

G A N D H I

La esencia de su enseñanza

“Mi vida es mi mensaje”

Atman yoga somos un grupo de amigos
iniciados en la tradición Sivananda, que tiene
una escuela de yoga en Medellín-Colombia,
cuya visión es la paz en la ciudad y en el mundo.

Nuestra misión es enseñar y transmitir
la filosofía del yoga, su estilo de vida
y su *sadhana* (práctica espiritual).

Lo hacemos a través de retiros y cursos de yoga,
ayurveda, pensamiento positivo, meditación,
filosofía Vedanta y ciencias gemelas del yoga.

También apoyamos todo lo que contribuya
a la paz y a la relación armónica
con la naturaleza (ecología)

G A N D H I
La esencia de su enseñanza

G A N D H I
La esencia de su enseñanza

G A N D H I
La esencia de su enseñanza

Atman yoga – Tradición Sivananda
Cristina Mejía Peláez - Nirmala

G A N D H I
La esencia de su enseñanza

© Cristina Mejía Peláez - Nírmala, 2012

Revisión de textos

Roberto Efraín de Jesús Bustamante V.

Ananda Mayii - Ángela María de Jesús

Diseño y diagramación

Laura Pérez Álvarez

Diseño de portada

Laura Pérez Álvarez

Ilustraciones

Daniel Gómez Henao

Impresión

Impregón, S. A.

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

Diciembre 2012

G . A . N . D . H . I

Dedicado a

Gandhi, a todos los que siguen su enseñanza
y la transmiten al mundo como
Harivadahan Shah –Don Hari- y todos los in-
volucrados en la fundación Gandhi
en Medellín. Y a los Maestros de
nuestra tradición

Swami Sivananda

Swami Vishnu Devananda

Swami Swaroopananda

y a todo el linaje.

G . A . N . D . H . I

• 10 •

INTRODUCCIÓN

.....

• 15 •

La oración

.....

• 27 •

El ejemplo:

“Mi vida es mi mensaje”

.....

• 35 •

La unión y la solidaridad

.....

• 83 •

La educación y el uso inteligente
de los medios de comunicación

.....

• 141 •

La no cooperación no violenta
y la desobediencia civil
al mal y a la tiranía

.....

• 181 •

EPÍLOGO

.....

INTRODUCCIÓN

El 2 de octubre celebramos el cumpleaños de una gran alma: *Mahatma Gandhi*. Este es un día muy especial en la historia de la humanidad: es el día internacional de la no-violencia en honor a este gran maestro. *“La celebración del cumpleaños de Gandhi no debería terminar en solo encontrarse públicamente a oír lecturas sobre su vida. Estas celebraciones nos dan una gran oportunidad para recordar su gloriosa vida y para interiorizar sus enseñanzas y sus ideales”*, Swami Sivananda.

En días de expansionismo colonial occidental, en los albores de la era nuclear (tras los horrores de dos guerras mundiales del siglo XX, incluidos los campos nazis de exterminio, y las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, y las fuerzas totalitarias de Hitler, Mussolini, Stalin, Franco y el Japón imperial), Gandhi delineó un camino ejemplar cuya vigencia no declina¹. *“Le mostró al mundo cómo salir de la locura”*, decía su sobrina.

La importancia de la forma de vida de Gandhi se hace incuestionable cuando y donde los seres humanos actúan en la creencia que su progreso se consigue arrollando a los demás.

Su enseñanza y ejemplo no se limita a un país o a una generación. Van más allá de su tiempo y su país. Lo que él enseñó es algo que todos podemos aplicar en cualquier época y lugar del mundo y en cualquier circunstancia para tener el mismo resultado que él tuvo. Es un regalo imperecedero a la humanidad.

Otra lección de su vida, que es de interés universal, es que no nació como un genio y no exhibió en su temprana vida ninguna facultad extraordinaria que no tuvieran los demás hombres comunes. En la India, en su primer caso como abogado, descubre que es incapaz de abrir la boca delante del juez. Se quedó aterrorizado: *“Mis sensaciones de impotencia y miedo no tenían fin. Mi intelecto debe haber sido perezoso y mi memoria deficiente.*

.....

¹ Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 16.

[Introducción]

Difícilmente podría destacar nada sobre mis estudios. Sin duda fui un estudiante mediocre”,² decía él mismo. Si al final no se parecía, es bueno recordar que al principio era como cualquier otro.³

Esta celebración es una excelente oportunidad para recordar el potencial que tenemos los seres humanos y para cuestionarnos cuál sería el mensaje y la estrategia que nos recomendaría Gandhi en este momento de la historia. Como decía Swami Sivananda, gran maestro de la India: *“Lo que un hombre logró hacer, todos lo podemos hacer. El conocedor de Gandhi eventualmente se convertirá en el mismo Gandhi”*.

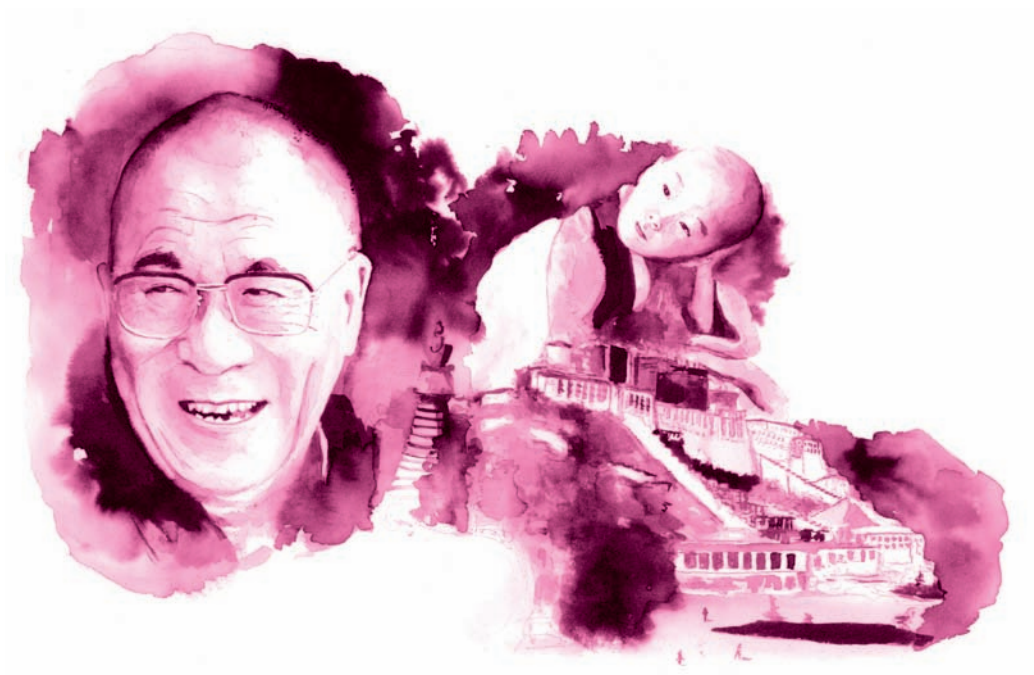
El Dalai Lama, cuando era pequeño, veía todos los días la película de Gandhi y cuenta que una vez, visitando su tumba, se dio cuenta de que lo más importante frente a cualquier decisión es preguntarse: ¿Qué haría Gandhi en esta situación?

.....

2 Autobiografía. Ghandi.

3 Libro: Gandhi. Una vida rememorada.

G . A . N . D . H . I

.....
“Haríamos muchas cosas, si creyéramos
que son muchas menos las imposibles”.

MAHATMA GANDHI

LAS CINCO ARMAS CON LAS QUE LIBERÓ A LA INDIA

Cinco de las armas con las cuales guió a la India hacia la libertad y con las cuales podemos todos experimentar la verdadera libertad son:

- » La oración.
- » El ejemplo: *“Mi vida es mi mensaje”*.
- » La unión y la solidaridad.
- » La educación y el uso inteligente de los medios de comunicación.
- » La no cooperación no violenta y la desobediencia civil al mal y a la tiranía.

G . A . N . D . H . I

[*La oración*]

Su primer arma fue:

La oración

“La plegaria no es un entretenimiento ocioso para alguna anciana. Entendida y aplicada adecuadamente, es el instrumento más potente para la acción. Mi arma mayor es la plegaria muda”. Gandhi.

G . A . N . D . H . I

राम

Gandhi afirmaba constantemente que él era tímido y débil y que lo que le daba el poder de hacer todo lo que hizo era su *mantra* personal (*Rama*), la oración, el ayuno, el silencio y el estudio de escrituras sagradas como el *Bhagavad Gita*, el *Ramayana* y el *Sermón de la montaña* (de la *Biblia*). Esto era su práctica espiritual.

Para Gandhi, aquel poema épico (el *Bhagavad Gita*) era una clara llamada del alma para que llevara a cabo la batalla de la justicia. Le enseñó a renunciar a los deseos personales, no mediante el alejamiento del mundo, sino con la devoción al servicio de los hombres. No pasaba un solo día sin que estudiara el segundo capítulo del *Gita*, donde él sentía que estaba contenida toda su filosofía.

El libro me impresionó como un tesoro inapreciable. Y esa impresión ha ido creciendo en mi día tras día, hasta el extremo que hoy considero el *Gita*, como el libro por excelencia, para el conocimiento de la Verdad. Y me ha proporcionado valiosa ayuda en algunos momentos sombríos de mi vida.

Qué efecto causó sobre mis amigos la lectura de *Gita*, es cosa que ignoro pero en lo que a mi respecta se convirtió en una norma infalible de conducta. Fue mi diccionario de uso cotidiano. Al igual que consultaba el diccionario inglés cuando necesitaba aclaración sobre alguna palabra que no comprendía, me dirigía al *Gita*, mi diccionario de conducta, para hallar la solución de todos mis problemas.⁴

En el *Nuevo Testamento* cristiano, encontró las bases de la resistencia pasiva en las palabras del *Sermón de la Montaña*.

Aproximadamente por la misma época, conocí a un buen cristiano en una pensión vegetariana de Manchester. Me habló del cristianismo... Me dijo, “*Yo soy vegetariano. No bebo. Cierto que muchos cristianos comen carne y beben; pero ni lo uno ni lo otro son cosas que propician las sagradas escrituras. Lea la Biblia, por favor*”.

