglesa con la cual, cuando escribe en este idioma. Gandhi traduce ordinariamente el término “Satya”. Pero él emplea este término por menos en dos acepciones, una Epistemológica y la otra Ontológica.

Según la primera (Epistemológica), “ la verdad es aquello que creemos ser verdadero en un determinado momento”. De esta Verdad, así entendida, Gandhi tiene una concepción objetiva y realista: un juicio es verdadero si y solo si corresponde a la realidad, a los hechos.

En la concepción Ontológica, el término Satya, está vinculado con el vocablo Sánscrito “Sat” que significa, entre otras cosas: ser, esencia, absoluto, real. En este sentido Gandhi afirma que “la Verdad es Dios”.

AHIMSA

El concepto de “Ahimsa” o Noviolencia se funda para Gandhi en “Satya” o Verdad: entre “Ahimsa” y “Satya” se da una relación entre Medios (Noviolencia) y Fines (Verdad).

SARVODAYA

Gandhi usa el término Sarvodaya como equivalente de la expresión inglesa “the welfare of all” “el Bienestar de Todos”; y opone expresamente el Principio por el cual se debe maximizar el Bienestar de Todos frente el Principio utilitarista que –en formulación de uno de sus primeros creadores, Jeremy Bentham (1748 – 1832), prescribe el Bienestar del Mayor Número posible de Beneficiarios.

Tanto el Principio Utilitarista, como el Sarvodaya son, también, aplicables a las Instituciones de cualquier Sociedad.

SATYAGRAHA

Satyagraha significa, literalmente Fuerza de la Verdad.

Sarvodaya (Bienestar de Todos) y Satyagraha (Fuerza de la Verdad) representan la realización en las Instituciones Sociales y en la Acción Política del Satya (Verdad y de la Ahimsa (Noviolencia) respectivamente.

SWARAJ

Swaraj (Autodeterminación, Autogobierno, Independencia)

Es utilizado por Gandhi en un sentido muy amplio que comprende la Autonomía, el Autocontrol, la Disciplina de si mismo, la Autolimitación a Nivel Individual, Colectivo y Nacional: ello comporta una persecución disciplinada de los propios intereses a tal punto de no causar detrimento a los intereses legítimos de otros.

A Nivel estrictamente político, Swaraj es la Independencia de un Estado fundado en el consentimiento no manipulado de Ciudadanos Autónomos.

Gandhi aceptó la definición de Estado como la Institución que tiene el monopolio de la coerción violenta pero adopta como ideal el “Estado Noviolento”.

SWADESHI

Swadeshi (Autonomía, Autocontrol, Autosuficiencia) son la traducción de una Sociedad Sarvodaya o del Bienestar de Todos y están ciertamente en conexión estrecha entre Medios y Fines: una Sociedad encaminada a realizar el Bienestar de Todos debe ser una Sociedad que se gobierna a si misma, Política y Económicamente Independiente; y en cuanto no esta fundada sobre la explotación de otras Sociedades y confiándose solamente el Satyagraha (Fuerza de la Verdad) como una modalidad de lucha, incluso contra agresiones externas eventuales, la Sociedad Sarvodaya (Bienestar de Todos) debe ser una Sociedad caracterizada por el Swadeshi (Autonomía, Autocontrol, Autosuficiencia), es decir lo más Autosuficientemente posible.

De todos estos Ejes, pondremos nuestra atención en Ahimsa = Noviolencia.

¿CUÁLES SON LOS DISTINTOS MODOS DE INTERPRETAR LA NOVIOLENCIA?

La Noviolencia puede ser interpretada de distintos modos:

- Noviolencia como un método de intervención en conflicto.
- Noviolencia como un método de lucha.
- Noviolencia como humanización de la política.
- Noviolencia como un viaje de introspección y búsqueda personal.
- Noviolencia como filosofía y cosmovisión del ser humano.

El análisis de cada uno de estos modos de interpretar la Noviolencia ha sido precisado por Mario López Martínez. (2).

NOVIOLENCIA COMO UN MÉTODO DE INTERVENCIÓN EN CONFLICTO

Un conjunto de procedimientos y técnicas que permiten gestionar, transformar o, incluso, resolver y trascender ciertos conflictos. Por lo pronto la idea más clara es reducir, hasta sus niveles máximos, la presencia y/o el uso de la violencia en cualquier conflicto (sea familiar, intergrupal, intergeneracional, internacional) y tratar de tender puentes de diálogo y entendimiento entre todas las partes en un conflicto.

NOVIOLENCIA COMO UN MÉTODO DE LUCHA (SOCIO – POLÍTICA).

No es sólo un Método de Intervención en Conflicto sino que es una forma de lucha NO ARMADA y NO CRUENTA contra las diversas expresiones de las injusticias (desigualdad, opresión, control, explotación, dependencia, y otras formas de violencia o de crueldad humanas).

NOVIOLENCIA COMO HUMANIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Uno de los componentes más interesantes e importantes de la Noviolencia es su dimensión Ético-Política y Teórico-Práctica. Su apuesta es la confección de una Ciencia Política sencillamente menos violenta o, tal vez, nada violenta, no asumiendo que la violencia política haya de ser inevitablemente o heroicamente justificable. Señalando que la Ciencia Política puede ser una disciplina que libere a la humanidad de la violencia. Armonizando Política y Noviolencia como el arte de lo posible y del equilibrio.

NOVIOLENCIA COMO UN VIAJE DE INTROSPECCIÓN Y BÚSQUEDA PERSONAL

Esto quiere decir una práctica y un dominio de auto-conocimiento, de los límites propios y de autocontrol, de meditación, de viaje socrático y/o budista al interior. La idea, expuesta por activistas y espiritualistas de la Noviolencia como el propio Gandhi, Lanza del Vasto, Thomas Merton, el Dalai Lama, entre otros, consiste en que aquélla ayuda no sólo a conocerse mejor sino a interactuar positivamente con el entorno, a sentirse de una manera más natural, como dice Thich Nhat Hanh, a conseguir “el milagro de vivir despierto”. Es, por tanto, no sólo un Diálogo Interior que explora e indaga, analiza y concluye, que busca un equilibrio mental, corporal y espiritual; sino que implica asimismo, encontrar un sentido íntimo y profundo a la vida, a lo que hacemos a cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Contiene un nivel de exigencia fuerte y de compromiso que recupera el sentido de la búsqueda como una forma de caminar y no sólo como una meta a alcanzar.

NOVIOLENCIA COMO FILOSOFÍA Y COSMOVISIÓN DEL SER HUMANO, DE LA HUMANIDAD Y DE NATURALEZA

En ella se da una concepción del Ser Humano abierto a cambios y transformaciones, incompleto e imperfecto, con conciencia moral, con capacidad para vertebrar su racionalidad y sensibilidad. La Noviolencia participa de una concepción de la Historia fundamentada en la libertad y la dignidad humana, como realización y aspiración, como búsqueda permanente e inagotable fuente de inspiración, también en la creencia de que el amor es lo que verdaderamente mueve al Mundo y que se plasma de mil formas: solidaridad, cooperación, filantropía, compasión, etc. Una cosmovisión cuya doctrina ética no se olvida de los seres sensibles, no sólo del Ser Humano, sino también de los animales y de la Naturaleza, en el sentido de GAIA, espíritu vivo y sensible. Que tiene en cuenta la osmótica relación entre Medios y Fines y que, sobre todo, recupera el HUMANISMO NATURAL, un nexo indisoluble entre lo que los Seres Humanos somos y la Naturaleza a la que pertenecemos.

De todos estos modos pondremos nuestra atención en la Noviolencia “como un viaje de introspección y búsqueda personal”.

Ese viaje lo realizamos de la mano esencialmente de Mohandas Karamchand Gandhi (3), también estuvieron presente Lanza del Vasto (4), Sri Aurobindo (5), Bhaktivedanta Swami Prabhupada (6), Consuelo Martín (7), Walter Gardini (8), Julio Pardilla (9), J. Roviralta (10), Leonor Calvera (11), Sai Baba (12) y nuestra querida Maestra de Yoga Alicia Argentina Pellizer (13).

Hemos descubierto que el Fenómeno de Noviolencia, además de pensarlo, necesitamos sentirlo interiormente como una necesidad. Nadie puede transmitir lo que no lleva dentro de uno. Esto nos enseñó la práctica del Yoga. Urge que nuestra humanidad comprenda en su máxima expresión este Fenómeno y sus beneficios.

¿QUÉ ES EL MAHABHARATA?

Para poder comprender, ¿qué es el Bhagavad Guita? se torna necesario saber, ¿qué es el Mahabharata?

Gandhi nos enseña que Mahabharata es el nombre del poema épico de los hindúes, probablemente el más antiguo y el más largo del mundo.

El tema principal del poema es la gran guerra entre los Kauravas y los Pandavas por el reino de Hastinapura.

Dhritarashtra y Pandu eran los dos hijos del Rey Hastinapura. El mayor nació ciego y por lo tanto Pandú, el menor ascendió al trono; pero durante su reinado cometió ciertas ofensas a los Dioses y tuvo que retirarse a la selva para hacer penitencia. Allí vivió varios años con sus dos esposas y sus cinco hijos, llamados los Pandavas. Durante su exilio fue coronado rey el ciego Dhritarashtra, quien tuvo cien hijos que fueron llamados los Kauravas.

Pandu murió en la selva y sus hijos fueron llevados a Hastinapura, donde crecieron y se educaron junto con sus primos los hijos de Dhritarashtra. El Rey ciego dividió el reino entre sus hijos y los hijos de su hermano, así los Kauravas y los Pandavas empezaron a reinar separadamente desde sus respectivas capitales. Pero los Kauravas estaban celosos de los Pandavas e idearon un juego de dados en el que fraudulentamente ganaron a éstos sus posesiones y los obligaron a vivir en el destierro durante 13 años. De acuerdo a las condiciones del juego, pasados los 13 años los Pandavas regresaron y pidieron su herencia. Duryodhana, el mayor de los Kauravas, quien había usurpado el trono en su ausencia, rehusó devolverlo y como consecuencia vino la guerra.

Yo no considero dice Gandhi el Mahabharata una obra histórica en sentido aceptado. El Adiparva (capítulo del Poema) contiene una clara evidencia en apoyo a mi opinión. Atribuyendo origen superhumano o subhumano a sus principales actores, el gran Vyasa hizo uso de la historia de Reyes y de sus pueblos. Los personajes allí descritos pueden ser históricos, pero el autor del Mahabharata los ha usado meramente para expresar sus ideas religiosas.

El autor del Mahabharata no estableció la necesidad de la guerra material; probó su futilidad. Hizo a los victoriosos derramar lágrimas de dolor y arrepentimiento, y no les dejó sino un legado de desgracias.

En esta gran obra, el Guita es la cúspide. Su segundo capítulo, en lugar de enseñarnos las reglas de la guerra material, no dice cómo puede ser reconocido un hombre perfecto. Entre las características del hombre perfecto del Guita, yo no veo ninguna que corresponda al guerrero. Su entera exposición es incompatible con las reglas de conducta que gobiernan las relaciones entre bandos en guerra.

“Después de 40 años de un continuado esfuerzo por observar plenamente las enseñanzas del Guita en mi propia vida, me he dado cuenta, con toda humildad, que la perfecta renunciación es imposible sin la perfecta observación del AHIMSA en todas sus formas”. (Gandhi).

