

DOCTRINA DE LA NO VIOLENCIA: SWADESHI

Miguel Armando Garrido*

“Pensar globalmente, actuar localmente”.

C.S. Dharmadhikari.

---

* 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, Asesor General de Gobierno de la Provincia del Chaco, Argentina. Sitio Web: www.centropaz.com.ar E-mail: dr.magarrido@gmail.com

1.- Introducción.

El presente capítulo, analiza lo que significó “Swadeshi”, en la Doctrina de la No violencia, desde la visión del Mohandas Karamchand Gandhi (1869 – 1948).

En concreto, examinar desde distinto puntos de vistas:

- a) ¿Qué significa Swadeshi?
- b) Rueda, el símbolo del Swadeshi.
- c) Swadeshi en la Doctrina de la No violencia.
- d) Necesidad de Swadeshi, conforme Organismos Internacionales.
- e) Futuro de la humanidad desde el Swadeshi: Agenda 2030 de Naciones Unidas.

En este trabajo de investigación, fue trascendental el aporte de profesores hindúes: C.D. Dharmadhikari (Juez del Superior Tribunal de Bombay; Presidente del Instituto de Estudios de Gandhi, Wardha, India); Radhaben Bhatt (Presidente de la Fundación Gandhi para la Paz, Nueva Delhi, India); Late Banwarilal Sharma (Profesor de la Universidad de Allahabad); SS Pandharipande (Director del Departamento de Pensamiento de Gandhi, Universidad de Nagpur, India); Bharat Mahodaya (Director del Instituto de Gandhi, Wardha, India); Siby K. Joseph (Decano de Estudios e Investigación del Instituto de Estudios Gandhi, Wardha, India); Ram Chandra Pradhan (Profesor de la Universidad de Nueva Delhi, India); Louis Campana (Presidente de Gandhi Internacional, Francia); D. Jeevan Kumar (Profesor Visitante en el Instituto de Estudios de Gandhi, Wardha, India); KR. Kranthi (Director del Instituto Central de Algodón Investigación, Nagpur, India); Amiya Kumar Sahu (Presidente Residuos Sólidos Nacional Asociación de la India, Bombay, India); GS. Murthy (Director de la Facultad de Química, Universidad de Andhra, Visakhapatnam, India); Padre Joseph Chittor (Facultad de San Juan, Colegio Médico, Bangalore, India, y Director de la Jeeva Daru Clínica Ayurvédica y Centro de Formación de Hierbas); Swamy Tanmaya (Decano de la Facultad de Salud, Este – Oeste, Universo de Ciencias Unitivo, Narayana Gurukula, India); y Shankar Tiwari (Miembro Ejecutivo de Estudios de Gandhi y Paz, Katmandú, Capital de Nepal. A todos ellos, mi agradecimiento y gratitud.

En concreto, para interpretar los conceptos que sostienen la Doctrina de No violencia (desde Gandhi), debemos seguir la propuesta de Edgar Morín en la construcción del conocimiento, es decir, partiendo desde la monodisciplina, luego la interdisciplina, seguir la trasdisciplina (trascender la disciplina) para llegar a lo transcultural (trascender nuestra propia cultura). ¿Qué significa transcultural? Intentar pensar, razonar y reflexionar desde la otra cultura, en este caso, desde la cultura hindú. Abordar los estudios de Gandhi, desde lo político, religioso, económico, social y cultural de la India, para poder comprender la construcción de la Doctrina de No violencia, específicamente lo que significa el “Swadeshi”.

2.- ¿Qué significa Swadeshi?

a) Swadeshi desde el punto de vista Etimológico: la palabra “Swadeshi”, deriva del sánscrito y es una conjunción de dos palabras;

- Swa: significa “sí” o “propio”.

- Desh: se entiende como “país”.

Por lo que Swadesh representa “país propio”, y “Swadeshi”, la forma adjetival, representa “de su propio país”. En la mayoría de los textos se lo expresa como “auto-suficiencia”¹.

Para Vinoba (discípulo de Gandhi), Swadeshi es: “El acto de bastarse, de hacer las cosas para sí y para el vecino. Comprar y vender lo menos posible y lo menos lejos posible. Uno de los principios económicos gandhianos y uno de los 11 votos”².

b) Swadeshi desde el punto de vista Religioso: “Swadeshi”, era uno de los 11 votos o principios que se aplicaban en los Ashrams. Para Gandhi, era “ley de leyes”, arraigada en la naturaleza básica del Ser Humano. Gandhi, manifiesta: “Lo que el Bhagavad Guita dice con respecto a “Swadharma” se aplica igualmente a “Swadeshi”, porque “Swadeshi” es “Swadharma” que se aplica a uno de inmediato”³.

¿Qué es el Swadharma?: “Es el dharma que nos es propio – Cap. III, 35 del Bhagavad Guita”⁴.

¿Qué es el Dharma?: “El Dharma es, “aquello que hace que una cosa sea lo que es”. Es decir, es la naturaleza propia de cada uno. Por extensión, Dharma es el modo correcto de actuar correspondiente a cada Ser Humano, de acuerdo a su peculiar naturaleza”⁵.

