

Rosa Yvonne Lima Chávez

GANDHI
LA NO VIOLENCIA, UNA ACTITUD
ETICA FUNDAMENTAL

Asesor: Lic. Fernando Moreno Putzeys

Universidad de San Carlos de Guatemala
FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Filosofía

Guatemala, marzo de 1998.

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

07
7(272)
3.4

Este estudio fue presentado por
la autora como trabajo de Tesis,
requisito previo a su graduación
de Licenciada en Filosofía.

Guatemala, marzo de 1998.

I N D I C E.

PREAMBULO	iv
------------------	-----------

CAPITULO I.

MARCOS REFERENCIALES

A. Marco geográfico	1
B. Marco histórico de la India	2
C. Marco cultural de la India independentista	6
D. El Budismo	8
E. Hinduismo	11
F. Las castas	15
G. El Islamismo	16
H. Mohandas Karamchand Gandhi	17
I. Confluencias Oriente Occidente	18

CAPITULO II

A. Concepción del hombre	28
B. Concepción de la realidad	32
C. Fundamento del mundo	36
D. Propósitos y metas de la sociedad, de la vida comunitaria, del estado	38
E. Socialismo no violento	39
F. Individualismo versus responsabilidad social	40
G. La economía no violenta	41
H. La estructura política no violenta	43

CAPITULO III.

A. Valores estéticos	44
La simplicidad	44
B. Valores morales	45
1. La verdad	46
2. No-violencia	48
3. Igualdad económica	51
4. La castidad	53
5. La no posesión o pobreza	55
6. El no robar	56
7. En que postura ética es ubicable el pensamiento de Gandhi	57
C. Valores religiosos	59
Beatitud	61
RECAPITULACION.	62
BIBLIOGRAFIA GENERAL.	66

PREAMBULO

En las siguientes páginas presento un acercamiento al pensamiento de Mohandas K. Gandhi, para destacar el gran mensaje filosófico (sobre todo ético) y moral de este gran estadista y "Profeta de la No-Violencia", como fuera llamado.

Para ello acudí principalmente a las siguientes obras del autor: Mi Credo Hinduista, La Curación Natural, El Camino al Socialismo, entre otras. El contexto cultural e histórico lo presento mediante obras como Ghandi y la No-Violencia de Susanne Lassier, Esta Noche, La Libertad de Lapierre Dominique y Larry Collins, Textos Sagrados de la Religión Hindú y los volúmenes 2, 4 y 9 de la colección La Historia de las Religiones, de la Editorial Siglo XXI; tratando de establecer los nexos entre cultura, personalidad y pensamiento de la obra de Gandhi; con el propósito de poner de relieve el mensaje axiológico sustentado en una Filosofía de la Religión, que permitiera ubicar la propuesta social y política Gandhiana fundamentada en la No-Violencia.

Con la orientación de mi asesor el Licenciado Fernando Moreno Putzeys, para alcanzar este objetivo, se estructuró la tesis como sigue: Concepción del hombre, Fundamentación del Ser y de la Realidad, Valores Religiosos, Valores Estéticos, Valores Morales, hasta llegar a exponer los propósitos y metas de la sociedad, de la vida comunitaria y del Estado, que Gandhi enmarcó dentro de su Socialismo No-Violento.

Gandhi como pensador de la No-Violencia ha mantenido la perennidad de su mensaje, puesto de manifiesto en este final de siglo, cuando gran cantidad de estadistas, filósofos sociales y politicólogos han comenzado a comprender y a caminar en los derroteros que señaló Gandhi.

Tal es el caso de Buber, la escuela de Frankfurt de la cual podemos mencionar a Appel, Habermas, Adela Cortina y en Latinoamérica uno de sus representantes Enrique Dussel.

La cultura occidental por vez primera en la larga y tortuosa historia de la filosofía e intelectualidad del siglo XX, como en los ejemplos mencionado anteriormente, han comenzado a entender que son la paz y una ética normativa, que regule apropiadamente el antagonismo de intereses, el mejor camino para construir una sociedad justa y no así la violencia revolucionaria.

No obstante el mensaje de Gandhi no es un pasivismo de resignación, sino un poderoso instrumento combativo por la causa de la justicia y el entendimiento de los pueblos.

En este sentido, la actualidad del pensamiento de Gandhi está fuera de toda duda, en el contexto de las actuales luchas por establecer mejores relaciones entre naciones y pueblos por tradición antagónicas.

CAPITULO I.

MARCOS REFERENCIALES

A continuación presento una base informativa atinente a la geografía de la India, una reseña de su historia, con el propósito de que se ubique el lugar y el momento en que aparece el autor objeto de este estudio, así como también se dimensiona la vida de esta nación a lo largo de su historia. Así mismo, se consigna un marco cultural de la India independentista, incluyendo información de las principales religiones de este país: Hinduismo, Budismo e Islamismo; pues llegan a converger en algún momento en el pensamiento gandiano. Se incluyen algunos datos biográficos del autor.

A. MARCO GEOGRAFICO:

La India es un estado de Asia que limita al norte con China, Nepal y Bután, al noreste con Birmania y Pakistán, al noroeste con Pakistán, al sur, sureste y suroeste con el Océano Indico, el Golfo de Bengala y el mar Arábigo respectivamente. Su superficie cubre 3,164,669 km² y cuenta con 438 millones de habitantes. Su territorio puede dividirse en tres grandes secciones: La región del Himalaya, el Valle del Indo y el Ganges, y la zona del Decán o verdadera península Indostánica. El Himalaya es el macizo montañoso más elevado del mundo y sirve de verdadera barrera contra los vientos de Asia Central. Al sur de él se extiende la llanura Indo gangética, extensa región que abarca la zona comprendida entre Karachi al noroeste y Calcuta al este, y que está subdividida a su vez en tres grandes regiones por los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. La península Indostánica o zona del Decán es una meseta cuya superficie no es homogénea y está dividida por ríos y macizos montañosos.

El clima de la India es en general templado, sometido a la influencia de los monzones, los que determinan el régimen pluvial. Hay variaciones de una región a otra de acuerdo al nivel del mar. El territorio está rodeado de 6,083 kilómetros cuadrados de costas. Su capital es Nueva Delhi. A partir de 1956 se estableció la Unión India, que comprende quince estados de igual estatuto y seis territorios administrados federalmente.

Los cultivos principales son arroz, cereales, algodón, tabaco, té, yute, semillas oleaginosas, especias, caña de azúcar. Sus selvas son tropicales y ofrecen una gran riqueza forestal distribuidas geográficamente en las zonas de mayor precipitación pluvial. La ganadería es otro elemento importante utilizado principalmente para la realización de labores agrícolas, pues las religiones Budista y Brahmática prohíben su consumo.

Los yacimientos de hierro son los más importantes de toda Asia, su principal industria es la textil. La moneda oficial es la Rupia y es usado el sistema métrico decimal.

B. MARCO HISTORICO DE LA INDIA:

Hacia el siglo XXV, antes de Jesucristo, los Arios que habitaban la meseta de Pamir en el Asia Central emigraron divididos en dos ramas, unos se dirigieron al Irán (Ario-Iránicos); otros pasaron al Indo (Ario-indios); y después de conquistar la cuenca de este río, pasaron a la del Ganges, (Siglo XVI o XV antes de Cristo) y, por último el DEKAN. Este es el primer periodo de la historia de la India, llamado periodo Védico, porque lo conocemos por los himnos del Rig-Veda, el más antiguo de los cuatro Vedas. Al periodo Védico siguió el periodo Brahmánico, dividido en dos épocas: Pre-búdica y Búdica. El excesivo formalismo de los Brahamanes, la primera y más privilegiada de las castas de la India, produjo una reacción que finalizó con el triunfo del Budismo (Siglo IV a.C.). A los días de lucha entre estas

dos religiones corresponde el gran movimiento literario, científico y artístico de la India.

Dario convirtió en satrapía persa el territorio situado entre el Paropomiso y el Indo, y Alejandro Magno pasó este río hacia el 327 a.C., derrotó al rey Poro y aseguró a los griegos la dominación del Indostán. Después de la muerte del gran conquistador, Seleuco Rey de Siria, reconoció la independencia de Chandra Gupta o Sandracoto como le llaman los griegos.

A finales del siglo II antes de Cristo, invadieron el país los Escitas procedentes del norte de Asia y la India, después de grandes luchas quedó dividida en varios estados. En el siglo VII d.C., cayó en poder de los árabes, y en el siglo X cayó conquistada por los afganos, y a éstos los sustituyeron en el siglo XIV los mongoles, quienes fundaron una poderosa dinastía que duró tres siglos.

India permaneció cerca de siete centurias bajo el dominio musulmán. En el siglo XV se establecieron en el Indostán los portugueses a quienes luego siguieron los holandeses, franceses e ingleses. Estos últimos constituyeron en 1600 la famosa compañía inglesa de las Indias orientales con fines aparentemente comerciales pero realmente políticos, la cual no tardó en echar bases de una influencia británica, que con el tiempo había de convertirse en el dominio absoluto ejercido por Inglaterra sobre la India, a pesar de los esfuerzos que los franceses La Bourdonnais y Lally Tolledal hicieron para impedirlo. En 1857 cuando la compañía había llegado a su más alto grado de esplendor y poderío estalló la sublevación, que puso en peligro el dominio inglés en la India; entonces la compañía fue abolida y sus propiedades transferidas a la corona. En 1876 la reina Victoria de Inglaterra se confirió el Título de Emperatriz de las Indias.

En 1911 el Rey Jorge V estuvo en Delhi para coronarse como Emperador de las Indias y proclamar el traslado de la capital desde Calcuta a Delhi. Después de la

participación de las tropas indias en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se fundió en la India un movimiento nacionalista encaminado a emancipar al país de la ocupación inglesa. Inglaterra intentó disciplinarlo secundando las aspiraciones en la Constitución de 1919, fundada en el criterio de la cooperación. Contra tal criterio se alzó un nuevo nacionalismo indio, personificado en Mahatma Gandhi y dirigido a lograr la independencia.

Rápido había sido el desarrollo del nacionalismo indio, iniciado en 1886 con la creación del Congreso Nacional Indio que al principio no estaba dirigido en contra de la dominación británica; poco tardó en identificarse con el separatismo. Este movimiento era patrimonio de la gran mayoría india, y ante ello receló la importante minoría musulmana, previo a una absorción de los suyos por parte de los indios en el caso que éstos lograsen la independencia del País. Para conjurar este peligro fundaron la Liga Musulmana (1906), que propugnaba la creación del Pakistán, (de las iniciales Penyab, Afganistán, Kashmir (Kachemira), Indo Ysind con la terminación Indostánica Tan), Confederación de Estados Independientes Islámicos. De intereses afines pero opuestos en varios puntos. El Congreso y la Liga lejos de aunar esfuerzos han venido dificultando mutuamente el camino, y las violencias de choques entre ambos reforzaron la posición inglesa.

En aras de la concordia, la Gran Bretaña hizo nuevas concesiones al promulgar la ley de 1935 encaminada a preparar el establecimiento de una federación formada por las provincias y por aquellos estados indígenas que quisieran entrar en ella. Más tarde, en 1943 quiso conceder a la India un estatuto de dominio, pero por las intransigencias de unos y de otros el problema de la India quedó sin resolver y las luchas de los partidos siguieron.

En 1945 al final de la segunda Guerra Mundial, proyectó Inglaterra una reforma del Consejo Ejecutivo en la cual el Virrey habría de dar entrada a los verdaderos representantes de la vida política de la India en proporción equilibrada

de las grandes comunidades del País, especialmente musulmanes e hindúes de casta, con lo que el Consejo así indianizado, sería un verdadero gobierno interior anglo-indio, capaz de afrontar y resolver los problemas de la postguerra, gobernando la India hasta poner en vigor una Constitución permanente para llegar a la autonomía o a la independencia de éste.

También fracasó este plan por los mismos motivos que el anterior. Después de la guerra, en 1946, Gran Bretaña llegó a ofrecer a la India la Independencia total pero enseguida surgieron discrepancias sobre el alcance y el valor de esta oferta, pues mientras el partido del Congreso aceptaba y preconizaba una India Federal con desaparición de los estados feudatarios regidos por los príncipes, éstos preferían el Statu Quo y la Liga Musulmana rechazaba la propuesta porque esta no reconocía el deseo o aspiración de constituir el gran Estado de Pakistán separado del resto de la India.

Fracasó, pues, este proyecto del mismo modo que todos los anteriores; la Liga Musulmana renunció a la Cooperación con Inglaterra para buscar solución al problema de la India y el Virrey encargó al Pandit Jawaharlal Nehru, Presidente del partido del Congreso y sucesor de Maulana Abdul Kalam Azad y de Gandhi en dicho cargo, la formación de un gobierno provisional sin la participación de los musulmanes de la India pero dispuesto a tratar con ellos para procurar reducir sus pretensiones acerca de la creación del Pakistán o estado Musulmán separado.

Las negociaciones se iniciaron con buen pie, y el primer resultado que se obtuvo fue el conseguir que el Pandit Jawaharlal Nehru, Presidente del Congreso y Mohamed Alí Jinnah o Jinnah, Presidente de la Liga Musulmana se aviniesen a marchar a Londres en compañía del Virrey de la India, Lord Wavell, a principio de diciembre de 1946, para tratar con el Gobierno de la Gran Bretaña acerca de la solución más acertada de los problemas relativos al porvenir de la India. El Jefe de la Liga Musulmana Mohamed Alí Jinnah que no admitía la independencia de una

India unificada hizo fracasar con su intransigencia esta conferencia de Londres, como desquiciara antes la de Simia, (1945); pero por fin esta idea suya defendida tan tenazmente, sirvió de base al plan redactado por el nuevo Virrey Lord Luis Moentbatten y Prasad para desempeñar la presidencia durante el periodo legal de 1952-1957, y en este último tiempo volvió a ser reelegido para un nuevo periodo presidencial.

C. MARCO CULTURAL DE LA INDIA INDEPENDENTISTA:

La península es a la fecha una de las regiones más intensamente espirituales del globo; considerada la tierra natal del Budismo, madre del Hinduismo y uno de los más grandes santuarios del Islam. Al momento de la independencia había un estimado de unas tres mil sectas, que iban desde adoradores del fuego de Persia Antigua hasta ramas reformadas del Hinduismo; toda esta manifestación religiosa marca las formas de entender el mundo y organizar la vida en los hindúes, es por eso que más adelante ahondaré en la práctica religiosa de los diversos grupos de este contexto.