EL BHAGAVAD GUITA

SU CONSTRUCCION

El Bhagavad Guita es un libro de 18 Capítulos y 700 versículos, distribuidos de la siguiente manera:

- Cap.I.: -----	47
- Cap.II. -----	72
- Cap.III. -----	43
- Cap.IV -----	42
- Cap. V -----	29
- Cap. VI -----	47
- Cap. VII -----	30
- Cap. VIII -----	28
- Cap. IX -----	34
- Cap. X -----	42
- Cap. XI -----	55
- Cap. XII -----	20
- Cap. XIII -----	34
- Cap. XIV -----	27
- Cap. XV -----	20
- Cap. XVI -----	24
- Cap. XVII -----	28
- Cap. XVIII -----	78
- Total -----	700

Los Títulos de cada Capítulo son:

Capítulo I:	El Desaliento de Arjuna.
Capítulo II:	El Yoga del Conocimiento.
Capítulo III:	El Yoga de la Acción.
Capítulo IV:	El Yoga de la Renuncia a las Acciones.
Capítulo V:	El Yoga de la Renunciación.
Capítulo VI:	El Yoga de la Meditación.
Capítulo VII:	El Yoga del Conocimiento.
Capítulo VIII:	El Yoga de Brahman.
Capítulo IX:	El Yoga de la Ciencia Real.
Capítulo X:	El Yoga de las Manifestaciones Divinas.
Capítulo XI:	El Yoga de la Visión Cósmica.
Capítulo XII:	El Yoga de la Devoción.
Capítulo XIII:	El Yoga del Campo y el Conocedor del Campo.
Capítulo XIV:	El Yoga de las 3 Gunas.
Capítulo XV:	El Yoga de Purushottama.
Capítulo XVI:	El Yoga de lo Divino y de lo Demoníaco.
Capítulo XVII:	El Yoga de las 3 Clases de Fe.
Capítulo XVIII:	El Yoga de la Liberación por la Renuncia.

Son 700 versos donde Gandhi aconseja que el Cap. XII, que trata sobre la “Devoción total” debe ser aprendido de memoria, y si observamos la cantidad de versos, los mas largos están en el Capítulo XVIII, porque es como resumen de lo que tratan los versos anteriores.

SU FILOSOFIA:

Gandhi nos enseña que, “en muchas ocasiones el Guita nos presenta el ideal que el Aspirante debe tratar de alcanzar, el cual puede no ser posible realizar completamente en el Mundo.

Es como las definiciones de Geometría. Una perfecta línea recta no existe, pero es necesario imaginarla para poder ver las diversas proposiciones. Igualmente es necesario mantener Ideales de esta naturaleza como Modelos para ser imitados en nuestra Conducta”.

El Bhagavad es un Modelo a tener en cuenta, un Ideal a mirar continuamente para observar: ¿dónde estamos en nuestra Evolución sobre nuestras ACCIONES NOVIOLENTAS?

La NOVIOLENCIA es un proceso de aprendizaje continuo de mente, cuerpo y palabras.

Necesitamos sentir que estamos en ese Proceso Evolutivo.

El Bhagavad es una obra que se impone, para ayudarnos a evolucionar en la comprensión y análisis de las ACCIONES NOVIOLENTAS.

¿A quien difundir el Bhagavad Guita?

Dice el Bhagavad:

“No hables nunca de esto

- al que no conoce la austeridad,
- al que no tiene devoción,
- ni interés por escuchar,
- como tampoco al que se burla de Mí. (Cap. XVIII, 67).

En el Bhagavad cuando nos referimos a “Mi”, estamos refiriéndonos a Krishna (el más célebre héroe de la mitología hindú, y el más popular de todos lo Dioses).

¿Quién puede enseñar el Bhagavad Guita?

Gandhi: “Solamente el que ha alcanzado el Conocimiento y lo aplica a su vida diaria puede enseñarlo a otros”.

¿Qué es el Bhagavad Guita?

Un Diálogo Sagrado (Cap. XVIII, 70)

Un Diálogo Sagrado entre Krishna (un Dios) y Arjuna (un hombre, guerrero).

Bhagavad: Aquél que estudie este Diálogo Sagrado me rendirá culto con el sacrificio del Conocimiento (Cap. IV, 28). Esta es mi opinión. (Cap. XVIII, 70).

En este Diálogo Sagrado Krishna enseña Arjuna, cuestiones esenciales.

CUERPO Y ALMA

Somos Cuerpo y Alma para la Filosofía Hindú.

El primer campo de batalla entre la Violencia y la NOVIOLENCIA, lo libramos en nuestro propio Cuerpo,

Gandhi: "El cuerpo humano es el campo de batalla donde se da el eterno duelo entre el bien y el mal. ¿Quién no ha experimentado dentro de sí mismo el diario conflicto entre las fuerzas del mal y las del bien?"

¿Cuántas veces hemos necesitado un autocontrol corporal, verbal y mental para no ejercer actos de violencia?

Ese es el gran desafío del Bhagavad, asumir el autocontrol y el autodomínio en nuestras acciones.

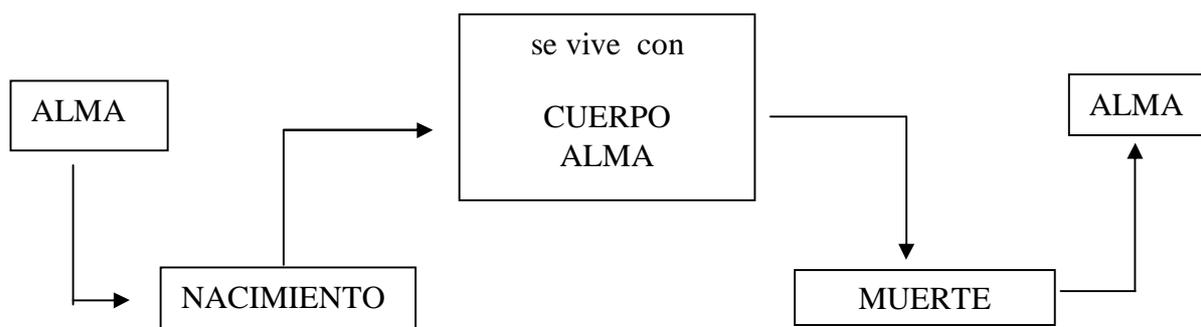
El Alma está encarnada en el Cuerpo de cada ser está siempre más allá de todo daño (Cap. II, 30).

Gandhi: El Alma es permanente, mientras el Cuerpo Físico es pasajero.

Por eso Gandhi cuando negociaba con Inglaterra decía: "hasta después de muerto voy a seguir luchado por la independencia de la India".

El Alma es imperecedera, eterna e inmutable. (Cap. II, 21).

Además el Bhagavad analiza 3 momentos:

Dice el Bhagavad: El estado de todos los seres antes del nacimiento es no-manifestado; su estado intermedio (entre el nacimiento y la muerte) es manifestado; su estado después de la muerte es otra vez no-manifestado. (Cap. II, 28).

Somos espíritu y materia.

PURUSHA (ESPIRITU) PRAKRITI (MATERIA)

La Filosofía Hindú establece el dualismo de la Materia y del Espíritu y busca la liberación principalmente por el "Conocimiento Perfecto".

Conocimiento que no llega en forma mágica, sino a través de un elevado Conocimiento.

Según la Filosofía Hindú Samkhya, todo cuanto existe puede ser reducido a 2 Principios Fundamentales: Espíritu (Purusha) y Materia (Prakriti).

Estas dos categorías de la existencia son eternas, increadas:

- Purusha es el principio consciente, inactivo.
 - Prakriti es inconsciente aunque es el principio activo o toda manifestación.
- Prakriti está constituida por 3 sustancias esenciales:

- Sattva.
- Rajas.
- Tamas.

Son las 3 Gunas, elementales inseparables que se combinan en diferentes proporciones para formar los objetivos materiales.

- Sattva: corresponde al principio de la Inteligencia.
- Rajas: al principio de la Energía.
- Tamas: al principio de la Inercia.

Las 3 Gunas están siempre en actividad, cada una tratando de predominar sobre las otras; la naturaleza de las cosas que realiza el Ser Humano, es determinada por el predominio de una u otra de las Gunas.

GUNAS

Gandhi nos enseña que en el Cap. XIV del Bhagavad Guita, la descripción de Prakriti nos lleva naturalmente a sus constituyentes las Gunas, y eso, a su vez, nos lleva a la descripción de las señas de aquel que está más allá de las Gunas (que es llamado Gunatita).

No hay ningún hombre que esté dominado exclusivamente por una de las Gunas: Sattva, Rajas o Tamas. Cada uno de nosotros debe elevarse hasta el estado en que predomina el Principio Sattva, hasta que al fin se eleva más allá de las 3 Gunas y es el Hombre Perfecto.

Dice Gandhi “puedo darles una ilustración en el Mundo Físico: tomemos el agua, que en su estado líquido permanece en la tierra, no puede ascender hasta que se ha rarificado en vapor. Pero una vez que se ha convertido en vapor, se eleva hasta el cielo donde al fin es transformada en nubes que luego caen en forma de lluvia fructífera y bendice la tierra. Nosotros somos como el agua, tenemos que esforzarnos por rarificarnos, de manera que se destruya el ego y nos absorbamos en el infinito para el bien eterno de todos”.

Sattva, Rajas y Tamas son las 3 Gunas de Prakriti (Cap. XIV, 5).

Enseña Gandhi: “tan pronto como el hombre se da cuenta que él no es el hacedor sino que son las Gunas las que actúan, el Ego se desvanece y él ejecuta todas sus Acciones espontáneamente, sólo para mantener el Cuerpo. Y como el Cuerpo está

subordinado a servir intereses más altos, todas sus Acciones revelarán Desapego y Desapacionamiento”.

No hay ningún Ser, ya en la tierra o en el cielo entre los Dioses, que pueda estar libre de estas 3 Gunas nacidas de Prakriti. (Cap. XVIII, 40).

¿Qué son las Gunas?

El dominio de los Vedas se circunscribe a la Acción de las 3 Gunas (Cap. II, 45).
Tres Gunas: constituyente de la Materia, según la Filosofía Hindú Samkhya.

Las 3 Gunas (Sattva, Rajas y Tamas) representan los Modos o Momentos del Ser:

- Inteligencia,
- Energía, y
- Masa.

En el Plano Mental representan:

- Luminosidad o Claridad,
- Acción,
- Inercia o Torpeza.

En el Plano Ético:

- Sattva denota Pureza,
- Tamas denota Impureza,
- Rajas, oscila entre ambas.

Estos términos se aplican a la Filosofía Hindú para representar caracteres o tendencias de los Seres Humanos y de las cosas, de su actividad y de su temperamento.

SATTVA

¿Qué expresa el Bhagavad Guita, con respecto a Sattva?

- Sattva es pura y luminosa; nos ata con el lazo de la felicidad y el conocimiento (Cap. XIV, 6).
- Sattva ata al hombre a la felicidad (Cap. XIV, 9).
- Sattva prevalece, cuando ha dominado a Rajas y Tamas (Cap. XIV, 10).
- Cuando la luz –Conocimiento- brilla en todas partes de este Cuerpo, entonces se puede saber que Sattva predomina (Cap. XIV, 11).
- Si el Alma encarnada llega a su fin cuando prevalece Sattva, entonces va al Mundo de los conocedores de lo supremo (Cap. XIV, 14).
- Se dice que el fruto de la Acción Sáttvica es el mérito sin mancha (Cap. XIV, 16).
- De Sattva nace el Conocimiento (Cap. XIV, 17)

RAJAS

¿Qué dice el Bhagavad Guita, de Rajas?

Rajas lo ata a la Acción (Cap. XIV, 9).

Es el Deseo, es la Ira, nacidos de la Guna Rajas (Cap. III, 37).