El Capítulo III, 35 del Bhagavad Guita, afirma: “Es mejor cumplir el propio deber, aunque sea sin méritos, que el deber de otro aunque sea perfecto; es mejor morir cumpliendo su propio deber; es peligroso seguir el deber de otro”.

Al comentar éste Capítulo III, 35 en su libro “El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi”, nos enseña: “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 el 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,

---

¹Metta Center for Nonviolence. Glosario: Swadeshi. Sitio Web: <http://mettacenter.org/español/glosario/terminos-glosario-n-z/#swadeshi>.

²Lanza del Vasto. Vinoba o la Nueva Peregrinación. Traducción al español de: Victoria Ocampo y Enrique Pezzoni. El Bolson, Argentina, pág. 203. Ed. Mapu-Shraddha. Año 2007.

³Siby K. Joseph, La comprensión de Gandhi. Visión de Swadeshi, del libro: La continua relevancia de Swadeshi. Disponible en sitio Web: <http://www.mkgandhi.org/ebks/swadeshi.pdf>

⁴Albrecht, Ada, Vedavyasa - Bhagavad Guita: La Canción del Señor -, pág. 897. Buenos Aires. Argentina. Ed. Hastinapura. Año 2013.

⁵Albrecht, Ada, Vedavyasa – Bhagavad Guita: La Canción del Señor -, pág. 888. Buenos Aires. Argentina. Ed. Hastinapura. Año 2013.

lo que no hace ninguna diferencia. El que actúa con un espíritu de dedicación se prepara para la salvación”⁶.

Además Ada Albrecht, al opinar sobre el Capítulo III, 35 del Bhagavad Guita, nos dice: “El Dharma propio de una persona, aún si él parece carecer de virtud, siempre es mejor que otro aparentemente superior, porque en el cumplimiento de ese Dharma propio se halla la clave para nuestro develamiento espiritual.

El término “Swadharma” se halla compuesto por “Swa” (lo propio) y “Dharma” (deber), esto es, “el deber que nos es propio”. Y esto no sólo se aplica al “deber social”, lo cual sería una interpretación mezquina, sino a cada uno de nuestras acciones y actitudes en la vida”⁷.

En concreto con Swadeshi, lo que Gandhi proponía era que cada una de las personas, asuman el “deber que nos es propio” y “deber social”, aprende a tener deberes sociales que ayuden a la comunidad en que viven. Que la mejor manera de servir al mundo comienza con “el servicio al vecino inmediato”, porque el servicio a la persona más cercana es servicio al universo. En Swadeshi no hay espacio para el egoísmo, ni para el odio, es la forma más alta de altruismo, de servicio universal, en el esquema de Gandhi.

c) Swadeshi desde el punto de vista Político: desde la perspectiva de Gandhi, “Swadeshi” era la clave para la Independencia de la India, y fue representado por la rueda, que fue el centro del sistema solar del Programa de Gandhi, ha dicho: “La forma más limpia y popular de Swadeshi es la estimulación, el hilado a mano y el tejido para lograr una distribución juiciosa del hilo y la tela que ha de fabricarse .... Swadeshi es un principio eterno cuya negligencia ha traído dolor incalculable a la humanidad. Significa la producción y distribución de los artículos fabricados en el propio país..... Swadeshi es un programa constructivo”⁸.

El movimiento Swadeshi, parte del movimiento de Independencia de la India, fue una exitosa estrategia económica que tenía como finalidad desplazar a Gran Bretaña del poder y mejorar las condiciones económicas de la India, a través del Principio del Swadeshi (Autosuficiencia). Entre las estrategias estaba el boicot a los productos británicos y el restablecimiento de la economía doméstica y sus técnicas de producción.

Entre los arquitectos que construyeron el Principio de Swadeshi, encontramos a Aurobindo y Rabindranath Tagore (Premio Nobel de Literatura – 1913 -).

Mahatma Gandhi, describió Swadeshi como el alma de Swaraj (Autogobierno).

---

⁶Gandhi, Mohandas Karamachad Mahatma. El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi, pág. 60. Buenos Aires. Argentina. Ed. Kier. Año 2007.

⁷Albrecht, Ada. Vedavyasa – Bhagavad Guita: La Canción del Señor -, pág. 192. Buenos Aires. Argentina. Ed. Hastinapura.

⁸Metta Center for Nonviolence. Glosario: Swadeshi. Disponible en sitio Web: <http://mettacenter.org/español/glosario/terminos-glosario-n-z#swadeshi>).

Conforme el Principio de Swadeshi, todo lo que se produce en el pueblo debe ser utilizado primero por los miembros de la comunidad. El comercio entre los pueblos y entre los pueblos y ciudades debe ser mínima. Los bienes y servicios que no se pueden generar dentro de la comunidad se compra en otra comunidad.

d) Swadeshi desde el punto de vista Económico: Gandhi defiende el espíritu de Swadeshi, debiendo ser utilizado en todas las cosas que son producidas por nuestros vecinos inmediatos y que sirven a las industrias de fabricación local, con el objetivo de fortalecer las zonas de productos deficientes. Gandhi propugna el concepto de Swadeshi en el espíritu de amor y servicio universal.