En esta nación de trescientos treinta millones de habitantes, se calculan unos ciento setenta y cinco millones de hindúes, repartidos en tres mil castas (ocupación laboral familiar) y subcastas, entre ellas setenta millones de hinduistas, siete millones de musulmanes, siete millones de cristianos, siete millones de Sikhs, cien mil parias y veinticuatro mil judíos.

El ochenta y tres por ciento de la población era analfabeta, el único idioma común era el Inglés; al independizarse se aprobarían quince idiomas oficiales y ochocientos cuarenta y cinco dialectos.

Sus principales cultivos eran yute, té, algodón y tabaco, los cuales también constituían sus más importantes exportaciones. Había dos Indias bajo la

dominación Inglesa, la India de las provincias administrada desde la capital, Nueva Delhi, y la India de los quinientos sesenta y cinco estados principescos.

Al darse la dominación Británica ya existían los estados principescos a cuyos soberanos se les autorizó conservar su trono con la condición de que reconocieran a Inglaterra como potencia soberana, mediante tratados separados entre cada monarca y la corona Británica, en los cuales aceptaban el control de los asuntos exteriores y de su defensa por parte del rey-emperador, representado en el Virrey de Inglaterra, recibiendo a cambio la garantía de su autonomía interior.

La extensión de los estados principescos oscilaba entre los 400,000 Kms² y 30 Kms² aproximadamente, aunque 400 de estos estados tenían una superficie inferior a los 30 Kms².

Todos estos soberanos, constituían una hermandad, integrada por algunos de los hombres más ricos del mundo, así como monarcas de ingresos tan modestos, como los de un mercader en un bazar de Bombay. Según cálculos de la época, se pudo establecer que gran número de príncipes ofrecían a sus súbditos condiciones de vida infinitamente mejores que las de los Indios administrados por los ingleses; así también otros no muy numerosos, eran déspotas, mas interesados en saquear las arcas de su reino que en promover el progreso de su pueblo.

Maharajá o Rajá: Títulos de los príncipes de religión hindú; Nabab o Nizam eran los títulos de los príncipes de religión musulmana.

El resto del territorio Hindú estaba administrado directamente por los ingleses o sea 2/3 de su extensión con una población de 310 millones de habitantes. Esta tarea era realizada por una pequeña élite integrada por dos mil miembros del Indian Civil Service y los diez mil oficiales que mandaban el ejército de la India, integrado por 60 mil soldados ingleses y doscientos mil soldados indígenas.

Generalmente los oficiales ingleses eran hombres jóvenes a los que se les asignaba la administración plenipotenciaria de un territorio, a menudo de muy vastas extensiones, desprovisto de electricidad, telégrafo, sin carreteras, ni ferrocarriles, y sin ninguna presencia europea.

Estos oficiales se instalaban por temporadas en diferentes lugares del territorio a su cargo, llegando a ellos con todas sus pertenencias y sirvientes, guardías de corps, de secretarios y cohortes de burros, de camellos o de carros que transportaban todo lo necesario para instalar un cómodo campamento inglés.

Había una tienda para cada una de las tareas, desde las muy personales como darse un baño en la tienda baño, hasta la tienda-despacho en donde tenían lugar las audiencias de un tribunal, así como también recolectar los respectivos impuestos, el ambiente les era duro e inhóspito.

Como indiqué al inicio de este marco cultural, para adentrarse en la comprensión de la forma de vida indú, hay que tener por lo menos alguna información de las religiones por lo menos, las mayoritarias, es así como inicio esta parte referente al tema:

D. EL BUDISMO: (Buddha quiere decir "despertó". El iluminado).

El nacimiento de esta religión se ubica en la India alrededor de la segunda mitad del siglo VI a.C., época en que un sabio asceta indio, que llevaba una existencia vagabunda en la cuenca media del Ganges, "despertó", a la realidad profunda, oculta bajo las apariencias múltiples y engañosas de los fenómenos. Después de haber recibido una educación cuidadosa, renunció, aún en plena juventud, al mundo y sus decepciones para llevar la vida de religioso errante, buscando como muchos otros de entonces la vía de la liberación de las existencias y

de las muertes cuyo encadenamiento sin fin retiene al ser en el dolor y el sufrimiento. En aquella época, en la India gangetica, esta creencia producía verdadero tormento a sus habitantes, pues tenían renacer entre los condenados, los animales o los espectros famélicos y su esperanza era subir al cielo para gozar allí largamente de la felicidad divina.

Un día Sakyamuni o profeta silencioso de los Sakia (este último es el nombre del pueblecito en que naciera Sakiamuni, sobrenombre del que después es conocido universalmente como Buddha), estaba meditando sentado al pie de un árbol, comprendió entonces que los seres renacían después de su muerte según los actos que habían realizado, y a continuación reconoció que había alcanzado el estado de liberación, que su pensamiento estaba definitivamente liberado de pasiones y demás lazos, y que en consecuencia no renacería ya jamás en ninguna parte.

No queriendo gozar egoístamente de su descubrimiento reemprendió pronto la marcha errante para enseñar a todos aquellos que quisieran escuchar buenamente, la "vía" de la salvación. Así convirtió a millares de hombres, algunos abandonaron todo para seguir la vida frugal del maestro, naciendo así la comunidad de los monjes mendicantes, al que el Buddha dio progresivamente la enseñanza de su doctrina.

El Budismo primitivo pregonó una doctrina de salvación, la vía de liberación por excelencia, pretendiendo liberar al ser vivo del dolor de la existencia, pues toda existencia es necesariamente penosa, y romper la cadena de vías sin fin, pues no se muere para renacer. "Todo lo que tiene principio tendrá necesariamente un fin", así todo lo que nace está condenado a morir. Todo cuanto existe es transitorio, y lo es porque está vacío; no hay ningún elemento permanente, inmutable, eterno en los seres ni en las cosas, ni existe nada parecido al alma para los occidentales, el "sí" para los hindúes o el principio vital para los Jaina.

Todo se reduce a un conjunto de fenómenos físico, biológicos o psíquicos en perpetua transformación, ya sea hombres, animales, árboles o rocas, de lagos o de montañas, en fin todo. Ni siquiera el universo escapa a esa ley, pues se crea lentamente, se estabiliza, se destruye y luego desaparece en un gigantesco cataclismo, para recrearse a continuación espontáneamente y así sucesivamente a lo largo del tiempo, el cuál es tan eterno e infinito como lo es el espacio. Cada ser es una sucesión de fenómenos pasajeros, condicionados entre sí.

Cuando un hombre muere y renace en el cuerpo de un animal todo cuanto suceda al animal tendrá su origen en los actos del hombre que le ha precedido, algo así como la relación entre el bebé, el adolescente, el hombre maduro y el viejo, los cuales no son verdaderamente idénticos, ni son verdaderamente diferentes.

El Budismo admite 1000 divinidades de todos los órdenes; esos dioses también están sometidos al mismo principio de transitoriedad, por lo cual se niega a ver en ninguno de ellos al Dios creador y soberano del universo, eterno y omnipresente y es por eso que se dice que el Budismo es una religión atea. En este orden se dice que es inútil rendir culto a las divinidades y mucho menos, dirigir oraciones a Buddha y comprar su protección mediante ofrendas; pues desde su "extinción completa", rompió todas las relaciones con el mundo de las existencias y de los seres que en él permanecen prisioneros.

La doctrina Búdica, llamada "via de salvación", pretende la renunciación a todo tipo de placer, es pues la búsqueda de éstos hace la vida personal; toda la raíz de esta desdicha es la sed o deseo de vivir, de gozar placeres ilusorios y luego renacer para gozar más y siempre, al suprimir la sed el dolor cesa, porque ya no renacerá. El ser está solo, completamente solo, sin nada, ni en él, ni por encima de él, a lo que pueda asirse para escapar de las vicisitudes de la existencia en su deseo innato de dicha eterna.

Un hombre común puede suplicar ayuda a las divinidades para que le concedan su poder, un monje no podrá hacerlo y saben muy bien que el progreso hacia su salvación, depende únicamente de sus esfuerzos. Aunque tanto para los monjes como para los hombres comunes se alcanzará el objetivo de no volver a renacer, siguiendo la vía de los ocho miembros, u ocho virtudes: La opinión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la actividad correcta, los medios de existencia correctos, el esfuerzo correcto, la tensión correcta y la concentración mental correcta. Esto no es más que un resumen abreviado de la doctrina Búdica, a la cual se le ha añadido, a lo largo de su formación, ideas e interpretaciones de los "Doctores".

El Budismo ha sido considerado como una religión, sin Dios, sin culto y sin organización clerical, que da más a la razón humana, que a la fe ciega, pues pretende que el hombre comprenda las ideas en las que se funda y de allí realice las prácticas ascéticas budistas que le conducirán a su liberación, que en el plano ideal, será la extinción total de su existencia y si no por lo menos reducir el número de sus renacimientos.

E. HINDUISMO:

Es el nombre que los hindúes dan a su religión (traducido como un orden inmutable en tierra santa, la norma eterna). Es una práctica de ritos y actitudes basados en mitos inmemoriales e inmutables según sus adeptos. Toda persona, por el hecho de nacer en la India, debe ser Hindú, lo cual es combatido por el Islam, el Cristianismo y el Budismo.

Se nace hinduista, gracias a los méritos acumulados a lo largo de todo un ciclo de existencias; según la teoría del Karma, han concedido el privilegio de renacer como miembro de esa comunidad de élite que, por naturaleza, son los

Indios y realmente no pueden separarse de ella, del mismo modo que no pueden cambiar de color de ojos o de su piel.

Si un individuo se comporta como no hindú, como musulmán, cristiano, ateo u otro, se considera que actúa como pecador, un desgraciado que echa a perder el privilegio que le han valido sus méritos anteriores.

El pensamiento hindú no rechaza la razón, al contrario confía en ella y no se puede dar ruptura entre los poderes de la mente humana. Las formas de entender y que promueven la vida espiritual del alma, que también es sinónimo de espíritu, deben estar en conformidad con la naturaleza y las leyes del mundo de la realidad empírica, con las cuales tiene la finalidad de llevarnos a la armonía.

Entre las principales escrituras sagradas están los Vedas que recogen intuiciones del alma que ha alcanzado la perfección, en temas que van desde himnos y encantamientos mágicos hasta formas de gobierno; no son afirmaciones dogmáticas, sino transcripciones tomadas de la vida, como transcribir las experiencias de almas fuertemente dotadas del sentido de la realidad, a manera de una introspección de la espiritualidad.

Las verdades reveladas en los Vedas son factibles de ser experimentadas, y a través de esa experimentación descubrir lo que sí está sustentado y lo que no, lo genuino y lo que vale la pena, en la experiencia religiosa; no es un mero análisis lógico, sino a través de la vida.

La actitud de fe hindú, por ejemplo hacia sus escritos considerados como sagrados, es de confianza desapasionada y espíritu crítico, porque por muy valiosas que puedan ser las experiencias pasadas, estas no nos pueden privar en el presente del derecho a indagar o sopesar la evidencia; sobre todo porque el dios hinduismo, el Brahman, nunca ha puesto fin a la revelación de su sabiduría y amor; un hindú

sabe que debe variar continuamente sus nociones del Brahman, hasta penetrar por encima de todas las nociones.

El Hinduismo no hace distinción entre ideas de dios falsas o verdaderas , ni toma una idea como modelo para la totalidad de la humanidad; únicamente acepta que la humanidad toda busca su meta divina en varios niveles y varias direcciones, y se compenetra en cada etapa de la búsqueda. El Brahman mismo tiene etapas de expresión, a veces se expresa en una etapa de poder, en otra como personalidad y una tercera como espíritu omnicomprensivo.

Así mismo , el hinduismo acepta todas las nociones religiosas como hechos y los coloca según el orden de su mayor o menor significado. El politeísmo de las grandes mayorías, así como el monoteísmo de las clases altas, son de acuerdo con la fe hinduista, expresiones de una fuerza única e igual, a diferentes niveles.

Como es fácil observar, esto no se podría dar , si no existiera la tolerancia con las diversas manifestaciones de relación con dios, sin llegar a un sincretismo.

En la práctica hinduista , se da la practica del renunciamiento o renunciación hacia todo lo que constituye el ser social del individuo: abandona mujer e hijos, incluso nombre y apellido, el cabello y la barba no vuelven a ser cortados, y deja de llevar ropa de hombre común; algunos eligen la desnudez, renunciando también a su casta. Mendiga su sustento y abandona sus dioses familiares; su Gurú (especie de maestro) le enseña a vivir mas allá de la religión; este maestro viene a ser el modelo a seguir, le da enseñanzas teóricas y prácticas como el yoga, que son posturas y respiraciones corporales que permite al Sadhu o renunciante, llegar mediante la meditación a la contemplación del uno.

Cuando el Sadhu, llega a esta contemplación con el uno, se da la verdadera renunciación, pues comprende intuitivamente que su vida es una ilusión, que lo real es el Brahman, el Absoluto, y en adelante estará fuera del mundo, aunque permanezca físicamente en él; es por eso que puede vivir al margen de la sociedad, como un vagabundo o como un ermitaño.

Según los estudiosos de la cultura hinduista, el panteón hindú comprende unos trescientos treinta millones de divinidades, pues al Brahman no se le conoce, sino sólo sus manifestaciones; es así que en la naturaleza, surgen dioses o manifestaciones del Brahman.

En el hinduismo se da tanto un monoteísmo, así como un virtual politeísmo; habla que se debe elevar a niveles mas perfectos del conocimiento del Brahman Así:

Adoradores de lo Absoluto

^

Adoradores del dios personal

^

Adoradores de las Encarnaciones de dios,

Rama, Krishna, Budha.

^

Adoradores de los antepasados

^

Adoradores de los espíritus o pequeñas fuerzas

El hombre de acción encuentra a dios o Brahman en el fuego, el de sentimientos en el corazón, el débil en el ídolo y el fuerte de espíritu en todas partes.

Hay una práctica por la cual la India es conocida en todo el mundo: la protección a las vacas significando la hermandad entre los hombres y la bestia, simboliza también la protección a lo débil y desvalido. El no matar animales es considerado una práctica de la no-violencia en la religión hinduista.

