

DOCTRINA DE LA NO VIOLENCIA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

Miguel Armando Garrido*

1.- Introducción.

El trabajo presenta conceptos fundamentales de lo que Mohandas Karamchand Gandhi (1869 – 1948), llamó: “Doctrina de la No violencia”, y en otras ocasiones: “Doctrina del ahimsa”.

Entendiendo por Doctrina en este caso como, enseñanza o conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona o grupo¹.

Los conceptos fundamentales de la “Doctrina de la No violencia”, han sido:

- a) Satya = Verdad.
- b) Ahimsa = No violencia.
- c) Sarvodaya = El bienestar de todos.
- d) Satyagraha = Fuerza de la verdad.
- e) Swaraj = Autonomía, Autogobierno, Independencia.
- f) Swadeshi = Economía Local. Autosuficiencia, Autocontrol.

El Gobierno de la India entre los años 1958 y 1984, publicó en la Ciudad de Delhi más de noventa (90) volúmenes que conforman The Collected Works of Mahatma Gandhi, emergiendo los conceptos fundamentales de la “Doctrina de la No violencia”, es decir, satya, ahimsa, sarvodaya, satyagraha, swaraj y swadeshi².

Además en la vida del Mahatma Gandhi, han influenciado el Sermón de la Montaña y el Bhagavad Gita y muchos libros sagrados, así como autores de la talla de Tolstoy, Sherard, Taylor, Blount, Thoreau, Ruskin, Mazzini, Max Nardau, Naoroji, Dutt, Maine y Tagore.

---

* Magister en Prevención y Administración de Conflictos. Abogado. Mediador. Especialista en Prospectiva Estratégica. Integrante de la Red de Prospectiva Escenario y Estrategia en América Latina. Director del Centro de Investigación para la Paz, Facultad Regional Resistencia, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina. Sitio Web: www.centropaz.com.ar E-mail: dr.magarrido@gmail.com.

¹ Real Academia Española, Diccionario, Edición del Tricentenario, voz Doctrina. Disponible en sitio Web: <http://dle.rae.es/?id=E3e0a19> . Acceso el 01 de 08 de 2016).

² Pontara, Giuliano. Enciclopedia de Paz y Conflictos. Director Mario López Martínez, Voz: Gandhismo, Tomo I, pág. 493. Granada. Editorial Universidad de Granada. Año 2004.

2.- El Sermón de la Montaña.

a) El Mahatma Gandhi: Ha dicho: “el Sermón de la Montaña, llegó a mi corazón”³ en su Autobiografía reconoce que empezó a leer la Biblia en su segundo año en Inglaterra siendo alumno de abogacía, que fue incapaz de recorrer todo el Antiguo Testamento, sin embargo el Nuevo Testamento le causo una impresión muy distinta, en especial el Sermón de la Montaña.

Además, ha dicho: “No puedo aceptar la adaptación del Sermón de la Montaña que algunos se empeñan en hacer. En ningún lugar del Nuevo Testamento encuentro una justificación de la Guerra” (Desde la cárcel). “Cuando leí por primera vez el Nuevo Testamento, no encontré, en las descripciones que los cuatro Evangelios nos ofrecen de Jesús ninguna pasividad o debilidad” (Harijan, 7 de Diciembre de 1947). “De una persona que se haga matar simplemente porque esta indefensa, no se puede decir que haya superado una prueba. No violento de verdad es aquel que, mientras lo asesinan, no se enfurece contra el asesino, sino que pide a Dios que lo perdone. La historia nos dice que así lo hizo Jesús” Harijan, 28 de Abril de 1946⁴.

Gandhi mostraba el comportamiento de Jesús, el comportamiento del No violento, además es la actitud que asumieron sus seguidores en la Marcha de la Sal.

En el Nuevo Testamento, específicamente en el Sermón de la Montaña, en la función de los discípulos, se lee: “Vosotros sois la sal de la tierra; si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para que, arrojada fuera, sea pisada por los hombres”⁵. Además el Nuevo Testamento, ratifica que: “La sal es buena; pero si se hace insípida la sal, ¿con qué la salaréis? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los

---

³Gandhi, Mahatma. Autobiografía. Historia de mis experimentos con la verdad. Parte I, XX, pág. 75, Buenos Aires, Argentina. Editora CS Ediciones. Año 2007.

⁴Otto, María. Mahatma Gandhi. Palabras para la Paz. Cantabria. España. Editora Sal Térrea, págs. 20 y 93. Año 2004.

⁵La Santa Biblia. Traducida de los textos originales en equipo bajo la dirección del Dr. Evaristo Martín Nieto. V Edición. Evangelio Según San Mateo: 5,13, pág. 1153. Ediciones Paulinas. Buenos Aires. Argentina. Año 1976.

otros”⁶. “Buena es la sal, pero si se corrompe, ¿con qué se sazonará? No sirve ni para la tierra, ni para el estercolero; se la arroja. ¡El que tenga oídos para oír, que oiga!”⁷.

b) La Marcha de la Sal: fue una manifestación dirigida por Mahatma Gandhi y llevada a cabo entre el 12 de Marzo y el 6 de Agosto de 1930. Esta marcha se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes que condujeron a la Independencia de la India (15 de Agosto de 1947).

Antes de iniciar la Marcha de la Sal, Gandhi había multiplicado las manifestaciones No violentas y las huelgas de hambre para obtener un Estatuto de Autonomía análogo al concedido a las colonias de población mayoritariamente europea como Canadá y Australia. Al no lograr concesiones de los ingleses, ciertos miembros de su partido, el Partido del Congreso Nacional Indio, se impacientaron y propusieron una guerra abierta, con una serie de sublevaciones armadas para expulsar a los ingleses de su territorio. Ante tal situación, Gandhi se retiró a meditar a su ashram (comunidad rural). Hasta que un par de meses después, anunció en qué consistiría el comienzo de la Campaña Nacional de No violencia. La forma elegida sorprendió incluso a los propios dirigentes del Congreso que, en buena parte, llegaron a burlarse del plan⁸.