Rajas es de carácter Pasional, la fuente de los Deseos y del Apego; mantiene atado al hombre con el lazo de la Acción. (Cap. XIV, 7).

- Rajas prevalece, cuando predomina sobre Sattva y Tamas. (Cap. XIV, 10)
- Anhelos, actividad, compromiso, intranquilidad, deseo –esto son evidentes cuando predomina Rajas- (Cap. XIV, 12)
- Si mueres cuando Rajas reina en tu interior, vuelve a nacer entre los hombres apegados a la Acción (Cap. XIV, 15).
- Se dice que es el fruto de la Acción; el de Rajas es el dolor (Cap. XIV, 16).
- De Rajas, nacen los anhelos (Cap. XIV, 17).
- Los que están en Rajas permanecen en el medio (Cap. XIV, 18).

TAMAS

¿Qué es Tamas para el Bhagavad Guita?

- Sabe que Tamas, nacida de la Ignorancia, es el estado del hombre mortal; lo mantiene atado con los lazos de la Negligencia, la Pereza y el Sueño (Cap. XIV, 8).
- Tamas, ocultando el Conocimiento, lo ata a la Negligencia (Cap. XIV, 9)
- Tamas reina cuando Sattva y Rajas están aplastadas (Cap. XIV, 10).
- Ignorancia, Torpeza, Negligencia y Engaño, son evidentes cuando reina Tamas (Cap. XIV, 13).
- Si mueres bajo el dominio de Tamas, vuelve a nacer en las especies irracionales (Cap. XIV, 15).
- Se dice que el Fruto de la Acción; de Tamas es la Ignorancia (Cap. XIV, 16).
- De Tamas, nacen, la Negligencia, el Engaño y la Ignorancia (Cap. XIV, 16).
- Los que están en Tamas descienden (Cap. XIV, 17).

REALIDADES HUMANAS QUE EMERGEN DE SATTVA, RAJAS O TAMAS

1. - FE

El Bhagavad Guita, habla del Yoga de las 3 Clases de Fe (Cap. XVII).

Triple es la Fe del Hombre, en cada caso una expresión de su naturaleza; puede ser Sattvica, Rajásica o Tamásica. (Cap. XVII, 2).

La Fe de cada Hombre está de acuerdo con su carácter innato; el Hombre está hecho de Fe; según sea el objeto de su Fe, así es él. (Cap. XVII, 3).

Las Personas de carácter Sáttvico rinden culto a los Dioses;
los de carácter Rayásico a los Yahshas y Rakshasas (otros seres celestiales);
y los otros -Tamásicos- rinden culto a los manes y a los espíritus (Cap. XVII,

4).

2. - ALIMENTO

Las 4 clases de Alimentos que considera la Filosofía Hindú:

- lo que se mastica,
- lo que se chupa,
- lo que se lame y
- lo que se bebe.

También es de 3 clases el Alimento que gusta a cada cual, como también los son el Sacrificio, la Austeridad y la Caridad. Escucha como se diferencian (Cap. XVII, 7).

Alimentos que aumentan la vitalidad, el vigor, la salud, el bienestar y el apetito, que son sabrosos, ricos y sustanciosos, agradables, son los preferidos por el Sattvico (Cap. XVII, 8).

Alimentos que son amargos, ácidos, salados, muy condimentados, picantes, secos y ardientes, que causan dolor, sufrimientos y enfermedad, son los preferidos por el Rayásico (Cap. XVII, 9).

Alimentos que se han enfriado, insípido, descompuesto, rancio, impropio para el sacrificio, es el preferido por el Tamásico (Cap. XVII, 10).

3. - SACRIFICIO

El Sacrificio es Conocimiento (Cap. IX, 15).

Es Sacrificio Sattvico el que se ofrece voluntariamente, como un deber, sin deseo por sus frutos y de acuerdo a los Mandamientos (Cap. XVII, 11).

Cuando el Sacrificio es ofrecido con vistas al fruto y por vanagloria, ... conócelo como Rajásico (Cap. XVII, 12).

Es Sacrificio ... contrario a los Mandamientos, el que no se ofrece alimentos, sin los textos sagrados, sin ofrendas y desprovistos de Fe, se dice que es Tamásico (Cap. XVII, 13).

4.- AUSTERIDAD

La Austeridad del Cuerpo consiste en el homenaje a los dioses, a los brahmanes, a los Gurús (Maestros) y a los sabios: pureza, rectitud, castidad y NOVIOLENCIA. (Cap. XVII, 14).

La Austeridad Verbal consiste en palabras que no causen daños, que sean verdaderas, amables y útiles, y también el recitado de las Escrituras (Cap. XVII, 15).

La Austeridad de la Mente consiste en serenidad, benevolencia, silencio, autodominio y pureza de espíritu (Cap. XVII, 16).

Estas 3 Austeridades, practicadas con Fe perfecta por quienes no desean sus frutos, se dice que son Sattvicas (Cap. XVII, 17).

La Austeridad que es practicada con vistas a ganar alabanzas, honor y gloria, por ostentación, se dice que es Rayásica; es pasajera e inestable (Cap. XVII, 18).

La Austeridad que es practicada con necia obsesión, ya sea por torturarse o para causar mal a otros, es llamada Tamásica (Cap. XVII, 19).

5. - CARIDAD

La Caridad practicada como un Deber, sin esperar ninguna recompensa, en el lugar y tiempos apropiados y a la persona que necesita, se dice que es Sattvica (Cap. XVII, 20).

La Caridad que es practicada con la esperanza de recibir retribución o con vistas a ganar méritos o con mala voluntad, es considerada Rayásica (Cap. XVII, 21).

La Caridad dada en lugar y tiempo indebido, a la persona que no lo merece, sin respeto y con desprecio, es considerada como Tamásica (Cap. XVII, 22).

6. - ACTO.

No corresponde renunciar a la tarea que le corresponde a cada cual; tal abandono, nacido del engaño, se dice que es Tamásico (Cap. XVIII, 7).

El que abandono la Acción porque la considera penosa y teme forzar sus miembros, nunca ganará el mérito del abandono, porque su abandono es Rayásico (Cap. XVIII, 8).

Pero cuando la tarea que nos corresponde es realizada con un sentimiento del Deber y con Abandono del Apego a los Frutos, tal abandono es considerado Sáttvico (Cap. XVIII, 9).

El Sabio pleno de Sattva que practica el abandono y que ha disipado sus dudas, no desdeña las Acciones desagradables ni se apega a las agradables (Cap. XVIII, 10).

Preguntarnos:

- Desde la cotidianeidad, ¿cuáles serían los actos que nos llevarían a la NOVIOLENCIA?
 - Los Actos Sáttvico.

7. - CONOCIMIENTO.

Sabe que por medio del Conocimiento Sattvico uno ve una Entidad Inmutable en todos los Seres, la Unidad en la Diversidad (Cap. XVIII, 20).

Para el Conocimiento Ryásico uno percibe separadamente a todos los Seres como varias Entidades de diversas clases (Cap. XVIII, 21).

Por el Conocimiento Tamásico uno se apega a una sola cosa, sin razonar, como si fuera todo, y pierde la esencia verdadera de las cosas (Cap. XVIII, 22).

Preguntarnos:

- ¿cuál es el Conocimiento que nos ayudará a comprender el Fenómeno de NOVIOLENCIA?
 - Los Conocimientos Sáttvico.

8. - ACCIÓN.

Es Acción Sáttvica la que, constituyendo la tarea que nos corresponde, es ejecutada sin apego, sin gusto ni disgusto, y sin deseo por los frutos (Cap. XVIII, 23).

Es Acción Rayásica la impulsada por el deseo de los frutos o por el sentido del “yo”, y lleva consigo mucha disipación de energía (Cap. XVIII, 24).

Es Acción Tamásica la que se emprende ciegamente, sin consideración a la capacidad ni a sus consecuencias, y lleva consigo pérdida y daño (Cap. XVIII, 25).

Preguntarnos:

- ¿cuál es la Acción para la Construcción de Paz y NOVIOLENCIA?
 - La Acción Sáttvica.

La Sabiduría del Bhagavad Guita radica en que nos va indicando el camino de la Acción y sus consecuencias.

9. - HACEDOR.

El Hacedor es llamado Sáttvico cuando ha abandonado todo apego, todo sentido del “yo”, que está pleno de firmeza y de fervor, y que no busca el éxito ni el fracaso (Cap. XVIII, 26).

Se dice que el Hacedor es Rayásico cuando es apasionado, deseoso de los frutos de la Acción, codicioso, violento, impuro, afectado por las penas y las alegrías (Cap. XVIII, 27).

El Hacedor es Tamásico cuando es indisciplinado, vulgar, obstinado, bribón, rencoroso, indolente, angustiado y lento (Cap. XVIII, 28).

Preguntarnos:

- ¿cuál es el Hacedor de Paz y NOVIOLENCIA?
 - El Hacedor Sáttvico.

10. - ENTENDIMIENTO.

Escucha ahora,, con todo detalle, la triple división del Entendimiento y la Voluntad (Cap. XVIII, 29).

Es Entendimiento Sáttvico,, el que distingue la Acción de la Inacción, lo que Debe Hacerse y lo que no debe hacerse, el Miedo y la Ausencia de Miedo, la Esclavitud y la Liberación (Cap. XVIII, 30).

Es Entendimiento Rayásico, el que decide equivocadamente entre el Bien y el Mal, entre lo se Debe Hacer y lo que no se debe hacer. (Cap. XVIII, 31).

Es Entendimiento Tamásico,, el que está cubierto por la oscuridad, toma lo malo por lo bueno y confunde todo con lo opuesto (Cap. XVIII, 32).

Preguntarnos:

- ¿cuál es el Entendimiento NOVIOLENTO?
 - El Entendimiento Sáttvico.

11. - VOLUNTAD

Es Voluntad Sáttvica,, la que mantiene una constante Armonía entre las Actividades de la Mente, la Energía Vital y los Sentidos (Cap. XVIII, 33).

Es Voluntad Rayásica,, la que se adhiere con apego a la rectitud, los deseos y la riqueza, buscando el Fruto en cada caso (Cap. XVIII, 34).

Es Voluntad Tamásica,, la del hombre insensato dominado por el sueño, el temor, el pesar, la desesperación y el engreimiento (Cap. XVIII, 35).

Preguntarnos:

- ¿cuál es la Voluntad que mantiene Armonía?
 - La Voluntad Sáttvica.

12. - PLACER.

Escucha ahora,, las 3 clases de Placer.

El Placer que se disfruta solamente después de una continua disciplina y que pone fin al dolor (Cap. XVIII, 36).

El que en un comienzo es como un veneno pero al fin es como néctar, el que nace de la serena realización de la verdadera naturaleza del Alma, tal Placer es Sáttvico (Cap. XVIII, 37).

El Placer es llamado Rayásico cuando nace del contacto de los sentidos con sus objetos; es como néctar en un comienzo pero termina como veneno (Cap. XVIII, 38).

Es Placer Tamásico el que surge del sueño, la pereza y la negligencia; embota el Alma tanto al comienzo como al fin (Cap. XVIII, 39).

Preguntarnos:

- ¿cuál es el Placer NOVIOLENTO?
 - El Placer Sáttvico.

GUNATITA

En el Capítulo XIV del Bhagavad Guita, a través de preguntas enseña qué es el Gunativa.

Preguntas:

- ¿Cuáles son las señales, Oh Señor, de aquel que ha trascendido las 3 Gunas?
- ¿Cómo se conduce?
- ¿Cómo trasciende las 3 Gunas? (Cap. XIV, 21).