El alma, sinónimo de espíritu, en el credo hindú, es un *atman*, especie de alma inmortal, eterna y migratoria, que se encuentra prisionera del cuerpo. A su vez cada individuo, animal, hombre o divinidad, acumula méritos o deméritos a lo largo de su vida, Karma o Karman; al morir sus méritos o deméritos determinan su reencarnación en un modo de existencia más alto o más bajo (según la jerarquía de los modos de vida).

F. LAS CASTAS:

La sociedad Hindú está dividida en gran número de castas, de diversos orígenes, que la tradición jerarquiza escrupulosamente. En lo más bajo de la pirámide social esta enorme masa de *parias*, que únicamente pueden ascender en sus sucesivas existencias gracias a los méritos acumulados progresivamente en cada una de sus vidas. Luego siguen los artesanos, mercaderes de todas las categorías, soldados feudales y dinastas. La cima está constituida por los *Brahmanes* consagrados, en principio, al papel de sacerdotes y clérigos. No es el oficio lo que determina la casta, sino el nacimiento, la casta ante todo es un status religioso, aún cuando su existencia sólo se manifiesta en el plano social.

A partir de la independencia de 1947, quedó en el poder el partido del Congreso, que creó una república expresamente laica, quedando las castas, prohibidas. A la fecha se puede decir que subsisten en la conciencia de los hindúes.

Sus dioses *Visnú* y *Siva* son considerados en la actualidad como los grandes dioses, de los que las divinidades familiares o locales no son más que modalidades,

“hijos, compañeros, encarnaciones”. Así Krisna resulta ser un avatara “descanso de Visnú bajo otro nombre”.

G. EL ISLAMISMO:

Es a la vez una religión y un sistema de gobierno;(no establecen distinción entre el poder temporal y el poder religioso). Considera la fe como la base del sistema social.

Se considera fundador del Islam a Mahoma y su doctrina se encuentra comprendida en el Corán, código religioso, ético, jurídico y social. El Corán aporta explícita e implícitamente toda una guía para comportamiento humano en un orden monoteísta.

Muslin o musulmán, y mu'min, creyentes, son sinónimos en el Corán; designan al hombre que se coloca bajo la protección de Allah y se abandona a El. Este credo está sustentado en: la unicidad de Allah, la profecía de Mahoma y fines últimos, y la profesión de esa fe y su puesta en práctica; todo de carácter dogmático y moral, ya que no existe distinción de éstas en el Corán.

La religión Islámica o musulmana no tiene gobierno clerical, pues no acepta intermediario alguno entre Dios y el hombre.

Hay dos corrientes, los ortodoxos que se apegan a lo anterior y los Chiitas, que reconocen en su Imán o presidente de Estado, un poder espiritual muy amplio, es infalible y puede realizar milagros.

H. MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI:

Nació el 2 de Octubre de 1869 en Porbandar, capital del principado independiente del mismo nombre, de una familia de comerciantes de religión Jainista; enviado a Inglaterra para estudiar derecho, Gandhi vuelve de allí con los diplomas requeridos para ejercer el oficio de Abogado. Realiza trabajos de su profesión en Africa del Sur en donde se le revela la necesidad del combate político que comienza a llevar a cabo en la India a partir de 1915.

Pero inmediatamente se manifiesta el carácter específico de la acción Gandhiana; rechazando a la vez la violencia revolucionaria y el legalismo, proponiendo una nueva forma de acción que, consistía en aplicar a la lucha política métodos tomados del universo religioso Hindú: El ayuno penitencial, el espíritu de sacrificio, llamado Setyagrha (poder de la verdad), y sobre todo la no violencia (ahisma).

Nunca aceptó ser un Gurú o líder religioso. Permitted que en torno suyo se organizara un asram, pero en él enseñaba sobre todo como luchar por la independencia de la India mediante el boicot de las mercancías inglesas, la producción de bienes de consumo corrientes por los campesinos mismos (por ejemplo: hilando ellos mismos el algodón de sus vestidos). Se oponía violentamente al sistema de castas e insistía en el hecho de que hindúes, musulmanes y cristianos estaban en idénticas condiciones para alcanzar la salvación.

Por actitudes en las que resaltaba que se oponía a la tradición ortodoxa, un brahman lo mató el 30 de Enero de 1948.

Sin embargo su ejemplo, más que sus palabras, le dieron un prestigio moral extraordinario, que no ha dejado de extenderse, incluso hoy día, por el mundo entero.

En esta última afirmación radica uno de los intereses de esta investigación, ¿cómo logra este personaje consolidar sus ideas éticas en torno a la no violencia y cómo presenta su filosofía social, siendo la India un país con tanta diversidad étnica religiosa y cultural en un ambiente geográfico que va desde los calores torridos de las regiones costeras hasta el frío más intenso de los Himalayas; y aún más, el gran número de códigos lingüísticos que se maneja, aún a la fecha?

I. CONFLUENCIAS ORIENTE OCCIDENTE:

A Grecia - en occidente- se le atribuyen muchas de las actividades humanas, que se tienen en mayor estima; es así como de este pequeño lugar del planeta llegó a nosotros la escultura, la matemáticas, la ciencia y la filosofía.

Los problemas que actualmente se definen con conceptos tales como material y espiritual o físico y moral, diferenciados entre sí, no habían surgido aún; sin embargo en la primigenia filosofía de estos pensadores griegos, plantearon un problema que ha atraído desde entonces a los filósofos y que se encierra en la siguiente pregunta: ¿ existe alguna unidad permanente detrás de la diversidad y el cambio del mundo? Pregunta que han intentado responder los grandes de la filosofía desde la afirmación o desde la negación, desde la unidad o desde la pluralidad.

En la Filosofía hindú de los Upanishads y la filosofía Vedanta, su respuesta es desde la afirmación; detrás de la diversidad y el cambio del mundo está el Brahman, el absoluto, concebido como creador, preservador y destructor.

Los historiadores ubican el inicio de la especulación del pensamiento occidental hacia el siglo VI AC, una época en que Grecia, por su actividad

intelectual y su amplitud de miras , puede ser comparable con el Renacimiento. Al igual que para la India , los historiadores, ubican el inicio de esta cultura 3000 años AC y su época de oro hacia los 600 AC , sin embargo los primeros documentos de la mente humana de que se tiene noticia son el Rig-Veda, que hablan de organización social , muy anteriores al amanecer de la civilización Griega, posiblemente contemporáneos a los escritos hebreos mas antiguos.

En occidente podemos observar que a partir de Platón , y a lo largo de los siglos , pasando por los idealistas alemanes , Kant, Hegel y Schopenhauer , hasta llegar a los existencialistas modernos, los filósofos han reflejado el sabor del idealismo indio, basados en la filosofía de los Vedas, que son tres: Rig-Veda, Yagur-Veda, Sama-Veda; que contienen los himnos y encantamientos mágicos de un grupo ario nómada del noreste, que fueron primitivamente pastores de ganado.

Los Indoários emigraron en distintas direcciones difundiendo así sus ideas filosóficas y religiosas ; una ramificación de este grupo étnico dio origen a los históricos griegos; posiblemente de allí las convergencias del pensamiento occidental y oriental.

Como mencioné al inicio, el problema de la permanencia detrás de la diversidad y el cambio inquietó desde los presocráticos, entre ellos Tales de Mileto, quien a su interrogante ? Cual es la sustancia de que están formadas todas las cosas? respondió que el agua.

Así también Anaximandro , también de Mileto, afirma que la sustancia primera de todas las cosas es lo ilimitado , un fondo infinito de material extendiéndose en todas direcciones; de ello surge el mundo y a él volverá finalmente. A mi entender , esta sustancia tiene características que se le atribuyen al Brahman o absoluto de la Filosofía Hindú .

Podríamos continuar nuestro inventario, pero sólo me interesa citar a Tales y Anaximandro a manera de ejemplo, pues la búsqueda de lo permanente detrás del mundo fenoménico no se apartó del pensamiento presocrático.

Ahora bien: en este mismo periodo de la historia del pensamiento griego, aparece una clara influencia del pensamiento hinduista, en la mitología Orfica, que propone el dualismo alma -cuerpo, mundo de acá y de más allá, así como la idea de que el alma procede de otro mundo y se halla desterrada a esta tierra como castigo a la culpa anterior, está encadenada al cuerpo, con el que tiene que hacer un largo camino hasta que se vea libre de la sensualidad. Estas mismas ideas aparecen en los Upanishads 800 AC y el orfismo se reporta en Grecia hacia el siglo VI AC.

Uno de los más destacados representantes del Orfismo fue Pitágoras, quien fundó el Círculo Pitagórico en Crotona hacia los 510 AC.

Para los pitagóricos el principio de los seres no está en la materia, está en la forma y lo que da forma es el número, es lo que hace lo indeterminado algo determinado; pues da respuesta a su pregunta ¿si hay un orden detrás de todo lo que se nos aparece, como desordenado y cambiante?. En su búsqueda de un modo de vivir científico, convierten esta búsqueda en religiosa, naciendo de ello la idea que la música purifica el modo de vivir; quizá por el descubrimiento de Pitágoras sobre las relaciones numéricas simples de lo que llamamos intervalos musicales.

Se cree que los descubrimientos en el ámbito musical llevaron a la idea de que todas las cosas son número, y la convicción de que con la dominación de la estructura numérica, se tendría la dominación del mundo.

Aquí podemos encontrar otra relación: dentro de las escuelas ortodoxas del pensamiento de la India, está la denominada Sankhya cuya traducción literal es contar, y cuya base son los Upanishads; el conocimiento se da por la relación del

absoluto con el intelecto , con la forma asumida por el objeto, del mismo modo que vemos la cara reflejada en el espejo; a mi entender algo de esto refleja la escuela pitagórica.

La noción de armonía en el sentido de equilibrio, el ajuste y combinación de contrarios, como alto y bajo, mediante una adecuada armonización , el concepto de camino intermedio en el dominio de la ética y la doctrina de los cuatro temperamentos , se remonta al descubrimiento de Pitágoras.

La preocupación por la matemáticas iniciada por los Pitagóricos , es lo que posteriormente se llamará teoría de las ideas o teoría de los universales; que sostiene que cuando un matemático demuestra una proposición acerca de los triángulos , por ejemplo, no habla de una figura dibujada en alguna parte, se trata de algo que ve con los ojos de la inteligencia; así surge la distinción entre lo sensible y lo inteligible; y de aquí la derivación de otra idea: sólo lo inteligible es real y eterno, mientras lo sensible, aparente y defectuoso; vuelve a tocarse el pensamiento occidental con el hinduista; el Absoluto o Brahman es real , el mundo de las apariencias no.

Otro de los presocráticos que mencionaré, es Anaximandro, conocido por su teoría de que el mundo real consiste en un equilibrado ajuste de tendencias opuestas, explicitada en su idea de que el bien y el mal son uno, el Brahman o absoluto es creador, preservador y destructor; para Heráclito, la sabiduría en la penetración de la fórmula subyacente que es común a todas las cosas, la fórmula es : la armonía de contrarios.

De aquí nos vamos a Platón (427 AC) pues puede decirse que proporciona la síntesis de las luchas doctrinales de los primeros filósofos .

Platón tiene contacto con los Pitagóricos hacia el año 390-388 AC, lo cual deja huellas muy significativas en su pensamiento, entre ellas, su doctrina de la preexistencia de las almas, sus concepciones políticas, sus mitos escatológicos, sus ideas pedagógicas y particularmente los métodos científicos.

Para los intereses de este trabajo , veremos como aparecen algunas constantes entre el pensamiento platónico y el pensamiento hindú. Encontramos así que su convicción de que todo lo verdadero debe ser algo inmutable, algo siempre idéntico a sí mismo, -como él lo decía, - toda verdad es eterna, exactamente intemporal. La fuente de toda esa verdad , Platón la ubica en el alma, la cual es inmortal y antes de venir a un cuerpo, estuvo en presencia del sumo bien, en donde adquiere el conocimiento, el contacto con las cosas , le permite recordar; el mundo de las ideas es real, el mundo de las apariencias o mundo sensible, no es, lo uno, lo idéntico es , lo múltiple no es.

Esta teoría ha sido ampliamente difundida, en su Alegoría de la Caverna, teoría que a mi entender, refleja la concepción hinduista del absoluto o Brahman.

Otra idea que converge con el pensamiento hindú , es la de la transmigración del alma viniendo a vivir a un cuerpo como castigo y según la apropiación de la Verdad que haga en esta vida , así alcanzará en sus sucesivas encarnaciones un modo de vida más o menos alto.

Todo este conjunto de teorías platónicas quedaron expuestas principalmente en sus diálogos: Gorgias Fedón La República entre otros de su vasta obra escrita.

Según los historiadores de la filosofía de occidente , la influencia de Platón ha sido mayor probablemente que la de ningún otro hombre.

Algunos estudiosos de la filosofía afirman también que de Platón hasta Kant, esta compendiado todo el pensamiento occidental, inclusive que no se ha dicho nada nuevo; discutible, pero sigamos.

Ahora bien antes de abordar a Kant quiero citar a Leibniz (1686 DC) quien introduce el concepto de mónada, que es un átomo espiritual, una sustancia simple, sin partes, y por tanto inextensa, sin figura e indivisible, que como tal no puede disgregarse y es eterna, sólo Dios (quien también es una mónada) y la diferencia entre Dios y las mónadas creadas es que éstas representan el mundo desde un determinado punto de vista, mientras que Dios desde todos los posibles puntos de vista.

Es mucho más amplia la teoría de las mónadas de Leibniz, pero lo anotado es suficiente, para contrastar con el Jainismo Hindú, que es una variación del Brahmanismo que surge hacia los siglos VI y V AC.

Los Jainas derivan su nombre de jina que se traduce como conquistador, dividen las categorías de la realidad en dos: lo conciente y lo no conciente, lo conciente es la suma de las incontables mónadas vitales, cada una de ellas increada e imperecedera, omnisciente por naturaleza, dotada de energía, vitalidad y conciencia.

Estas mónadas vitales se manchan y se modifican a través del perpetuo influjo de todo lo que no es conciente, entre ello, el espacio, el vacío, el abismo, los cuatro elementos constitutivos, agua, tierra, tiempo y pudgala (materia compuesta por diminutos átomos). El universo es un organismo vivo animado por las mónadas vitales que circulan a través de sus esferas. Creo que salta a la vista la convergencia Jainista y la teoría de las mónadas de Leibniz.