¿Por qué elige Gandhi, la Marcha de Sal? Porque la Sal tenía un fuerte contenido simbólico – religioso en la cultura indiana, ella era considerada como semilla, germen, raíz y génesis de vida, especialmente para las culturas campesinas. Porque la Sal representaba para las economías pobres y para un país con un clima tan caluroso, un producto insoslayable para el transporte y conservación de los alimentos, mantener en monopolio este producto reportaba grandísimos dividendos al Imperio Británico. Porque la Sal era un impuesto que gravaba especialmente a los pobres, en un país donde la conservación de alimentos se hacía siempre con Sal y especias. Porque sería el ejercicio del Derecho Natural de los Hindúes a producir Sal. En concreto, la Sal era un símbolo religioso – cultural – económico y de alto impacto político.

---

⁶ La Santa Biblia. Traducida de los textos originales en equipo bajo la dirección del Dr. Evaristo Martín Nieto. V Edición. Evangelio Según San Marcos: 9, 50, pág. 1198. Ediciones Paulinas. Buenos Aires. Argentina. Año 1976.

⁷ La Santa Biblia. Traducida de los textos originales en equipo bajo la dirección del Dr. Evaristo Martín Nieto. V Edición. Evangelio Según San Lucas: 14, 34-35, pág. 1231. Ediciones Paulinas. Buenos Aires. Argentina. Año 1976.

⁸ López Martínez, Mario, Director. Enciclopedia de Paz y Conflictos, Voz: Marcha de la Sal, pág. 655. Granada. Editorial Universidad de Granada. Año 2004.

Gandhi junto a sus 75 Satyagrahis, recorrería 380 kilómetros, desde su ashram de Ahmedabad hasta Dandi en la costa oceánica de Gujarat. Una vez allí, Gandhi recogería Sal del océano y la regalaría como un acto final de desobediencia a la ley británica.

La Marcha de la Sal fue, el acto simbólico más emblemático sobre Noviolencia. Sólo caminar, sólo avanzar dentro del agua y recoger con sus manos un poco de Sal. Por este gesto irrisorio y altamente alegórico, que llevó a la India a su independencia.

c) Gandhi enseñaba que “si una persona progresa espiritualmente, todo el mundo progresa”⁹. El sentido de espiritualidad y de conocimiento profundo de los Textos Sagrados, marcaron el éxito en su campaña de No violencia. El Sermón de la Montaña, dejó señalado en Gandhi el significado de la Sal y el éxito de la Marcha de la Sal.

3.- El Bhagavad Guita.

a) El Bhagavad Guita en la vida de Gandhi: Después de haber escrito su libro: “Autobiografía. Historia de mis experimentos con la Verdad”, influido por sus colaboradores, Gandhi decide escribir: “El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi. Evangelio de la Acción Desinteresada”, diciendo: “El Bhagavad Guita es el libro por excelencia para el conocimiento de la verdad”¹⁰ y “Mi estudio está respaldado por la decisión de un esfuerzo por observar su significado en mi propia conducta por un período ininterrumpido de 40 años. Por esta razón abrigo el deseo de que todo hombre o mujer que desee moldear su conducta de acuerdo con su fe pueda digerir y sacar fuerza de lo que aquí presento”¹¹.

El Mahatma Gandhi, a los 19 años de edad toma conocimiento del Bhagavad Guita, impresionado por el Capítulo II conocido como el Yoga del Conocimiento, Verso 62:

“De las cavilaciones sobre los objetos de los sentidos, surge el apego a ellos;

el apego engendra el deseo, y el deseo engendra la ira”.

y Verso 63:

“La ira alimenta la decepción,

---

⁹Dear, John. Mahatma Gandhi. Mi vida es mi mensaje – escritos sobre Dios, la Verdad y la No violencia. Santander. Editora Sal Terrae. Año 2003.

¹⁰ Gandhi, Mahatma. Autobiografía. Historia de mis experimentos con la verdad. Parte I, XX, pág. 75, Buenos Aires, Argentina. Editora CS Ediciones. Año 2007.

¹¹Gandhi, Mohandas Karamchad. El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi. Evangelio de la Acción Desinteresada, pág. 20. Buenos Aires. Argentina. Editorial Kier S.A. Año 2007.

la decepción lleva a la pérdida de la memoria,
la pérdida de la memoria arruina la razón,
y la ruina de la razón significa la completa destrucción”.

El germen, la semilla de la Doctrina de la No violencia para Gandhi, conforme los Versos 22 y 23, era comprender ¿cómo nace la ira?: del deseo; ¿cómo se alimenta la ira?: de la decepción; ¿qué hace perder la ira?: la memoria; ¿qué arruina la ira?: la razón.

El Bhagavad Guita ha llegado a ser para Gandhi un libro de consulta espiritual, que aún a través de los fracasos veía rayos de esperanzas. Gandhi manifestaba: “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 (No violencia) en todas sus formas”¹².

b) El Bhagavad Guita, su construcción: Es un libro de 18 Capítulos y 700 Versos, distribuidos de la siguiente manera:

Cap. I: El Desaliento de Arjuna. 47 Versos.

Cap. II: El Yoga del Conocimiento. 72 Versos.

Cap. III: El Yoga de la Acción. 43 Versos.

Cap. IV: El Yoga de la Renuncia a las Acciones. 42 Versos.

Cap. V: El Yoga de la Renunciación. 29 Versos.

Cap. VI: El Yoga de la Meditación. 47 Versos.

Cap. VII: El Yoga del Conocimiento. 30 Versos.

Cap. VIII: El Yoga de Brahman. 28 Versos.

Cap. IX: El Yoga de la Ciencia Real. 34 Versos.