Seguí su consejo... Comencé a leerla, pero fui incapaz de recorrerme todo el *Antiguo Testamento*. Leí el libro del *Génesis* y los capítulos siguientes que invariablemente me hacían dormir. Pero solo por decir que había leído la *Biblia*, seguía adelante con mucha dificultad y sin el menor interés ni comprensión... Pero el *Nuevo Testamento* me causó una

.....

4 Autobiografía, p. 229.

impresión muy distinta, especialmente el *Sermón de la montaña*, que llegó directo a mi corazón. Lo comparé con el *Gita*. Los versículos:

“Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Mas yo os digo: no resistáis el mal; antes, a cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra; y al que te quite la capa, déjale también la túnica”; me encantaron más allá de toda ponderación.

Contaba que una de las partes más importantes de su vida fue cuando estaba pequeño: sentía mucho miedo y su niñera le dijo que cada vez que el sintiera temor, debilidad y timidez repitiera mentalmente *Rama* (el nombre de Dios, su *mantra* personal). Decía que todo lo que hizo fue gracias al poder de este *mantra*.

Las prácticas yóguicas me son extrañas. La práctica que realizo es una práctica que aprendí en mi infancia merced a mi niñera. Yo tenía miedo a los fantasmas y ella solía decirme: *“Los fantasmas no existen pero si tienes miedo, repite Rama (el nombre de Dios)”*. Lo que aprendí en la infancia se convirtió en algo inmenso en mi firmamento mental. Es un sol que iluminó mis horas más oscuras. Aun en la más negra desolación, cuando ya no parecía haber auxilio y consuelo en este vasto mundo, su nombre me llena de fuerza y disuelve todas las dudas y toda nuestra desesperación. La buena simiente sembrada en la infancia siempre da buenos frutos. Y creo que, gracias a la buena semilla sembrada por la bondadosa Rambha, el *Ramanama* sigue siendo en la actualidad un remedio infalible para mí. El cristiano ha de encontrar el mismo consuelo repitiendo el nombre de Jesús y el musulmán diciendo el nombre de Alá. Todos esos nombres tienen las mismas implicaciones y producen idénticos resultados en circunstancias similares.⁵

Solo que repetir estos nombres tiene que formar parte de nuestro ser y no convertirse en una expresión verbal. Cuánta labor y cuánta paciencia prodigaron los hombres en procura de la no existente piedra filosofal. Por cierto que el nombre de Dios es infinitamente más valioso y realmente existente. El *Ramanama* no debe cesar, cualesquiera sean las exigencias del trabajo o de las circunstancias adversas.⁶

.....

5 Harijam, 5-12-36, p. 339.

[*La oración*]

Cuando lo asesinaron, murió con este *mantra* en sus labios, *Rama*, invocando el nombre de Dios.

La actitud de respeto hacia todas las religiones y el deseo de comprender lo mejor de ellas era algo típico en él. Decía que las fronteras de las religiones se derrumbarían, si las entendiéramos profundamente: “*Pero no estaba dispuesto a abrazar ninguna religión, antes de haber comprendido la mía plenamente*”.⁷

Si todo el mundo tratara de entender la esencia de su propia religión y se adhiriera a ella, y no permitiera que los falsos maestros los mandaran, no habría cabida para pelear.⁸

No creo en las personas que hablan a los otros de su fe, pensando especialmente en su conversión. La fe no admite ser contada. Tiene que ser vivida, y entonces se difunde por sí misma.⁹

No pasaba ningún día sin que dejara de lado todas sus actividades al amanecer y atardecer. A estas horas del día, Gandhi se encontraba siempre en medio de su grupo de oración debajo de un árbol baniano o en algún lugar pacífico, totalmente desconectado del mundo y totalmente sumergido en la paz de Dios. Había un periodo de silencio y todos se sumergían en meditación. Después cantaban *mantras* y saliendo del silencio, la meditación y la comunión, Mahatma Gandhi daba un corto mensaje de 5-10 minutos impregnado de esta fresca conexión con Dios que él mantenía.

Puedo aportar mi testimonio y decir que una oración sincera es el instrumento más poderoso que posee el hombre para derrotar la cobardía y todos los demás malos hábitos.¹⁰ La bomba atómica no es nada comparada con eso. Ese poder es capaz de quitar todo dolor. No obstante, es lo más grande que el hombre posee.¹¹

.....

6 Harijan, 17-2-46, pp. 12-13.

7 Autobiografía, p. 110.

8 Hind Swaraj p.18-19.

9 Young India, 20 de Octubre de 1927.

10 Young India 20-12-28, p. 420.

11 Harijan, 13-10-46, p. 357.

La plegaria ha sido la salvación de mi vida. Sin ella, hace tiempo que me hubiera convertido en un loco. Se podrán enterar por mi *Autobiografía* que he tenido mi buena parte de las más amargas experiencias públicas y privadas. Estas me sumieron en una angustia temporaria de la cual solo pude librarme gracias a la plegaria... Al llegar a ese período sentí que como la comida es indispensable para el cuerpo, del mismo modo la oración es indispensable para el alma.¹²

Oración de Gandhi

Señor,

Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes

y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles.

Si me das fortuna, no me quites la razón.

Si me das éxito, no me quites la humildad.

Si me das humildad, no me quites la dignidad.

Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla,

no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo.

Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme y a no juzgar a los demás.

No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso.

Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo.

No se puede resistir sin la plegaria pues no hay paz interior sin ella. Nacimos para servir a nuestros semejantes y no podemos hacerlo apropiadamente, salvo que estemos muy despiertos. En el pecho del hombre se libra una eterna y encarnizada pugna entre los poderes de las tinieblas y de la luz, y quien no cuente con el áncora de la salvación de la plegaria será víctima del poder de las tinieblas. El hombre de oración está en paz consigo mismo y con el mundo entero. Pero si el hombre aborda los asuntos mundanos sin un corazón devoto, será desdichado y también hará desdichado al mundo.¹³ La plegaria es el único medio de lograr orden, paz y reposo en nuestras acciones cotidianas.¹⁴

.....

¹² Young India 24-9-31, p. 274.

¹³ Harijan, 8-6-35, p. 132.

Mi alma se expande en la adoración del Creador cuando admiro lo maravilloso de una puesta de sol o la belleza de la luna. En todas esas creaciones intento verlo a Él y a sus dádivas.¹⁵

En realidad, he encontrado gente que ha envidiado mi paz. Esa paz, lo digo bien, me viene de la plegaria.¹⁶ Mi religión me enseña que, siempre que haya una desgracia, que uno puede apartar, se deben hacer ayunos y rezar.¹⁷

Si un corazón sincero abriga deseos puros, siempre los ve satisfechos. Siempre verifiqué lo cierto de ello en mi propia vida.¹⁸ La plegaria desde el corazón puede lograr lo que ninguna otra cosa es capaz de alcanzar en el mundo. Muchas veces creo que un rezo silencioso es más poderoso que un acto consciente.¹⁹

Todo en el universo, incluidos el sol, la luna y las estrellas, obedece a determinadas leyes. Sin la influencia restrictiva de tales leyes, el mundo no perduraría un solo instante. Ustedes, que tienen la misión de servir a sus semejantes, se verán muy confundidos si no se imponen algún tipo de disciplina. Y no olviden que la plegaria es una disciplina y las restricciones autoimpuestas son lo que nos diferencia de las bestias.²⁰

• Ayuno y silencio •

Dedicaba un día a la semana, el lunes, al *mauna*, el silencio espiritual.

La experiencia me ha enseñado que el silencio es parte de la disciplina espiritual de un cultor de la verdad. La tendencia a exagerar, a

.....

14 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 171.

15 Ibid., p. 159.

16 Young India 24-9-31, p. 274.

17 Young India, 25-9-31, p. 319.

18 Autobiografía, p. 136.

19 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 173.

20 Ibid., p. 44.

suprimir o modificar la verdad, sea voluntaria o involuntariamente, es una debilidad natural en el hombre; por eso es necesario el silencio, para superar ese defecto.

Un hombre de pocas palabras, rara vez dice alguna irreflexivamente, pues mide y sopesa cada una de ellas... Dudo que toda esta charlatanería pueda proporcionar beneficio alguno a la humanidad. No es más que pérdida de tiempo.²¹

El silencio ayuda a quien, como yo, procura la Verdad. En un estado de silencio, el alma encuentra el sendero iluminado por la luz más clara, y lo que era esquivo y engañoso, es resuelto por una claridad cristalina. Nuestra vida es una prolongada y ardua búsqueda de la Verdad. Y para alcanzar la cima más elevada, el alma requiere reposo interior.

Para mí, el silencio se ha vuelto una necesidad física y espiritual. Al principio me quedaba en silencio para superar cierta sensación de apremio. En esos días anhelaba tiempo para escribir. No obstante, después de practicarlo durante un tiempo, entendí su valor espiritual. De repente, se me cruzó por la cabeza que en esos momentos era cuando podía tener mejor comunicación con Dios. Ahora siento como si estuviera naturalmente configurado para el silencio.²²

Mi timidez ha sido en realidad mi escudo y mi coraza. Me ha permitido desarrollarme. Me ha ayudado a discernir la verdad.²³

Durante una revuelta violenta entre paquistaníes e hindúes, anunciando uno de sus ayunos, dijo: *“Voy a empezar una huelga de hambre hasta que los hindúes y los musulmanes vuelvan a ser hermanos. Parece que Dios ha sido destronado. Tratemos de instalarle nuevamente en nuestros corazones”*.²⁴ Ayunaba como penitencia por lo que él llamaba su parte de culpa en el conflicto, para autopurificarse y para purificar los pecados de su pueblo.

.....

21 Autobiografía, p. 60.

22 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 32.