Kant (1724-1804) cuya teoría del conocimiento también en cierta forma va tras respuestas de si hay algo eterno e inmutable atrás de lo fenoménico, afirma que aunque el conocimiento brota de la experiencia, no se deriva exclusivamente de ella , desarrollando para explicar esta afirmación, su teoría de los juicios sintéticos a priori , que de acuerdo con él surgen de las formas apriorísticas del conocimiento, el espacio y el tiempo. Teoría sustentada en la matemática, incluso toma ejemplos del Teeteto de Platón .

De él son los conceptos noúmeno y fenómeno , la realidad de la cosa misma es el noúmeno, y el fenómeno es el objeto indeterminado de la intuición empírica, dicho en los términos que él lo expresa, pareciendo que establece en una de sus obras: La Estética Trascendental, la posibilidad de que todo sea pura ilusión , afirmando que dado que nada de lo percibido en el espacio es una cosa en sí ; que el espacio es una forma de las cosas , que tal vez sería propia si se les considerara en sí mismas , pero los objetos en sí nos son completamente desconocidos ,pues son representaciones de nuestra sensibilidad, por lo cual la cosa en sí misma nos es completamente desconocida.

A mi entender coincidió con la filosofía Hindú, particularmente de la escuela ortodoxa Mimansa , que toma su nombre de la forma verbal man que significa pensar y en un sentido más amplio, investigar. Abordaron el tema de Sí mismo, como el cognoscente permanente, "conocido" por sí mismo pero incapaz de ser visto por los demás. El sí mismo como el sustrato de la cognición

En la búsqueda del absoluto, Hegel (1770-1831) es uno de los más significativos en el pensamiento occidental, su filosofía se inspira en un principio general y repetido a través de la historia de la filosofía. Ese principio reza así: no se puede entender ninguna porción del mundo, a menos que sea a la vez enmarcado en el universo como un todo, la idea absoluta para Hegel es la que se piensa a sí misma, la idea absoluta es real, solamente el todo es verdadero, lo parcial sólo

puede ser parcialmente verdadero, parecido al Brahman del hinduismo, como idea del absoluto es lo real.

Hegel es uno de los filósofos cuya obra escrita es muy amplia, en este caso sólo cito lo relativo a su idea de absoluto .

Hay un pensador que nunca negó su relación con la filosofía oriental: Schopenhauer confesando que los Upanishads constituían para él una fuente de inspiración; considerando al cuerpo como una apariencia cuya realidad es la voluntad, la voluntad pertenece al nómeno y como tal no esta sujeta al espacio, al tiempo y las categorías; según este pensador la lectura de los Upanishads le había develado un mundo nuevo, sobre todo en lo relativo a la negación del mundo, generando un doctrina denominada pantelista, que es exactamente un panteísmo de la voluntad, pues Dios para los panteistas es una entidad desconocida , y según Schopenhauer es lo que mejor conocemos .

El dios panteísta se despliega por magnificencia, mientras la voluntad en su objetivación llega a conocerse a si misma, lo cual le permite negarse y realizar la conservación. Schopenhauer en su pantelismo sostiene que la conciencia de si para llegar a la voluntad se hace mediante un procedimiento analítico y los pantelistas proponen que es un procedimiento descendente de síntesis. Los pantelistas ven el mundo real como manifestación de un dios que reside en él, en cambio en Schopenhauer el mundo como representación nace por accidente.

El conocimiento es para él fuente de sufrimientos, lo que le da una visión muy negativa de la vida y la solución para éste doloroso estado de cosas, según Schopenhauer debe buscarse en los mitos del budismo, lo que causa nuestro sufrimiento es la volición , la cual se debe aletargar, alcanzando la liberación en el nirvana, es decir en la nada . El trance místico nos hará ver a través del velo de Maya , que representa la ilusión y así logramos ver el mundo como una unidad, después de obtener este conocimiento podemos conquistar la voluntad.

Frente a las doctrinas racionalistas de sus antecesores, Kant y Hegel, Schopenhauer señala la importancia de la voluntad; este punto de vista fue adoptado por filósofos como Nietzsche, los pragmáticos y los existencialistas.

En relación a Gandhi , encontraremos en su concepción del hombre la importancia de la voluntad como medular en sus ideas.

Ahora para finalizar este resumido análisis de las confluencias oriente - occidente , nos vamos a Norte América , lugar en donde florece una escuela denominada Trascendentalismo, cuyo vocero fue Ralph W. Emerson autor de la obra " Nature " que contiene los fundamentos de tal teoría y representada principalmente por: William Ellery Channing (1780-1842), Theodore Parker (1810-1860), Henry David Thoreau (1817-1862), este último autor de la obra La Desobediencia Civil, en la que el autor expone sus ideas en torno a la frecuente arbitrariedad de los gobiernos estatales, que en muchas de sus disposiciones se opone a la naturaleza y espontaneidad humanas proponiendo que el mejor gobierno es el que gobierna menos; y que leyera Gandhi en la cárcel de Johannesburg, sirviéndole algunas ideas propuestas por Thoreau de apoyo en sus protestas, denominadas por Gandhi No Cooperación no-violenta.

El trascendentalismo constituyó un movimiento filosófico, religioso y político frente al materialismo y al tradicionalismo; proponiendo ante el materialismo la superioridad del espíritu y contra el tradicionalismo la necesidad de un origen inmediatamente evidente de las verdades religiosas.

Para los trascendentalistas la verdad suprema se hallaba en el alma y podía ser descubierta por la luz interna, esta corriente de pensamiento, no es una simple afirmación de aquello que no tiene origen en lo empírico, pero cada cosa es reflejo de una realidad superior a ella misma.

Todo lo que aparece como terrenal, todo lo inferior y toda materia se hallan sometidos al poder de la razón, superior al entendimiento y compendio de cuanto caracteriza al espíritu, desde el saber teórico, hasta la creación poética y la voluntad moral.

En política el trascendentalismo no parte de la experiencia sola, sino de la conciencia, su punto de partida es la historia humana y la naturaleza humana. En la ética el trascendentalismo afirma que el hombre posee facultades morales que lo conducen al Derecho y a la justicia, y en religión admite una facultad religiosa, análoga a la facultad moral, intelectual y sensible.

En su momento haré comparaciones entre el trascendentalismo y las ideas Gandhianas.

En el capítulo siguiente, a manera de respuesta a las interrogantes: ¿Cómo logra consolidar sus ideas éticas en torno a lo no-violencia? y ¿cómo presenta su filosofía social Mohandas Gandhi? se presentan sus propuestas sobre la concepción del hombre, del ser, de la realidad, del fundamento del mundo, para entender el orden social propuesto por él.

CAPITULO II

El tema de este tesis es la no violencia como una actitud ética fundamental, en Gandhi, y para ello se hace necesario exponer las ideas del autor para concebir al hombre, el fundamento del ser así como del mundo, en las cuales sustenta su orden social: que es donde cobra vida la no violencia como conducta moral.

A. CONCEPCION DEL HOMBRE:

Antes de interiorizar, en el pensamiento de Gandhi, se hace necesario conocer su manera de concebir al hombre, la cual es el eje principal de sus ideas sociales o del orden social; para ser más precisos, veamos algunas citas: "Creo en la unidad esencial del hombre y también en la de todo cuanto vive".¹

Esta unidad esencial hace referencia a que es una criatura perfectible, capaz de superarse a sí misma, y esa superación la comparte también el resto de sus congéneres; al igual que si falla, el mundo entero lo hace con él.

Gandhi concibe el universo y las criaturas que en él existen como un todo que a su vez ha sido ordenado y creado por una inteligencia superior.

Un orden establecido en la armonía y la equidad del todo y que es indispensable respetar para que se dé la calidad de vida humana; esto es lo que lo llevaría a afirmar:

"El cuerpo físico del hombre está compuesto por los cinco elementos naturales".²

¹ Gandhi, Mahatma, Mi Credo Hindústa, página 13.

² Gandhi, Mahatma, La Curación Natural, página 99.

Estos cinco elementos a que hace referencia son: tierra, agua, éter o vacío, sol y aire, considerando éste último el más esencial, pues el hombre puede vivir sin comida, durante semanas, sin agua por algún tiempo, pero no puede vivir sin aire, más que unos pocos minutos. Estos elementos también componen todo el entorno ambiental del hombre y el cuerpo físico y son indispensables para que se dé la vida.

El cuerpo físico, a su vez, necesitará de un impulso que lo active: el alma. "El hombre es una máquina cuya fuerza motriz es el alma. Esta curiosa máquina no realizará el máximo de trabajo ni por un pago ni bajo presión: lo hará cuando la fuerza motriz - es decir la voluntad o espíritu de la criatura - rinda al extremo debido a su propio combustible, esto es, los afectos".³

Como es fácil observar, el alma es tomada en la cita como voluntad o espíritu, radicando aquí uno de los más importantes soportes de definición de hombre, pues todo el resto de su propuesta social y política va dirigida a fortalecer esta característica humana: la voluntad. A partir de este momento entenderemos como propuesta social de Gandhi, lo relativo a la organización de la sociedad hindú, y como su propuesta política, los elementos que genera este pensamiento para administrar o influir en el orden social, tanto antes de la independencia de la India como después.

Dentro de su propuesta social y política, incluirá el tema de la salud, entendiéndola como la resultante del conjunto de hábitos higiénicos, alimenticios y de curación de la enfermedad, la cual no se debe tratar por la enfermedad en sí, sino por la observancia de los hábitos higiénicos, alimenticios y de orden moral de cada persona.

Veamos esta opinión del Mahatma:

---

³ Gandhi, Mahatma, Mi Credo Hindúista, página 15.

“Los médicos inducen a despreocuparnos y el resultado es que nos hemos visto privados de nuestro control y nos hemos afeminado”.⁴

Nos habla de una despreocupación de los cuidados que debemos dar a nuestro cuerpo para evitar la enfermedad. Estos cuidados relacionados siempre con nuestros hábitos, muchos de los cuales se observan acertadamente toda vez que podamos ejercer nuestra voluntad, pues ante la enfermedad, el médico nos aconseja tomar toda clase de drogas vegetales o minerales, que nos acortan la vida, nos hacen esclavos de las dolencias de nuestro cuerpo, en lugar de ser nosotros los amos de él y al perder el control sobre nosotros mismos, dejamos de ser hombres, según la propuesta gandhiana, para el cuidado de la salud.

Aquí cabe reafirmar que la concepción del hombre en el pensamiento del autor radicará en esto, en la capacidad de autocontrol que cada hombre posea, pues dentro de esta forma de entender al hombre y definirlo, es la voluntad lo que lo hace ser hombre.

Así también el hombre no es tal sin un entorno social y ambiental que incluye desde lo más próximo a nosotros como el aire, siguiendo con el planeta y el mismo universo, por lo que todo cuanto hace el hombre debe tomar en cuenta esta condición: “El hombre tiene que acomodar sus circunstancias físicas e intelectuales de modo tal que no interfieran en su servicio a la humanidad, en la que debe concentrar todas sus energías”.⁵

Es pues una criatura hecha para vivir con otros, y en función de ello debe vivir, es así como también hace énfasis en la curación natural, como la llama el autor: “La curación natural no vende una curación al paciente, le enseña la forma

---

⁴ Gandhi, Mahatma, *La Curación Natural*, página 18.

⁵ Gandhi, Mahatma, *Mi Credo Hinduista*, página 87.

correcta de vivir en su hogar, lo que no solamente habrá de curar de la enfermedad que padece, sino que le salvará también de caer enfermo".⁶

Este sistema de curación natural, además de los hábitos higiénicos y alimenticios, incluye el disfrute del sol, el aire, el vacío, el agua; como se dice actualmente, con un clara conciencia ecológica: "Cualquiera que contamina el aire escupiendo descuidadamente, echando residuos de basura, o ensuciando de cualquier modo la tierra peca contra el hombre y la naturaleza".⁷

Divide la curación natural en dos partes, la primera tomando el nombre de Dios o Ramanama, y repitiéndolo las veces que sea posible durante el día, constituyéndose en un remedio eficaz cuando el Ramanama surge como una expresión genuina y del cultivo de virtudes tales como la sinceridad, la honestidad y la pureza tanto interna como externamente; un hombre que tal hiciera, es llamado de intelecto firme, cuya característica principal es el sometimiento de sus sentidos a una disciplina, comiendo, bebiendo y descansando, con el fin de conservar su vida para servir; haciendo una clara advertencia: que si la persona no tiene control de sus propios pensamientos, si respira aire impuro, por ejemplo, duerme en una habitación con todas las ventanas cerradas y toma agua sucia, de nada le servirá recitar el nombre de Rama o Ramanama.

En esta última observación es clara la insistencia, por el medio ambiente natural que rodea al hombre, en el pensamiento de Gandhi, ese concebir la vida humana como posible siempre y cuando halla armonía entre su ser interior y su ser exterior, con los elementos naturales. Aunque también hay que agregar que según su fé repetir el Ramanama es uno de los medios de adquirir pureza, pues en esa constante repetición de corazón la vida adquiere un curso de armonía, de paz y de orden.

---

⁶ Gandhi, Mahatma, *La Curación Natural*, página 22.

⁷ *Ibidem*, página 100.

En la segunda parte de la curación natural, se previene las enfermedades mediante una vida recta e higiénica como se mencionó anteriormente: "El hombre que acepta la curación natural, nunca pide nada. Se ayuda a sí mismo, contribuyendo al respeto por sí mismo".⁸

B. CONCEPCION DE LA REALIDAD:

Fundamento del Ser:

Sat es el término en Sanscrito que se traduce por Ser, y dentro del contexto Hindú, la idea fundamental común a todas las sectas, es que el Universo en su totalidad, incluyendo el devenir de cada alma o ronda de las reencarnaciones (samsara), está en manos de la divinidad, considerada a su vez por la mayoría de las sectas como un Dios personal, teológicamente definido como ser-conciencia-beatitud (sat-cit-ananda): ser porque es el Brahman, el absoluto sobre el que todo reposa; conciencia: porque este absoluto no es una entidad neutra y abstracta, sino una persona concreta, pensante que conoce el mundo y no es indiferente a su evolución; beatitud porque Brahman es omnisciente, y en la medida en que lo es, sabe que el Universo evoluciona hacia un retorno a la "Edad de Oro" y de ahí extrae alegría infinita; beatitud como la bienaventuranza eterna de Brahman.