Cap. X: El Yoga de las Manifestaciones Divinas. 42 Versos.

---

¹² Garrido, Miguel Armando. Fenómeno de No violencia. Pág. 28. Resistencia, Chaco. Argentina. Editorial Contexto. Año 2012. Disponible en Sitio Web: www.centropaz.com.ar Icono: Publicaciones – Ser Humano: Gandhi III, No violencia).

Cap. XI: El Yoga de la Visión Cósmica. 55 Versos.

Cap. XII: El Yoga de la Devoción. 20 Versos.

Cap. XIII: El Yoga del Campo y del Conocedor del Campo. 34 Versos.

Cap. XIV: El Yoga de las 3 Gunas. 27 Versos.

Cap. XV: El Yoga de Purushottama. 20 Versos.

Cap. XVI: El Yoga de lo Divino y de lo Demoníaco. 24 Versos.

Cap. XVII: El Yoga de las 3 Clases de Fe. 28 Versos.

Cap. XVIII: El Yoga de la Liberación por la Renuncia. 78 Versos.

Son 700 Versos donde Gandhi aconseja que el Capítulo XII: El Yoga de la Devoción, debe ser aprendido de memoria. El Capítulo XVIII, tiene la mayor cantidad de Versos, porque es como un resumen de lo que tratan los Versos anteriores.

c) Filosofía del Bhagavad Guita: Gandhi nos enseña que “en muchas ocasiones se 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”¹³.

El Bhagavad Guita es un Modelo a tener en cuenta, un Ideal a mirar continuamente para observar: ¿dónde estamos en nuestra evolución sobre nuestras acciones No violentas?

La No violencia es un proceso de aprendizaje continuo de mente, cuerpo y palabras. Necesitamos sentir en nuestro corazón que estamos en ese Proceso Evolutivo.

El Bhagavad Guita es una obra que se impone para ayudarnos a evolucionar en la comprensión y análisis de las acciones No violentas.

---

¹³ Garrido, Miguel Armando. Fenómeno de No violencia. Pág. 31. Resistencia. Chaco, Argentina. Editorial Contexto. Año 2012. Disponible en Sitio Web: www.centropaz.com.ar Icono: Publicaciones – Ser Humano: Gandhi III, No violencia.

d) Votos Fundamentales y Votos Voluntarios, fundamentales para la práctica del Yoga: Gandhi al comentar los Versos 27/28 del Capítulo V: El Yoga de la Renunciación, del Bhagavad Guita, ha dicho: siguiendo a Patanjali, ellos son:

- Votos Fundamentales: No violencia, verdad, no robar, celibato, no poseer bienes materiales.
- Votos Voluntarios: Pureza externa e interna, contentamiento, estudio de las Escrituras, austeridad y devoción a Dios¹⁴.

Gandhi en todo su accionar público y como hombre político, siempre tuvo presente su construcción a la Independencia de la India, observando votos.

4.- Satya = Verdad.

a)¿Qué significaba la Verdad para el Mahatma Gandhi?: En su Autobiografía “Historia de mis experimentos con la Verdad”, ha dicho: “La Verdad es el principio soberano que incluye a numerosos principios. Esta Verdad no implica solamente veracidad de palabra, sino también de pensamiento, y no sólo la Verdad relativa de nuestra concepción, sino la Verdad Absoluta, el Principio Eterno, es decir, Dios. Mientras no haya alcanzado esa Verdad Absoluta debo atenerme a la Verdad relativa”¹⁵.

Gandhi escribe lo que significa la Verdad el 26 de Noviembre de 1925, en el Ashram, Sabarmatí. Definiendo que:

- La Verdad es un principio soberano en su Doctrina No violenta.
- Que la Verdad Absoluta es Dios.
- Que en principio debo atenerme a Verdad relativa, en el caminar, de la Doctrina No violenta.

b) ¿Qué actitud debía asumirse para llegar a la Verdad?: Gandhi enseña que: “quien busque la Verdad debe ser Humilde como el polvo. El mundo aplasta el polvo bajo sus pies, pero el que busca la Verdad, tiene que ser tan Humilde, que incluso el polvo pueda

---

¹⁴ Gandhi, Mohandas Karamchad Mahatma. El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi. El Evangelio de la Acción Desinteresada, pág. 80. Buenos Aires. Argentina. Editora Kier. Año 2007.

¹⁵ Gandhi, Mahatma. Autobiografía. Historia de mis experimentos con la Verdad. Pág. 13 Buenos Aires. Argentina. Editorial CS Ediciones. Año 2007.

aplastarlo. Para la persona arrogante puede parecer imposible, mientras que son muy posible para un niño inocente”¹⁶.

Gandhi propone actitud de Humildad y la de un niño inocente.

Además impone respeto a todo ser vivo y sencillez en el trato.

c) La Ley de la Verdad: Gandhi pedía que se respete la Ley de la Verdad, ella consistía en que debía haber Verdad en el Pensamiento, en la Palabra y en la Acción.

La Verdad impone coherencia en lo que se piensa, se dice y se hace. La Verdad es dura como el diamante y tierna como una flor.

d) Verdad (Fin) y No violencia (Medio): Uno de los grandes éxitos de Gandhi, en su objetivo por la Independencia de la India, era que tanto los medios como los fines utilizados en su accionar político, debían ser nobles. Enseñando que: “La No violencia es el Medio, y la Verdad es el Fin.

Sin la No violencia es imposible buscar y encontrar la Verdad. La No violencia y la Verdad están mutuamente entrelazadas que es prácticamente imposible desunirlas y separarlas. Son como dos caras de una moneda o, mejor, de una lámina metal aislada y sin marca alguna. ¿Quién puede decir cuál es el anverso y cual el reverso?