Un devoto de Swadeshi dará preferencia a los productos locales, no va ser accionado por el antagonismo hacia lo extranjero, porque Swadeshi no es culto al odio, sino una convicción sana en el intercambio de productos.

La Doctrina de Swadeshi, impone como un “deber social”, que pueden aportar mis vecinos a las necesidades locales y enseñarles a suministrarlos. Es el más maravilloso signo de solidaridad activa entre comunidades, para enfrentar y resolver sus respectivas necesidades locales.

Swadeshi evita la dependencia económica de las fuerzas del mercado externo, evita la innecesaria. Las comunidades deben construir una sólida base económica para satisfacer la mayoría de sus necesidades, y todos los miembros del tejido social deben dar prioridad a los bienes y servicios locales. En concreto cada región debe tener sus propios carpinteros, constructores, agricultores, ingenieros, maestros, comerciantes, músicos, artistas, sacerdotes, médicos; cada región debe ser “un microcosmo”, una red de regiones o comunidades interconectadas. Es decir, la economía tendrá un lugar, pero no debe dominar los intereses presentes y futuros de una comunidad⁹.

f) Swadeshi desde el punto de vista Social: para Gandhi, el Trabajo ocupaba un valor fundamental en la construcción de la personalidad y de la identidad de un pueblo. El trabajo era un programa para ser autosuficiente en todos los estamentos de la vida. Es un signo de libertad, cuando nos apoyamos en nuestros propios pies, en nuestras capacidades, en nuestras propias fuerzas y en nuestras posibilidades.

El Trabajo debe enseñar a valorar nuestros productos y evitar la locura de los productos extranjeros, se debe eludir principalmente nuestro complejo de inferioridad y falta de auto respeto. Cuando esta forma de pensar cambia en el tejido social, nos comprometemos en la Investigación y el Desarrollo de mejorar nuestros productos y nuestra calidad de vida local.

Cuando Swadeshi, se practica por todos, se está más cerca de Sarvodaya, es decir del bienestar de todos, con libertad, democracia, igualdad, justicia y paz. Significa asumir

---

⁹Kumar, Satish. Swadeshi de Gandhi – La economía de la permanencia. Disponible en sitio web: <http://caravan.squat.net/ICC-en/Krrs-en/ghandi-econ.en.htm>.

Swadeshi como estilo de vida comunitario y colectivo. Gandhi pretendía reconstruir la estructura comunitaria, a través de una acción voluntaria y participativa en el universo local.

g) Swadeshi desde el punto de vista Cultural: partiendo que la Cultura es, el conjunto de conocimiento, que permite a la persona desarrollar un juicio crítico; o conjunto de modos de vida y costumbres, y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Y que, la Cultura Popular es, el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo¹⁰.

Gandhi, apelo al conocimiento ancestral de la Cultura Hindú, en concreto a todo el valor espiritual del pueblo hindú (jainismo, hinduismo, budismo, cristianismo) y desde allí construyo su Ashram, lugar donde enseñaba a sus discípulos lecciones de la Doctrina de la No violencia, a la vez que realizaban labores diversas, como el mantenimiento y aseo del lugar, procurar el alimento diario y cocinar, y tres veces al día se repetía como un mantra los 11 principios o votos: 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; 5.- Asangraha = no consumismo; 6.- Sharirashram = trabajo físico o corporal; 7.- Aswada = evitar el mal gusto o sobriedad; 8.- Sarvatra Bhaya Varjana = ausencia de miedo; 9.- Sarva Dharma Samanatva = respeto por todas las religiones; 10.- Swadeshi = desarrollar un sentido de lugar propio y amarlo, economía local; 11.- Sparsha Bhavana = Respeto por todos los seres.

Además difundió la Cultura ancestral y popular de la India, fundando varios periódicos:

1.- “Indian Opinion”, nace en 1904, en un comienzo se redactaba en gujaratí, tamil, hindi e inglés. El diario se convirtió para Gandhi, en un instrumento de autocontrol; y para sus amigos y seguidores en un medio eficaz de estar en contacto con sus ideas. Los lectores recurrían a este diario para obtener un relato fiel de la Doctrina de la No violencia. Gandhi era inundado de cartas de sus conciudadanos, ello le permitía conocer el pensamiento de los hindúes. Gandhi, deja el siguiente legado: “En el primer mes del semanario comprendí que el único anhelo del periodista debe ser servir. La prensa es un gran poder, pero así como un torrente desbordado inunda toda una región y destruye todas las cosechas, una pluma sin control puede también servir para la destrucción. Si el control se ejerce desde afuera, resulta más peligroso que esa falta de control. Puede resultar beneficioso únicamente cuando se ejerce desde lo íntimo de uno mismo. Si esta línea de razonamiento es correcta, ¿cuántos diarios del mundo soportarían la prueba? Pero ¿quién puede detener lo que no es necesario? Lo útil e inútil deben marchar juntos, y el hombre ha de elegir.”¹¹

La fuerza de la Doctrina de No violencia, se hace palpable desde el primer momento, la comunicación con su pueblo a través del periódico se potenció en el tiempo.