23 Autobiografía, p. 60.

24 Gandhi, Una vida recordada.

• **Cómo era su plegaria** •

El sentido de mi plegaria es que quiero evocar la Divinidad que hay en mi interior.²⁵

Comenzad, pues, vuestro día con una plegaria y hacedla tan conmovedora como para que persista en vosotros hasta la tarde. Finalizad el día con una plegaria para gozar de una noche pacífica libre de sueños y pesadillas. No os preocupéis respecto de la forma de la plegaria. Dejadla que tome cualquier forma, con tal que nos ponga en comunicación con lo divino. El único recaudo es que, cualquiera sea su forma, no dejéis que el espíritu se disperse mientras las palabras de la plegaria fluyen de vuestra boca.²⁶

A menudo, la asociación de palabras que se han ido transmitiendo desde antiguas épocas, produce efectos que se pierden por completo al traducirse los vocablos a la lengua natal. Así, el *Gayatri*, traducido (pongamos, por caso, al inglés), no tiene el mismo efecto que el original. El pronunciar la palabra *Rama* afectará instantáneamente a millones de hindúes, en tanto la palabra Dios los dejará impertérritos aunque comprendan su significado. Después de todo, las palabras adquieren poder por el largo uso y el carácter sagrado que se les asocia. Por ello, hay mucho que decir a favor de la memorización de las viejas fórmulas *sánscritas* (lengua clásica de la India). Se sobreentiende que se ha de comprender exactamente cuál es su significado.²⁷

Soy indiferente a la forma. En relación a esto, cada uno tiene su propia ley. No obstante, existen algunos caminos bien trazados y siempre es más seguro caminar por las sendas trilladas que hollaron los antiguos maestros.²⁸

La fuente de su fuerza espiritual o “*el poder de su alma*”, como él lo llamaba, era su continuo e interrumpido contacto con Dios que mantenía a través de

.....

25 Harijam, 19-8-39, pp. 237-238.

26 Young India, 23-1-30, pp. 25-26.

27 Young India, 10-6-26, p. 211.

28 Young India, 24-9-31, p. 274.

estas prácticas. *“De todos modos me agrada narrar mis experimentos en el campo espiritual que solo yo conozco y, verdaderamente, de ellos he obtenido la fuerza que poseo para mi actuación en la esfera política”*.²⁹

Esta práctica espiritual lo mantenía conectado a la conciencia o lo que él llamaba *la voz interior* y esta era la fuente de su sabiduría y su guía.

...Porque llegan momentos en la vida en los que sobre algunas cosas no necesitamos ninguna prueba exterior. Una voz pequeña dentro de nosotros nos dice: *“Vas por la buena dirección, no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda, mantente en el camino, estrecho y directo”*. Con esta ayuda marcharemos hacia adelante en forma lenta, pero segura y regularmente.³⁰

Hago esta presentación no para obtener una reducción de la pena que puede ser pronunciada contra mí, sino para señalar que he desobedecido la orden que se me hizo llegar, no por querer faltar al respeto a la autoridad legal, sino en obediencia a la ley más importante de nuestra vida, la voz de la conciencia.³¹

Hay una corte más suprema que las cortes de justicia, y es la corte de la conciencia. Supera todas las demás cortes. Para mí, es el único partido sincero.³²

Cuando mayor ha sido mi sometimiento a Él, más grande ha sido mi alegría. El único tirano que aceptaré en este mundo es la *“pequeña voz silenciosa del interior”*.³³

El deber de un hombre de Dios es proceder tal como lo indica su voz interna. Proclamo que acciono de acuerdo con ella.³⁴

Cada cual debe aplicarse a escuchar su pequeña voz interna,

.....

29 Autobiografía, p. 2.

30 Discurso: ¿Se opone el progreso económico al progreso verdadero?

31 Autobiografía, p. 350.

32 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 61.

33 Ibid., p. 93.

34 Ibid., p. 201.

y actuar de acuerdo con ella. Y si carece de oídos para ello, que haga lo mejor que pueda. De ningún modo debe imitar a los demás, como si fuésemos ganado.³⁵

Mahatma Gandhi planteó su vida como una búsqueda de la Verdad última. Dijo en un momento de su vida:

Aquellos que piensan que soy un político y creen que mi negocio es la política no me entienden completamente. Han perdido el verdadero Ser en mí. Yo soy un seguidor o nada completamente. La verdad de mi vida es mi búsqueda, mi indagación por Dios. La política es solo una parte incidental de mi vida.

Lo que quiero alcanzar, lo que he estado esforzando por lograr en estos últimos 30 años, es el perfeccionamiento de mí mismo para mirar a Dios cara a cara, para alcanzar el *moksha*.³⁶ Vivo, actúo y encauso mi ser hacia la consecución de esa meta. Todo cuanto hago, hablo y escribo y todas mis aventuras en el campo político, están dirigidas al mismo fin. Pero como siempre he creído que lo que es posible para uno, también lo es para todos, no he desarrollado mis experimentos en secreto, sino a campo abierto, y no creo que ese hecho disminuya su valor espiritual.

Anhele ver a Dios cara a cara. El Dios que conozco se llama Verdad. Y para mí, el único camino para conocerlo es la no-violencia y el amor, *ahimsa*.

Yo aún no encontré a Dios, pero lo estoy buscando y estoy preparado para sacrificar las cosas que me son más queridas, a fin de proseguir esta búsqueda. Incluso, si el sacrificio fuera mi propia vida, creo estar preparado para darla.³⁷

.....

35 Ibid., p. 93.

36 Moksha: Liberación espiritual

37 Autobiografía, pp. 2-3.

G . A . N . D . H . I

[*“Mi vida es mi mensaje”*]

Su segunda arma fue:

El ejemplo: *“mi vida es mi mensaje”*

Más que sus palabras, su vida fue su mensaje.

La verdadera enseñanza de Gandhi, como él mismo destacó siempre, es su propia vida. Fue un ejemplo vivo de todo lo que predicó. No podía predicar un ideal sin ponerlo en práctica primero él mismo y mostrar el modelo en vivo. “Creer algo y no vivirlo es deshonesto”, decía.

“He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo a una persona. Esa persona soy yo mismo y sé cuán difícil es conseguirlo”.

G . A . N . D . H . I

[*“Mi vida es mi mensaje”*]

Lo segundo y más importante de su estrategia es, en sus palabras: *“Ser el ejemplo del cambio que queremos ver en el mundo”*. *“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”*. Decía que si buscaban abolir la opresión de Inglaterra sobre la India, lo primero que deberían hacer los indios es, ellos mismos, no tratar de la misma manera a los intocables.

También al ver cómo los británicos dominaban a los zulúes, grupo étnico de África, lo aplicó a él mismo y se preguntó:

¿Hasta qué punto soy yo también culpable de este tipo de conducta dominante en mi propio matrimonio y en mi relación con mi esposa, Kasturba? Recién, cuando haya hecho cuanto es posible con mi propia vida, estaré en posición de predicar este ideal entre sus compañeros y vecinos.³⁸

He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo a una persona. Esa persona soy yo mismo y sé cuán difícil es conseguirlo.

Con respecto a los leprosos, decía:

En esta edición revisada, estoy introduciendo deliberadamente a los leprosos como un eslabón en la cadena del esfuerzo constructivo. Porque los leprosos son en la India lo que nosotros representamos para el mundo moderno civilizado.³⁹

Ningún indio debe ser tratado como los ingleses nos tratan a nosotros. Debemos remover la intocabilidad de nuestro corazón y de nuestras mentes.⁴⁰

Cuando fue rechazado en una peluquería inglesa, dijo:

El peluquero no fue injusto al negarse a cortarme el pelo. Si lo hubiera hecho, corría el riesgo de perder su clientela por atender a un hombre de color. También entre nosotros, los indios, no permitimos

.....

38 Harijan, 30-12-40, pp. 260-61.

39 Programa Constructivo: Su significado y lugar.

40 Película: Gandhi, su victoria cambió el mundo para siempre.

que nuestros peluqueros atiendan a los intocables. Yo recibí la recompensa de esta actitud en Sudáfrica, y no una, sino varias veces, y la convicción de que era un castigo de nuestros propios pecados evitó que me irritara.⁴¹

Solo he conocido una manera de llevar a cabo cualquier tarea misionera: el ejemplo personal, unido a las discusiones con los buscadores de conocimiento.⁴²

Como todos los demás, sabrán que culpar a los ingleses es inútil, que ellos vinieron gracias a nosotros, y permanecen también por la misma razón, y que ellos se irán o cambiarán su naturaleza solo cuando nos reformemos.⁴³

Las armas de la Verdad y del amor son invencibles; la falla radica en nosotros mismos, sus adeptos, ya que nos vemos metidos en un engranaje que puede conducirnos al suicidio. Por consiguiente, todos mis esfuerzos están encaminados a examinarme cada vez más.⁴⁴

Mi único objetivo es demostrar que todo aquel que quiera seguir adelante con experiencias propias, debe comenzar consigo mismo. El estado al que aspiremos debe crecer en nuestro interior. Una liberación duradera y sana se construye desde dentro, por ejemplo, desde la autopurificación. Esto lleva a un descubrimiento más rápido de la Verdad, y Dios siempre protege al investigador honesto.⁴⁵

Debo confesar que la acción de reforma personal o autopurificación, me es 100 veces más valiosa que la llamada actividad política.

Nos pidió hacer la introspección, para extender la mano, involucrarnos, mirar dentro de nosotros y preguntarnos hasta qué punto somos responsables nosotros mismos.⁴⁶

.....

⁴¹ Autobiografía, p. 186.

⁴² Ibid., p. 231.

⁴³ Auto gobierno indio (Conclusiones).

⁴⁴ Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 152.

⁴⁵ Autobiografía, p. 264.

⁴⁶ Revista: India perspectivas.

La purificación de sí mismo, aunque no parezca ofrecer alguna realidad palpable, es el medio más poderoso para transformar nuestro entorno y superar los escollos más pesados. Este proceso de purificación obra de un modo sutil, invisible. Pese a su aparente lentitud, a menudo fatigosa, es el medio por excelencia, el más directo, el más seguro y el más corto para alcanzar la liberación. Jamás se realizarán bastantes esfuerzos para lograrla. Pero, como punto de partida, debe haber una fe inquebrantable.