Para que los Medios sigan siendo Medios, tienen que estar siempre a nuestro alcance. Por eso la No violencia es nuestro deber supremo. Si prestamos atención a los Medios, antes o después lograremos el Fin. Una vez que hemos comprendido este punto, la victoria final es incuestionable. Cualesquiera que sean las dificultades que encontremos o los aparentes reveses que soportemos, no podemos renunciar a la búsqueda de la Verdad que es única, porque es Dios.” Gandhi, AllMen Are Brothers, p. 74¹⁷.

Gandhi demostró en forma práctica, que su Doctrina de No violencia, significaba que la No violencia es sólo un Medio y que con ella se podía seguir el camino de la Verdad. Gandhi rompe el paradigma “que el Fin justifica los Medios”.

---

¹⁶ Gandhi, Mahatma, Autobiografía. Historia de mis experimentos con la Verdad. Pág. 14. Buenos Aires. Argentina. Editorial CS Ediciones. Año 2007.

¹⁷ Gandhi, Mahatma. Mi vida es mi mensaje. Escritos sobre Dios, la Verdad y la No violencia. Introducción y Edición John Dear. Pág. 127. Cantabria. Editora. Editorial Sal Terrae. Año 2003.

Gandhi demostró al mundo que el Método de No violencia, era el único para enfrentarse a la poderosa Inglaterra. Su método va directamente a la conciencia. La simbiosis entre Verdad y No violencia, para Gandhi era la amalgama perfecta para lograr su objetivo de Independencia.

5.- Ahimsa = No violencia.

a) Significado de No violencia: La palabra No violencia, no existe en el Diccionario de la Lengua Española, es una palabra que existe en la cultura Hindú, “Ahimsa = No violencia.

Sólo es posible comprender el Fenómeno de No violencia, si previamente buceamos en la cultura Hindú, es decir, leer filosofía Hindú (el Mahabharata, el Bhagavad Guita), practicar Yoga, ahondar en la vida del Mahatma Gandhi, sumado a que el libro “El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi. Evangelia de la Acción Desinteresada”, permite comprender el Fenómeno de No violencia.

b) ¿Qué es la No violencia para el Mahatma Gandhi?: la No violencia es “uno de los ingredientes fundamentales del Conocimiento”, Gandhi afirmaba: “Así como el hombre piensa, así llega a ser”. Además, “ningún conocimiento puede ser alcanzado sin ser buscado”¹⁸.

No hay nada en este mundo que sea tan purificador como el Conocimiento. El Conocimiento sin Devoción será como fuego artificial. (Gandhi).

c) ¿Qué es considerado Conocimiento y contrario a la ignorancia?: el Bhagavad Guita, explica que Conocimiento es, liberación del orgullo y de la vanidad, No violencia, perdón, corrección, servicio al maestro, pureza, firmeza y autodominio. Es decir, es imposible adquirir Conocimiento sin asumir No violencia. En concreto la No violencia es, uno de los ingredientes fundamentales del Conocimiento.

d) ¿Cómo se aprende el Conocimiento de la No violencia?

El Conocimiento de la No violencia, debe aprenderse de la siguiente manera, con:

- humildad,

---

¹⁸Gandhi, Mohandas Karamchad Mahatma. El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi. El Evangelio de la Acción Desinteresada, pág. 31. Buenos Aires. Argentina. Editorial KierS.A, año 2007.

- servicio y
- repetidas preguntas.

Gandhi comentando el Capítulo IV, Verso 34 del Bhagavad Guita, manifiesta: las tres condiciones del Conocimiento son, reverencia, repetidas preguntas y servicios.

- Reverencia 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.

e) ¿Cómo se construye el Conocimiento de la No violencia? El Conocimiento de la No violencia se construye desde, el control de:

- los Sentidos,
- la Mente y
- la Razón.

Los Sentidos (oído, vista, tacto, gusto y olfato), la Mente (es considerada uno de los Sentidos internos) y la Razón, son los medios que oscurecen el Conocimiento. Una vez que los Sentidos, la Mente y la Razón están bajo control, el deseo se extingue, señala Gandhi. Es fundamental el control de la Mente y los Sentidos. Como la tortuga que recoge sus miembros desde todos lados, el Ser Humano debe apartar sus Sentidos de todos los objetos, para que su entendimiento sea seguro. (Bhagavad Guita, Cap. II, Verso 58). En lo atiente a la Mente, debemos tomar conciencia que es, inconstante e intranquila, indómita y obstinada; refrenarla es tan difícil, como refrenar el viento, es voluble; sin embargo pueda ser sujeta a control por medio de una práctica constante y por el desapego. (Bhagavad Guita, Cap. VI, Versos 26, 34 y 35).

Debemos llevar nuestra Mente no sólo al control, sino hacia una “Mente Equilibrada”. La construcción de un comportamiento No violento, requiere de una “Mente Equilibrada”.

f) ¿De dónde nace la No violencia?: la No violencia nace en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Es por ello, que se debe cuidar mucho, lo que se “piensa, se dice y se hace”.

6.- Sarvodaya = El Bienestar de Todos.

a) La magia de un libro que cambió a Gandhi: Cuenta el Mahatma Gandhi en su Autobiografía¹⁹, que su amigo Polak vino a despedirlo a la estación de tren y le regala un libro, del que dijo seguro que le gustaría. Se trataba de la obra “Unto thislast” = “Hasta que esto dure”, de Ruskin, publicado en 1860. Era imposible dejar de leer el libro, lo atrapó. De Johannesburg a Durban el viaje duraba veinticuatro horas. No pudo dormir en el viaje y decidió cambiar su vida de acuerdo con las ideas de ese libro. Era el primer libro de Ruskin que leía. “Unto thislast”. Más tarde lo tradujo al gujaratí, titulándolo SARVODAYA: “El Bienestar de Todos”.