La teología Hindú descansa sobre esta tríada: la necesidad de que el Universo tenga soporte, sobre el cual pueda edificarse, que es el Brahman, reconocido como divinidad personal; la de que el mundo está guardado por Dios e interviene para salvarlo cuando es necesario, de aquí su teoría de los descensos de Visnu, -avatara- o reencarnación en forma humana o de animal; por ejemplo se cuenta que bajó en forma de pez y salvó del fondo del océano al primer hombre de la era actual, quien fuera arrastrado hasta ahí por el demonio Hayagriva, quien se lo

---

⁸ Ibidem, página 101

robó a Brahman durante el sueño. Beatitud que es el gozo de Dios por la esperanza de que la evolución de la creación va de una edad de oro a otra edad de oro pasando por sus inevitables degradaciones, la edad de oro, la mejor, y la edad del hierro la peor, que es en la que actualmente estamos según los Hinduistas.

Así también todos los hombres están encerrados en el círculo de las reencarnaciones o samsara (infierno), pero como la gracia de Dios está en todas partes es suficiente aceptarla y realizarla para ganar la salvación, por gracia ante la esencia inmutable de la divinidad pues ante él, el ciclo de las existencias se convierten en ilusorio. Toda la ritualidad hinduista persigue alcanzar esta gracia.

Siendo Gandhi un hombre que tomó el Hinduismo, como él mismo lo dice en su libro intitulado Mi Credo Hinduista, como un reformador (al leer los libros sagrados del hinduismo, descubrió que la práctica hinduista había distorsionado algunas ideas y en alguna manera intentó sanear esto); quiso aportar a la práctica Hindú, así como al mundo entero, en un claro sincretismo, como él mismo lo dice: "No creo en la divinidad exclusiva de los Vedas, creo que la Biblia, el Corán, y el Zend-Avesta tienen una inspiración divina tanto como los Vedas".⁹

Aunque siempre se opuso a someterse a interpretaciones de estas escrituras sagradas, por muy cultas que fueran, que le repulsaran a la razón o al sentido moral. Así pues, estimo que la concepción de ser de Mahatma Gandhi queda expuesto en el siguiente verso que el tomara de los Upanishad y que, según él contiene la esencia del hinduismo a tal grado que las demás escrituras sagradas hinduistas podrían desaparecer, siempre que se conservara intacto en la memoria de los Hindúes el primer verso del Upanishad, el cual dice así: "Dios, el Legislador, impregna todo cuanto hay en este Universo. Por lo tanto renuncia y dedícale todo a El y luego goza y utiliza lo que te caiga en suerte. Nunca codicies las posesiones de nadie".¹⁰

⁹ Gandhi, Mahatma, Mi Credo Hinduista, página 140.

¹⁰ *Ibidem*, página 96.

Explicando que si todo cuanto hay en el Universo está impregnado por Dios, no hay ningún hombre que sea superior y ninguno que sea inferior y todos son absolutamente iguales, porque todos son criaturas de Creador. Es pues, ese absoluto el Brahman, en el que todo descansa y todo lo impregna el fundamento del ser; en el pensamiento de Gandhi.

Hay que recordar que el hinduismo en general no ve este mundo como un fin en sí mismo sino como un lugar de paso, igual ideas sustentan los budistas, el Islam y la biblia Judeo-cristiana; cuando Gandhi toma el verso citado anteriormente del Upanishad, interpreta la palabra "renuncia" como no apego a bienes materiales incluso nuestro mismo cuerpo. En Chhandogia Upanishad (III, 17) describe la vida como un sacrificio que el alma evolucionada debe realizar sin ceremonias externas, para hacer este sacrificio los dones que deben acompañarlo se denominan, libertad, rectitud, no violencia y verdad.

Hasta aquí yo estimo que es necesario hacer la siguiente aclaración, para adentrarnos en la comprensión del pensamiento Gandhiano; toda esta exaltación del verso tomado del Upanishad, la realizó el autor, según documentos que registró con fecha 30 de enero de 1937, esto es diez años y medio antes que se diera la Independencia de la India, y ya para entonces sus objetivos eran muy claros:

- Despertar la conciencia del pueblo en pro de la independencia a partir de métodos no violentos (oración, ayuno, no cooperación, o desobediencia civil, tomados principalmente de la ética hindú).
- Proponer un sistema social y político con el cual la India pudiera autogobernarse y desarrollarse, después del colonialismo británico y la organización feudal, representada por los estados principescos.
- Proponer un esquema que, a la manera del punto de Euclides, sirviera de apoyo a todo la humanidad.

“Hagamos que la India viva de acuerdo con este esquema verdadero, aunque nunca sea realizable en su totalidad”.¹¹

El esquema al que se refiere, lo enuncia así: “Donde el último sea igual al primero, en otras palabras, en que nadie es el primero y nadie es el último”.¹²

Cuando escribe lo anterior, corre ya el año 1946, un año antes de la independencia y nueve años antes, afirma, del “mantra” que cité al inicio como sigue: “Me parece que este ‘mantra’ satisface los anhelos del socialista y del comunista, del filósofo y del economista. Me aventuro a asegurarles a quienes no pertenecen a la fe hinduista que este ‘mantra’ satisfará también sus anhelos”.¹³

Es pues la fundamentación del ser en Dios, en el Dios que todo lo impregna, que está en todos sin dejar de ser Dios y con ello nos hace iguales a todos; pues todos los seres humanos son emanación de El.

Toma del Upanishad el verso¹⁴ que según él, da una sustentación universal a todo lo que ha creado y a la vez a su propuesta social y política, para la India libre.

Gandhi confiesa en su obra Mi Credo Hinduista su creencia en los Vedas, los Upanishads, los Purana, y todo lo que se conoce como escrituras hindues, sobre todo a lo que él cree estrictamente védico; y no así en el sentido popular por considerarlo tosco y muchas veces una adulteración de éstos. En este sentido nunca dejará de ser panteísta (término acuñado por John Toland hacia 1720, y entendido como la creencia en que Dios y el mundo son la misma cosa).

---

¹¹ Ibidem, página 28.

¹² Ibidem, página 28.

¹³ Ibidem, página 94.

¹⁴ Página anterior, segundo párrafo.

Dentro del panteísmo hinduista expresado en los Upanishads es el de una realidad que se realiza a sí misma en toda la variedad de existencias; una realidad que debe ser entendida como Brahman, el Absoluto y desde este nivel el mundo y toda su multiplicidad y el propio yo singular aparecen como inexistentes, el mundo es una apariencia de lo absoluto.

C. FUNDAMENTO DEL MUNDO:

Como expliqué con anterioridad, el Brahman es el fundamento de todo lo creado, idea que Gandhi también comparte. Trataré de explicar la siguiente cita, que a mi entender muestra el fundamento del mundo, según el autor: "Creo en la unidad esencial del hombre y también en la de todo cuanto vive. Por ende, creo que si un hombre progresa espiritualmente, el mundo entero progresa con él, y que si un hombre falla, en esa misma medida falla el mundo entero".¹⁵

Para el Mahatma, la unidad que guarda todo lo creado es determinante, también en su propuesta social y política.

Quizá aquí tendrá un atisbo del concepto de realidad aristotélico, cuando afirma "Las formas son múltiples pero el espíritu que las moldea es único. ¿Cómo puede haber distinción de alto y bajo, cuando existe una unidad fundamental omnímoda en la que se apoya la diversidad exterior?"¹⁶. - agregando - "La meta final de todas las religiones es aprender la unidad esencial".¹⁷

En correlación con Aristóteles, el universal será más importante que el particular, el individuo deberá ser entendido desde este universal, que en Gandhi es el espíritu que moldea seres reales y concretos que corresponden al mundo sensible.

---

¹⁵ Ibidem, página 13.

¹⁶ Ibidem, página 12.

¹⁷ Ibidem, página 12.

Esto lo lleva a afirmar: "Un ser humano - tanto si nace en la India, como en Inglaterra o América y sea cuales fueren las circunstancias en que nazcan - tiene un alma idéntica a la de los demás"¹⁸; aquí podemos encontrar la idea que sustentó su lucha en Africa del Sur, su idea de mostrarse ante el mundo no como un abogado y notario sino como un basurero, hilador, tejedor, granjero y operario, e incluso oponerse a los Brahmanes y a la intocabilidad, la cual siempre consideró un adulteración o deformación del credo Hindú.

Al respecto dijo, insistiendo en la cosmovisión panteista "Los poderes divinos que hay dentro de nosotros son infinitos. Menospreciar un sólo ser humano es menospreciar esos poderes divinos; por ende dañar a un ser no es herirlo únicamente a él sino en él al universo entero".¹⁹

Yo pienso en un Gandhi acosado por una India dividida, a más no poder, sometida a la voluntad de sus colonizadores, de los Maharahas y Nababs, así como la multiplicidad lingüística y las profundas necesidades de las grandes mayorías sumidas en la pobreza y por eso su búsqueda de la Verdad, que él tanto veneró y que encontró: en lo universal, que es lo divino en todos nosotros.

Hay que aclarar, que todo esto lo toma de la religión Hindú; en una ocasión le preguntaron, ¿Cuál es el valor fundamental del Hinduismo? A lo que el respondió así: "El valor fundamental del Hinduismo estriba en sostener la creencia verdadera de que toda vida (no sólo los seres humanos, sino todos los seres vivos) es una sola vida, es decir, que toda vida proviene de la única fuente universal".²⁰

Su aporte, real, fue tomar esa forma de fundamentar el mundo de los Hindúes, para proponer su esquema social y político no sólo a la India sino también

---

¹⁸ *Ibidem*, página 11.

¹⁹ *Ibidem*, página 129.

²⁰ *Ibidem*, página 138.

a todas las naciones. Un esquema tal, en donde "Nadie es el primero, nadie es el último". Expuesto en sus obras: El Camino al Socialismo, Mi Socialismo y El Socialismo No violento.

A manera de comentario, puedo agregar que los filósofos alemanes de principios del siglo XIX manifestaron entusiasmo por el pensamiento hindú; Herder y Hegel reservan un lugar a la India en su reflexión sobre el devenir del espíritu humano; Schlegel escribe en 1808: "Hasta la más alta filosofía de los Europeos, el idealismo de la razón, tal como se ha expuesto en los filósofos griegos, comparado con la luz abundante y el vigor del idealismo oriental no parece sino una débil llama vacilante y siempre a punto de apagarse".²¹

D. PROPOSITOS Y METAS DE LA SOCIEDAD, DE LA VIDA COMUNITARIA, DEL ESTADO:

Uno de los propósitos Gandhianos en este orden de cosas está enunciado en su postulado: "Nadie es primero, nadie es el último"; toda su propuesta social y política girará en torno a la consecución de esa igualdad.

Así también tomó la idea de que el hombre y todo cuanto vive forman una unidad esencial; en esa unidad, se da la armonía que permite la verdadera autorrealización del individuo, a lo cual, llamó Responsabilidad Social, que incluye el deber de hacer aquello para lo cual se ha nacido, como un servicio a la creación toda.

"En la unidad que yo concibo, existe unidad perfecta, en la pluralidad de los designios".²²

²¹ Puech, Henri-Charles, Historia de las Religiones, Vol. 9, página 275.

²² Gandhi, Mahatma, Mi Socialismo, página 12.

Pluralidad de designios que él explica comparando el tejido social con el cuerpo humano, explicando que la cabeza no es más porque esté arriba del cuerpo, o inferiores las plantas de los pies porque tocan la tierra, sino todas y cada una de las partes del cuerpo cumplen una función o designio, - dicho en palabras del autor - ; que las hace iguales a todas, nadie es más, nadie es menos, que por un accidente o la razón que sea, tengamos que prescindir de una pierna o un brazo, la cabeza sin el resto de las partes del cuerpo no podría ejercer su función, todas las partes actuando en la consecución de su unidad; así como los miembros de una sociedad, el príncipe, el campesino, el opulento, el pobre, el empleador y el empleado, están todos en un mismo nivel, haciendo una actividad específica para lograr el bien común.

A esta forma de concebir el orden social, Gandhi llamó Socialismo No Violento, en el cual desembocan su idea de hombre, sus valores religiosos, sus valores morales y la misma concepción del ser y el mundo.

E. SOCIALISMO NO VIOLENTO:

"En el socialismo todos los miembros de la sociedad son iguales, ninguno se halla en una situación inferior, y nadie está por encima de los demás".²³

Si queremos contrastar de alguna forma el socialismo propuesto por Marx y el propuesto por Gandhi, tenemos que empezar por decir que para Marx el socialismo es la resultante de aplicar la dialéctica al orden social y de ahí su explicación de la Lucha de Clases. En cuanto a Gandhi al comparar el tejido social con el cuerpo humano, según él, dentro de su socialismo, esto se repite, no hay lucha de clases, sino pluralidad de funciones con un único fin, en el cuerpo mantener la vida, en la sociedad el ser partícipes de la creación toda.

---

²³ *Ibidem*, página 11.

Aunque comparar la organización de la sociedad con el funcionamiento del cuerpo humano puede ofrecerse a cuestionamientos, el Mahatma lo tenía que hacer así: a) por su concepción panteísta; b) por la influencia Jainista, que sostiene que el cosmos tiene forma humana, sin definir sexo en este cosmos y en el cual está incluido lo que llaman universo.

La familia de tendencia jainista; que es una variación del Hinduismo rechazando la autoridad de los Vedas, aceptando la doctrina védica del Karma y el renacimiento, la creencia de que todo ser vivo posea alma y de allí un temor, casi obsesivo, por no destruir o matar, (microorganismos, insectos).

Para explicar mejor su teoría, Gandhi expone que entiende por individualismo y como será la actitud personal en "su socialismo".

E INDIVIDUALISMO VERSUS RESPONSABILIDAD SOCIAL:

En Gandhi el individualismo ilimitado es la ley de los animales de la selva, tenemos que aprender a forjarnos un camino entre la libertad individual y la restricción social. En este caso es necesario el sometimiento voluntario a las limitaciones sociales en pro del bienestar de la sociedad, lo cual, según él, enriquece tanto al individuo como a la sociedad de que forma parte; esto es aplicable al plano de la vida social, económica y moral.

Es por eso que, en su concepción del hombre, la voluntad es la que hace al hombre ser lo que es y sin esta calidad de hombres no se podría vivir en un socialismo no violento.

Ahora bien, dentro de todo orden social, la economía es uno de los elementos, y el profeta de la no violencia, no la elude y al contrario implicará doblemente a la moral y a la economía, como se explicará más adelante.

G. LA ECONOMÍA NO VIOLENTA:

De acuerdo con el Mahatma, la verdadera economía debe favorecer la justicia social, dar lugar al bien de todos por igual, incluyendo al débil y es condición indispensable para una vida decente. Es por eso, que la economía que daña el bienestar moral de un individuo o de una nación es inmoral y es violenta, al igual que la economía de un país que permite que se haga presa de otro, que permite al fuerte amasar fortuna a expensas del débil, es funesta.