Las Respuestas las encontramos en los versos siguientes:

- Aquel que no desdeña la luz, la actividad o el error cuando acontecen, ni los desea cuando se desvanecen; (Cap. XIV, 22).
- Aquel que, sentado indiferente, no es sacudido por las Gunas y permanece firme y sin moverse, sabiendo que son las Gunas las que hacen su parte; (Cap. XIV, 23).
- El que toma el placer y el dolor como iguales; que está tranquilo, que da el mismo valor a la tierra, la piedra o el oro;
- Que es Sabio y aplica la misma medida a las cosas gratas y a las ingratas;
- Que tiene una mente ecuánime para la alabanza y para la censura; (Cap. XIV, 24)
- Que considera iguales el honor y la deshonra,
- Que es el mismo para el amigo y para el enemigo,
- Que no contrae compromisos – ese hombre es llamado Gunatita (más allá de las Gunas). (Cap. XIV, 25).

Gandhi al comentar los versos 22 a 25 del Cap. XIV, prescribe: “deben ser leídos y considerados en conjunto.

La Luz, la Actividad y el Engaño, como hemos visto en los versos anteriores, son el producto o la característica de Sattva, Rajas y Tamas, respectivamente.

El significado interno de estos versos es que aquél que ha trascendido las Gunas no será afectado por ellas.

Una piedra no desea la Luz, ni desdeña al Actividad o la Inercia; está quieta sin ningún deseo. Si alguien la pone en movimiento, no se enoja; si de nuevo la dejan quieta, no siente la inercia o la decepción.

La diferencia entre una Piedra y un Gunatita es que éste último tiene la plena conciencia y se ha liberado de las ataduras que ligan al hombre común, con pleno Conocimiento de ello. Como resultado de su Conocimiento, ha logrado el reposo de una Piedra.

Como una Piedra, él es testigo y no hacedor de las Actividades de las Gunas de Prakriti.

De tal Sabio puede decirse que él se sienta quieto, incommovible, en el Conocimiento de que son las Gunas las que hacen su parte.

Nosotros, los que actuamos en cada momento como si fuéramos los hacedores, sólo podremos imaginarnos ese estado, pero difícilmente podemos experimentarlo. Sin embargo, podemos dirigir nuestro carro hacia esa Meta y hacer nuestro camino poco a poco, retirando gradualmente el Ego de nuestras Acciones.

Un Gunatita tiene la experiencia de su propia condición pero no lo puede describir, porque el puede describirla deja de tenerla. En el momento en que empieza a hacerlo, el Ego se asoma. La Paz y la Luz, el Bullicio y la Inercia de nuestra experiencia común son ilusorias.

El Guita nos ha puesto en claro de muchas maneras que el estado Sattvico es el más próximo al de un Gunatita.

Por tanto, cada uno debe esforzarse para desarrollar más y más Sattva en sí mismo, con la convicción de que algún día alcanzará la Meta del estado de Gunatita”.

Sentencia el Bhagavad Guita que: Los Gunatitas son Seres Humanos de Seguro Entendimiento (Cap. II, 54 -72) y del Devoto Ideal (XII, 12 – 20).

El que me sirve con Devoción invariable y exclusiva, trasciende estas Gunas y es digno de unirse a Brahman (Cap. XIV, 26).

CONOCIMIENTO

El Conocimiento tiene una extraordinaria importancia en el Bhagavad Guita.

Esbozaremos algunas ideas fuerza:

- Ningún Conocimiento puede ser alcanzado sin ser buscado.(Cap. I).
- No hay nada en este Mundo que sea tan purificador como el Conocimiento (Cap. IV, 38).
- El Conocimiento sin Devoción será como fuego artificial. (Gandhi).
- En la medida en que un pozo es de utilidad cuando una inundación lo invade todo, en la misma medida son los Vedas de utilidad de Brahman que posee el Conocimiento. (Cap. II, 46).
- Así como el fuego reduce el combustible a cenizas, así el fuego del Conocimiento reduce a cenizas todas las Acciones. (Cap. IV, 37).
- El Conocimiento es como el Sol, revela lo Supremo. (Cap. V, 16).

- ¿Qué es considerado Conocimiento y contrario a la Ignorancia, para el Bhagavad Guita?
 - Liberación del Orgullo y de la Vanidad, NOVIOLENCIA, Perdón, Corrección, Servicio al Maestro, Pureza, Firmeza, Autodominio (Cap. XIII, 7).
 - Aversión a los objetos de los Sentidos, ausencia de Vanidad, realización del dolor y las penas del nacimiento, muerte, vejez y enfermedad (Cap. XIII, 8).
 - Ausencia de apego; negativa a prenderse demasiado a los hijos, esposa, hogar y familia; Mente Equilibrada ante los acontecimientos buenos y malos (Cap. XIII, 9).
 - Invariable y exclusiva Devoción hacia Mí, reclusión en lugares apartados, disgusto por la Sociedad de los hombres. (Cap. XIII, 10).
 - Firme Convicción sobre la Naturaleza del Alma, percepción de la Meta del CONOCIMIENTO DE LA VERDAD –todo esto es considerado CONOCIMIENTO- y lo contrario de esto es ignorancia (Cap. XIII, 11)

La NOVIOLENCIA es uno de los ingredientes fundamentales del Conocimiento de la Verdad.

- ¿Cómo se construye el Conocimiento?
 - El Conocimiento se construye desde los Sentidos, la Mente y la Razón (Cap. III, 40, 41, 42 y 43).
 - Los Sentidos, la Mente y la Razón, son los medios que oscurecen el Conocimiento. (Cap. III, 40).
 - Los Sentidos son superior al Cuerpo; la Mente es superior a los Sentidos; la Razón es Superior a la Mente; Superior a la Razón es Él (Alma). (Cap. III, 42).
 - Gandhi decía: “una vez que los Sentidos, la Mente y la Razón están bajo control del Ser Supremo, el deseo se extingue”.

Los versos del Bhagavad y Gandhi nos muestran los medios, por los cuales debemos estar atentos para construir Conocimiento NOVIOLENTO.

- ¿Cómo aprender el Conocimiento?
 - Apréndelo con Humildad, Servicios y Repetidas Preguntas.

Dice el Bhagavad:” Los Maestros del Conocimiento que han alcanzado la Verdad te instruirán sobre este Conocimiento; apréndelo con Humildad, Servicio y Repetidas Preguntas (Cap. IV, 34).

Ghandi: Las 3 Condiciones del Conocimiento –Reverencia, Repetidas Preguntas y Servicio.

Reverencia u obediencia significa Humildad, y el Servicio es su acompañante obligado; de otra manera sería una falsa reverencia.

Repetidas Preguntas son igualmente esenciales, porque sin un agudo espíritu de Investigación no hay Conocimiento.

Todo esto presupone Devoción y Fe en la persona que nos enseña.

No puede haber Humildad, ni mucho menos Servicio sin Fe.

El Bhagavad es un ramillete de Preguntas constante cada vez que se avanza en sus 700 versos:

-¿Qué provecho tiene para nosotros,, el poder, los placeres mundanos y aun la vida? (Cap. I, 32).
- ¿Qué satisfacción puede haber en matar a los hijos de Dhritarashtra,? (Cap. I, 36).
-¿Cómo podremos ser felices,, matando a nuestros propios familiares? (Cap. I, 37).
- ¿Cómo podemos nosotros,, no evitar apartarnos de este pecado, viendo claramente el delito que significa tal destrucción? (Cap. I, 39).
- ¿Cómo es posible que en este momento de peligro se haya apoderado de ti el desaliento, indigno de un noble y que no te conduciría ni al cielo ni a la gloria? (Cap. II, 2).
- ¿Cómo podré yo atacar con mis flechas a quienes son dignos de reverencia? (Cap. II, 4).
- ¿Cómo puede ese hombre matar o ser muerto? (Cap. II, 21).
-¿Qué motivo hay entonces para lamentarse? (Cap. II, 28).
- ¿Puede haber algo más penoso que esto? (Cap. II, 36).

- ¿Cuáles son las señales del hombre cuyo Entendimiento es Seguro, cuya Mente esta fija en la meditación? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? (Cap. II, 54).
- ¿Cómo puede haber felicidad? (Cap. II, 66).
- Por qué entonces, ... me empujas a esta terrible acción? (Cap. III, 1).
- Aún el hombre Sabio actúa de acuerdo a su naturaleza: todas las criaturas siguen su propia naturaleza, ¿de qué sirve reprimirla? (Cap. III, 33).
- Qué es lo que empuja al hombre hacia el mal, ..., aún contra su voluntad, como si fuera obligado por fuerza? (Cap. III, 37).
-¿Cómo puedo comprender que Tú lo enseñaste en el principio de los tiempos? (Cap. IV, 4).
- ¿Qué es la Acción? ¿Qué es la Inacción? (Cap. IV, 16).
- Qué le sucede, oh Krishna, a uno que tiene Fe pero carece de esfuerzo, cuya mente se extravía y no alcanza la perfección en el Yoga? (Cap. VI, 37).

- ¿no está él perdido,, como una nube que se desvanece? (Cap. VI, 38).
- ¿Qué es Brahman? ¿Qué es Adhyatma? ¿Qué es Karma? ¿A qué se llama Adhibhuta? ¿Y qué es Adhidaiva? (Cap. VIII, 1).
- ¿Y quién es Adhiyajna, aquí en este cuerpo y cómo es? ¿Y cómo, en la hora de tu muerte Tú eres conocido por el hombre controlado? (Cap. VIII, 2).
- ¿Cuánto más, entonces, los Brahmanes puros y los Reyes Santos que son Mis devotos? (Cap. IX, 33).
-¿Cómo puedo conocerte? ¿En cuál de tus diversos aspectos debo pensar, oh Señor? (Cap. X 17).
- Cómo no habrían de inclinarse ante Ti, oh Mahatma? (Cap. XI, 37).
-¿Cuáles son los mejores Yoguins? (Cap. XII, 1)
- ¿Cuáles son las señas, oh Señor, de aquel que ha trascendido las 3 Gunas? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo trasciende las 3 Gunas? (Cap. XIV, 21).
- ...¿Quién puede igualarme? (Cap. XVI, 15).
- ¿Cuál es entonces, oh Krishna, la posición de aquellos que abandonan los Mandamientos de los Shastras y sin embargo rinden culto con Fe? ¿Es su actitud Sáttvica, Rajásica o Tamásica? (Cap. XVII, 1).
- ¿Has oído esto,, con una mente concentrada? ¿Ha sido destruida tu ilusión, nacida de la ignorancia....? (Cap. XVIII, 72).

El Bhagavad al ser un Diálogo Sagrado, en todo sus Capítulos encontramos preguntas. Esas preguntas nos llevan a reflexionar sobre nuestros comportamientos, acciones y actitudes NOVIOLENTAS.

En lo atinente a la Humildad, que es otro item clave en la construcción del Conocimiento, Gandhi decía:”El más extremado pecador, si tiene suficiente Humildad para buscar refugio y dedicarse a Dios, se purifica y tiene éxito en su búsqueda”.

- ¿Cómo se consume el Supremo Conocimiento?
 - Equipado con un entendimiento puro, controlando el ego con voluntad firme, abandonando los objetos de los sentidos, dejando atrás simpatías y antipatías (Cap. XVIII, 51);
 - viviendo en soledad, sobrio en la comida, controlado en sus palabras, cuerpo y mente; siempre absorto en la meditación, anclado en el desapasionamiento (Cap. XVIII, 52);
 - sin orgullo, violencia, arrogancia, deseo, ira, posesiones; habiendo abandonado todo sentido del “yo” y en Paz consigo mismo, él no se aflige ni desea; considerando iguales a todos los Seres, él adquiere la Suprema Devoción hacia Mí (Cap. XVIII, 53-54).