La identificación con todo lo que vive es imposible sin la autopurificación, y sin autopurificación la observancia de la ley de la no-violencia es un sueño sin contenido. Dios no será jamás percibido por quien no tenga el corazón puro. Por lo tanto, la autopurificación se traducirá en purificación de todos los rumbos de la vida. Dado que la purificación es altamente contagiosa, la purificación de uno mismo conduce necesariamente a la purificación de lo que nos rodea.

Mi optimismo reside en un credo sobre las infinitas posibilidades que el individuo desarrolle la no-violencia. Cuanto más se desarrolla en el propio ser, más contagiosa se vuelve hasta que se apodera del entorno y, paso a paso, puede abarcar el mundo.⁴⁷

Si nos hacemos libres, la India se liberará. A través de nuestra esclavitud, la nación ha sido esclavizada, y será libre con nuestra libertad. Y en ese pensamiento usted encuentra la definición de *Swaraj*⁴⁸. Es *Swaraj*, cuando aprendemos a gobernarnos. Está, por tanto, en la palma de nuestras manos. No consideremos *Swaraj* como un sueño. No es la idea de quedarse quieto. El *Swaraj* que deseo imaginar es tal que, después de darnos cuenta, nos esforzaremos hasta el final de nuestra vida para persuadir a otros a hacer lo mismo. Pero tal *Swaraj* tiene que ser experimentado por cada uno, por sí mismo. Un hombre que se ahoga nunca salvará a otro. Siendo esclavos nosotros mismos, sería una mera pretensión pensar en la liberación de los demás.

.....

47 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 168.

48 Auto-gobierno ó Libertad verdadera.

[*“Mi vida es mi mensaje”*]

La autodefensa mejor y más duradera es la autopurificación.⁴⁹ Mi fuerza se basa en mi actitud de no pedir a la gente nada que no haya probado repetidamente en mi propia vida.⁵⁰

Ustedes podrían decir, por supuesto, que no existe rebelión no violenta, y que no ha habido ninguna en la historia. Pues bien, mi ambición es proporcionar un ejemplo, y mi sueño es que mi país pueda ganar su libertad gracias a la no-violencia.⁵¹

La verdad abstracta no tiene valor, a menos que se encarne en los seres humanos que la representan, probando su disposición a morir por ella.⁵²

.....

49 Young India, 19 de junio de 1924.

50 Young India, 29 de mayo de 1924.

51 Gandhi: Ilustraciones de Christine Leuseur.

52 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor, p. 60.

G . A . N . D . H . I

Su tercer arma fue:

La unión y la solidaridad

“La gota de agua participa de la grandeza del océano, aunque ella no lo sepa. Pero ni bien se empeña en separarse de él, se secará completamente. Las gotas separadas solo tienden a desaparecer; las gotas unidas, en cooperación, crean el océano que, en su vasto vientre, soporta los transatlánticos. De modo análogo, si los trabajadores, en cualquier parte del globo, se uniesen y solidarizasen, no podrían ser tentados con salarios más altos, ni embaucados, indefensos, ante salarios irrisorios”.

G . A . N . D . H . I

Cuando Gandhi hizo una gira por la India, su mensaje, acerca de la estrategia para lograr la independencia, fue: “*Para ganar la independencia, debemos demostrar que nos la merecemos. Debe haber unidad entre hindúes y musulmanes siempre*”.⁵³ Los hindúes, musulmanes y demás religiones de la India deberían estar unidos y no hacerse la guerra entre ellos.

Todo el mundo está de acuerdo sobre la necesidad de esta unión. Pero nadie sabe que esto no significa unidad política, que puede ser impuesta. Significa la unidad inquebrantable de corazón.⁵⁴ Las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían, si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran sus puntos de vista.

Mucha gente hace muchas cosas, grandes y pequeñas, sin conectarlas con la independencia y la no-violencia. De manera aislada estas acciones tienen escaso valor. Un hombre, cuando se presenta como un civil, puede ser de escasa importancia, pero si aparece en su capacidad de general, se convierte en un gran personaje, teniendo a su merced la vida de las masas.⁵⁵

Cuando el gobernador le pidió que cada vez que estuviera por asumir una actitud con respecto al gobierno lo visitara previamente, le respondió:

Puedo fácilmente prometerle esto, ya que es mi deber, como *satyagrahi* ⁵⁶, comprender el punto de vista de la parte con la cual me propongo a tratar, e intentar ponerme de acuerdo con ella hasta donde sea posible. Observé estrictamente esta ley en África del sur, y pienso hacer lo mismo aquí.

En su profesión de abogado, su percepción cambió del enfoque de la confrontación al enfoque conciliador:

.....

53 Película: Gandhi, su victoria cambio el mundo para siempre.

54 El programa Constructivo: Su significado y lugar.

55 Programa constructivo.

56 Persona que sigue la filosofía del *satyagraha* –resistente pacífico-.

Consideré que mi obligación era unir amistosamente a ambas partes y hacer que llegaran a un acuerdo... Mi alegría no tenía límites. Había comprendido la verdadera práctica de la ley. Y más importante todavía, realicé el descubrimiento que me permitiría encontrar el lado bueno de los hombres y la manera de tocarles el corazón. Comprendí que la verdadera función de un abogado era unir a las partes en desacuerdo.⁵⁷

Tradicionalmente las mujeres de la India estaban confinadas a vivir en la casa. Gandhi atacó tales costumbres como otra forma de opresión y llamó a las mujeres para que apoyaran y ayudaran en las responsabilidades públicas. En un golpe muy hábil, añadió una potente arma a su arsenal.

De todos los males de los que el hombre ha sido responsable, no hay nada más abyecto, más vergonzoso y más brutal que su manera de abusar de lo que considero la mejor mitad de la humanidad: el sexo femenino, no el sexo débil.⁵⁸

Las mujeres son las guardianas titulares de todo lo que hay puro y religioso en la vida. Estoy firmemente convencido de que la salvación de la India depende del sacrificio de sus mujeres y de la luz que ellas nos proporcionan.⁵⁹

Una de sus causas principales fue su lucha por la igualdad del hombre. En sus palabras:

Todos los hombres somos iguales.

En mi opinión, no existe una superioridad heredada o adquirida. Creo en la doctrina del *advaita* (la no-dualidad o unidad) y en mi interpretación, excluye totalmente la idea de superioridad en cualquier plano. Creo implícitamente que todos los hombres nacemos iguales... Considero que es indigno que un ser humano pretenda ser

.....

57 Autobiografía p. 120.

58 Gandhi: ilustraciones de Christine Lesueur.

59 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, pp. 152-153.

.....

Observó, en Kasturba, la fuerza interna que poseen las mujeres y se dio cuenta del potencial que tienen, el cual denominó Stree-Shakti. Comprendió la importancia del feminismo y de los males del patriarcado, lo que le llevó a respetar profundamente a las mujeres. “Si la no-violencia es la ley de nuestro Ser, el futuro está con las mujeres”, dijo en una noche de oración en Simla, 1946.

superior a sus semejantes. Quien pretende ser superior pierde el derecho a que se le considere un hombre. Creo en la unidad esencial del hombre y también en la de todo cuanto vive. Esa es mi opinión.⁶⁰

No quiero pronunciar juicios sobre el mundo y sus fechorías. Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio.

Cuando veo a un hombre cayendo en el error o hundiéndose en el vicio, me digo que eso también me pasó a mi no hace demasiado tiempo. Por eso mismo, me siento hermano de todos los hombres y, para ser feliz, tengo la necesidad de ver feliz hasta el más pequeño de mis semejantes.⁶¹

No quiero renacer. Si ello debiera suceder, me gustaría encontrarme entre los más agobiados intocables indios, para compartir sus preocupaciones, sus sufrimientos y las afrentas que les asestan. De este modo, tal vez ofreciese la ocasión de liberarlos y liberarme de esa miserable condición.⁶²

Menospreciar a un solo ser humano es menospreciar los poderes divinos. Por lo tanto, dañar a un ser no es herirlo apenas a él, sino a través de él, al universo entero.⁶³

Sea cual fuere el motivo, todo homicidio y todo atentado contra una persona es un crimen contra toda la humanidad.⁶⁴

No existe una sola virtud que apunte únicamente al bienestar del individuo o se contente solo con eso. A la inversa, no existe un solo agravio moral que, directa o indirectamente, no afecte a muchas más personas que al ofensor. Por lo tanto, el que un individuo sea bueno o malo no le incumbe meramente a él sino que, en realidad, le concierne a la comunidad entera, más aún, al mundo entero.⁶⁵

.....

60 Gandhi: *Young India* 29-9-27, p. 327.

61 Gandhi: *Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional*, p. 97.

62 *Ibid.*, p. 42.

63 *Ibid.*, p. 174-175.

64 *Ibid.*, p. p. 97.

65 *Ethical Religion*, M.K Gandhi, p. 55.

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.⁶⁶

Todos somos criaturas y servidores del único Dios. Si el *Maharjah* (rey) es el primero entre iguales, como efectivamente ocurre, no lo es por derecho de señorío, sino por derecho de servicio.⁶⁷

...Podéis compartir esta carga, solo si cuando aparezco ante vosotros no lo hago como vuestro comandante, sino como vuestro humilde servidor. Y aquel que sirve es un líder entre iguales.⁶⁸

Cuanto más elevada la posición del hombre, tanto mayor su responsabilidad.⁶⁹

En toda su vida, nada le dio más alegría que ver a los hombres trabajando como hermanos y elevándose por encima de los prejuicios de credo, casta o raza.⁷⁰ *“El objetivo principal de la teosofía es cultivar y promover la idea de la fraternidad entre los hombres”*,⁷¹ decía.

Gente de todas las clases sociales iban a pedir el consejo de Gandhi, bien fuera el gobernador general de la India o el primer ministro y sus colegas del gabinete, pero más importante, la gente más cercana al corazón de *Bapu* (padre), eran los pobres, los desvalidos y los desplazados. Siempre tenía tiempo para ellos. Ninguno salía decepcionado. Ofrecía el mismo respeto y afecto a todas las personas, sin consideración de casta, edad, género, posición, religión, nacionalidad, etc.

La verdadera democracia no pueden elaborarla 20 hombres que se sientan en el centro del círculo de los demás. Tiene que ser elaborada desde abajo por las gentes de las ciudades.⁷² Lo que debemos

.....