En su Autobiografía, Gandhi dice que del libro de Ruskin surgen las siguientes enseñanzas:

- El Dios individual está implícito en el Dios de todos.
- Que el trabajo del abogado tiene tanto valor como el del barbero, en el sentido de que todos tienen Derecho a ganarse la vida con su trabajo.
- Y que una vida de trabajo, por ejemplo la vida del labrador o del obrero, es la vida que merece vivirse.

Gandhi, llevó estos principios a la práctica. Lo primero que hizo fue crear el Diario “Phoenix”. Antes de publicar la obra de Ruskin,

b) “Unto thisLast”, de Ruskin²⁰: El índice del libro se divide en:

- Introducción.
- 1.- Las Raíces de la Verdad.
- 2.- Las Venas de las Riquezas.

---

¹⁹ Gandhi, Mahatma. Autobiografía – Historia de mis experimentos con la Verdad, Cuarta Parte, Capítulo XVIII: La magia de un libro, pág. 270. Buenos Aires. Argentina. Editora CD Ediciones. Año 2007.

²⁰ Gandhi, Mahatma. Ruskin – Unto this Last. Traducido Gujarati por Valji Govindji Desai. Impreso y publicado por: Jitendra Desai T. Navajivan Publishing House. Ahmedabad 380 014 (India). Disponible en Sitio Web: www.mkgandhi.org/ebks/untothislast.pdf.

3.- Justicia Ecuánime.

4.- Valores.

5.- Conclusión.

Introducción: Los hombres pueden ser felices sólo si obedecen la Ley Moral. La moralidad es un ingrediente esencial en todas las Religiones del mundo, pero aparte de la Religión, nuestro sentido común indica la necesidad de observar la Ley Moral.

1.- Las Raíces de la Verdad: Afecto social: Entre las ilusiones que en diferentes períodos han afligido a la Humanidad, es la Economía Moderna basada en la idea de que un código ventajoso de la acción se puede determinar con independencia de la influencia de “afecto social”. Los “afectos sociales”, dice el economista, “son accidentales y perturbadores en la naturaleza humana; pero la avaricia (afán de poseer muchas riquezas, por el sólo placer de atesorarlas, sin compartirlas con nadie) y el deseo de progreso son elementos constantes.

Cuerpo sin Alma: La Economía Política, se imagina que el Ser Humano tiene un Cuerpo, pero sin Alma. El Alma entra en vigor en todas las ecuaciones del economista sin su consentimiento y falsifica cada uno de sus resultados.

Precio Justo: El trabajo debe ser hecho con “razón y un precio justo”, la mayoría de nosotros sabemos lo que es justo o injusto. Las consecuencias de la justicia serán en última instancia, lo mejor posible, tanto para los demás y para nosotros mismos. El término “justicia” incluir en el “afecto”, tales como un Ser Humano debe a otro. El mayor resultado material obtenible, no será a través del antagonismo entre sí, sino a través de “afecto por los demás”.

El Afecto como motivo de Poder: Los afectos sólo se convierten en una verdadera fuerza motriz cuando hace caso omiso de cualquier otro motivo y la condición de la economía; aprender a tratar amablemente, sin ningún propósito económico.

2.- Las Venas de la Riqueza: El Desarrollo de los Afectos Sociales y la Ciencia de hacer Dinero: Es cierto que ciertas ventajas de carácter general se pueden obtener por el Desarrollo de los Afectos Sociales. Pero los economistas nunca toman tales ventajas en consideración. Para ellos la economía, es la Ciencia de hacerse rico. Y el arte de hacerse rico, en el sentido de la corriente mercantil economista, es el arte de mantener a su vecino pobre. La riqueza es, en esencia el poder sobre los Seres Humanos.

El Arte de Hacerse Rico: En el sentido común no es sólo el arte de acumular mucho dinero para nosotros mismos, sino también de idear que nuestros vecinos tendrán menos. En términos precisos, es “el arte de establecer la máxima desigualdad en nuestro favor”. La erupción y absurda suposición de que tales desigualdades son necesariamente ventajosas, está en la raíz de la mayoría de las creencias populares sobre el tema de la Ciencias Económicas. Así la circulación de la riqueza de una Nación se asemeja a la sangre en el Cuerpo Humano. Hay una rapidez de la corriente que viene de la alegre emoción o ejercicio sano, y otro que viene de la vergüenza o de fiebre. Uno está lleno de color y de vida, y otro pasará a la putrefacción.

El Valor de la Riqueza adquirida, depende del Signo Moral que se le atribuye: Cualquier acumulación de riqueza comercial, puede ser, por una parte, de las industrias fieles, energías progresivas e ingenios productivos; o por el contrario, puede ser indicativo de lujo mortal, tiranía implacable y chicanas ruidosas. Una masa de dinero, es el resultado de la acción que ha creado; la otra, de acción que ha aniquilado. La esencia de la riqueza reside en la autoridad que se tiene sobre los Seres Humanos. Las verdaderas venas de la riqueza, son de color púrpura, color de la sangre, en la producción de la mayor cantidad posible, con Seres Humanos con los ojos brillantes y felices de corazón.

3.- Justicia Ecuánime: Tanto ricos como pobres saben que Dios es Luz. La Ciencia de hacerse Rico, debe adjuntar algunas ideas de limitación. Enriquecerse con Justicia, es decir, respetando el principio fundamental de Derecho o Pago Justo. Una Nación con un sentido de Justicia, será feliz y prospera.

Competencia: Los Economistas se equivocan en pensar que la Competencia es bueno para la Nación. La Competencia sólo permite al comprador obtener su labor injustamente barato, con el resultado que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. No descuidar el aspecto ético, de los fabricantes, consumidores, porque una injusticia conduce a muchos otros, y al final el empleador, el operario y el cliente son todos infelices en la ruina. La misma riqueza de la gente actúa entre ellos como una maldición. La Economía es la Economía de la Justicia. La gente será feliz en la medida en que aprenda a ser Justicia y ser Justo. Todo lo demás conduce a la destrucción.