---

¹⁰Real Academia Española, Voces: Cultura y Cultura Popular. Sitio Web: <http://del.rae.es/?id=BetrEjX>.

¹¹Gandhi, Mahatma. Autobiografía. Historia de mis experimentos con la verdad, pág. 261. Buenos Aires, Argentina. Ed. CS Ediciones. Año 2007.

2.- “Young India”, emerge en 1919 hasta 1931, diario semanal publicado por Mohandas Karamchand Gandhi, en inglés. Desde la Doctrina de la No violencia, instaba a los lectores a considerar, organizar y planificar la eventual independencia de la India de Gran Bretaña.

3.- “Fundación Navajivan”, fundada por Mahatama Gandhi en 1929, con sede en Ahmedabad, India, publico más de 800 títulos en inglés, gujarati e hindi.

Navijan, significa en hindi, “Una nueva vida”. El objetivo de la Fundación Navajivan era propagar por medios pacíficos Hind Swaraj (Swaraj para la India), mediante la educación y difusión de sus ideas.

4.- “Harijan”, inicia el Mahatama Gandhi su publicación en 1932 hasta 1948. Harijan significa “Pueblo de Dios”. Se producen tres periódicos: “Harijans” en 1933, en inglés; “Harijan Bandu”, en gujarat y “Harijan Sevak”, en hindi.

Al observar la estrategia, el plan de acción o el programa (como lo definía Gandhi), nos marca un estilo de construir su Doctrina de No violencia, incluyendo la visión de la economía para la India, es decir “Swadeshi”. Usando como herramienta un conjunto de manifestación con las que se expresa el pueblo, es decir, poniendo en la superficie toda la Cultura hindú. Gandhi era un hombre de reflexión y de acción.

h) Swadeshi desde el punto de vista Educativo: una de las principales áreas en que Gandhi aplicó el Swadeshi es, en el campo de la Educación.

¿Cómo entendía la Educación Swadeshi? El creía que la Educación tiene que ver con la cultura y la tradición del país.

La Educación es, para el desarrollo integral de la personalidad y no sólo un medio para ganarse el sustento. Educación de mente, cuerpo y espíritu. La Educación como un proceso de toda la vida. Rabindranath Tagore, escribió: “Una lámpara no puede encender a otro a menos que la lámpara continúe ardiendo su llama. El maestro debe invertir su vida en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes”. Y para el gran filósofo, León Tolstoi, la escuela significaba: “Mi vida, mi monasterio, mi iglesia en la que me rescató a mí mismo, de todas mis dudas, ansiedades y tentaciones de la vida”.

En los tiempos actuales, toma vigencia los estudios realizados por el hindú CS. Dharmadhikari, cuando expresa:

- “que tenemos que mirar los problemas globalmente, pero actuar localmente”.
- Y “la Educación debe ayudar en el desarrollo de las cualidades del amor, la amistad y la fraternidad”¹².

---

¹²CS. Dharmadhikari, Libro: Continua relevancia de Swadeshi, Capítulo 16: Yo, hacia un Swadeshi, Sistema Educativo, pág. 210/21. Editora: Siby K. Joseph y Bharat Mahodaya. Publicado por Instituto de Estudios de Gandhi, Gopuri, Vardha-442001 Maharashtra, India. Disponible en sitio Web: <http://www.mkgandhi.org/ebks/swadeshi.pdf>).

Contemplando la igualdad de oportunidades, para todos, ciudadanos, naciones, regiones, igualdad en sentido global, es decir, sin exclusión. Así como existe el sufragio universal, debe existir la Educación Universal.

3.- Rueda, símbolo del “Swadeshi”.

a) La Rueda: es un instrumento que sirve para hilar, y se compone de una vara delgada con un roquero (armazón en forma de piña formada de tres o más varillas curvas, que en la parte superior de la rueda sirve para poner el copo que se ha de hilar) hacia la extremidad superior¹³.

El uso de la Rueda por parte de Gandhi, era un símbolo poderoso, pues las industrias textiles inglesas explotaban a la población hindú, por lo que propuso a las personas a fabricar su propia ropa y retomar modos de vida sencillos para evitar que los empresarios obtuvieran ganancias a costa de los hindúes.

b) ¿Por qué la Rueda representa “Swadeshi”?: porque para Gandhi:

- La rueda que arrulla como paloma, echará mejor a nuestros enemigos que la bomba o el cañón; el enemigo no es el inglés, sino su abuso.

- Si para reemplazar y sobrepasar a los ingleses, conservamos y desarrollamos el régimen económico que nos han traído y que ha determinado la ruina de la India, continuará arruinando a nosotros mismos y de manera más completa. Mira bien esta modesta rueda que gira como zumbido de abeja y que será la garantía de nuestro rescate, el arma de nuestra liberación.

- La vida consiste en girar libremente en torno de su propio eje como esta ruedecita.

- La felicidad no es una cosa que tiene valor de cambio, no se puede obtener de ella un tanto por ciento.