La verdadera economía, para el Mahatma, es la economía de la justicia. Según algunos críticos de Gandhi, él era un propulsor de la pobreza, sin embargo, él sabía que ésta conducía fatalmente a la degradación moral y a la violencia, tanto como la plétora de bienes materiales.

“Gandhi deseaba que el hombre encontrase un razonable equilibrio entre una miseria envilecedora y los excesos de un consumo anárquico”.²⁴

Como la desigualdad económica y social engendraba siempre conflictos, su sueño también era una sociedad sin clases. Todas las profesiones - manuales o intelectuales - reportarían los mismos frutos. Todos los ciudadanos cualesquiera que fuesen deberían realizar un trabajo manual, todos los días, los hindúes de las aldeas obtendrían así medios para su subsistencia, y las ciudades su redención cotidiana.

---

²⁴ Lapiere, Dominique y Collins, Larry, Esta Noche, La Libertad, página 202

Dentro de su época, Gandhi fue el que con más autenticidad vivió sus principios, había llegado a limitar su alimentación al estricto mínimo vital, con el fin de no derrochar ni un sólo gramo de los recursos de sus hambrientos compatriotas.

Entre sus ideas de una estructura económica no violenta, defendió la economía rural, pues evita la explotación que, para él, era esencia de la violencia. La industrialización en escala masiva conduciría necesariamente a esta explotación; porque da lugar a la competencia de la oferta y la demanda, y para evitarlo la organización a seguir es la de los pueblos autosuficientes que elaboren casi exclusivamente lo que utilicen.

Se puede utilizar maquinaria y herramientas de las más modernas con la condición de no utilizarse como medio de explotación ajena. Tal parece que Gandhi no hace diferenciación entre artesanía e industria o el traductor de la obra de Gandhi lo interpreta así, aunque posiblemente por la cita a continuación Gandhi se refirió a la artesanía:

“No sabemos cuanto ha contribuido a nuestra felicidad, pero sabemos muy bien que a raíz de su aparición se produjeron las recientes guerras mundiales”.²⁵

El Mahatma entiende industria tal como lo definimos en Occidente o sea al conjunto de operaciones materiales necesarias para la obtención y transformación de algún producto natural.

Pero cómo se habrá de ejercer gobierno en el socialismo no violento, en las siguientes líneas Gandhi nos ofrece algunas respuestas.

---

²⁵ *Ibidem*, página 27

H. LA ESTRUCTURA POLITICA NO VIOLENTA:

“Será un círculo oceánico cuyo centro será el individuo dispuesto siempre a sucumbir por la ciudad y ésta dispuesta a sucumbir por el círculo de ciudades hasta que el todo sea un solo organismo viviente, compuesto de individuos, nunca agresivos en su arrogancia sino siempre humildes: individuos que compartirán la majestad del círculo oceánico del que son sólo unidades integrales”.²⁶

El autor comentaba que esto puede ser visto como utópico y que por lo tanto no vale la pena dedicarle mucho esfuerzo a lo que él respondía, que en la India existe la posibilidad de que cada ciudad sea una República y por lo cual es factible su esquema, donde el último es igual al primero; agregando que así como el punto de Euclides es imposible de ser representado por la acción humana, tiene un valor imperecedero y así mismo, el esquema propuesto, para la humanidad (Euclides de Alejandria siglo III A.C., geometra, estableció el postulado que exige que por un punto en un plano solo puede trazarse una paralela a una recta situada en el mismo plano y se le atribuye la siguiente afirmación: “Dénme un punto de apoyo y moveré el mundo”).

---

²⁶ Gandhi Mahatma, *Mi Credo Hinduista*, página 27

CAPITULO III.

Todo este orden social fundamentado en parte en el Panteísmo Hindú, como la cosmovisión del Mahatma, la concepción de hombre conformada a partir de la voluntad hasta llegar al socialismo no violento, según el autor, tendrá que ser alimentado y sostenido en los valores estéticos, morales (entre ellos la no violencia) y religiosos; de los cuales hago una descripción en el siguiente capítulo.

A. VALORES ESTETICOS:

¿Qué es lo bello para Gandhi? Estimo que el valor estético del cual más consideración tuvo, fué la armonía, entendida como la mejor relación con los elementos de la naturaleza, aire, sol, agua, tierra y vacío: "Mi deseo de estar en armonía con el infinito me ha salvado de muchas complicaciones en la vida".²⁷

Armonía, que no se dará sin el vacío, como ese elemento en el cual está colocado todo cuanto hay; reflexionaba cómo la tierra esta rodeada de ese vacío, que continúa aún más allá de la atmósfera; en cuanto a esto, el ejemplo que da es el siguiente: "Uno puede bombear hacia afuera el aire, por ejemplo, extrayéndolo de una botella vacía, creando de ese modo un vacío; pero ¿quién es capaz de bombear hacia afuera el vacío mismo?"²⁸

A mi entender es similar a la definición que la física da de vacío: como espacio que no contiene aire, ni materia alguna perceptible.

Esto es lo que en este contexto significa "vacío", es por eso que aconsejaba dormir al aire libre, sin nada que impidiera la contemplación del cielo,

---

²⁷ Gandhi, Mahatma, *La Curación Natural*, página 44

²⁸ *Ibidem*, página 42.

cubriéndonos con lo necesario y aún sin ropa si no hacía falta, para gozar de una perfecta salud. Aquí radica la armonía, la paz interior, en el gozo interior que da la contemplación de la naturaleza, para él, el infinito.

La contemplación de un cielo tachonado de estrellas, estableciendo contacto con ellas, como testigos de nuestros pensamientos, hará que no penetre en nuestra mente ningún mal o impureza, lo que permitirá un sueño pacífico y refrescante.

Este vacío también está dentro de nosotros y en nosotros; si fuera llenado ello nos provocaría la muerte; así también nuestro aparato digestivo si se llena de alimentos innecesarios nos enfermamos; es necesario comer sólo cuando necesitamos: “La naturaleza está constantemente exigiendo un vacío. El amplio espacio que nos rodea es testimonio viviente de la verdad”²⁹

La simplicidad:

Simplicidad que implica reducir el atuendo y todo cuanto poseemos al *minimum vital*; posiblemente esta sea una valoración moral, pero dentro del contexto Gandhiano, esto es objeto de necesidad y hasta de belleza; admiró y fue un precursor de lo que él consideraba la sencillez de la vida de los artesanos y de los campesinos.

B. VALORES MORALES:

Cuando se habla de moral, se entiende por ello el conjunto de normas que pretende regir, ordenar la conducta humana de una persona o un grupo social; este código o conjunto de normas generalmente gira en torno a lo que se considera digno de ser tomado en mayor estima, jerarquizando casi siempre, de lo que se considera más digno de ser estimado, a lo que se considera menos digno de ser estimado.

---

²⁹ *Ibidem*, página 46

La verdad y la no-violencia constituyen el eje axiológico del pensamiento gandhiano; así como también economía y moral van de la mano; realmente están doblemente implicadas para él: "Así como la verdadera moral, tiene que ser una buena economía. La verdadera economía, por otra parte favorece la justicia social, suscita el bien de todos por igual incluyendo al débil y es indispensable para la vida siguiente".³⁰

Aquí parece dejar muy claro otros de sus más importantes ejes axiológicos, la economía de igualdad que él mismo llamó de la Autosuficiencia y que más adelante explicaré.

En las siguientes líneas explicaremos qué es la verdad y la no-violencia en sí mismas, dentro del contexto de ideas del Mahatma:

1. La verdad:

En Sánscrito se usa el término Satya que significa verdad (deriva de sat que significa ser). Nada existe o es realmente excepto la verdad. Ese es el motivo de que sat o verdad sea el nombre más importante de Dios; es más correcto decir la verdad es Dios, que decir Dios es la verdad; para Gandhi la devoción a la verdad es la justificación a nuestra existencia. Todas nuestras actividades deberían estar centradas en esa verdad, que es nuestro aliento de vida, porque una vez que se llegue a ese estadio de evolución las reglas del correcto vivir surgirán sin esfuerzo, siendo instintiva la obediencia a tales reglas y sin la verdad sería imposible observar ninguna regla o principio de vida.

---

³⁰ Gandhi, Mahatma, Mi Credo Hinduista, página 17

Una de las instrucciones que daba Gandhi en el Ashram, especie de colonia de trabajadores fundada por él, a manera de retiro espiritual, era que si observar la ley de la verdad significa que debemos decir la verdad de acuerdo a mi entendimiento, ahí en el Ashram se debe entender la palabra Satya o verdad en un sentido mucho más amplio: debe haber, decía, verdad en el pensamiento, verdad en la palabra y verdad en la acción.

Verdad es la designación correcta de omnisciencia de Brahman, y no es nada censurable que un hombre persiga la verdad de acuerdo con su propio entender. La busca de la Verdad entraña dificultades que nos pueden provocar sufrimiento y a veces hasta la muerte, por lo que en esa búsqueda no puede haber ningún egoísmo; debe ser una búsqueda desinteresada, por la Verdad misma, no más. La prosecución de la Verdad es la verdadera devoción. Es la senda que conducirá al Brahman.

Para el Mahatma, el devoto de la Verdad nunca debe hacer nada por acatamiento a las convenciones; tiene que estar siempre abierto a la enmienda y cuando descubra que está equivocado debe confesarlo pase lo que pase, y pagar el precio de su equivocación.

Sin embargo, decía, la inclinación exagerada a suprimir o modificar la Verdad, es una debilidad natural del hombre y una de las formas de vencer esa debilidad es el silencio y por ello propone lo siguiente:

“En la actitud del silencio el alma encuentra el camino iluminado por la luz más clara y lo que era más esquivo y engañoso se resuelve en una claridad cristalina”.³¹

Sustentado en esta idea se lanzó sin temor a proponer un día de duelo nacional, presidido por el silencio; en ese silencio los Ingleses podrían ver

---

³¹ *Ibidem*, página 65

claramente su error. Decía que el hombre que aspire a ver el universal y omnipresente espíritu de la Verdad no tiene que mantenerse alejado de ningún campo de la vida y así justificó siempre su incursión en el campo político.

Explicaba también que la religión y la política tienen más relación de la que cualquiera le ha conferido; y en este sentido, partía posiblemente de una doble implicación; la religión busca la aprehensión de la unidad esencial y la política busca la forma más adecuada de organización para gobernar.

Ambas están sustentadas y buscan sustentar la conducta humana en pro del bienestar del hombre mismo.

2. No-violencia:

Veamos esta cita: "En tanto el individuo soporta a quienes le crean dificultades hace reales progresos e incluso a veces ayuda a los demás. El primer acto de destrucción le enseñó que la Verdad, objeto de su búsqueda, no estaba fuera sino dentro de sí mismo. A partir de esto vió que cuanta más violencia ejerciera, más se alejaría de la Verdad. Al luchar contra el imaginario enemigo exterior, descuida el enemigo interno".³²

Aquí tenemos que tener presente que la voluntad es lo que nuestro autor considera como la característica principal que define al hombre y esta voluntad, ejercida con autoridad sobre nuestras pasiones y apetitos, nos da la calidad de hombres que somos y la no-violencia es la supremacía.

La traducción del Sánscrito al castellano del término Ahimsa nos muestra que en el uso que le da Gandhi es sinónimo del amor propuesto por

---

³² *Ibidem*, página 66

el cristianismo, por ejemplo: él propone que si castigamos a los ladrones porque nos afectan, cuando nos dejan de molestar solamente transfieren su atención a otra víctima, que siempre es otro ser humano - o sea una forma diferente de uno mismo - lo cual nos convierte en parte de un círculo vicioso.

El ladrón cree que su ocupación es robar; cuando llegamos a sentir clemencia por él nos damos cuenta de que es otro ser humano igual a nosotros, que en cierta forma es nuestro hermano, nuestro amigo, y el trabajo nuestro es hacerle comprender por todos los medios a nuestro alcance, lo erróneo de su conducta.

Además de valernos de los medios a nuestro alcance tendremos que poner amor, no-violencia que se logra mediante el cultivo de una paciencia sin límites, pero el ladrón se verá obligado a apartarse de sus errores; y si hacemos esto con todo el mundo nuestra paz mental aumentará; a pesar del sufrimiento sabremos distinguir con más claridad lo perecedero de lo que no es, apunta Gandhi; sabremos cuál es nuestro deber y cuál no; el orgullo se va desvaneciendo, dando lugar a la humildad, limitando día con día el mal que hay en nosotros.

El cultivo del amor, de la no-violencia, implica liberarnos de todos y cada uno de los malos pensamientos, de la prisa innecesaria, de mentir, de odiar, de desearle mal a alguien, de retener lo que a otro es necesario.

Como mencioné al inicio de este capítulo, la No-Violencia y la Verdad están doblemente implicadas: las propone como las dos caras de un disco metálico liso, del cual nadie puede decir cual es el anverso o el reverso, pero en este caso, la No-Violencia es el medio y la verdad es el fin, y es por eso que la no violencia siempre deberá estar a nuestro alcance,

porque es un medio y por eso deberá ser nuestro supremo deber, porque si cuidamos nuestros medios más tarde alcanzaremos el fin: "La No-Violencia se consigue enfocando la linterna hacia el interior".³³

A fundir a los enemigos con el sufrimientos silencioso, diría más adelante, cuando propuso la No-Violencia como método de resistencia civil, adaptando la idea de Henry Thoreau, de desobediencia civil, que propone que un individuo tiene derecho a no cumplir las leyes arbitrarias y a negar su sumisión a un régimen cuya tiranía es insoportable; en este caso, es más digno de un hombre tener la razón, que ser respetuoso de las leyes.

Henry Thoreau (1817-1862) fue un escritor norteamericano, autor de la obra El Deber de la Desobediencia Civil, la cual leyó Gandhi en la cárcel de Johannesburg (1908) después de protestar a una ley de empadronamiento. Su lectura según él lo expresa en la autobiografía le aportó la confirmación científica de lo que ya estaba haciendo.