Aprender a vivir sin violencia o NOVIOLENCIA, nos lleva a un supremo Conocimiento.

Gandhi: "Así como el hombre piensa, así llega a ser"-

ACCION

Ningún Acto es neutro, esta o no en nuestra línea de crecimiento personal (André Rochais).

El Bhagavad en el Cap. III, desarrolla el "El Yoga de la Acción". Expresando Gandhi: "Puede decirse que este Capítulo es la clave para la comprensión del Guita. Deja claramente establecido el espíritu y la naturaleza de la Acción Correcta, y muestra como el verdadero Conocimiento debe expresarse en actos de servicio desinteresado".

Del Capítulo III surge:

- El hombre jamás se libera de la Acción (Cap. III, 4).
- Porque nada puede permanecer inactivo ni por un momento; todo es impulsado por la fuerza de las 3 Gunas inherentes en Prakriti –materia- (Cap. III, 5).
- Toda Acción es hecha enteramente por las Gunas de Prakriti –materia-. El hombre engañado por el sentido del "yo", piensa; "yo soy el hacedor" (Cap. III, 27).
- Pero aquél que comprende , , la verdad de las Gunas y sus diversas actividades, sabe que son las Gunas las que operan unas sobre las otras; él no pretende ser el hacedor (Cap. III, 28).
- Gandhi: "Tal como respirar, pestañar y otros procesos similares son automáticos y el hombre no pretende tener influencia sobre ellos, siendo conscientes de estos procesos solamente cuando la enfermedad u otra causa los detiene, de la misma manera todas sus actividades deberían ser automáticas, en el sentido de no arrogarse la causa y responsabilidad de ellas.
- Un hombre caritativo ni siquiera sabe que esta haciendo Actos de Caridad, está en su naturaleza el hacerlos, no puede evitarlo. Este Desapego puede provenir de un esfuerzo incansable y de la gracia de Dios".
- Cumple el Deber que te corresponde, porque la Acción es superior a la inactividad; ni aún la vida normal sería posible en la inacción (Cap. III, 8).

Del Capítulo IV surge:

- ¿Qué es la Acción? ¿Qué es la Inacción? Hasta los Sabios quedan perplejos sobre esto. (Cap. IV, 16).

- Aquél que ve la Inacción en la Acción, y la Acción en la Inacción, ése es un Sabio entre los hombres, él es un Yogui, uno que ha realizado todo lo que debía hacer (Cap. IV, 18).
- Gandhi: "La "Acción" de aquel que aunque este activo no pretende ser el hacedor, eso es Inacción; y la "Inacción" de aquel que aunque evita externamente la acción está siempre construyendo castillos en el aire en su propia mente, eso es Acción.

El hombre Sabio que ha descifrado el Secreto de la Acción sabe que ninguna Acción procede de él, que todo procede de Dios, y por eso él permanece absorto Desinteresadamente absorto en la Acción. Ése es el verdadero Yogui.

El hombre que actúa lleno de interés no comprende el Secreto de la Acción y no puede distinguir entre el Bien y el Mal".

Porque es conveniente saber el Significado de la Acción, el de las Acciones Prohibidas y también el de la Inacción ... (Cap. IV, 17).

Este verso nos enseña que debemos saber el Significado de cada una de nuestras Acciones, ser conscientes de las Acciones Prohibidas y de nuestras Inacciones. Indudablemente las Acciones NOVIOLENTAS nos permiten, por ejemplo, aprender a Resolver Conflictos, a comunicarnos de otra manera, a construir medios de Paz.

- ¿Cómo deberían ser nuestras Intenciones?
 - Libres del Deseo y de propósitos Egoístas y quemar todas nuestras Acciones en el fuego del Conocimiento (Cap. IV, 19).
 - En lo atinente a los Frutos de la Acción, el Bhagavad prescribe: "Aquél que ha renunciado al Fruto de las Acciones, que está siempre contento y libre de toda dependencia, aunque sumido en la Acción, él no actúa". (Cap. IV, 20).
 - Sin esperar nada, manteniendo su Mente y su Cuerpo bajo control, abandonando toda posesión y ejecutando las Acciones solamente con el Cuerpo, él no es manchado por ellas (Cap. IV, 21). Gandhi: "El Acto más puro, si está manchado de egoísmo, esclaviza. Pero si está hecho con un espíritu de dedicación, cesa de esclavizar".
 - Nos invita a accionar de manera más sana, más pura, más noble.
 - Ratificando el Bhagavad: Solamente la Acción es tu obligación, jamás los Frutos de ella; que el Fruto de la Acción no sea tú objetivo, pero no debes evitar la Acción misma (Cap. II, 47).

Gandhi: "No debe haber propósitos egoístas tras nuestras Acciones. Pero el Desapego por los Frutos de la Acción no significa ignorarlos o desatenderlos o repudiarlos. Estar desapegado no significa abandonar la Acción porque el resultado

esperado puede no ocurrir. Al contrario, es una prueba de Fe inamovible en la seguridad de que el resultado proyectado vendrá a su debido tiempo”.

Actúa con la mente igual en el éxito o en fracaso (Cap. II, 48).

Porque la Acción, es muy inferior a la Acción Desinteresada; busca refugio en la actitud de Desapego. Desgraciados son los que buscan el Fruto en sus Acciones (Cap. II, 49).

Gandhi: “Este Desapego sólo puede provenir de un esfuerzo incansable y de la gracia de Dios”.

- ¿Qué significa Acción?
 - Gandhi: “Acción” significa aquí el Acto Mental, Físico y Espiritual.
 - Ningún Sacrificio es posible sin esta Triple Acción, y no hay salvación sin Sacrificio. Saber esto y ponerlo en práctica es conocer el Secreto del Sacrificio.

En resumen, a menos que el hombre emplee toda su capacidad Física, Mental y Espiritual en el servicio de la humanidad, él es un ladrón y está incapacitado para la libertad.

El que usa solamente su Intelecto y no ocupa su Cuerpo, no hace un Sacrificio completo. A menos que la Mente, el Cuerpo y el Alma trabajen al unísono, no pueden ser empleados adecuadamente en el Servicio a la Humanidad.

La pureza Física, Mental y Espiritual es esencial para un trabajo Armónico. Por tanto, el hombre debe concentrarse en desarrollar, purificar y perfeccionar todas sus facultades”.

Acción y Sacrificio, se tornan necesario para un Accionar NOVIOLENTO.

- ¿Por qué es necesario estar atento a nuestras Acciones
 - Gandhi:” Porque todas las Acciones atan al Ser, pero sin son dedicadas al Señor ellas no atan sino más bien liberan.
 - Así el que ha extinguido el Ego o Pensamiento del “Yo” y que actúa siempre como si estuviera ante los ojos del gran testigo, no cometerá pecado ni error.
 - El Ego es la raíz de todos los errores y pecados”.
 - Ello requiere actuar con Acciones Desinteresada (Cap. II 49; Cap. X, 10). Dejarse envolver por el poder de la Acción Desinteresada. Gandhi escribió su obra “El Bhagavad-Guita de acuerdo a Gandhi. Evangelio de la Acción Desinteresada”.
 - Vivimos en un Mundo de Acciones, nuestra sabiduría radica saber, si en ese Mundo aportaremos Acciones NOVIOLENTAS, que potenciaran un Mundo de Paz y Noviolencia. La toma de conciencia de Acciones NOVIOLENTAS ayudaran a los sistemas, las estructuras

y a nosotros mismos asumir comportamientos que nos lleven a evolucionar como personas y como sociedades.

Del Capítulo XII, surge:

- ¿Cómo debe ejecutarse cada Acción?
 - Gandhi: “Cada Acción debe ser ejecutada con un Espíritu de completa dedicación a Dios”. (Comentario al Cap. XII, 27).

Del Capítulo XIII, surge:

- ¿Cuáles son los Factores que aparecen en toda Acción?
 - Los 5 Factores para la Ejecución de toda Acción:
 - ü El Campo (Cuerpo),
 - ü el hacedor,
 - ü los diferentes sentidos,
 - ü las diversas energías vitales y,
 - ü por último, lo invisible. (Cap. XIII, 14).

Estos 5 Factores aparecen en cualquier Acción, buena o mala, que el hombre ejecute con su Cuerpo, sus Palabras o su Mente (Cap. XIII, 15)

Si tomáramos conciencia de que son 5 los factores para la ejecución de toda Acción, pero sobre todo si nuestra Acción NOVIOLENTA asume estos 5 factores, nuestra forma de accionar sería más cuidadosa y prudente.

Sumado a que nuestra Acción NOVIOLENTA puede emerger a través de nuestro Cuerpo, Palabras o Mente.

- ¿Cuántos impulsos existen en una Acción, y cuáles son?
 - El Conocimiento, el Objeto del Conocimiento y el Conocedor componen el triple impulso de de la Acción ... (Cap. XVIII, 18).

La afirmación del Bhagavad Guita, nos lleva a preguntarnos:

- ¿Cuánto Conocimiento tenemos sobre nuestras Acciones y específicamente sobre nuestras Acciones NOVIOLENTAS? ¿Qué bibliografía nos ayuda a conocer más sobre las Acciones NOVIOLENTAS?
- En la Construcción de la Paz y Noviolencia, ¿hemos investigado, como Objeto de Conocimiento, nuestras Acciones, sus alcances, sus efectos y sus beneficios en nuestra realidad humana?
 - Toda Acción esta compuesta de una triple esencia.
 - El Bhagavad expresa:”... los Medios, el Acto y el Hacedor componen la triple esencia de la Acción. (Cap. XVIII, 18).

- Cuando emprendemos una acción
- Nuestros Actos son Sattvico, Rajásico o Tamásico.

NOVIOLENCIA

El Conocimiento se adquiere con repetidas preguntas, apelando a este estilo, nos preguntamos:

- ¿Qué es NOVIOLENCIA?
 - Es un atributo de las criaturas que proceden de Mi mismo (Cap. X, 5). Es decir, que proceden de Dios.
 - Es Conocimiento (Cap. XIII, 11).
 - Cualidad que se encuentra en el que nace con la Herencia Divina (Cap. XVI, 3)
- ¿Qué es la Herencia Divina?
 - Ausencia de miedo, pureza de corazón, firmeza en el Conocimiento y en la Acción, caridad, autodominio, sacrificio, estudio espiritual, austeridad y rectitud; (Cap. XVI, 1);
 - NOVIOLENCIA, verdad, ausencia de ira, espíritu de dedicación, serenidad, aversión a la calumnia, benevolencia hacia todo lo que vive, ausencia de veleidad; (Cap. XVI, 2);
 - Espiritualidad, clemencia, fortaleza, pureza, ausencia de odio y arrogancia: todas estas cualidades se encuentran en el que nace con la Herencia Divina (Cap. XVI, 3).
 - De acuerdo al Bhagavad (Cap. XVI, 5) todos nacemos con la Herencia Divina.
- ¿Cuáles son las Actitudes de las Personas NOVIOLENTAS?
 - Dos son las Actitudes de las Personas Noviolentas: el Yoga del Conocimiento y el Yoga de la Acción (Cap. III, 3).
 - Contento con lo que le depara la suerte, libre de los pares de opuestos, sin envidia, equilibrado en el éxito y en fracaso, él no se ata aunque actúe (Cap. IV, 22).
 - No tiene temor, desecha el miedo, tranquiliza su mente (Cap. XI, 49).
 - Asume una forma benigna (Cap. XI, 50).
 - Benévola forma humana (Cap. XI, 51).
- ¿Cuáles son los Atributos que proceden de Dios?
 - El discernimiento, el Conocimiento, la no-ilusión, paciencia, verdad, autocontrol, calma interior, placer, dolor, nacimiento, muerte, miedo, valor; (Cap. X, 4)
 - NOVIOLENCIA, mente equilibrada, contentamiento, austeridad, benevolencia, buena y mala fama, todos estos

atributos de las criaturas proceden de Mi mismo (Cap. X, 5). Es decir proceden de Dios.