4.- Valores: Construir la Nación: Algunas personas dicen que no es posible impartir nuevos Conocimientos que permitan mejorar el estado de las masas; por lo tanto vamos a vivir amasando riquezas. Pero esta actitud es inmoral. Para el buen Ser Humano que

observa las normas éticas y no dar paso a la codicia, tener una mente disciplinada, que no se aparta del camino correcto. Si los individuos que constituyen una Nación son inmorales, la Nación también lo es.

El Dinero: Es sólo un instrumento que contribuye a la miseria, así como a la felicidad. En las manos de un buen hombre que ayuda en el cultivo de la tierra y la recolección de las cosechas; cultivadores que trabajan con alegría, la Nación es feliz. Pero en las manos de un hombre malo, el dinero ayuda a producir pólvora, que causa estrago e infelicidad y muerte en una Nación.

5.- Conclusión: Es un libro de Economía Política, que incluye la Verdad, los Valores, la Ética y la Justicia. Es un libro que permite ver una economía con una visión de valor por el Ser Humano.

c) Sarvodaya = “el Bienestar de Todos” marco un camino: El camino de cómo debía construirse la India, para lograr la independencia de la India, cómo debía ser su Economía Política y como debía ser el comportamiento de pueblo hindú para lograr su plena felicidad.

7.- Satyagraha = Fuerza de la Verdad.

a) ¿Cuándo nace la palabra Satyagraha? Gandhi acuña la palabra Satyagraha en 1908, mientras organizaba el Movimiento por la Verdad de la Justicia Social y la Igualdad Racial en Sudáfrica, para describir esta búsqueda masiva de la Verdad por naciones y pueblos enteros²¹.

b) ¿Qué significa la palabra Satyagraha? Gandhi definió la palabra Satyagraha como “adherirse a la Verdad”, “aferrarse a la Verdad”, “perseguir la Verdad” o “fuerza de la Verdad”, también como “acción directa constante y No violenta por la Verdad” y “desobediencia civil No violenta”.

Gandhi, dijo: “el Satyagraha o la búsqueda organizada e inquebrantable de la Verdad podía ser aplicado por cualquier grupo como un camino hacia la liberación y la justicia”²².

---

²¹Dear, John. Mahatma Gandhi – Mi vida es mi mensaje – Escritos sobre Dios, la Verdad y la No violencia, pág. 99. Cantabria. Editora: Sal Terrae. Año 2003.

²²Dear, Jonh. Mahatma Gandhi – Mi vida es mi mensaje – Escritos sobre Dios, la Verdad y la No violencia, pág. 100. Cantabria. Editora: Sal Terrae. Año 2003.

Con esa convicción él y sus 75 Satyagraha lograron el éxito de los objetivos de la Marcha de la Sal.

c) ¿Cómo aplicó Gandhi el Satyagraha en el campo político? Gandhi transmitió “la fuerza de la Verdad” en todos los niveles de la vida cotidiana, en lo atinente al campo político, consistía ante todo en oponerse al error encarnado en leyes injustas, en leyes que iban en contra de los intereses de los Hindúes. Cuando Gandhi no podía hacer entender al legislador que estaba equivocado, el único remedio que tenía era transgredir la ley. Por esta razón, la mayoría de las personas piensan que Satyagraha es Desobediencia Civil o Resistencia Civil. Es civil en el sentido que no es criminal. La diferencia con el delincuente es, que infringe la ley ocultamente y trata de evitar la pena. Mientras que el Satyagraha, siempre obedece las leyes del Estado al que pertenece, no por miedo a las sanciones, sino porque la consideran buenas para el bienestar de la sociedad, porque son leyes justas. Además cuando las transgreden pública y civilmente sufren pacientemente la pena por su incumplimiento. Por eso con su accionar, Gandhi y sus Satyagrahas esperaban siempre pacientemente que los detengan y que los encarcelen.

El Satyagraha es amable, nunca hierde. No tiene que ser el resultado de la ira o de la malicia. Nunca es exigente, nunca es impaciente, nunca es ruidoso. Es todo lo contrario de la compulsión. Fue concebido para suplir por completo a la violencia.

Gandhi expresaba: “En mi opinión, la belleza y la eficacia del Satyagraha son tan grandes, y su Doctrina tan sencilla, que se puede enseñar incluso a los niños. Personalmente, se la he enseñado en la India miles de hombres, mujeres y niños, con excelentes resultados”²³.

El Jesuita John Dear, expresó el Mahatma Gandhi, además de ser un líder político ha sido un líder religioso y maestro espiritual.

8.- Swaraj = Autonomía. Autogobierno. Independencia.

a)HindSwaraj o de Autonomía de la India: El Mahatma Gandhi, en el año 1909, escribe un libro que se llama: “HindSwaraj o de Autonomía de la India”, a los 40 años de edad. Es una obra que marca su modo de conducir, lo que será su gran estrategia política para lograr la independencia de la India. Gandhi escribió un texto en gujarati (lengua hablada en la

---

²³Dear, John. Mahatma Gandhi - Mi vida es mi mensaje – Escritos sobre Dios, la Verdad y la No violencia, pág. 104. Cantabria. Editora Sal Terrai. Año 2003.

provincia central occidental hindú de Gujarat, lugar donde nació Gandhi), con el título de HindSwaraj, que sería publicado en el IndianOpinion (seminario fundado por Gandhi en Sudáfrica el 4 de Junio de 1903, el 11 y 18 de Diciembre de 1909. Los grandes temas de este libro son²⁴: descontento y agitación; ¿qué es Swaraj?; la condición de Inglaterra; la civilización; por qué se perdió la India; la condición de la India; la verdadera civilización; ¿cómo puede volverse libre la India?; la fuerza bruta; la resistencia pasiva; la educación; las máquinas.

b) ¿Qué significa Swaraj para el Mahatma Gandhi?:Gandhi en sus discursos explicaba que es el Swaraj:

- Es una palabra sagrada, una palabra Védica (de los Vedas), que significa “autonomía”, significa a menudo “independencia”.