66 Young India, 4-12-24, p. 398.

67 Harijan, 30 de enero de 1937.

68 Discurso: Abandonad la India.

69 Gandhi: Aquí y ahora, p. 119.

70 Libro: Gandhi. Una Vida rememorada.

71 Autobiografía, p. 228.

72 Harijan, 18-1-48, p. 519.

fomentar, si estamos hechos a Su imagen y semejanza, no es el bien de unos pocos ni tampoco el bien de muchos sino el bien de todos.⁷³

Dios no ha creado fronteras. Mi objetivo es la amistad con el mundo entero. Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Si la independencia es un derecho, la interdependencia es nuestro deber. Mi patriotismo no es exclusivista: conduce no solo a no ofender a otra nación sino a beneficiar a todas en el verdadero sentido de la palabra. La libertad de la India, tal como la concibo, nunca será una amenaza para el mundo.⁷⁴

Igual que el culto del patriotismo nos enseña hoy que el individuo tiene que morir por la familia, la familia tiene que morir por el pueblo, el pueblo por el distrito, el distrito por la provincia, y la provincia por el país, un país debe ser libre para poder morir, si es necesario, en beneficio del mundo.⁷⁵

Mi religión y patriotismo se originan en que mi religión abraza toda la vida. No quiero aprender únicamente la hermandad o identidad de los seres llamados humanos sino que quiero aprender la identidad de todo lo viviente, incluso de lo que se arrastra sobre la tierra... Porque si sostenemos que somos descendientes del mismo Dios, y así es, toda la vida, no importa en qué forma aparezca, tiene que ser esencialmente una y es sagrada.⁷⁶

Creo que todas las criaturas de Dios tienen derecho a vivir igual que nosotros. Si los hombres de conocimiento hubiesen consagrado su don de descubrir formas de tratar con las criaturas, que llamamos molestas, en lugar de ordenar como una obligación su matanza, estaríamos viviendo en un mundo en consecuencia con nuestro estatus de hombres: animales dotados con la razón y la capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo correcto y lo erróneo, la violencia y la no-violencia, la verdad y la falsedad.⁷⁷

.....

73 Discursos y escritos del Mahatma Gandhi, 1933, p. 350.

74 Harijan, 3-4-24, p. 109.

75 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 38.

76 Young India, 4-4-29, p. 107.

77 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 105.

La difusión del vegetarianismo fue una de sus misiones.

Para mí, la vida de una oveja o de un cordero no es menospreciada que la de un humano. Siento que el progreso espiritual nos demanda que dejemos de matar y comer a nuestros hermanos, criaturas de Dios, solo para satisfacer nuestros pervertidos y sensuales apetitos. No comer carne constituye, sin la menor duda, una gran ayuda para la evolución y paz de nuestro espíritu. Mantengo que la supremacía del hombre sobre los animales inferiores, no significa que aquél debe destruirlos para vivir él, sino al contrario, que el superior debe proteger al inferior y que debe desarrollarse entre ambos una solidaridad similar a la que existe entre los hombres. Cuanto más indefensa está una criatura, más derecho tiene a que el hombre la proteja de la crueldad del hombre. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que sus animales son tratados.⁷⁸

La protección a las vacas me resulta uno de los fenómenos más maravillosos en la evolución humana.⁷⁹ Por lo tanto, es, en mi opinión, algo sublime.⁸⁰

En el momento en que hayamos restablecido la verdadera igualdad en la vida de todos los hombres, podremos restablecer la igualdad entre el ser humano y toda la creación. Cuando llegue ese día, tendremos paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres.⁸¹

Según su filosofía, las guerras y la violencia en el mundo son tan absurdas como si el corazón empezara una pelea con el hígado, o el cerebro con los pulmones. Igual que en el cuerpo, el principio en el mundo es: *“O todos se benefician o ninguno”*.

.....

78 Autobiografía.

79 Young India, 8-6-21, p. 182.

80 Young India, 11-11-26, pp.391-92.

81 Harijan, 28 de marzo de 1936.

G . A . N . D . H . I

El individualismo ilimitado es la ley de los animales de la jungla. Debemos aprender a forjarnos un sendero entre la libertad individual y la restricción social. El sometimiento voluntario a las limitaciones sociales en pro del bienestar de la sociedad entera, enriquece tanto al individuo como a la comunidad que él construye.⁸²

Somos como niños en cuanto a nuestra educación política. No entendemos que el bien público es también nuestro propio bien.⁸³

Siempre que tengas dudas, o cuando tu “yo” te pese en exceso, prueba con el siguiente recurso: recuerda la cara del hombre más pobre y más desvalido que hayas visto y pregúntate si el paso que contemplas dar, va a serle a él de alguna utilidad. ¿Podrá ganar algo con ello? ¿Hará que recupere el control sobre su vida y su destino? En otras palabras, ¿conducirá a la autonomía, en cuanto a hambre y espiritualidad, de los millones de personas que mueren de hambre? Verás, entonces cómo tus dudas y tu “yo” se desvanecen.⁸⁴

Dicen que soy un héroe, yo, débil, tímido, casi insignificante, si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos.

Para lograr este estado de *conciencia de la unidad*, recomendaba:

- » Proteger la naturaleza y el medio ambiente.
- » Recuperar la tradición para lograr la unidad en la diversidad.
- » El principio fundamental del amor.
- » Ejercer su vocación dedicándola al servicio del mundo: Ley del *varna*.
- » Vida sencilla voluntaria y la igualdad económica.
- » La renovación de la economía campesina y las aldeas autosuficientes

.....

82 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 42.

83 Mahatma Gandhi: Política de la no-violencia.

84 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 27.

G . A . N . D . H . I

• Proteger la naturaleza y el medio ambiente •

Para Gandhi, la tierra y la naturaleza eran las bases para poder crear “*la India de sus sueños*”.

Al inclinarnos con reverencia a la Tierra, aprendemos, o debemos aprender, a ser humildes, como la Tierra es humilde... Somos terrestres que pertenecemos a ella. Si la Tierra no existiera, nosotros no existiríamos.

Podemos darnos una especie de baño, pero no nos preocupamos si ensuciamos la fuente, la pila o el río donde nos lavamos. Considero este defecto un gran vicio, responsable del vergonzoso estado de nuestros pueblos, de las orillas de los ríos sagrados y de las enfermedades que derivan de condiciones insalubres.

Si estamos haciendo un bien al país de nuestra cuna y al pequeño globo que nos sustenta o si somos una carga, solamente el futuro lo dirá.⁸⁵

Si rezo en contra de la vida artificial moderna basada en el goce sensual, y pido a hombres y mujeres que retornen a la vida sencilla resumida en el *charkha* (la rueca para hilar), es porque sé que sin un retorno inteligente a la sencillez, nuestros descendientes no podrán escapar de vivir en un estado peor que la brutalidad.

Si Gandhi viviera actualmente, probablemente sería considerado un importante defensor del medio ambiente. Orgulloso de la tradición hindú, rechazó el capitalismo británico por considerarlo inhumano e insostenible y en su lugar promovió la recuperación del tesoro de la tradición milenaria del hinduismo, la simplicidad voluntaria, la autosuficiencia, el respeto a la vida de los demás seres vivos y la vida campesina.

.....

85 Gandhi: *Aquí y ahora*, p. 111.

• Recuperar la tradición para lograr la unidad en la diversidad •

Promovió la recuperación del tesoro de la tradición milenaria del hinduismo.

Creo absolutamente que la India tiene una misión que cumplir para el mundo. No se trata de copiar ciegamente a Europa.⁸⁶

Del mismo modo que en Occidente se hicieron descubrimientos maravillosos en el orden material, de modo semejante el hinduismo hizo descubrimientos todavía más maravillosos en lo referido a la religión, el espíritu y el alma. No obstante, no valoramos estos grandiosos y admirables descubrimientos y estamos deslumbrados por los avances materiales obtenidos por la ciencia occidental.⁸⁷

Esta tierra nuestra fue una vez, nos han dicho, la morada de los dioses. No es posible concebir a dioses que habitan una tierra corrompida por el humo y el alboroto de las chimeneas y fábricas, cuyas carreteras son atravesadas por motores acelerados que arrastran numerosos coches atestados por hombres que no saben lo que quieren, están a menudo distraídos, cuyos temperamentos no mejoran al estar incómodamente empaquetados como sardinas en lata y que se encuentran rodeados de completos forasteros que les expulsarían, si pudieran, y a quienes ellos, a su vez, tratarían de modo similar. Me refiero a estas cosas porque se consideran símbolos del progreso material, aunque no agregarían ni un átomo a nuestra felicidad.⁸⁸

Alfred Russell Wallace⁸⁹ explica cómo las fábricas se han construido sobre los cadáveres de hombres, mujeres y niños, cómo el país rápidamente ha prosperado en la riqueza y ha disminuido en la moralidad. Lo demuestra con referencia a la falta de salud, a profesiones que destruyen la vida y promueven el adulterio, el soborno y el juego.

.....

86 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 56.

87 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 166.

88 Discurso: ¿Se opone el progreso económico al progreso verdadero?

89 Historiador inglés, especializado en el subcontinente indio, y autor de numerosos informes estadísticos sobre la población india para el gobierno británico.

.....

“Haga que la India esté orgullosa de sí misma”,
lo dijo, algún día, Gokala, su Gurú político.

Demuestra cómo, con el avance de la riqueza, la justicia se ha hecho inmoral, las muertes por alcoholismo y los suicidios han aumentado, el promedio de nacimientos prematuros y defectos congénitos también ha crecido, y la prostitución se ha convertido en una institución.⁹⁰

Gracias demos a las antiguas tradiciones de los videntes, de los sabios y de los santos de la India. Si existe una herencia que podamos presentar para provecho del mundo, es este evangelio de clemencia y de confianza, uno de los más hermosos florones de nuestro país. Tengo la convicción de que en el futuro, la India sabrá sobreponer ese mensaje a la amenaza de exterminio general que la bomba atómica supone para nuestro planeta.⁹¹

Soy optimista. Si unís todos vuestros corazones, no simplemente vuestras cabezas, con la intención de comprender el secreto del mensaje que estos hombres sabios de Oriente nos han dejado y, si realmente nos hacemos merecedores de este gran mensaje, completaremos la conquista de Occidente. El mismo Occidente amará esta conquista.⁹²

Nacimos en una tierra antigua y mística. Estamos viviendo en una tierra de raíces milenarias que es la fuente de todas las religiones. Los hindúes tienen una civilización de una gran antigüedad y son esencialmente no violentos.