- Asumir que la NOVIOLENCIA es un atributo de toda criatura humana y que depende de nosotros desplegarlo.
- ¿Qué significa Autorrealización para una Persona NOVIOLENTA?
 - Los hombres de Autorrealización consideran iguales a un Brahmín culto y humilde, a una vaca, a un elefante, a un perro y aún al que come perros (Cap. V, 18).

Gandhi: "No soy partidario de extinguir todas las diferencias. ¿Quién podría destruir las diferencias naturales? ¿Acaso no hay diferencias entre un Brahmín, un perro y un comedor de perros? Todos somos iguales en un aspecto, esto es, en la imperfección"-

- ¿Cómo se logra el Bienestar para la Persona NOVIOLENTA?
 - Triple es la puerta del infierno, que lleva al hombre a su perdición: Deseo, Ira y Codicia; estos tres, por lo tanto deben ser evitados. (Cap. XVI, 21).
 - El hombre que huye de estas tres puertas de la oscuridad logra su Bienestar y después alcanza el más alto estado.(Cap. XVI, 22).
- ¿Cómo considera la vida la Persona NOVIOLENTA?
 - Gandhi: "Para el hombre mortal, el camino real –la conducta del perfecto- esta siempre ante él, esto es AHIMSA, considerar que toda la vida es Sagrada".
- ¿Qué es inevitable en la vida?
 - Gandhi: "... la Muerte y los Pares de Opuestos proporcionados por los sentidos".

En la Teoría del Conflicto es fundamental analizar los Pares de Opuestos, tener la capacidad de estar por sobre los Pares de Opuestos que plantean los Conflictuantes, como tema esencial para la Resolución Pacífica de Conflictos.

El mismo Bhagavad nos da algunos ejemplos de Pares de Opuestos: simpatías – antipatías (Cap. VII, 27); precedero – imprecedero (Cap. XV, 18); placer – dolor (Cap. XV, 5).

- ¿Cuáles son algunas claves a tener presente siempre, para llegar a un comportamiento NOVIOLENTO?
 - Pensamiento completamente controlado (Cap. VI, 18). Tal como la llama de una lámpara no vacila en lugar sin viento, así el Yogui con su pensamiento controlado (Cap. VI, 19).
 - Y, Perdón.

Gandhi: “Solamente cultivando el Espíritu de Perdón puede él alcanzar el estado de un Yogui a quien las Acciones no atan, un hombre de Mente Balanceada, un hombre hábil en la Acción”.

- ¿Qué exige la NOVIOLENCIA?
 - Asumirla como un Voto de vida..
 - Gandhi:”Los 5 Votos Fundamentales u Obligatorios (Yamas) son:
 - ü Noviolencia,
 - ü Veracidad,
 - ü No robar,
 - ü Celibato,
 - ü No poseer bienes materiales.
 - Los 5 Votos Voluntarios (Niyamas) son:
 - ü Pureza Externa e Interna,
 - ü Contentamiento,
 - ü Estudio de las Escrituras,
 - ü Austeridad, y
 - ü Devoción a Dios.

Los que no se preocupan de seguir los Votos Fundamentales (Yamas) y los Voluntarios (Niyamas) y esperan encontrar a Dios por medio de ejercicios intelectuales, son necios; ellos no lo encontrarán”.

Indudablemente el Voto de Noviolencia, para ser completo debe estar acompañado de los otros Votos Fundamentales y Voluntarios.

PACES

“Hay un tesoro oculto en el pensamiento humano de la Paz. Nos compete a nosotros desenterrarlo”. (Galtung)-

El Fenómeno de NOVIOLENCIA, se encuentra íntimamente unido a las PACES.

El Bhagavad Guita, nos habla de la Paz y las siguientes Paces: Paz Mental, Paz Dichosa, Paz Duradera, Paz Suprema y Paz Eterna.

Analizaremos primero, lo atinente a la Paz en general:

- ¿Quién no logra tener Paz?
 - El hombre indisciplinado no tiene entendimiento ni devoción; para el que no tiene devoción no hay Paz, y para el que no tiene Paz, ¿cómo puede haber felicidad? (Cap. II, 66).
- ¿Quién logra tener Paz?
 - El hombre que abandona todo anhelo y obra sin interés, libre del sentido del “yo” y de “lo mío”, él alcanza la Paz. (Cap. II, 71).
- ¿Cómo se obtiene Paz?
 - El Bhagavad establece un orden de prelación para obtener Paz, ella emerge del Capítulo que Gandhi dice “hay que aprenderlo de memoria”, el Cap. XII, específicamente del verso 12: “Mejor es el Conocimiento que la Práctica, mejor que el Conocimiento es la Concentración, y mejor que la Concentración es la Renuncia a los Frutos de la Acción, de la cual se obtiene directamente la Paz”.

1.- Ahora, centraremos nuestra atención en PAZ MENTAL:

- ¿Qué significa la Paz Mental?
 - La Paz Mental, significa el término de todo mal, pues el entendimiento de aquél cuya mente está en Paz permanece seguro. (Cap. II, 65).
- ¿Cómo se alcanza la Paz Mental?
 - ... el alma disciplinada, moviéndose entre los objetos de los sentidos desligada de gustos y disgustos y manteniéndolos bajo su control, alcanza la Paz Mental. (Cap. II, 64).

2.- Observaremos la PAZ DICHOSA, que es merituada por el Bhagavad:

- ¿Qué es la Paz Dichosa?
 - Es la Paz, “para aquel que se ha conquistado a si mismo y permanece en perfecta calma, su Ser está tranquilo en el frío y en calor, en el placer y en el dolor, en el honor y en el deshonor”. (Cap. VI, 7).
 - La que logra la persona que “esta satisfecho con la Sabiduría y el Conocimiento, firme como una roca, dueño

de sus sentidos y para quien un puñado de tierra, una piedra o el oro son lo mismo”. (Cap. VI, 8).

- La que se asume “con un espíritu tranquilo, sin miedo, sosteniendo la mente bajo control”. (Cap. VI, 14).

3.- Abordaremos la PAZ DURADERA:

- ¿Cómo se obtiene una Paz Duradera?
 - Se obtiene una Paz Duradera, por el abandono de los Frutos de la Acción, egoístamente apegado a los Frutos, permanece atado. (Cap. V, 12).
 - “Aquél que dedica sus Acciones a Brahman (Dios) y las ejecuta sin apego no es manchado por el pecado, como los pétalos del loto no son tocados por el agua”. (Cap. V, 10).

4.- Nuestra atención recae en la PAZ SUPREMA:

- ¿Cómo se logra la Paz Suprema?
 - La Paz Suprema se logra con la mente aquietada y las pasiones acalladas (Cap. VI, 27).
- ¿Cuántos conflictos podemos evitar y desescalar si logramos que estas 2 variables (mente aquietada y pasiones acalladas) actúen conjuntamente?
- ¿Cuántos conflictos se producen por NO aquietar la mente NI acallar las pasiones?
- ¿Qué importante sería tomar conciencia de estas 2 realidades que sólo dependen de cada uno de nosotros?
- ¿Cuántos mecanismos de justificación nos ahorraríamos por no tener nuestras mentes aquietadas y nuestras pasiones acalladas?
 - Frente al conflicto bucear en nuestro interior y desde allí, aquietar nuestras mentes y acallar nuestras pasiones.

5.- Por último analizaremos la PAZ ETERNA:

- ¿Cómo se consigue la Paz Eterna?
 - Con Devoción Total.
 - Aún el pecador más grande, si se vuelve hacia Mí con Devoción Total, debe ser considerado como un Santo; porque él ha tomado una firme determinación. (Cap. IX, 30). Y muy pronto él se convierte en un justo y alcanza la Paz Eterna... (Cap. IX, 31).
 - Gandhi: “La Devoción Total vence sus pasiones y sus malos actos. La firme determinación significa no pecar más”.

J

Sin Habilidad en la Acción, la Devoción y la Mente Equilibrada podrían ser solamente simulación”

La práctica constante del Yoga, nos lleva a tener una disciplina que nos ayuda a asumir Acciones y Actitudes NOVIOLENTAS.

LAS 3 DIMENSIONES DEL SER HUMANO

El Bhagavad Guita, en su Capítulo VII: “El Yoga del Conocimiento”, establece 3 realidades que pueden invadir al Ser Humano:

- Las de Ignorantes Malechores (Cap. VII, 15): lo más bajo entre los hombres, ellos están privados de conocimiento y siguen el camino del mal.
- La de los Hombres Virtuosos (Cap. VII, 16), donde existen de 4 tipos:
 - ü el Afligido,
 - ü el que busca los Bienes Materiales,
 - ü el que busca los Bienes Espirituales,
 - ü y el Iluminado: que está siempre unido a Dios por una Devoción total.
- Los Privados de Conocimiento (Cap. VII, 20), que nunca comprenderán el Fenómeno de NOVIOLENCIA.

Estas 3 Dimensiones del Ser Humano, nos invita a comprender y ubicarnos en el estadio que nos lleve a cultivar la NOVIOLENCIA, que es la de los Hombres Virtuosos.

Sólo de nosotros depende ubicarnos donde queremos estar.

MENTE

El Bhagavad Guita le da mucha importancia a la Mente.

- ¿Cómo es nuestra Mente?
 - Inconstante e intranquila (Cap. VI, 26).
 - Indómita, obstinada y dominante; refrenarla es tan difícil como refrenar el viento (Cap. VI, 34).
 - Sin duda, la Mente es voluble y difícil de refrenar; sin embargo, puede ser sujeta a control por medio de una práctica constante y por el desapego (Cap. VI, 35).
- ¿Hacia donde debemos llevar nuestra Mente?
 - En el Mundo existen 2 Senderos eternos: el luminoso y el oscuro (Cap. VIII, 26).
 -

Gandhi: “El Sendero Luminoso puede ser interpretado como el Sendero del Conocimiento, y el Oscuro como el Sendero de la Ignorancia”.

El Yogui que conoce estos 2 Senderos no cae en el engaño (Cap. VIII, 27).

Gandhi: “No cae en el engaño significa que aquel que conoce los 2 Senderos y ha alcanzado el Secreto de una Mente Equilibrada, no tomará el Sendero de la Ignorancia”.

- Contestando la pregunta, indudablemente hacia una “Mente Equilibrada”.

La construcción en nosotros de un comportamiento NOVIOLENTO, requiere de una Mente Equilibrada.

SENTIDOS

Los sentidos tienen una profunda influencia en nuestras acciones, tomar conciencia de ello, nos llevará a funcionar NOVIOLENTAMENTE.

- ¿Qué nos enseña el Bhagavad Guita?
 - Estableciéndose en los Sentidos –oído, vista, tacto, gusto y olfato-, así como en la Mente, a través de ellos él experimenta los Objetos del Mundo (Cap. XV, 9).
 - La Mente es considerada como uno de los Sentidos Internos.

Gandhi:”Los Objetos del Mundo son los Objetos Naturales de los Sentidos.