- No reconoce ninguna raza o distinciones religiosas. Swaraj es ser para para todos, enfáticamente los lisiados, los ciegos, los hambrientos.

- El Swaraj de mi sueño es Swaraj de los pobres.

- Swaraj es un despertar entre las masas, un conocimiento entre ellos y la capacidad de servir a ese interés común en contra de todo el mundo; la armonía, la libertad de las agresiones internas o externas, y una mejora progresiva en la condición económica de las masas.

- Swaraj es el abandono del miedo a la muerte. Una nación que se deja estar influenciada por el miedo a la muerte no puede alcanzar Swaraj.

- Swaraj nunca puede ser un regalo libre para una nación a otra. Swaraj será un fruto del trabajo incesante, el sufrimiento sin medida. Swaraj será el fruto de la paciencia, de la perseverancia, el trabajo incesante, el valor y la apreciación inteligente del medio ambiente.

- Swaraj se puede mantener sólo cuando hay una mayoría de personas leales y patrióticas a quienes el bien de la nación es de suma importancia por encima de cualquier otra consideración, incluyendo el beneficio personal.

---

²⁴Mahatma Gandhi, HindSwaraj o de la Autonomía de la India. Impreso y Publicado por: JitendraDesai T. Navajivan Publishing House. Ahmedabad 380 014 (India). Disponible en Sitio Web: <http://www.mkgandhi.org/ebks/hind.swaraj.pdf>.

- La India se ha convertido en un modelo para todas las razas explotadas de la tierra, porque la India, ha sido un esfuerzo abierto, sin armas y sin infligir daño al usurpador²⁵.

9.- Swadeshi = Autocontrol. Autosuficiencia.

a) ¿Qué significó Swadeshi? Si Swaraj es Autogobierno – Independencia; Swadeshi es Economía local - Autosuficiencia – Autocontrol. Gandhi describió a Swadeshi como “alma de Swaraj”. Para que exista libertad de la India se requería autosuficiencia en lo cultural, política, económica y sobre todo en el sentido de identidad como Nación. El pedido de independencia debía tener el contenido que emergía de la historia de India, ese fue el gran desafío que encaró el Mahatma Gandhi.

b) Los 11 Votos o 11 Principios de Gandhi: Gandhi compuso un cántico para celebrar esos principios (SatishKumar) o votos (Vinoba), que cantaban colectivamente cada mañana y cada noche los miembros de los ashrams. Es como un rosario de mantras en movimiento, que dice:

“1.- Ahimsa (No violencia), 2.- satya (Verdad), 3.- asteya (No robar).4.- Brahmacharya (Abstención de todo placer material y dominio absoluto del pensamiento sobre el cuerpo)²⁶, 5.-asangraha (No consumismo), 6.- Sharirashram (Trabajo Físico o Corporal), 7.- aswada (Evitar el mal gusto o sobriedad), 8.- SarvatraBhayaVarjana (Ausencia de miedo), 9.- SarvaDharmaSamanatva (Respeto por todas las Religiones), 10.- Swadeshi (Desarrollar un sentido de lugar propio y amarlo, Economía local), 11.- SparshaBhavana (Respeto por todo los Seres)”.

Estos 11 Principios debían practicarse con Humildad, Cuidado y Responsabilidad²⁷:

Es decir, Swadeshi era parte esencial de la Cultura Gandhiana. Esto significa manzanas locales, alimentación local, artesanía local, algodón local, productos y servicios locales antes que de otros lugares, construyendo hogares, templos e iglesias con materiales locales, es decir, con economía local. Cada comunidad local debería ser un microcosmo en el macromundo. La respuesta a la globalización salvaje es Swadeshi. La preocupación esencial

---

²⁵ Gandhi, Mahatma. La Mente de Mahatma Gandhi: ¿Qué significa para mí Swaraj?. Disponible en sitio Web: <http://www.mk Gandhi.org/momgandhi/chap65.htm>.

²⁶ Gandhi, Mahatma. Autobiografía. Historia de mis experimentos con la verdad, pág. 191. Buenos Aires. Argentina. Editora: CS Ediciones. Año 2007.

²⁷ SatishKumar: Influences. Capítulo 17 del Libro: No Destination. An Autobiography. Green Books Foxhole, DartingtonTotnes, Devon TQ9 6 EB. Disponible en sitio Web: http://www.absolum.org/mist_11_principios.htm.

en Gandhi, era que la revolución industrial de Inglaterra se traslade a la India y se afecte uno de los intereses esenciales de una Nación, la fuerza del trabajo de cada uno de los ciudadanos del país, que es un motor trascendente en la dignidad de las personas. Gandhi soñaba con una Nación independiente, con comunidades autosuficientes.

10.- Conclusión.

La Doctrina de la No violencia, desde la visión de Gandhi, tiene muchos fundamentos en los libros sagrados de la India, en la filosofía, en la cultura ancestral del pueblo hindú. Para lograr su objetivo esencial (la Independencia de la India), Gandhi fundó su programa de acción política en la identidad del hinduismo. Gandhi supo interpretar, transmitir y generar una fuerza incontenible frente a la poderosa Inglaterra. Gandhi enseñó (con todos sus escritos) y dejó una lección universal en política: “como un país que se siente débil frente al opresor, puede transformarse en fuerte e imbatible para lograr sus objetivos como nación soberana”.

Referencias:

Dear, John. Mahatma Gandhi - Mi vida es mi mensaje – Escritos sobre Dios, la Verdad y la No violencia, pág. 104. Cantabria. Editora Sal Terrae. Año 2003.