Si antes de mi muerte, la India optara por la violencia, me daría exactamente lo mismo vivir en otro país. Esto no me inspiraría el menor orgullo. Mi patriotismo es solidario a mi religión. Me siento en la India como el niño en el seno de su madre, pues me doy cuenta de que ella me da todo el alimento espiritual que necesito y encuentro en ella una vida que responde a mis más elevadas aspiraciones. Si llegaran a derrumbarse las bases de ese amor, me sentiría como un huérfano que ha perdido todas las esperanzas de encontrar un tutor.⁹³

.....

90 Discurso: ¿Se opone el progreso económico al progreso verdadero?

91 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 152.

92 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 91.

93 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 150.

Estoy dispuesto a sacrificarlo todo por mi país, excepto dos cosas y solamente esas dos cosas: la verdad y la no-violencia. Por nada del mundo las sacrificaría por cualquier otra ventaja. Porque para mí, la verdad es Dios y no existe ningún otro medio para encontrarla que seguir el sendero de la no-violencia. Me niego a servir a la India a costa de la Verdad, de Dios. Pues quien empieza por sacrificar la Verdad, termina traicionando a su país y abandonando inclusive a sus propios padres y a los seres más queridos por su corazón.⁹⁴

Podemos aprovecharnos de esta conexión (con los ingleses), solo si mantenemos nuestra civilización y nuestra moralidad, esto es, si en vez de jactarnos de nuestro pasado glorioso, expresamos la antigua gloria moral en nuestras vidas y dejamos que nuestra propia existencia sea un testigo de nuestro pasado. Entonces nos beneficiaremos tanto Inglaterra como nosotros.⁹⁵

• “El principio fundamental es el amor” •

En sus palabras:

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. En este asunto, la ley universal es que, supuesta una cantidad dada de energía entre el amo y el esclavo, obtendrá el mayor producto no mediante el antagonismo sino con el mutuo afecto. El trato no egoísta es el que produce la utilidad más contundente.

Tratad a vuestro siervo bondadosamente con la idea de sacar partido y no obtendréis gratitud ni aprecio por vuestra bondad; tratadlo bondadosamente sin ningún propósito económico y lograréis

.....

94 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 197.

95 Discurso: ¿Se opone el progreso económico al progreso verdadero?

satisfacción en los propósitos económicos: en estos, como en todo, quien salve su vida la perderá y el que la pierda, la encontrará.

El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa que dispone el ser humano. Es lo que sostiene nuestro planeta.

En la mayoría de los casos, el joven que entra a un establecimiento comercial es arrancado de golpe a la influencia del hogar: su patrón reemplazará a su padre; además, para una ayuda práctica y constante no tiene a mano a ningún padre. Entonces, el único medio que dispone el patrón para hacerles justicia a los hombres que tiene empleados es preguntarse, a sí mismo, con mucho rigor, si se comporta con sus subordinados como lo haría con su propio hijo, en caso que las circunstancias lo obligaran a estar en esa posición.

Así como el capitán de un barco está obligado a ser el último hombre que abandone la nave en caso de naufragio y a compartir su último mendrugo con los marineros en caso de hambruna, así el industrial, en los casos de crisis económica, está obligado a sufrirlas junto con sus hombres y hasta a sufrirlas más que ellos: tiene que sacrificarse por sus hijos como lo haría un padre, si hubiera una hambruna, un naufragio o una batalla.⁹⁶

Si la India adoptara la doctrina del amor como parte activa de su religión y lo introdujera a su política, *Swaraj* (la libertad) descendería a la India desde el cielo.⁹⁷

Todo esto suena extraño, sin embargo, lo único extraño del asunto es que suene así. Porque todo esto de hecho es cierto desde siempre.⁹⁸

• Ejercer su vocación dedicándola al servicio del mundo: La ley del varna •

Gandhi condenaba constantemente la idea mal interpretada de las castas (clases sociales) con respecto a la superioridad e inferioridad, pero no el principio de continuar con las ocupaciones hereditarias. Este principio consiste en que cada ser humano ejerza su vocación, lo llamaba *varna* y lo aprobaba enteramente. Estaba convencido de que uno de los primeros pasos que

deberíamos dar para contribuir con la sanación del planeta y la humanidad es ejercer nuestra vocación natural y dedicarla al servicio del mundo.

En sus palabras:

Varna significa que el acto humano de elegir una profesión está pre-determinado... El *varna* no es algo que le fuera impuesto a los hinduistas sino que los hombres a quienes se les confiaba el bienestar general descubrieron la ley para ellos. Esta ley, la afirmación de las tendencias que están siempre presentes y en funcionamiento, como la ley de la gravedad de Newton, no es una invención humana sino una ley inmutable de la naturaleza. La ley de la gravedad existía antes de que se la descubriera y otro tanto ocurrió con la ley de *varna*. A los hindúes les fue dado descubrir esa ley. Los occidentales incrementaron fácilmente sus posesiones materiales mediante el descubrimiento y la aplicación de determinadas leyes de la naturaleza. De manera similar, los indios, por medio del descubrimiento de esa irresistible tendencia social, pudieron lograr en el campo del espíritu lo que no ha logrado ninguna nación del mundo.

El *varna* no tiene nada que ver con la casta. Derribemos el monstruo de la casta que se disfraza con la apariencia de *varna*. Esta parodia del *varna* es lo que ha degradado al hinduismo y a la India. Nuestro fracaso en seguir la ley del *varna* es grandemente responsable de nuestra ruina económica y espiritual: es una de las causas del desempleo y el empobrecimiento y el responsable de la intocabilidad y las apostasías de nuestra fe... Cuando se practicó realmente el *varna*, teníamos tiempo suficiente para las prácticas espirituales.

Cuando decidí seguir mi *varna*, ni siquiera necesité ir a la escuela para aprenderla. Mi energía mental se mantuvo libre para las búsquedas espirituales porque tenía asegurado el dinero suficiente o, mejor dicho, tenía asegurado mi medio de vida. El *varna* es la mejor forma de asegurarse la felicidad y las búsquedas religiosas reales.

.....

96 Paráfrasis de Gandhi al *Unto this Last*, de Ruskin, 1951, pp. 8-11, 21-23.

97 Hind Swaraj.

98 Paráfrasis de Gandhiji al *Unto this Last*, de Ruskin, 1951, pp. 8-11, 21-23.

Cuando concentré mis energías en otras ocupaciones, enajené mis poderes de la autorrealización o, lo que es lo mismo, vendí mi alma por un plato de comida.⁹⁹

El *varnashrama*, tal como lo interpreto, satisface las necesidades religiosas, sociales y económicas de la comunidad. Satisface las necesidades religiosas porque si la comunidad entera acepta la ley, queda libre para dedicarle un tiempo extenso a la perfección espiritual. La observancia de la ley evita los males sociales y previene por completo la destructiva competencia económica. Si se la considera una ley que dicta, no los derechos y privilegios (o sea, la mala interpretación de las castas) de la comunidad por ella gobernada sino sus deberes, se asegura la mejor distribución posible de la riqueza... Por lo tanto, cuando la gente no hace caso de la ley y equivoca deberes por privilegios, tratando de escoger esmeradamente ocupaciones que le permitan la autopromoción, está en vías de confundir el *varna*, lo que en último término provocaría la desorganización de la sociedad.¹⁰⁰

Gandhi afirmaba constantemente que el problema de la humanidad es que los seres humanos estamos mucho más concentrados en nuestros derechos que en nuestros deberes. No estamos enfocados en cómo podemos servir al mundo ejerciendo nuestra vocación (el *varna*) lo más eficientemente, sino en cómo podemos sacar el mejor provecho para nosotros. Por lo tanto, al mismo tiempo que enseñaba a la gente a luchar por sus derechos, les enseñaba a cumplir con sus obligaciones. *“Cada derecho en una sociedad no violenta se origina del cumplimiento anterior de un deber. Donde todo el mundo quiere derechos, ¿quién se los dará a quién?”*.¹⁰¹

La verdadera fuente de los derechos es el deber. Si todos nosotros cumpliéramos con nuestros deberes, los derechos no tendrían que ser buscados lejos. Y si cumpliendo irregularmente con nuestros deberes, corremos tras nuestros derechos, estos huirán de nosotros como

.....

99 Young India, 24-11-27, pp. 390, 391-395.

100 Harijan, 4-3-33, p. 5.

101 El programa constructivo.

fuegos fútiles. Cuanto más los perseguimos, tanto más se alejarán. Tal enseñanza fue cristalizada por Krishna en las palabras inmortales: *“Solamente la acción es tuya: abandona sus frutos rigurosamente a sí mismos. La acción es deber, el fruto es derecho”*.¹⁰²

Martin Luther King, uno de sus grandes seguidores, decía que si no hemos encontrado una causa por la que estaríamos dispuestos a sacrificar nuestra vida, no estaríamos preparados para vivir. Gandhi decía al respecto:

Es preciso que aprendamos el arte de no afligirnos por la muerte, sin importar cuándo y a quién le sobreviene. Supongo que aprendemos a hacerlo cuando seamos totalmente indiferentes a nosotros mismos. Pero tal indiferencia brotará apenas cuando en todo instante sepamos que estamos haciendo la tarea para la cual fuimos destinados.¹⁰³

El hombre se hace grande con la misma relación en que trabaja por el beneficio de sus conciudadanos.