El goce de éstos estará manchado si el Sentido del “Yo” está presente; de otra manera, será puro como el goce de un niño que es inocente”.

DIOS

El Bhagavad Guita es un Diálogo Sagrado (Cap. XVIII, 70), entre Krishna, el Maestro del Yoga y Partha, el Arquero, por ende la presencia de Dios es innegable.

- ¿Qué nos asegura comprender ese Diálogo Sagrado?
 - Dondequiera se encuentran Krishna y el Arquero, allí están aseguradas la fortuna, la victoria, la prosperidad y la justicia eterna (Cap. XVIII, 78).
- ¿Qué es Dios?
 - Yo soy el voto del Sacrificio; yo soy el sacrificio; yo soy la ofrenda ancestral; yo soy el vegetal; yo soy la fórmula sagrada (Mantra); yo soy la mantequilla clarificada (usada

en los sacrificios); yo soy el fuego, y yo soy la ofrenda que se quema (Cap. IX, 16).

- Yo soy el padre, la madre, el creador y el antepasado de este universo; yo soy lo que debe ser conocido, la sagrada sílaba AUM (Cap. IX, 17).
- Yo soy la meta, el sostén, el Señor, el testigo, la morada, el refugio, el amigo; el origen, el fin, la conservación, la semilla imperecedera (Cap. IX, 18).
- Yo doy el calor; yo sujeto y derramo la lluvia; yo soy la inmortalidad y también soy la muerte; soy el Ser y el no-Ser, igualmente (Cap. IX, 19).
- Por compasión hacia ellos, Yo, que soy el morador en sus corazones, destruyo la oscuridad de ignorancia con la lámpara del Conocimiento (Cap. X, 11).
- Gandhi: "El que ve a Dios en todas partes, se sumerge en Él y no ve nada más; así no es dominado por las pasiones, no se convierte en su propio enemigo y alcanza la libertad".

- ¿Cómo se traduce esa presencia?

- Como el fuerte viento que se mueve por todas partes está siempre contenido en el espacio, así todos los seres están contenidos en Mí (Cap. IX, 6).

Excepcional metáfora de la presencia de Dios en todas partes

- ¿Quiénes niegan a Dios?

- Sin conocer Mi naturaleza trascendente como Señor Soberano de todos los seres, los ignorantes Me niegan encarnado como un hombre (Cap. IX, 11).

Gandhi: "Porque ellos niegan la existencia de Dios y no lo reconocen como el dirigente en el Cuerpo Humano".

- ¿Cómo se consigue un estado de contento?

- Conmigo en sus Pensamientos, toda su Alma dedicada a Mí, enseñándose unos a otros con Mi nombre siempre en sus labios, ellos viven contentos y llenos de gozo (Cap. X, 9).

DEVOCIÓN

- ¿Cómo se llega a tener una visión de Dios?

- Gandhi al comentar el Cap XII "El Yoga de la Devoción", nos dice: "Vemos así que la visión de Dios sólo es posible por medio de una Devoción Total.

El contenido de la Devoción debe venir como cosa natural.

Este Capítulo debe ser aprendido de memoria.

Es uno de los más cortos. Los signos de un Devoto deben ser cuidadosamente observados”.

El Cap. XII, abarca 20 versos.

- ¿Qué más expresa el Bhagavad sobre la Devoción?
 - Además, Gandhi al titular el Cap. IX expresa que “este Capítulo revela la gloria de la Devoción”.
 - Sumado, a como vimos más arriba, la Paz Eterna se consigue con Devoción Total.

La Devoción es necesaria en la observación del Fenómeno de NOVIOLENCIA, ella nos ayuda en nuestra forma de hacer y de ser

2.- VISIÓN HACIA LA HUMANIDAD

LEYES

El Bhagavad define 2 Leyes: La Ley de Dios y La Ley del Karma.

La LEY DE DIOS:

- ¿Cómo funciona la Ley de Dios?
 - De la manera en que los hombres vienen a Mí, así voy Yo a ellos. (Cap. IV, 11).

Gandhi: “Esto es, todo el Universo está bajo sus órdenes. Nadie puede quebrar la Ley de Dios impunemente.”.

La LEY DEL KARMA

- ¿Cómo funciona la Ley del Karma?
 - El Señor no ha creado ni al que actúa ni la Acción para el Mundo; tampoco ha conectado la Acción con sus frutos. Es la naturaleza la que trabaja (Cap. V, 14)
 - Gandhi. “Dios no es el hacedor. Prevalece la Ley inexorable del Karma “cosechamos lo que sembramos”
 - Esta Ley nos lleva a asumir la responsabilidad total de nuestras Acciones, y en esa responsabilidad, ACCIONES

NOVIOLENTAS nos permitirá preveer resultados NOVIOLENTOS.

DEBERES NATURALES

Con respecto al Deber, “uno no debe abandonar el Deber que le corresponde por naturaleza, aunque sea imperfecto: porque toda Acción en su comienzo está envuelta en imperfección, como el fuego en el humo” (Cap. XVIII, 48).

- ¿Cuáles son los Deberes de todo Ser Humano según el Bhagavad Guita?
 - El Bhagavad, establece 4 Castas tradicionales de la antigua India: Brahmines, Kshatryas, Vaishyas y Shudras. Cada una de ellas con sus respectivos Deberes.

Los Deberes de estas 4 Castas, están distribuidas de acuerdo con sus cualidades innatas. (Cap. XVIII, 41).

1. Serenidad, autodominio, austeridad, pureza, clemencia, rectitud, conocimiento y discriminación, fe en Dios, son los Deberes Naturales de un Brahmin. (Cap. XVIII, 42).
 2. Valor, energía, constancia, ingenio, coraje en la batalla, generosidad, capacidad para gobernar, son los Deberes Naturales de un Kshatrya. (Cap. XVIII, 43).
 3. El cultivo del suelo, la crianza del ganado, el comercio, son las Funciones Naturales de un Vaishya; mientras que el servicio es el Deber Natural de un Shudra. (Cap. XVIII, 44).
- ¿Cuáles son los Deberes Naturales?
 - Eso que siento son Cualidades Innatas en mí, son mis Deberes Naturales.

CUMPLIMIENTO DEL DEBER

Gandhi: “El Cumplimiento del Deber con un Espíritu de Desapego e Inegoísmo conduce a la libertad”.

Es mejor Cumplir el propio Deber, aunque parezca poco atrayente, que el Deber de otro que tal vez pueda ser más fácilmente ejecutado; Cumpliendo el Deber que corresponde a la propia naturaleza, no se comete pecado. (Cap. XVIII, 47).

Considerando tu propio Deber no debes apartarte de él (Cap. II, 31)

Es mejor cumplir el propio Deber (Cap. III, 35)

Gandhi: “El Deber de un hombre puede ser servir a la Comunidad trabajando como un barrendero, el de otro puede ser trabajar como un contador. El trabajo de un

contador puede parecer más atrayente, pero esto no debe apartar al barrendero de su trabajo. Si él se deja arrastrar se perderá él mismo y pondrá a la Comunidad en peligro.

El trabajo del hombre será juzgado por Dios según el espíritu en que es realizado y no por la naturaleza del trabajo, lo que no hace ninguna diferencia.

El que actúa con un espíritu de dedicación se prepara para la salvación”.

El Cumplimiento del Deber que habita toda persona, es una obligación natural, sumado a si lo realiza con Acciones NOVIOLENTA, su accionar lo dignifica como Ser Humano y enriquece el tejido social.

PODER

El Fenómeno de NOVIOLENCIA, también debe analizar la realidad del Poder.

- ¿Qué dice el Bhagavad Guita, en lo atiente al Poder?
 - Existen varias formas de Poder.
- ¿Cuáles son esas formas?
 - El Poder Supremo: El que conoce verdaderamente esta Mi inmanencia y mi Yoga (Poder Supremo), queda establecido en un Yoga inquebrantable; de esto no hay duda (Cap. X, 7).

El Poder Supremo esta íntimamente relacionado a la inmanencia de Dios y al Yoga.

El Poder de la Acción Desinteresada: Yo soy el Poder de la Acción Desinteresada por el cual ellos vienen a Mí. (Cap. X, 10)

Gandhi escribió su libro “El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi. Evangelio de la Acción Desinteresada”.

Además la Acción Desinteresada se describe en el Cap II, 49 “Porque la Acción, ... es muy inferior a la Acción Desinteresada; busca refugio en la Actitud de Desapego.

Desgraciados son los que buscan el fruto en sus Acciones”.

La Acción Desinteresada, es superior a cualquier Acción y es fuente de Poder.

- Poder Único: Háblame de nuevo, con todo detalle, de Tu Poder Único y de Tu Inmanencia (Cap. X, 18).
 - El Cap. X es el “Yoga de las manifestaciones divinas”, en concreto el Poder Único solo reside en Dios y en sus manifestaciones.
 - Inmanencia es, la unión esencial e inseparable por naturaleza, entre Dios y el Ser Humano.

- Poder Soberano: Pero tú no puedes verme con esos tus propios ojos. Te doy el ojo divino; ¡contempla Mi Poder Soberano! (Cap. XI, 8).
- El Poder Soberano sólo radica en Dios. Para contemplar el Poder Soberano de Dios, se requiere que Dios os de el ojo divino.
- Poder Infinito: No tienes principio, ni medio, ni fin; Tu Poder es Infinito, tus brazos innumerables; tienes por ojos el sol y la luna; Tu boca es un fuego flamante que deslumbra el universo entero con su esplendor (Cap. XI, 19).

Cuando Gandhi comenta el Capítulo XI, no dice “Aquí no hay argumentos. Todo es poesía”.

- El análisis del Poder Infinito es descripto desde la poesía.
 - Poder Inmensurable: ¡Todos te saludan, desde todos lados Te saludan!; Tus proezas son infinitas, Tu Poder es Inmensurable! Tú sostienes todo, por lo tanto Tú eres todo. (Cap. XI, 40).
 -
- El Poder que cultiva la NOVIOLENCIA, es el Poder de la Acción Desinteresada, el Poder de los que no buscan el fruto en sus acciones.
 - Los otros Poderes, el Supremo el Único, el Soberano, el Infinito, el Inmensurable, reside en Dios.
 - El Ser Humano que intenta asumir Acciones NOVIOLENTAS, debe tener siempre presente dónde reside el Poder y recordarlo constantemente.

HUMANIDAD

Asumir la NOVIOLENCIA, conlleva tener una Visión Universal de la Humanidad, de nuestra Humanidad, más benevolente y más generosa hacia nuestros congéneres.

CONCLUSIÓN

- 1) El estudio de la No violencia, desde el Bhagavad Guita, corresponde a lo que universalmente se conoce como “Pacifismo Religioso”.
- 2) La No violencia, es un proceso interior. Es un proceso Evolutivo. Es un proceso que nos conecta con nuestra trascendencia (sea está nuestro Dios, el amor, la fraternidad, la solidaridad, la Paz).
- 3) Cuando aprendamos, que es necesario retirar nuestro Ego de nuestras Acciones, la No violencia emergerá en nosotros naturalmente.
- 4) Comprender el Fenómeno de No violencia, requiere Conocimiento, un alto Conocimiento de nuestra propia realidad humana.
- 5) Vivimos un Mundo de Acciones constantes.
- 6) Para asumir la No violencia en profundidad, es conveniente asumirla como un Voto de vida.
- 7) Hablar de No violencia es hablar de Paz.
- 8) Una de las formas de llegar a asumir un comportamiento de No violencia, es a través del Yoga.
- 9) No violencia conlleva el cumplimiento del deber conforme sus cualidades innatas.
- 10) El Poder de la Acción Desinteresada, es el Poder de la No violencia,
- 11) La No violencia construye en nosotros una nueva visión de la Humanidad, nos conduce a una actitud más benevolente hacia nosotros mismos, hacia nuestra humanidad y hacia el Mundo entero.