- Si quieres sondear el abismo de abusos que se llama Civilización (cualquier civilización, pero particularmente la Civilización Moderna), necesitas un punto de referencia simple. Esta rueda es el mejor punto de referencia. Ni los tratados de economía política o de moral, ni la historia de la filosofía proporcionará un punto de referencia tan justo. Es un tesoro de sabiduría rústica.

- Mi rueda se llama revolución al giro completo de la rueda. Los astros hacen su revolución en la luz y las estaciones hacen su revolución en las flores y los frutos, la historia humana hace su revolución en la justicia y la bondad.

---

¹³ Real Academia Española, voces: Rueda y Roquero. Disponible en sitio Web: <http://dle.rae.es>.

- Esta ruedecita, es la rueda de nuestra liberación¹⁴.

Para el Mahatma Gandhi, la rueca encarnaba el reencuentro con la sabiduría ancestral de la India. Sumado a que el trabajo con las manos permitía sentir que la persona conducía su vida y su situación frente a la necesidad de trabajar y de ayudar a sus prójimos. Además, personificaba el mejor acto de reflexión para construir la liberación del pueblo hindú, frente a la opresión y sometimiento del invasor.

El Mahatma Gandhi, en su Ashram se encontraba acompañado por la rueca, el Bhagavad Guita, el Evangelio, Ruskin, Tolstoy, la Imitación de Jesucristo y un rosario hindú¹⁵. Es decir, todo su accionar político, estaba acompañado de fuertes principios espirituales. Esto marco su estilo de liderazgo universal.

4.- Swadeshi en la Doctrina de la No violencia.

a) La Doctrina de la No violencia, es una Doctrina integrativa, holística, donde no solo organizaba la vida de los individuos sino de la sociedad, bajo sus dos grandes pilares: “la Verdad y la No violencia”. Swadeshi es una parte integral de la economía. La economía de Gandhi es, más que una economía desde el amor o de la no violencia, es organizar nuestras vidas de acuerdo a una ley humana que contenga a todos los miembros de la comunidad.

Gandhi siempre recordaba los siete pecados sociales, en su diario Young India, el 22 de octubre de 1925:

“Política sin principios,

Riqueza sin trabajo,

Placer sin conciencia,

Conocimiento sin carácter,

Comercio sin moralidad,

Ciencia sin la humanidad, y

El Culto sin sacrificio.”

Swadeshi, requiere que la riqueza se construya con trabajo y el comercio entre las comunidades vecinas con moralidad. Este legado de Gandhi, impone un alto grado de ética personal y de edificación de una ciudadanía con conciencia colectiva. Los principios fundamentales de su economía eran la simplicidad, la no violencia y la santidad de la mano de obra.

---

¹⁴Lanza del Vasto. Vinoba o la Nueva Peregrinación, págs.. 12, 13, 15, 18, 21 y 22. Río Negro. Argentina. Ed. Mapu – Shraddha. Año 2007.

¹⁵Lanza del Vasto. Vinoba o la Nueva Peregrinación, pág. 105. Río Negro. Argentina. Ed. Mapu – Shraddha. Año 2007.

Para Gandhi, el centro de la economía es el Ser Humano. Gandhi creía en el humanismo, incluso en el campo económico. El sistema de producción y distribución debe estar acoplado al desarrollo cultural del Ser Humano¹⁶.

b) Gandhi, basaba la economía en la Doctrina de la No violencia, eso significaba la eliminación de la explotación en todas sus formas, es decir establecer un “Sarvodaya”.

Sarvodaya, equivalente a la expresión inglesa “the welfare of all”, esto es el “Bienestar de todos”, por el cual se debe maximizar el bienestar de todos frente al principio utilitarista¹⁷. El bienestar debía ser personal, familiar y comunitario.

c) Partiendo del principio que el Ser Humano debe ser el centro de toda la Planificación del Desarrollo. Asumir que Swadeshi es la fuerza más poderosa que puede poner freno a los intereses económicos que se esconden desde la Globalización. El voto de Swadeshi es la llave maestra para alcanzar el ideal de Gandhi de los Derechos Económicos. Siguiendo a Dhamadhikari, nuestro principio rector debe ser “pensar globalmente y actuar localmente”.

El gran desafío el Siglo XXI, es proyectar las comunidades con una visión universal e integrativa. Donde el orden económico, este basado en la ética del cuidado, de cada una de las comunidades, regiones y naciones que la integran. Sólo a través de una reestructuración radical de orden económico actual que podamos superar la crisis que aqueja a las economías de todo el mundo. Invitando a la Organización de las Naciones (ONU) y a la Organización Mundial del Comercio (OMC), a que impulsen los desafíos propuestos en el espíritu de Swadeshi.