Dear, John. Mahatma Gandhi – Mi vida es mi mensaje – Escritos sobre Dios, la Verdad y la No violencia, pág. 99. Cantabria. Editora: Sal Terrae. Año 2003.

Dear, John. Mahatma Gandhi. Mi vida es mi mensaje – escritos sobre Dios, la Verdad y la No violencia. Santander. Editora Sal Terrae. Año 2003.

Dear, Jonh. Mahatma Gandhi – Mi vida es mi mensaje – Escritos sobre Dios, la Verdad y la No violencia, pág. 100. Cantabria. Editora: Sal Terrae. Año 2003.

Gandhi, Mahatma, Autobiografía. Historia de mis experimentos con la Verdad. Pág. 14. Buenos Aires. Argentina. Editorial CS Ediciones. Año 2007.

Gandhi, Mahatma. Autobiografía – Historia de mis experimentos con la Verdad, Cuarta Parte, Capítulo XVIII: La magia de un libro, pág. 270. Buenos Aires. Argentina. Editora CD Ediciones. Año 2007.

Gandhi, Mahatma. Autobiografía. Historia de mis experimentos con la verdad. Parte I, XX, pág. 75, Buenos Aires, Argentina. Editora CS Ediciones. Año 2007.

Gandhi, Mahatma. Autobiografía. Historia de mis experimentos con la verdad. Parte I, XX, pág. 75, Buenos Aires, Argentina. Editora CS Ediciones. Año 2007.

Gandhi, Mahatma. Autobiografía. Historia de mis experimentos con la Verdad. Pág. 13 Buenos Aires. Argentina. Editorial CS Ediciones. Año 2007.

Gandhi, Mahatma. Autobiografía. Historia de mis experimentos con la verdad, pág. 191. Buenos Aires. Argentina. Editora: CS Ediciones. Año 2007.

Gandhi, Mahatma. La Mente de Mahatma Gandhi: ¿Qué significa para mí Swaraj?. Disponible en sitio Web: <http://www.mkgandhi.org/momgandhi/chap65.htm>.

Gandhi, Mahatma. Mi vida es mi mensaje. Escritos sobre Dios, la Verdad y la No violencia. Introducción y Edición John Dear. Pág. 127. Cantabria. Editora. Editorial Sal Terrae. Año 2003.

Gandhi, Mahatma. Ruskin – Unto thisLast. Traducido Gujarati por ValjiGovindjiDesai. Impreso y publicado por: JitendraDesai T. Navajivan Publishing House. Ahmedabad 380 014 (India). Disponible en Sitio Web: www.mkgandhi.org/ebks/untothislast.pdf.

Gandhi, Mohandas Karamchad Mahatma. El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi. El Evangelio de la Acción Desinteresada, pág. 80. Buenos Aires. Argentina. Editora Kier. Año 2007.

Gandhi, Mohandas Karamchad Mahatma. El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi. El Evangelio de la Acción Desinteresada, pág. 31. Buenos Aires. Argentina. Editorial KierS.A, año 2007.

Gandhi, Mohandas Karamchad. El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi. Evangelio de la Acción Desinteresada, pág. 20. Buenos Aires. Argentina. Editorial Kier S.A. Año 2007.

Garrido, Miguel Armando. Fenómeno de No violencia. Pág. 28. Resistencia, Chaco. Argentina. Editorial Contexto. Año 2012. Disponible en Sitio Web: www.centropaz.com.ar Icono: Publicaciones – Ser Humano: Gandhi III, No violencia).

Garrido, Miguel Armando. Fenómeno de No violencia. Pág. 31. Resistencia. Chaco, Argentina. Editorial Contexto. Año 2012. Disponible en Sitio Web: www.centropaz.com.ar Icono: Publicaciones – Ser Humano: Gandhi III, No violencia.

La Santa Biblia. Traducida de los textos originales en equipo bajo la dirección del Dr. Evaristo Martín Nieto. V Edición. Evangelio Según San Mateo: 5,13, pág. 1153. Ediciones Paulinas. Buenos Aires. Argentina. Año 1976.

La Santa Biblia. Traducida de los textos originales en equipo bajo la dirección del Dr. Evaristo Martín Nieto. V Edición. Evangelio Según San Marcos: 9, 50, pág. 1198. Ediciones Paulinas. Buenos Aires. Argentina. Año 1976.

La Santa Biblia. Traducida de los textos originales en equipo bajo la dirección del Dr. Evaristo Martín Nieto. V Edición. Evangelio Según San Lucas: 14, 34-35, pág. 1231. Ediciones Paulinas. Buenos Aires. Argentina. Año 1976.

López Martínez, Mario, Director. Enciclopedia de Paz y Conflictos, Voz: Marcha de la Sal, pág. 655. Granada. Editorial Universidad de Granada. Año 2004.

Mahatma Gandhi, HindSwaraj o de la Autonomía de la India. Impreso y Publicado por: JitendraDesai T. Navajivan Publishing House. Ahmedabad 380 014 (India). Disponible en Sitio Web: <http://www.mkgandhi.org/ebks/hind.swaraj.pdf>.

Otto, María. Mahatma Gandhi. Palabras para la Paz. Cantabria. España. Editora Sal Térrea, págs. 20 y 93. Año 2004.

Pontara, Giuliano. Enciclopedia de Paz y Conflictos. Director Mario López Martínez, Voz: Gandhismo, Tomo I, pág. 493. Granada. Editorial Universidad de Granada. Año 2004.

Real Academia Española, Diccionario, Edición del Tricentenario, voz Doctrina. Disponible en sitio Web: <http://dle.rae.es/?id=E3e0a19> . Acceso el 01 de 08 de 2016).

SatishKumar: Influences. Capítulo 17 del Libro: No Destination. An Autobiography. Green Books Foxhole, DartingtonTotnes, Devon TQ9 6 EB. Disponible en sitio Web: http://www.absolum.org/mist_11_principios.htm.