PALABRAS FINALES

Con todo mi afecto y respeto, me he permitido viajar con ustedes en este hermoso recorrido de introspección y búsqueda personal, desde el Fenómeno de NOVIOLENCIA.

“No entreguéis este tesoro al que no tiene espíritu de sacrificio, devoción, anhelo por esta enseñanza, ni aquel que Me niega.

Por otra parte, aquellos que den este precioso tesoro a Mis devotos, por el hecho de este servicio, llegarán a Mi con toda seguridad. Y aquellos que, libres de toda malicia, absorban con fe esta enseñanza, habiendo obtenido la libertad, vivirán donde las personas de verdadero mérito van después de la muerte”.

M.K. Gandhi
6 de Agosto de 1931

ANEXOS

ANEXOS I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA DE GANDHI

Satya	=	Verdad
Ahimsa	=	Noviolencia
Sarvodaya	=	Bienestar de Todos
Satyagraha	=	Fuerza de la Verdad
Swaraj	=	Autodeterminación, Autogobierno, Independencia
Swadeshi	=	Autonomía, Autocontrol, Autosuficiencia

ANEXO II

DISTINTOS MODOS DE INTERPRETAR LA NOVIOLENCIA

NOVIOLENCIA COMO:

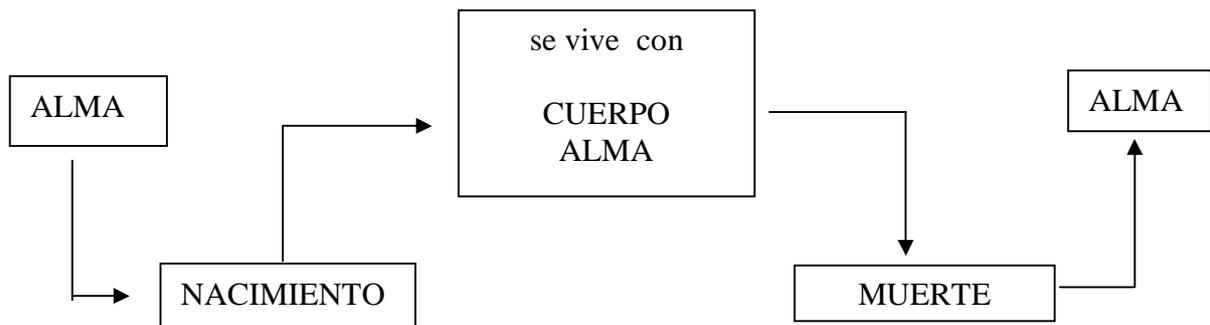
- 1) Un Método de Intervención en Conflictos.
- 2) Un Método de Lucha
- 3) Humanización de la Política
- 4) Un viaje de Introspección y Búsqueda Personal
- 5) Filosofía y Cosmovisión del Ser Humano

ANEXO III

EL BHAGAVAD GUITA

CUERPO Y ALMA

Somos Cuerpo y Alma

FILOSOFÍA HINDU

Espíritu (Purusha)

Materia (Prakriti)

MATERIA (Prakriti)

Constituida por 3 Sustancia Esenciales (las 3 Gunas)

LAS 3 GUNAS

Sattva —> Inteligencia

Rajas —> Energía

Tamas —> Inercia

REALIDADES HUMANAS QUE EMERGEN DE SATTVA, RAJAS O TAMAS

Fe

Alimento

Sacrificio

Austeridad: del Cuerpo → Noviolencia

- Verbal
- de la Mente

Caridad

Acto

Conocimiento

Acción

Hacedor

Entendimiento

Voluntad

Placer

GUNATITA → Ser Humano que trasciende las 3 Gunas.

CONOCIMIENTO

“Así como el hombre piensa, así llega a ser” (Gandhi)

- Noviolencia, —> uno de los ingredientes fundamentales del Conocimiento.
- Noviolencia, —> a través de Sentidos, Mente y Razón.
- Noviolencia, —> se aprende con Humildad, Servicio y Repetidas Preguntas.
- Noviolencia, —> nos lleva a un Supremo Conocimiento.

ACCIÓN

Es un Acto Físico, Mental y Espiritual (Gandhi)

Actúa siempre como si estuviera ante los ojos del Gran Testigo (Gandhi)

Los 5 Factores para la Ejecución de toda Acción:

1. El Campo (Cuerpo)
2. El Hacedor
3. Los Diferentes Sentidos
4. Las Diversas Energías Vitales
5. Lo Invisible

Estos 5 Factores aparecen en cualquier
Acción ejecutada con el Cuerpo, las Palabras o la Mente

El Triple Impulso de nuestra Acción son:

1. El Conocimiento
2. El Objeto del Conocimiento
3. El Conocedor.

La Triple Esencia de nuestra Acción son:

1. Los Medios
2. El Acto
3. El Hacedor

En nuestro Accionar Noviolento debemos tener presente:

1. Los 5 Factores para la Ejecución de toda Acción
2. Que lo realizamos con el Cuerpo, Palabras o Mente
3. Que existe un Triple Impulso
4. Que existe una Triple Esencia.

NOVIOLENCIA

Es Conocimiento
Es una Herencia Divina
Es una Actitud Personal
Es un Atributo que procede de Dios
Es Autorrealización
Es Bienestar para la Persona
Es Pensamiento Completamente Controlado
Es Perdón
Es un Voto de Vida Fundamental

PACES

“El Fenómeno de Noviolencia, se encuentra íntimamente unido a la Paces”

Paz Mental: Es terminar con todo mal.

- Paz Dichosa: Es para aquel que se ha conquistado a sí mismo y permanece en perfecta calma.
- Paz Duradera: Se obtiene con el abandono de los frutos de la Acción.
- Paz Suprema: Se logra con la Mente Aquietada y las Pasiones Acalladas.
 - Paz Eterna: Se consigue con Devoción Total.

ANEXO IV

LA INFLUENCIA DEL BHAGAVAD GUITA

VISION DEL SER HUMANO

Yoga: Los 3 Signos de un verdadero Yogui son:

Mente Equilibrada.
Habilidad en la Acción.
Devoción Total

Las 3 Dimensiones del Ser Humano:

Ignorantes Malechores.
Virtuosos: El que comprende el Fenómeno de Noviolencia.
Privados de Conocimiento.

Mente:

Mente Equilibrada nos lleva a un comportamiento Noviolento.

Sentidos:

Los Sentidos tienen una profunda influencia en nuestras Acciones, tomar conciencia de ello, nos lleva a Accionar Noviolentamente.

Dios:

“El que ve a Dios en todas partes, se sumerge en Él y no ve nada más; así no es dominado por las pasiones, no se convierte en su propio enemigo y alcanza la libertad” (Gandhi).

Devoción:

La Devoción es necesaria en la observación del Fenómeno de Noviolencia, ella nos ayuda en nuestra forma de hacer y de ser.

2 VISIÓN DE LA HUMANIDAD

Leyes:

- a) Ley de Dios: De la manera en que el Hombre va a Dios, así Dios va al Hombre.
- b) Ley del Karma: Cosechamos lo que sembramos. Acciones Noviolentas, nos permiten prever resultados Noviolentos.

Deberes Naturales:

- a) Eso que siento son mis Cualidades Innatas, eso son mis Deberes Naturales.
- b) Cumplimiento del Deber: El Cumplimiento del Deber que habita en toda persona, es una obligación natural, sumado a si lo realizamos con Acciones Noviolentas, su accionar lo dignificará como Ser Humano y enriquecerá el Tejido Social.

Poder:

El Fenómeno de Noviolencia debe analizar la realidad del Poder.

- a) Poder Supremo: Está íntimamente relacionado a la inmanencia de Dios y al Yoga.
- b) Inmanencia = Inherente a un Ser o Conjunto de Seres, y no es el Resultado de una acción exterior a ellos.

El Poder Supremo, es un Poder inherente a Dios.

- c) Poder de la Acción Desinteresada: Es un Poder que radica en la Acción Desinteresada, y la Acción Desinteresada, es superior a cualquier Acción y es fuente de Poder.
- d) Poder Único: Es un Poder que sólo reside en Dios y sus manifestaciones.
- e) Poder Soberano: Se requiere que Dios os de el ojo divino.
- f) Poder Infinito: Es un Poder que no tiene principio, ni medio, ni fin.
- g) Poder Inmensurable: Es el Poder que lo sostiene todo.

El Poder que cultiva la Noviolencia, es el Poder de la Acción Desinteresada, es decir, los que no buscan el fruto en sus acciones.

- a) Humanidad: La Noviolencia conlleva tener una Visión Universal de la Humanidad, más benévola y generosa con nuestros congéneres.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- www.centropaz.com.ar Icono: Radio.
Enciclopedia de Paz y Conflictos. Tomo I. Director Mario López Martínez
Edita Universidad de Granada. Instituto de la Paz y los Conflictos. Colección
Eirene. Edición Especial. Granada España. Voz: Gandhismo, Giuliano Pontara.
- 2.- Política sin violencia. La noviolencia como humanización de la política.
Mario López Martínez. Ed. Carlos Eduardo Martínez H. Publicación Uniminuto.
Impresión: Corcas Editores Ltda. Colombia. Año. 2006.
- 3.- El Bhagavad Gita de acuerdo a Gandhi. Evangelio de la Acción Desinteresada.
M. K. Gandhi. 1ª. Ed. 14 a reimp. Buenos Aires. Ed. Kier. Traducción de M. A.
Inés Lazo Preuss. Año 2007.
- 4.- Lanza del Vasto. Vinoba o la Nueva Peregrinación. Traducción Victoria Ocampo y
Enrique Pezzoni. El Bolsón. Epuyén. Río Negro. Argentina. Año 2007.
- 5.- Sri Aurobindo. La Evolución Futura del Hombre. La Vida Divina sobre la Tierra.
Fundación Centro Sri Aurobindo. Barcelona.
- 6.- www.harekrishna.es Bhagavad Gita tal como es. A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada.
- 7.- Bhagavad Gita. Con los comentarios advaita de Sankara. Consuelo Martín.
Ed. Consuelo Martín. Editorial Trotta. Madrid. España. Año 2007.
- 8.- Teoría y Práctica del Yoga en el Bhagavad Gita. Walter Gardini. Ed. Kier.
Buenos Aires. Argentina. Año 1992.
- 9.- www.clubdebrian.com www.upasika.com/textos.india.htm Biblioteca Upasika.
Montevideo. Uruguay. El Bhagavad Gita. Canto del Señor. Julio Pardilla.
- 10.- Bhagavad Gita. El Canto del Señor. Traducción y Notas de J. Roviralta.
Ed. Luis Cárcamo. Madrid. Impreso: Ed. Humanitas S.L. Barbera del Vallés,
Barcelona. España. Año 2006.
- 11.- Bhagavad Gita. El Canto del Señor. Introducción Aldous Huxley, traducción.
Prólogo y notas: Leonor Calvera. Ed. Dedalo. Buenos Aires. Argentina.
Año 1987.
- 12.- El Guita. Un torrente de sabiduría. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Traducción
Arlette M. Meyer, de la 3ra edición en inglés. Fundación Sri Sathya Sai Baba
de Argentina. Edita y distribuye Errepar S.A . Argentina.
- 13.- Alicia Argentina Pellizer. Matrícula No. 7988 con alcance Internacional.