5.- Necesidad del Swadeshi, conforme Organismos Internacionales:

a) Desde la Agricultura: El profesor Louis Campana en su trabajo: “Swadeshi en el contexto de la Economía actual”¹⁸, afirma que “lo que se entiende por Swadeshi, no es ni ingenuidad ni utopía, ya está en pleno funcionamiento”. En Julio del 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró que en el largo plazo la Agricultura Industrial (estructuras Macro-Económicas en general) es abocada al fracaso y propuso un retorno saludable para la Agricultura Local (Economías Locales), con medios orgánicos de mejoramiento del suelo, para el mayor bien de las comunidades rurales y urbanas.

b) Organismos Internacionales que reconocen la necesidad de Política Swadeshi:

---

¹⁶C.S. Dharmadhikari. Capítulo I: Crisis Económica, Swadeshi y Economía de Gandhi, pág. 20. Obra: Continuando Relevancia de Swadeshi. Ed. Siby K. Joseph y Bharat Mahoday. Publicado por: Instituto de Estudios de Gandhi, Gopuri, Vardha, India. Disponible en sitio web: <http://www.mkgandhi.org/ebks/swadeshi.pdf>

¹⁷Garrido, Miguel Armando. Fenómeno de No violencia. La influencia del Bhagavad Guita. Mahatma Gandhi, pág. 20. Resistencia, Chaco, Argentina. Ed. Contexto. Año 2012.

¹⁸Louis Campana, Capítulo 8: Swadeshi en el contexto de la crisis económica actual, pág. 84. Obra: Continuando Relevancia de Swadeshi. Ed. Siby K. Joseph y Bharat Mahoday. Publicado por: Instituto de Estudios de Gandhi, Gopuri, Vardha, India. Disponible en sitio web: <http://www.mkgandhi.org/ebks/swadeshi.pdf>.

- Banco Mundial – 2007 - : “El crecimiento agrícola de base amplia, que incluya a los Pequeños Agricultores, puede tener un efecto importante en la reducción de la pobreza. Además de aumentar la disponibilidad de alimentos y reducir los precios, la mejor de la productividad de los pequeños agricultores genera un incremento de los ingresos y la demanda de bienes y servicios producidos localmente, dando lugar a un Desarrollo Socioeconómico de base amplia en áreas rurales. Este proceso dinámico es hasta cuatro veces más eficaz en la reducción de la pobreza que el de otros sectores”¹⁹.

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) – 2008 - : “El potencial para el aumento de la productividad es a menudo mayor en el caso de los Pequeños Agricultores debido a su uso eficiente de la mano de obra familiar. Las políticas de fomento de la agricultura en pequeña escala y una distribución de la tierra más equitativa fueron la clave de los éxitos de algunos países asiáticos durante la revolución verde (por ejemplo: China, India e Indonesia)”²⁰.

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) – 2015 - : “Más del 90% de los 570 millones de explotaciones agrícolas de todo el Mundo están dirigidas por una Persona o Familia y se basan principalmente en la mano de obra familiar. En términos de valor, estas explotaciones producen más del 80% del total mundial de alimentos. Desde una perspectiva global, el 84% de las explotaciones familiares abarcan menos de 2 hectáreas y ocupan únicamente el 12% de la superficie agrícola. Aunque las pequeñas explotaciones tienden a generar más rendimientos que las explotaciones de mayor tamaño, la productividad de la mano de obra es menor y la mayoría de los agricultores familiares son pobres y están afectados por la inseguridad alimentaria”²¹.

- Organización de las Naciones Unidas (ONU): “Transformar nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”: Dicha Agenda 2030 consta de 17 Objetivos y 169 Metas, específicamente el Objetivo No. 2 prescribe: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, dicho Objetivo tiene 8 Metas, donde las Metas 2.3 y 2.a, indican:

1.- “De aquí (desde el 1de Enero de 2016) a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas”.

---

¹⁹Banco Mundial, 2007 – Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008: Agricultura para el Desarrollo, Washington, DC. Págs. 35 ,56. Sitio web: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0291s/i0291s00.pdf>.

²⁰ FAO, 2008 – El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo -, trabajo: La Agricultura en Pequeña Escala para la reducción de la pobreza. Pág. 34/35. Sitio web: <ftp://.fao.org/docrep/fao/011/i0291s/i0291s00.pdf>.

²¹FAO, 2015 – El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, trabajo: La contribución de la Agricultura Familiar y la Agricultura a Pequeña a Pequeña Escala a la seguridad alimentaria y la nutrición. Pág. 33. Sitio web: <http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf>.

2.- “Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y banco de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados”²².

c) Frente al estado de inseguridad alimentaria en el Mundo, el máximo organismo de Naciones Unidas en temas de Alimentos, como ser la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reconoce la necesidad política de un retorno saludable a la Agricultura Local, por su parte el Banco Mundial sugiere que se incluya a los Pequeños Productores para reducir la pobreza. Sumado a que la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la Agenda 2030 (Objetivo No. 2), admite que para poner fin al hambre se debe promover la Agricultura Sostenible, y entre sus Metas: duplicar la productividad y los ingresos de los productos de alimentos en pequeña escala, en concreto la voz del Swadeshi, retumba como un eco a nivel Mundial. El Mahatma Gandhi, se adelantó y proyectó el futuro con su Doctrina de No violencia.

6.- Futuro de la Humidad desde el Swadeshi: Agenda 2030 de Naciones Unidas.²³

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un Agenda con 17 Objetivos y 169 Metas, es una ambiciosa agenda universal. Estimula el Desarrollo Sostenible durante los próximos 15 años (2016-2030).