• Qué determina el varna •

Dentro de esta ley no existe la posibilidad de obligar a nadie a que continúe con la ocupación del padre, si no tiene aptitudes para ello; es decir, no existe ninguna compulsión del exterior como no la hubo durante los quizá varios miles de años en que la ley del *vashnarama* estuvo vigente sin interrupción. El *varna* está determinado por el nacimiento pero puede ser conservado, solo si se observan sus obligaciones. El que nazca de padres *brahmanes* (monjes) será llamado *brahmán*, pero si al llegar a la mayoría de edad su vida no manifiesta los atributos del *brahmán*, no podrá ser llamado *brahmán*. Habrá faltado a la *brahmanidad*. Por otra parte, el que no haya nacido *brahmán* pero revele en su conducta los atributos del *brahmán* será

.....

¹⁰² Gandhi. Aquí y Ahora, p. 90.

¹⁰³ Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 165.

considerado *brahmán*, aunque rechace el rótulo.¹⁰⁴ La única traba que surge, y que es totalmente comprensible, se relaciona con cambiar la ocupación hereditaria para mejorar las condiciones materiales, dado que esto erigiría un sistema de malsana y ruinosa competencia que es lo que actualmente le roba a la vida todas sus alegrías y su belleza.¹⁰⁵

El *varna*, concebido de este modo, no es una institución hecha por el hombre sino la ley de la vida que gobierna universalmente a la familia humana. El cumplimiento de la ley hará tolerable la vida, esparcirá paz y contento, terminará con todos los antagonismos y conflictos, pondrá fin a la inanición y la pauperización, solucionará el problema de la población y hasta acabará con la enfermedad y el sufrimiento.

Pero si bien el *varna* revela la ley del propio ser, y con ello el deber que uno tiene que realizar, no confiere ningún derecho puesto que la idea de superioridad e inferioridad le es completamente repugnante. Todos los *varnas* son iguales, porque la comunidad no depende menos de unos que de otros. Hoy en día, el *varna* se limita a gradaciones de lo alto y lo bajo. Es una parodia espantosa del original.

La ley del *varna* ordena que cada uno cumpla la ley del propio ser haciendo con espíritu de deber y de servicio aquello para lo cual ha nacido.¹⁰⁶

• La economía de la justicia •

En sus palabras:

La verdadera economía nunca conspira contra las normas éticas más elevadas, así como la verdadera moral, para merecer su nombre, pero tiene que ser al mismo tiempo una buena economía. La economía que inculca la adoración a *Mammon* y permite que el fuerte acumule riquezas a expensas del débil es una ciencia falsa y funesta. Suena a

.....

104 Harijan, 28-9-34, pp. 261-62.

105 Harijan, 29-7-33, p.8.

106 Harijan, 28-9-34, p. 261-62.

muerte. La verdadera economía, por otra parte, favorece la justicia social, suscita el bien de todos por igual, incluyendo al débil y es indispensable para una vida decente.¹⁰⁷

Me atrevo a pensar que las escrituras sagradas del mundo son estudios mucho más seguros y profundos sobre las leyes de la economía que muchos de los manuales modernos.

“No os preocupéis por el día de mañana”, es un precepto que encuentra eco en casi todas las escrituras religiosas del mundo. En una sociedad bien ordenada, el asegurar el sustento de alguien debería ser la cosa más fácil del mundo. Las necesidades primarias deberían estar disponibles para todos o deberían estarlo, tanto como lo están el aire y el agua de Dios. Lo ideal sería que el sol fuera nuestra única cocina, pero sé que estamos muy lejos, lejísimos de ese estado de bienaventuranza. De hecho, la prueba de la buena organización de un país no es el número de millonarios que posee, sino la ausencia de hambre en la población.

“Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. ¡Hijos, que difícil es entrar en el reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que el que un rico entre en el Reino de Dios”. Aquí tienen una regla eterna de la vida en las palabras más nobles que un idioma es capaz de producir.

Quizá el más claro de todos los testimonios para responder a la pregunta antes formulada, ¿se opone el progreso económico al progreso verdadero?, son las vidas de los grandes maestros del mundo. Jesús, Mahoma, Buda, Nanak, Kabir, Chaitania, Shankara, Dayanand, Ramakrishna, fueron hombres que ejercieron una influencia inmensa y moldearon el carácter de miles de personas. El mundo es más rico porque ellos han vivido en él. Y eran hombres que deliberadamente abrazaron la pobreza como su destino.

No debería haber desarrollado mi argumento de esta forma, si no creyera que, en la medida en que nosotros hemos convertido la moderna locura materialista en nuestro objetivo, vamos retrocediendo en el camino del progreso. Afirmando que el progreso económico, en

.....

107 Harijan, 9-10 -37, p. 292.

el sentido expuesto, es opuesto al progreso verdadero. De ahí que el ideal antiguo haya sido la limitación de las actividades que promueven la riqueza.

Que no se puede servir a Dios y a *Mammon*, es una verdad económica del más alto valor. Tenemos que elegir nuestra opción... He oído que muchos de nuestros compatriotas dicen que conseguiremos la riqueza americana, pero evitaremos sus métodos. Me aventuro a sugerir que tal tentativa estaría condenada al fracaso. No podemos ser sabios, moderados y furiosos al mismo tiempo.¹⁰⁸

¿Qué le quedará al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma?

Busquemos primero el reino de Dios y su honradez y la promesa irrevocable hará que todo lo demás se os dé por añadidura. Ésta es la verdadera economía. Ojalá ustedes y yo podamos atesorarla y la hagamos cumplir en nuestra vida.¹⁰⁹

Con respecto a la situación humillante que tienen que vivir en la India los viajeros de tercera clase, en tren, decía:

Ninguna reforma es posible a menos que algunos de los educados y ricos acepten voluntariamente la situación del pobre. Solo se me ocurre un remedio para este lamentable estado de las cosas: que las personas educadas decidan viajar siempre en tercera para ir corrigiendo las costumbres del pueblo y, al mismo tiempo, no dejar jamás en paz a las autoridades ferroviarias, haciéndole llegar quejas siempre que se estime necesario, sin recurrir nunca a sobornos ni a cualquier otro procedimiento ilegal para obtener más comodidad, y no transigiendo con las infracciones de las reglas en que pudieran incurrir cualquiera de las partes interesadas. Esto, estoy seguro, mejoraría considerablemente la situación.¹¹⁰

Con esta nueva perspectiva, cesaremos de pensar en lo que

.....

108 Referencia a una cita de Shakespeare.

109 Discurso: ¿Se opone el progreso económico al progreso verdadero?

110 Autobiografía, p. 209.

podamos obtener y nos rehusaremos a recibir lo que no pueden lograr todos.¹¹¹ Si aspiramos a ser no violentos, debemos desear que aquello que tenemos no supere lo que tienen los más desprotegidos del mundo.¹¹²

Con respecto a los salarios.

Si le pago a un hombre el salario debido, no podré amasar riquezas innecesarias, gastar dinero en lujos y contribuir al volumen de la pobreza en el mundo. El trabajador que reciba el salario conveniente que le doy, actuará con justicia frente a sus subordinados. Así, la corriente de la justicia no se secará sino que ganará en fuerza a medida que fluya. Y la nación donde se tenga ese sentido de la justicia será feliz y próspera.

En consecuencia, encontramos que los economistas están equivocados al pensar que la competencia es buena para una nación. La competencia pone en situación que el adquiriente compre el trabajo por un precio injustamente bajo, con el resultado de que el rico se vuelve más rico y el pobre más pobre. A la larga, esto conduce a que la nación vaya a la ruina. El trabajador tiene que recibir un salario justo, de acuerdo con su capacidad. Aun así seguirá existiendo cierto tipo de competencia, la gente estará contenta y desarrollará grandes destrezas.

No tendrán que adquirir nuevas habilidades para después ofrecerse por menos que los demás sino que lo harán para conseguir mejores empleos. Este es el secreto de los servicios del gobierno, donde los salarios se fijan de acuerdo con la graduación de los puestos. El candidato no ofrece su trabajo por un salario más bajo sino que sostiene que es más capaz que sus competidores... Pero en el comercio y la industria existe una competencia opresiva que se resuelve en fraudes, embrollos y robos. Se elaboran mercaderías en mal estado. Industriales, trabajadores, consumidores, todos están preocupados por sus propios intereses. Esto envenena las relaciones humanas. Los trabajadores se mueren de hambre y hacen huelgas. Los industriales

.....

111 Young India, 3-9-25, p. 304.

112 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 196.

se vuelven cada vez más pícaros y los consumidores descuidan demasiado el aspecto ético de su conducta. Una injusticia conduce a muchas otras y, en definitiva, el empleador, el obrero y el cliente están todos descontentos y próximos a la ruina completa. La misma riqueza de la gente actúa como una maldición.

La verdadera economía es la economía de la justicia. Las gentes estarán contentas en tanto aprendan a hacer justicia y a actuar con rectitud. Todo lo demás no solo es vano sino, que conduce directamente a la destrucción. Enseñarles a las gentes a que sean ricas, a tuercas y a derechas, es hacerles un disfavor inmenso.¹¹³

• La vida sencilla voluntaria y la igualdad económica •

Un sistema de gobierno no violento es claramente imposible mientras permanezca el inmenso abismo entre los ricos y los millones de personas hambrientas. El contraste entre los palacios de Nueva Delhi y los vecinos, miserables tugurios de la pobre clase trabajadora, no puede durar un solo día en una India libre en la cual los pobres disfrutarán en la tierra del mismo poder que los más ricos. Una revolución violenta y sangrienta es segura, si no hay una voluntaria abdicación de las riquezas y del poder que las riquezas dan, dividiéndolas equitativamente para el bien común.

Mi idea de la sociedad es que si bien todos nacemos iguales, entendiendo por esto que todos tenemos derecho a iguales oportunidades, no todos tienen la misma capacidad. Está en la naturaleza de las cosas que eso sea imposible. Por ejemplo, no todos pueden tener la misma altura, color, grado de inteligencia, etc.; por lo tanto está en la naturaleza de las cosas que algunos tengan mayor capacidad para ganar dinero y otros no tanto. La gente talentosa tendrá mayor capacidad y utilizará sus talentos con ese fin. Si utilizan sus talentos legítimamente, estarán realizando el trabajo del Estado. Esas gentes deben actuar

.....