"Mi No-Violencia no admite que se huya ante el peligro, dejando los bienes sin ninguna protección. No tengo más remedio que preferir la violencia a la actitud de los que huyen por cobardía. Resulta tan imposible predicarle la No-Violencia a un cobarde como hacer que un ciego admire un hermoso espectáculo. La No-Violencia es la cima de la valentía".³⁴

En relación a la práctica de la No-Violencia como método de desobediencia civil, (aún cuando la obra escrita que consulté de Gandhi, no utiliza el término desobediencia civil, únicamente habla de no cooperación no violenta) había tenido experiencia del enorme poderío de las masas no violentas cuando organizó un boycott a las normas de empadronamiento de Transval, Sudáfrica, haciendo que comandos pacíficos y piquetes de huelga

---

³³ Gandhi, Mahatma, Mi Socialismo, página 45

impidieran la entrada a los centros de inscripción, lo cual significó la cárcel para el Mahatma.

Es pues, la No-Violencia, el camino para encontrar la Verdad dentro de sí mismo, el aporte de Gandhi; la No-Violencia para lograr los cambios sociales en beneficio de los grandes grupos, oprimidos por la dominación inglesa sobre la India: la India protestaría con el silencio, un silencio de muerte, intentó y logró lo que nadie jamás había podido realizar: paralizar el país entero en la calma glacial de una jornada de duelo: "Que la India entera se inmovilice y que sus opresores oigan el mensaje del silencio".³⁵

Continuando con otro pensamiento de Gandhi que afirma la idea anterior: "Talvez acabáis de aprender que la mejor manera de oponerse a la injusticia no es injuriar al ofensor sino negarse a hacer su voluntad cuando sabemos que está equivocado, sin importarnos el sufrimiento que nos cueste esa negativa".³⁶

Gandhi fue hasta su muerte un hombre totalmente convencido de que la cooperación No-Violenta puede conseguir lo que jamás puede la violencia y esto, por la conversión final de los que proceden mal.

3. Igualdad económica:

Este valor lo apuntalaba, en la certeza y convicción de que todos nacemos iguales en derechos y oportunidades, aunque no todos con la misma capacidad, porque eso está en la naturaleza de las cosas y la igualdad de capacidad es imposible, por ejemplo: hay diferencia en la talla, color de la piel, cociente intelectual, así como por naturaleza algunos tienen mayor

---

³⁴ Díaz, Alvaro, La No-Violencia el Qué y el Cómo, página 43

³⁵ Lapiere Dominique y Collins Larry, Esta Noche La Libertad, página 302.

³⁶ Gandhi, Mahatma, El Camino del Socialismo, página 51.

capacidad de ganar dinero y otros menos. Para Gandhi el poder hacer riquezas es una habilidad innata al igual que la de cantar por ejemplo; unos la tienen más desarrollada y otros no.

Una distribución igualitaria, implicaba que todos los hombres deben de tener el dinero necesario para proveer sus necesidades naturales y nada más; pero las capacidades de cada uno determinan la necesidad. Propuso los siguientes pasos para una distribución igualitaria mediante la No-Violencia:

- Quien ha hecho suyo el ideal de la No-Violencia, debe hacer en su vida los cambios necesarios, para hacer congruente con este ideal.
- Ha de reducir sus exigencias al mínimo, teniendo presente la pobreza de la India.
- Renunciará al deseo de especular.
- Su lugar de residencia tiene que estar en armonía con su nuevo modo de vida.
- Aplicará la autorrestricción en cada una de las esferas de su existencia.
- Cuando haya hecho todo cuanto es posible en su propia vida, estará en posición de predicar este ideal entre sus compañeros y vecinos.

Propuso también la distribución igualitaria, basada en la administración fiduciaria de los ricos. Según esta doctrina, ellos no poseerán una rupia más que sus prójimos, pero para hacerlo no violentamente, se dejará al rico la posesión de su riqueza, que él utilizará razonablemente, pues en una acción violenta se le priva de sus riquezas y la posibilidad de hacerlas, y la sociedad se empobrecería, pues habrá perdido los dones del individuo que sabe cómo acumular riquezas. El rico actuará en fideicomiso del resto, contando tácitamente con la honestidad de éste.

Pero si los ricos no se convierten en guardianes de los pobres, y los aplastan más y más, hasta obligarlos a morir de hambre, el pobre debe de mostrar, al rico, que sin pobres no puede acumular riquezas, mediante la no cooperación no-violenta y la desobediencia civil.

En este sentido aspiraba a que la India le ofreciera al mundo un modelo de fideicomiso y partía de la idea de que si el Brahman que es el Todopoderoso no tiene necesidad de acumular creando día a día, en consecuencia también los hombres, por lo menos en teoría, debieran vivir día por día sin almacenar cosas. Por lo tanto, un rico poseía bienes que en primer lugar le pertenecían a Dios y le habían sido otorgados para administrarlos en beneficio de otros.

Sin más, la igualdad no está en el bien de unos pocos, ni tampoco en el bien de muchos, sino más bien en el bien de todos.

4. La castidad:

El término Hindú para designar castidad es: Brahmacharya, cuya raíz Charya significa curso de conducta, y Brahma, verdad: conducta adaptada a la búsqueda de la Verdad. Definición que aunque se ha limitado a la renuncia al placer sexual, en cualquiera de sus manifestaciones, es mucho más amplia, pues conduce también al total control de los sentidos.

El dominio de la lujuria es el esfuerzo más elevado de la existencia del hombre o de la mujer; superar la lujuria si se quiere autogobernarse. El autogobierno es imprescindible si se quiere conseguir la autonomía.

Dominar los sentidos, significa usarlos como esclavos, no suprimirlos. Por ejemplo, mediante una simple operación indolora se puede suprimir el oído, pero en ese caso no hay ningún mérito; éste estará en acostumbrar al oído a que se rehuse a oír chismes, charlas lascivas, blasfemias y a que oiga el más distante grito de auxilio de miles de personas.

Así, los órganos reproductores se usarán trasladando la energía más creativa que poseemos en la creación de obras constructivas para toda la humanidad y para toda la vida. Según esta idea, para cumplir con la No-Violencia, tenemos que tener un total desapego. El amor de pareja es egoísta y si un seguidor de la No-Violencia se casa, se debe sentir no casado, como hermano, y esto le dará la condición de poder servir al Universo.

El Brahmacharya tendrá que ser cumplido en pensamiento, palabra y acto. En tanto los pensamientos no estén bajo control, no se dará a plenitud.

Una persona comprometida con la Verdad, que la busca, no puede aplicar sus talentos a otra cosa, no podrá, por tanto, disponerse a atender a sus sentidos.

Gandhi hizo este voto de castidad o brahmacharya, experimentando con este recurso o posibilidad, en su vida, afirmando que era imposible lograrlo, por el mero esfuerzo humano.

Dió una serie de consejos o reglas para alcanzarlo, que iban desde la repetición de un "mantra" o plegaria sagrada, hasta los hábitos en el comer, la dieta. Así también estableció las varias etapas por las que pasa un Brahmachari o practicante de la Brahmacharya.

Otro de los valores morales que consideró el autor fue: la no posesión o pobreza, que quizá parezca una redundancia, si la No-Violencia significa desapego a toda posesión material, pero veamos por qué le interesó hacer énfasis en ello.

5. La no posesión o pobreza:

Según esta doctrina, posesión significa aprovisionamiento para el futuro, pero el buscador de la Verdad y que sigue la ley del amor, no debe retener nada para mañana, porque el Brahman no guarda nada para el día siguiente y jamás crea nada que no sea lo estrictamente necesario.

El perfecto ideal de la no posesión requeriría que el hombre, como un ave, no tuviera un techo sobre su cabeza, ni ropa para vestir, ni una provisión de comida para mañana. A Dios concerniría y no a él, proveerle lo de cada día. Muy pocos, o tal vez ninguno alcanzan este ideal, pero un común buscador de la Verdad deberá examinar críticamente sus posesiones, tratando de reducir las.

En este sentido, ser civilizado es la reducción de las necesidades deliberada y voluntariamente, y sólo esto aumenta la capacidad de servir; se llega así al ideal de renunciación completa y a aprender a usar el cuerpo, - en tanto vivamos - con la principal finalidad: el servicio como eje de nuestra vida.

El principio de la no posesión también se aplica al bagaje de nuestra mente, como a las cosas; un hombre que llena el cerebro con conocimientos inútiles, transgrede este principio; así también constituyen obstáculos los pensamientos que nos alejan de Dios o no nos llevan hacia él.

Es necesario cierto grado de comunidad física, pero cuando esa comunidad se vuelve impedimento porque no nos ayuda, hay que eliminarla.

El hombre deberá vivir de modo tal que sus circunstancias físicas e intelectuales le ayuden en su servicio a la humanidad, en lo que deberá concentrar todas sus energías.

Para servir mejor a la humanidad, se debe poseer un alma evolucionada, y es a esto, que se debe consagrar el intelecto y las otras facultades.

6. El no robar.

En el pensamiento del Mohandas robar es tomar algo de otra persona, aún cuando nos lo permita, si no tenemos real necesidad de ello.

Es propio de la naturaleza del hombre no ser consciente de sus necesidades reales, por eso es que sentimos muchas carencias, lo cual nos convierte inconscientemente en ladrones; si analizamos detenidamente, sobre este asunto, nos podremos dar cuenta de que nos podemos deshacer de muchas "necesidades". Si hacemos lo anterior, estaremos practicando el principio de no robar.

Según Gandhi, el origen de la pobreza que hay en algunos pueblos, y en el mundo entero, es la violación al principio de no robar. Existen robos más sutiles y que degradan más el espíritu humano, tal como el robo mental, decía nuestro autor, el deseo de poseer algo que pertenece a otro.

En la práctica del principio hay que rehusarse a adquirir cosas para el futuro, pues muchos robos nacen en la ansiedad por el futuro. También se

puede robar ideas, o sea abrogamos la paternidad de una idea, que no tuvo origen en nosotros.

Quien se decida por la práctica del no robar, deberá estar atento a no hacerlo, a ser humilde y reflexivo.

Además si seguimos el camino No-Violento no debemos desear nada de esta tierra si el más insignificante de los seres humanos no lo puede tener.

7. En que postura ética es ubicable el pensamiento de Gandhi:

Desde su concepción del Universo hasta su concepción del Hombre, el pensamiento de Gandhi tiene muchas convergencias con el pensamiento de los estoicos (300 a.C. a 138 d.C.).

Para los estoicos existía una totalidad material regida por un elemento gobernador, director de todo lo que acaece en el Universo, que ellos denominaban el Logos, alma del mundo, omnisapiente y omnipoderosa.

En el pensamiento de Gandhi, es Dios, es la Verdad (que de alguna manera son sinónimos): "Nada es o existe excepto la Verdad. Tal es el motivo de que la Verdad sea quizá el nombre más importante de Dios. En efecto es más correcto decir la Verdad es Dios que Dios es la Verdad".³⁷

Por esta concepción no hay nada que discutir, respecto de que un hombre persiga la Verdad. Los estoicos afirman "Las cosas del mundo son

---

³⁷ Gandhi, Mahatma, Mi Credo Hinduista, página 62.

adiáforas, carecen de valor positivo o negativo, es nuestra mente descontrolada la que les confiere una u otra categoría".³⁸

Por eso, tendrá el hombre como la única tarea propia de la dignidad humana lograr el control y la dominación de nuestras ideas, aversiones, tendencias y temores. En Gandhi, se expresa así: "Dios exige nada menos que el completo renunciamiento a uno mismo, como precio de la única y verdadera libertad digna de ser tenida".³⁹

Aunque la búsqueda del estoicismo es una felicidad imperecedera y conseguir un tipo de vida que lo garantice cultivando "virtudes" como la imperturbabilidad y autosuficiencia, el sosiego, la paz, vivir sin nada esperar y sin nada eludir, y que al contrastar con el pensamiento gandhiano, aparece como egoísta, pues el fin último de su propuesta es cuando el hombre se pierde de tal modo a sí mismo, que estará en condiciones de entregarse al servicio de todas las demás vidas y eso será su recreación y gozo. En este sentido, El Mahatma toma de las escrituras cristianas, tal como lo manifiesta en la siguiente cita: "Cuando leía: no resistáis a quien os hace mal, sino cuando os golpeen en la mejilla derecha presentad la izquierda, o amad a vuestros enemigos y rogad por aquellos que os persiguen, quedé colmado de alegría. Era la confirmación inesperada de una máxima gravado en él desde su infancia: dar un vaso de agua a cambio de un vaso de agua no es nada, la verdadera grandeza estriba en devolver bien por mal".⁴⁰

Más recientemente podemos citar el Trascendentalismo, pues la postura gandhiana tiene algunos puntos de contacto con la postura ética de esta corriente de pensamiento, la que afirma que el hombre posee facultades

³⁸ Pérez Rojas, Reyes Antonio, *Alternativas y Discusiones Morales*, página 6.

³⁹ Gandhi, Mahatma, *Mi Credo Hinduista*, página 44.

⁴⁰ Lassier, Suzanne, *Gandhi y la No-violencia*, página 36.

morales que lo conducen al derecho y a la justicia; y para la teoría gandhiana, como se ha expuesto, posee valores morales, susceptibles de ser cultivados para un orden justo.

C. VALORES RELIGIOSOS:

Gandhi, en el tiempo que hacía estudios de abogacía en Londres, se confesó racionalista y ateo. Fue a partir del interés que mostraron personas extranjeras, pero para él, dignas de respeto, lo que lo llevan a leer por primera vez el Bhagavad Gita, lo cual le hace darse cuenta de hasta que punto, la India, se había separado de sus riquezas tradicionales y aceptar "Que nadie puede vivir sin religión". En su libro Young India, y mucho después aparece lo siguiente: "He intentado trabajosamente, sufriendo por llevarlo a cabo en estos treinta años, alcanzar la realización de mí mismo, ver a Dios cara a cara, alcanzar la redención. No vivo, no me muevo, ni tengo ser más que para alcanzar este fin. Todo lo que hablo o escribo así como mis aventuras en el dominio de la política tiende hacia el mismo fin".⁴¹

El hinduismo afirma que cada uno debe adorar a Dios de acuerdo a su propia fé o dharma (deber religioso), ¿pero cómo encontró Gandhi a Dios?, ¿qué lo hizo quedarse postrado en su presencia?, ¿qué tiene ese Dios que lo hizo quedar subyugado?