Centra su acción en las siguientes esferas de importancia: las Personas, el Planeta, la Prosperidad, la Paz y las Alianzas.

Pretende lograr el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. Eliminar los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su empoderamiento, un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que atiendan las necesidades de los más vulnerables. Los Objetivos y Metas son de carácter integrado e indivisible.

Reafirma que cada Estado tiene plena soberanía permanentemente sobre sus riquezas, sus recursos naturales y su actividad económica, y que la ejercerá libremente.

La Agenda es interés de todos, para las generaciones actuales y Futuras.

Reconoce la importancia que tiene para el Desarrollo Sostenible las dimensiones regionales y subregionales, la integración económica regional y la interconectividad. Admite

---

²²Resolución Aprobada por la Asamblea General el 25 de Septiembre de 2015, No. 70/1: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en sitio Web: <http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml-28/10/2015>.

²³Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, A/Res/70/1. Disponible en sitio web: <http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml>.

que los marcos regionales y subregionales pueden hacer más fácil traducir efectivamente las políticas de Desarrollo Sostenible en medidas concretas a nivel nacional.

La Agenda prescribe: “Dedicaremos recursos a desarrollar las zonas rurales y la agricultura y la pesca sostenible, y a apoyar a los pequeños agricultores, especialmente las agriculturas, y a los ganaderos y pescadores de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados” (pág.: 8/40). “Trabajaremos con las autoridades y las comunidades locales para renovar y planificar nuestras ciudades y asentamientos humanos con miras a fomentar la cohesión comunitaria y la seguridad de las personas y estimular la innovación y el empleo” (pág. 10/40).

La Agenda impone efectuar cambios fundamentales en la manera en que nuestras sociedades producen y consumen bienes y servicios. El Derecho al Desarrollo, la integridad territorial y la independencia política de los Estados es un imperativo necesario.

La decisión de hoy es, Construir el Futuro de la Humanidad y de nuestro Planeta, con una visión que incluya, promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, el crecimiento de microempresas y las pequeñas y medianas empresas. En concreto aumentando la capacidad de las Comunidades Locales.

El Mahatma Gandhi con Swadeshi, tuvo una visión a largo plazo (Prospectiva), que luego fue tomado por Naciones Unidas a través de su Agenda 2030.

7.- Conclusión.

1.- En General: Hoy el reconocimiento de la Doctrina de la No violencia, posee una dimensión universal, conforme Naciones Unidas, donde decide que el 2 de Octubre (en conmemoración al nacimiento del Mahatma Gandhi, el 2 de Octubre de 1869) de cada año se celebre el Día Internacional de la No violencia conforme Resolución Aprobada por la Asamblea General No. 61/271.²⁴

Asimismo, el 1 de Enero de 2017, el Santo Padre Francisco, para la celebración de la 50 Jornada Mundial de la Paz, emitió el Mensaje: “La No violencia: un estilo de Política para la Paz”²⁵, afirmando: “La no violencia practicada con decisión y coherencia ha producido resultado impresionantes. No se olvidarán nunca los éxitos obtenidos por Mahatma Gandhi y Khan Abdul Ghaffar Khan en la liberación de la India..... “ (pág. 3); “La construcción de la paz mediante la no violencia activa es un elemento necesario y coherente del continuo esfuerzo de la Iglesia para limitar el uso de la fuerza por medio de las normas morales, a través de su participación en las instituciones internacionales y gracias también a la aportación

---

²⁴Garrido, Miguel Armando. Fenómeno de No violencia. La influencia del Bhagavad Guita Mahatma Gandhi. Resistencia, Chaco, Argentina. Ed. Contexto. Año 2012, págs. 105/106.

²⁵Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de la 50 Jornada Mundial de la Paz del 1 de Enero de 2017. “La no violencia: un estilo de política para la paz”. Disponible en portal del Vaticano, sitio web: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-1-giornata-mondiale-peace-2017.pdf

competente de tantos cristianos en la elaboración de normativas a todos los niveles” (pág. 5). La voz de la Iglesia Católica, es una voz alta y muy potente en la conciencia de todos los católicos del mundo, el Santo Padre propone “La no violencia como un estilo de política para la paz”. Sumado al reconocimiento expreso al Mahatma Gandhi del Santo Padre, lo que impone ahondar y profundizar la Doctrina de la No violencia (en beneficio de las personas, las instituciones y los países).

2.- En Particular, Swadeshi: Emerge como una necesidad universal de todos los pueblos del mundo, reconociendo los Organismos Internacionales (Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO, y Naciones Unidas), la necesidad de aplicar Swadeshi como política de crecimiento y sustentabilidad de todas las Naciones del Mundo.

REFERENCIAS:

Albrecht, Ada, Vedavyasa - Bhagavad Guita: La Canción del Señor -, pág. 897. Buenos Aires. Argentina. Ed. Hastinapura. Año 2013.

Albrecht, Ada, Vedavyasa – Bhagavad Guita: La Canción del Señor -, pág. 888. Buenos Aires. Argentina. Ed. Hastinapura. Año 2013.

Albrecht, Ada. Vedavyasa – Bhagavad Guita: La Canción del Señor -, pág. 192. Buenos Aires. Argentina. Ed. Hastinapura.

Banco Mundial, 2007 – Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008: Agricultura para el Desarrollo, Washington, DC. Págs. 35 ,56. Sitio web: [ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0291s/i0291s00.pdf](http://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0291s/i0291s00.pdf).

C.S. Dharmadhikari. Capítulo I: Crisis Económica, Swadeshi y Economía de Gandhi, pág. 20. Obra: Continuando Relevancia de Swadeshi. Ed. Siby K. Joseph y Bharat Mahoday. Publicado por: Instituto de Estudios de Ghandi, Gopuri, Vardha, India. Disponible en sitio web: <http://www.mkgandhi.org/ebks/swadeshi.pdf>

CS. Dharmadhikari, Libro: Continua relevancia de Swadeshi, Capítulo 16: Yo, hacia un Swadeshi, Sistema Educativo, pág. 210/21. Editora: Siby K. Joseph y Bharat Mahodaya. Publicado por Instituto de Estudios de Gandhi, Gopuri, Vardha-442001 Maharastra, India. Disponible en sitio Web: <http://www.mkgandhi.org/ebks/swadeshi.pdf>).

FAO, 2008 – El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo -, trabajo: La Agricultura en Pequeña Escala para la reducción de la pobreza. Pág. 34/35. Sitio web: [ftp://.fao.org/docrep/fao/011/i0291s/i0291s00.pdf](http://.fao.org/docrep/fao/011/i0291s/i0291s00.pdf).

FAO, 2015 – El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, trabajo: La contribución de la Agricultura Familiar y la Agricultura a Pequeña a Pequeña Escala a la seguridad alimentaria y la nutrición. Pág. 33. Sitio web: <http://www.fao.org/3/a-i4646s.pdf>.

Gandhi, Mahatma. Autobiografía. Historia de mis experimentos con la verdad, pág. 261. Buenos Aires, Argentina. Ed. CS Ediciones. Año 2007.

Gandhi, Mohandas Karamachad Mahatma. El Bhagavad Guita de acuerdo a Gandhi, pág. 60. Buenos Aires. Argentina. Ed. Kier. Año 2007.

Garrido, Miguel Armando. Fenómeno de No violencia. La influencia del Bhagavad Guita. Mahatma Gandhi, pág. 20. Resistencia, Chaco, Argentina. Ed. Contexto. Año 2012.

Garrido, Miguel Armando. Fenómeno de No violencia. La influencia del Bhagavad Guita Mahatma Gandhi. Resistencia, Chaco, Argentina. Ed. Contexto. Año 2012, págs. 105/106.

Kumar, Satish. Swadeshi de Gandhi – La economía de la permanencia. Disponible en sitio web: <http://caravan.squat.net/ICC-en/Krrs-en/ghandi-econ.en.htm>.

Lanza del Vasto. Vinoba o la Nueva Peregrinación, pág. 105. Rio Negro. Argentina. Ed. Mapu – Shraddha. Año 2007.

Lanza del Vasto. Vinoba o la Nueva Peregrinación, págs.. 12, 13, 15, 18, 21 y 22. Río Negro. Argentina. Ed. Mapu – Shraddha. Año 2007.

Lanza del Vasto. Vinoba o la Nueva Peregrinación. Traducción al español de: Victoria Ocampo y Enrique Pezzoni. El Bolson, Argentina, pág. 203. Ed. Mapu-Shraddha. Año 2007.

Louis Campana, Capítulo 8: Swadeshi en el contexto de la crisis económica actual, pág. 84. Obra: Continuando Relevancia de Swadeshi. Ed. Siby K. Joseph y Bharat Mahoday. Publicado por: Instituto de Estudios de Gandhi, Gopuri, Vardha, India. Disponible en sitio web: <http://www.mkgandhi.org/ebks/swadeshi.pdf>.

Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de la 50 Jornada Mundial de la Paz del 1 de Enero de 2017. “La no violencia: un estilo de política para la paz”. Disponible en portal del Vaticano, sitio web: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-peace-2017.pdf

Metta Center for Nonviolence. Glosario: Swadeshi. Disponible en sitio Web: <http://mettacentr.org/español/glosario/terminos-glosario-n-z#swadeshi>).

Metta Center for Nonviolence. Glosario: Swadeshi. Sitio Web: <http://mettacentr.org/español/glosario/terminos-glosario-n-z/#swadeshi>).

Real Academia Española, Voces: Cultura y Cultura Popular. Sitio Web: <http://del.rae.es/?id=BetrEjX>.

Real Academia Española, voces: Rueca y Rocadero. Disponible en sitio Web: <http://dle.rae.es>.

Resolución Aprobada por la Asamblea de General el 25 de Septiembre de 2015, No. 70/1: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en sitio Web: <http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml-28/10/2015>.

Siby K. Joseph, La comprensión de Gandhi. Visión de Swadeshi, del libro: La continua relevancia de Swadeshi. Disponible en sitio Web: <http://www.mkgandhi.org/ebks/swadeshi.pdf>

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, A/Res/70/1. Disponible en sitio web: <http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml>.