Quizá en parte la respuesta está en esta misma etapa de su vida, en que leyó el Gita, también leyó la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento; leyó La Guerra y la Paz de Tolstói, el relato sobre la vida y la muerte de Sócrates, las vidas de Mahoma, releía los Upanishades y se aprendía de memoria pasajes; acumulaba lecturas sobre Budismo, jainismo, hinduismo del pasado y del presente, el Corán, los proverbios

---

⁴¹ Lassier, Suzanne, Gandhi y la No - Violencia, página 37.

de Zaratustra, opúsculos dietético-religiosos, en fin una época presidida por la búsqueda e introspección y un deseo muy grande de poner en práctica lo que aprendía. Estas lecturas lo llevaron a desarrollar un sincretismo religioso.

Según la filosofía de la religión, demostrar lo Santo tan real y tan existente como lo bello y lo bueno es una de sus tareas más importantes, y encontrar cuál es la esencia de lo Santo, ¿qué lo hace ser lo que es y por ende qué hace a la religión serlo?

¿Y qué es lo Santo?, ¿qué es lo divino de Dios en el pensamiento de Gandhi?

Para acercarnos a una respuesta a las anteriores interrogantes, describiré como es concebido Dios por el hinduismo:

- Brahman: absoluto, sobre el que todo reposa (la unidad eterna de la existencia, realidad inmutable).
- Conciencia: persona concreta pensante, que conoce el mundo.
- Beatitud: Ominisciente, que sabe que el universo retorna a la edad de oro y eso le da una infinita alegría.

A mi entender, a Gandhi le subyugó la beatitud de Brahman, el dios hindú que en eterno regocijo ve el transcurrir del Universo dimanado por el mismo. Un dios que genera la existencia toda, pero que se regocija, pues sabe que hasta lo aparentemente más imperfecto evolucionará a lo perfecto. Veamos esta cita: "El gozo es el premio al renunciamiento o que la renuncia es la condición del gozo, porque el renunciamiento es esencial para nuestra existencia, para nuestra alma".⁴²

---

⁴² Gandhi, Mahatma, Mi Credo Hinduista, página 97.

En este sentido es importante subrayar qué entendía el autor por experiencia religiosa: "Podemos afirmar que estamos ante una experiencia religiosa cuando algo es más poderoso que las concepciones intelectuales".⁴³

El hecho religioso siempre estará presidido de esta experiencia, que es ese trascender lo meramente tangible y explicable en un momento de nuestra vida. Quizá queda suficientemente explicado en las palabras del Mahatma: "Usted no va a conocer el sentido de Dios o de la plegaria a menos que se reduzca a la nada. Tiene que ser suficientemente humilde, para ver que a pesar de su fuerza y de su intelecto, Usted es un átomo en el Universo".⁴⁴

Aunque para la física el átomo es todo un sistema mientras que el cuerpo no, de tal manera que el átomo vendría a ser más que nuestro cuerpo.

Creo con estas citas evidenciar la actitud de Gandhi ante el valor religioso de la beatitud del Brahman, propuesta por el hinduismo.

Beatitud:

Es la omnisciencia de Brahman, del poseedor de toda la verdad y de todo conocimiento, del pasado y del porvenir en el que está la perfección absoluta así como el gozo eterno, ante el cual el hombre sólo puede quedar subyugado y decidirse a contribuir a ese orden divino; tal es la concepción gandhiana.

---

⁴³ Ibidem, página 54.

⁴⁴ Ibidem, página 53.

RECAPITULACION.

La No-Violencia en Gandhi es la resultante de su filosofía de la religión; tiene sus raíces principalmente en el Hinduismo, el Cristianismo y el Budismo.

En el Hinduismo porque éste sostiene como una práctica de su relación con Dios, La No-Violencia, como la manifestación eterna de la energía divina del amor. Dentro de este contexto, quien no hace ningún mal a los seres animados, quien no les somete a ninguna violencia, no siendo enemigo de nadie, no tiene enemigo, a su simpatía responde una simpatía universal; los peligros y los miedos son abolidos.

Del Cristianismo toma el concepto de amor que propone amar al enemigo, estar pronto a creerlo todo, a perdonarlo todo, sin pensar en uno mismo, presto a transigir y a ceder en todo lo que se exige, salvo si atenta al honor y al alma, que queda siempre y trasciende la muerte.

Y del budismo toma la búsqueda en el interior del hombre, la de que todo cuanto existe es transitorio así como la renuncia a las pasiones, sentimiento y posesiones materiales.

Para el Mahatma el tirano se cansará de su error, si un pueblo rehusa a plegarse a su errada voluntad; al igual que la bestia feroz lo hace ante su domador, el sufrimiento dulce y humilde cuestionará irremediamente al que lo provoca y ello da lugar en él a un sufrimiento intolerable, lo cual hace que se despierten sus nobles instintos que estaban adormecidos y se produce una transmutación del odio al amor, lo que apacigua toda enemistad.

Para Gandhi la No-Violencia siempre se dará entre las contradicciones y sin embargo se sitúa mas allá de ellas; en visión global Gandhiana, de la No-Violencia, en

todas sus modalidades y en todas las circunstancias; es fuerza del alma, energía moral y espiritual, pero potencia muy activa, un arma poderosa para establecer un orden justo, pues en ella se conjugan las líneas de fuerza, reales, posibles, esperadas y soñadas, porque la No-Violencia trasciende la búsqueda de bienes materiales o la satisfacción de apetitos, pues dentro del universo de ideas de Gandhi, se impone que el practicante de la No-Violencia, abandone las riquezas y los goces sensuales, en un sacrificio de sí mismo; la No-Violencia entendida así, reduce el ámbito en el que el ser humano se siente amenazado, sus pasiones, sentimientos y posesiones; debilitando así su agresividad instintiva.

Esto último es en parte budista, pues de acuerdo con esta religión, lo que hace sufrir al hombre son sus pasiones y sus apegos, pues lo hace vivir tras placeres ilusorios. En el pensamiento de Gandhi, la No-Violencia, es el camino, el método para llegar a la verdad, fin supremo de nuestra existencia según él.

Así pues, cuando Gandhi concibió la idea de que la India como pueblo reclamara su independencia a Inglaterra, no lo hizo por un mero apasionado racionalismo, o una pueril rebeldía en contra de la monarquía, simplemente visualizó el error de los colonizadores al negarles derechos tan elementales como extraer sal, siendo ellos los nacidos en la India los propietarios de los litorales de la península; soamente para poner un ejemplo de los innumerables que se pueden poner, respecto de la apropiación y explotación que ejercieron los ingleses sobre el territorio y el pueblo de la India.

Y así nace su aporte a la lucha social y política, de la cual ilustra la siguiente cita: "Mientras que Lenin preparó su revolución desde el fondo de una celda, mientras que los nazis galvanizaron sus tropas en el transcurso de las grandiosas manifestaciones de Nuremberg, Gandhi condujo a la India por su larga marcha hacia la libertad, proponiéndose cada tarde una simple reunión de oración".⁴⁵

---

⁴⁵ Lapiere Dominique y Collins Larry, *Esta Noche, La Libertad*, página 60.

Un largo caminar de 30 años aproximadamente, para el Mahatma que recorría aldea tras aldea, buscando un responsable Hindú y otro Musulmán, que estuvieran en disposición de escucharlo; los convencía para que vivieran bajo un mismo techo, luego de que se hicieran mutuas promesas de respeto; durante sus estancias en las aldeas, les enseñaba reglas de higiene, celebrando por las tardes una reunión pública de oración, a la que asistían por igual hindúes y musulmanes, leía versos del Gita y del Corán, teniendo todos acceso a preguntarle al Mahatma cualquier cosa, y así de pie, en tren, en el lomo de un elefante o un caballo recorrió la península del Indostán como fuera conocida en la antigüedad, durante 30 años; para demostrar al mundo el poder de las masas No-Violentas, a un mundo que para entonces se encontraba agobiado por la guerra y la bomba atómica; observaría, un arma sin precedentes en la historia conocida hasta entonces: la No-Cooperación No-Violenta, boicoteando todo lo que fuera inglés, atacando los cimientos de su poderío; su economía.

Cuentan sus biógrafos que durante 25 años luchó por convencer a los Hindúes a rechazar los tejidos extranjeros en beneficio del Khadi de algodón crudo, hilando en ruecas domésticas, tratando de demostrar que la miseria de su pueblo procedía ante todo, del poco desarrollo de los oficios rurales, pues sostuvo hasta su muerte que ésta era la clave para salir de la humillante miseria: el renacimiento del artesano. De aquí su dedicación personal a la rueca, que se convirtió en un símbolo y casi un rito, pues el tiempo para hilar se dedicaba también a la oración y la meditación.

El Khadi de algodón, vestimenta que llegó a ser el uniforme de los ricos y los pobres que combatían por la independencia, un mensaje poderoso dirigido a los británicos: la India estaba despertando en unidad para buscar su libertad.

Al iniciar este trabajo, uno de los objetivos fue el acercamiento al pensamiento de Gandhi (sobre todo en los aspectos éticos de su propuesta No-Violenta), que aunque no es considerado un filósofo como tal, dentro de nuestro ámbito occidental, a mí entender fué un hombre que visualizó, ejecutó y vivió para ver qué es la conducta humana, tal como lo

plantea la ética, en su deber ser, lo que hace la diferencia en los cambios sociales de los pueblos. Gandhi le habló al mundo de su tiempo con la fuerza del ejemplo de él mismo y el de su pueblo, con una fuerza tal que hasta hoy día sigue vigente. En Gandhi encontramos además de su atender a concepciones de la realidad (hombre, mundo) y a valores éticos, estéticos y religiosos, muchos aspectos filosóficos; su "no-violencia", sobre todo, es una filosofía social.

Siendo el Mahatma un gran visionario, propuso también un sistema de organización social para la India después de la Independencia; desde luego, congruente con su concepción de hombre y su No-Violencia, posiblemente muy discutible respecto de la factibilidad y eficiencia de este orden social, pero con la estructura propuesta por la filosofía social: concepción del hombre, cosmovisión y atendiendo a ello su correspondiente estructura social, un esfuerzo importante, para un pueblo que como la India nacía a una vida independiente y de autogobierno.

Sé que los temas Gandhianos ofrecen muchas aristas, que desde luego no pretendí agotar. Espero que este trabajo brinde al lector un diálogo inicial con el pensamiento de Mohandas Karamchand Gandhi, el Profeta de la No-Violencia.

BIBLIOGRAFIA

- Baker, A.E. Iniciación a la Filosofía. Editorial Ercilla. Vol. 48. Santiago de Chile, 1936.
- Carthly J.D. y Ebling F.J. Historia Natural de la Agresión. Compilación, traducción de Juan Almela, Siglo XXI Editores, S.A. México, 1966.
- Cuvillier, Armand. Diccionario de Filosofía. Traducido por Marcela Claverie de Meystre y Catalina Rossi de Huber. Editorial Víctor Lerú S.R.L. Buenos Aires, 1961.
- Díaz, Alvaro. La No Violencia, El qué y el cómo. Primera edición. Colección Reflexión-Acción. Colombia, 1996.
- Diccionario Hispánico Universal. Tomo I y II. Décimo quinta edición. Jackson, W.M. Inc. Editores. México, D.F., 1970.
- Dilthey, Wilhelm. Historia de la Filosofía. Breviarios fondo de Cultura Económica. México, 1973.
- Gandhi, Mahatma. Mi Socialismo. Traducción de Zohar Ramón del Campo. Editorial La Pléyada. Argentina, 1984.
- Gandhi, Mahatma. La Curación Natural. Traducción Zohar Ramón del Campo. Editorial Central. Buenos Aires, 1987.
- Gandhi Mahatma. El Socialismo No Violento. Traducción de Leonor Calvera. Editorial La Pléyada. Argentina, 1986.
- Gandhi, Mahatma. El Camino al Socialismo. Traducción de Leonor Calvera. Editorial La Pléyada. Argentina, 1986.
- Gandhi, Mahatma. Mi Credo Hinduista. Traducción de Leonor Calvera. Editorial La Pléyada. Argentina, 1986.
- Hirschberger, Johannes. Historia de la Filosofía. Editorial Herder, tomo I y II. Barcelona, 1967.
- Lapierre Dominique y Collins Larry. Esta Noche, La Libertad. Traducción de Adolfo Martín. Plaza y Janes, S.A. Editores. Barcelona, 1984.
- La Santa Biblia. Versión Popular. 2da. Edición. Sociedad Bíblica Americana. Nueva York, 1983.
- Lenin, V.I. El Estado y la Revolución. Traducida por el Instituto de Marxismo Leninismo Moscú, colección 70. Editorial Grijalbo, S.A. México D.F., 1975.

- Lassier, Suzane. Gandhi y la No Violencia. Traducción de Rafael Lassaleta. Ediciones Paulina. España, 1976.
- Melendreras Tristán y Castañeda Quan. Aspectos Generales para elaborar una Tesis Profesional o una Investigación Documental. Facultad de Ciencias Económicas. USAC. Guatemala, 1992.
- Pérez Rojas, Reyes A. Alternativas y discusiones Morales. Facultad de Humanidades. USAC. Guatemala, 1976.
- Pérez Rojas, Reyes A. y Ruiz Paniagua, J. El Hombre como Problema de la Filosofía. Editorial Universitaria. Colección de Libros Filosóficos. Vol. 3, Guatemala, 1974.
- Puech Henry-Alex (Director) Las Religiones Constituidas en Asia y sus Contracorrientes. Historia de las Religiones Siglo XXI, Vol. 2, 4 y 9. Editorial Siglo XXI. México, 1982.
- Reyna, Ruth. Introducción a la filosofía de la India. Biblioteca de Filosofía. Editorial El Ateneo. Argentina, 1977.
- Russel, Bertrand. La Sabiduría de occidente. Traducción de Juan García Puente. Aguilar S.A. Ediciones. España, 1964.
- Schopenhauer, Arturo. Arte del Buen Vivir. Traducción de E.G.B. E.D.A.F. Madrid, 1965.
- Valmiki. El Ramayana. Editorial Concepto, S.A. México, D.F. 1980.

TESIS CONSULTADAS

- Pérez Rojas, Reyes A. El Concepto de voluntad General en Rosseau. Departamento de Filosofía. USAC. Guatemala, 1977.
- Rodríguez de Dengo, Norma. La Fé y la Imaginación como poder Creador de la Realidad Humana en Miguel de Unamuno. Departamento de Filosofía. Facultad de Humanidades. USAC. Guatemala, 1977.
- Samayoa Pineda, Claudia V. Gianni Vattimo. Una Antropología Postmoderna. Departamento de Filosofía. Facultad de Humanidades. USAC. Guatemala. 1996.