¹¹³ Paráfrasis de Gandhi al *Unto this Last*, de Ruskin, 1951, pp. 50-53.

como depositarios y nada más. Si no se le permitiera a un intelectual ganar más, constreñiría su talento. Pero el volumen mayor de sus ganancias tiene que ser usado en bien del Estado, así como las entradas de los hijos que ganan dinero van a parar al fondo común familiar.¹¹⁴

La real implicación de una distribución igualitaria es que todos los hombres deben tener el dinero necesario para proveer a sus necesidades naturales y nada más. Por ejemplo, si alguien tiene un metabolismo débil y solo necesita un cuarto de libra de harina para su pan y otro necesita una libra, ambos deben estar en posición de satisfacer sus necesidades.

Poner en acto este ideal exige que se reconstruya el orden social entero. Es para mí tan claro como la luz del día que la no posesión y la igualdad presuponen un cambio de corazón, un cambio de actitud. Cuando quienes me rodean mueren por falta de alimento, la única ocupación que me está permitida es la de alimentar a los hambrientos.

La sociedad basada en la no-violencia no puede alimentar otro ideal. Quizá no seamos capaces de lograr esta meta, pero debemos tenerla presente y trabajar por ella incesantemente. En la medida en que avancemos hacia nuestra meta, gozaremos de contento y felicidad y también en esa medida habremos contribuido a poner en acto una sociedad *no violenta*.

Si algún día lográsemos la igualdad, las bases deben ser puestas ahora. Los que piensan que las mayores reformas vendrán después de la llegada del *Swaraj* (libertad), se están ilusionando en cuanto al funcionamiento elemental del *Swaraj* no violento. Éste no caerá imprevistamente del cielo en una bella mañana, sino que debe ser construido ladrillo sobre ladrillo con un autoesfuerzo enlazado. Nosotros hemos hecho un buen camino en esta dirección. Pero debe ser recorrida una distancia mucho más larga y agotadora, antes de poder ver el *Swaraj* en su magnífica imponentia. Cada miembro del Congreso debe preguntarse qué ha hecho para obtener la igualdad económica. El futuro dependerá de lo que hagamos en el presente.

.....

114 Young India, 26-11-31, p. 368.

• Cómo hacerlo en la práctica •

Consideremos ahora cómo se puede realizar una distribución igualitaria mediante la no-violencia. El primer paso es que, quien ha hecho de este ideal parte de su ser, efectúe en su vida privada los cambios necesarios. Ha de reducir sus exigencias al mínimo, teniendo presente la pobreza de la India. Sus ganancias han de estar limpias de deshonestidad. Tiene que renunciar al deseo de especular. Su morada debe estar en armonía con su nuevo modo de vida. Ha de ejercer la autorrestricción en cada una de las esferas de su existencia. En la organización, tenemos miembros del Congreso adinerados. Ellos deben tomar la iniciativa. Esta batalla brinda la ocasión para un examen de conciencia por parte de cada miembro del Congreso. Recién cuando haya hecho cuanto es posible con su propia vida, estará en posición de predicar este ideal entre sus compañeros.

En realidad, esta doctrina de la distribución igualitaria se basa en la administración fiduciaría de los ricos, dada la riqueza superflua que poseen. Según esta doctrina, éstos no pueden poseer una rupia más que sus prójimos. ¿Cómo se logra esto? ¿Con violencia? ¿Habrá que quitarles a los ricos sus posesiones? Hacer esto exigiría que recurriéramos naturalmente a la violencia. Sin embargo, esa acción violenta no beneficiaría a la sociedad. La sociedad se empobrecería porque habría perdido los dones del individuo que sabe cómo acumular riquezas. Por lo tanto, el camino no violento es evidentemente superior. Se le dejará al hombre rico la posesión de su riqueza, que utilizará razonablemente, según lo exijan sus necesidades personales, actuando como fideicomiso del resto para que la use la sociedad. En este planteamiento, queda tácito que se cuenta con la honestidad fideicomiso.

¿Qué debe hacerse si a pesar de la mejor buena voluntad, los ricos no se convierten en guardianes de los pobres, en el verdadero sentido, y los aplastan más y más hasta obligarlos a morirse de hambre? Al tratar de encontrarle una solución a este rompecabezas, me encontré con que los medios adecuados e infalibles son la no cooperación no violenta y la desobediencia civil. El rico no puede acumular riqueza sin la cooperación social del pobre. Si este concepto

penetrara y se expandiera entre los pobres, éstos se volverían más fuertes y aprenderían a liberarse, mediante la no-violencia, de las aplastantes desigualdades que llevan al borde de la inanición.¹¹⁵

Este tema sobre la no cooperación no violenta se aborda más adelante.

• La no-posesión •

Me quedé anonadado al ver a los *Maharajás* ataviados como mujeres: iban vestidos con *achkans* y pijamas de seda, lucían gargantillas de perlas en sus cuellos, brazaletes en las muñecas y diamantes en los turbantes. Además de esto, de sus bandas pendían espadas con empuñadura de oro.

Advertí que todo aquello no constituía el emblema de su realización sino de su esclavitud. Pensé que, probablemente, llevaban esas muestras de su importancia espontáneamente, por propia voluntad, pero me dijeron que era obligatorio para los *rajás* lucir en dichas reuniones las alhajas más costosas de que dispusieran. También me informaron que muchos de ellos sentían verdadera repugnancia de llevar tales joyas y que jamás las usaban salvo en recepciones como aquella.

No sé hasta qué punto era correcta mi información. Pero las llevasen en otras oportunidades o no, es lamentable asistir a los *darbares* del virrey con joyas que solamente las mujeres llevan.

¡Cuán pesada es la carga de los pecados y errores que la riqueza, el poder y el prestigio imponen al hombre!¹¹⁶

La posesión implica aprovisionamiento para el futuro. El buscador de la verdad, el *satyagrahi*, el que sigue la ley del amor, no debe retener nada para el mañana. Dios nunca guarda nada para el día siguiente: jamás crea nada que no sea lo estrictamente necesario para el momento. Por ello, si confiamos en su providencia, podremos descansar en la seguridad de que Él nos dará todos los días nuestro pan cotidiano, que

.....

115 Harijen, 25-8-40 pp. 260-61.

116 Autobiografía, p. 201.

es decir cuánto necesitamos. Los santos y devotos que vivieron con esa fe encontraron siempre experimentalmente razones que la justificaron. Nuestra ignorancia o descuido de la Ley divina, que día a día le da al hombre su pan cotidiano y nada más, ha dado lugar a las desigualdades que existen, con todas las miserias contaminantes. Los ricos tienen una reserva superflua de cosas que no necesitan, y que, por lo tanto, desdennan y derrochan, en tanto millones de seres humanos mueren de hambre por falta de alimentos. Si cada uno limitara sus posesiones a lo que necesita, nadie tendría una carencia absoluta y todos vivirían contentos. Tal como están las cosas, el rico está tan disconforme como el pobre.

El rico debería tomar la iniciativa en la desposesión con vistas a la difusión universal del espíritu de gozo. Si al menos lograra mantener sus propiedades dentro de límites moderados, se podría fácilmente alimentar al hambriento, que aprendería la lección del gozo junto con el rico.

El perfecto cumplimiento del ideal de la no-posesión requeriría que el hombre, como el pájaro, no tuviera un techo sobre su cabeza, ni ropas para vestir, ni una provisión de comida para el mañana. Sin duda necesitaría su pan cotidiano, pero le concerniría a Dios, no a él, proveérselo. Solo muy pocos, por no decir nadie, pueden lograr ese ideal. Nosotros, buscadores comunes de la Verdad, no debemos sentirnos rechazados por esa aparente imposibilidad. Pero debemos mantener constantemente el ideal a la vista y a su luz examinar críticamente nuestras posesiones, tratando de reducirlas. La civilización, en el sentido real del término, no estriba en la multiplicación sino en la deliberada y voluntaria reducción de las necesidades pero para eso hace falta ser humildes. Solo esto brinda felicidad y contento reales y aumenta la capacidad de servir.

Llegaremos así al ideal de la renunciación completa y aprenderemos a usar el cuerpo, en tanto exista, con fines de servicio, puesto que el servir, no el pan cotidiano, será nuestro eje de vida. Comeremos y beberemos, dormiremos y velaremos, solo para el servir. Esa actitud mental nos producirá una real felicidad y la visión beatífica del apogeo de los tiempos. Analicémonos a nosotros mismos desde ese punto de vista.

El hinduismo desecha la indulgencia y la multiplicación de las necesidades, pues ellas impiden el propio crecimiento hacia la identificación total con el Ser Universal.

Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres. Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. El amor puro ahuyenta todo exceso.

Recordemos que la no posesión es un principio aplicable a los pensamientos tanto como a las cosas. El hombre que se llena el cerebro con conocimientos inútiles viola ese principio inestimable. Como el alimento, solo lo que habéis asimilado os servirá para vuestro propósito. Cuando aceptamos las ideas de alguien, pero no las digerimos; cuando las absorbemos intelectualmente, pero no emocionalmente; cuando no las llevamos a la práctica, es una especie de indigestión. También los pensamientos, que nos alejan de Dios o no nos llevan hacia Él, constituyen obstáculos en nuestro camino.¹¹⁷

Tener cualquier cosa, en exceso, produce efectos tan negativos como el sobrepeso por comer demasiado. En sus palabras:

Cierto grado de armonía y comodidad física es necesario, pero por sobre ese nivel se torna un impedimento y no una ayuda. Hay más gente que está enferma por la sobrealimentación o por una alimentación errónea que por subalimentarse. Por lo tanto, el ideal de crear un número ilimitado de necesidades y de satisfacerlas pareciera ser una falacia y una trampa. La satisfacción de las necesidades físicas de una persona, incluso las necesidades intelectuales del estrecho ego de un individuo, en un momento determinado, llegan a un punto muerto para luego degenerar en voluptuosidad física e intelectual. El hombre tiene que acomodar sus circunstancias físicas e intelectuales de modo tal que no interfieran en su servicio a la humanidad, en el que deben concentrar todas sus energías.¹¹⁸

.....

117 Discurso en la reunión del "Gandhi Seva Sangh". From Yeravda madir, 1945, pp. 23-26.

118 Harijan, 29-8~36 p. 226.

No poseo ninguna propiedad y sin embargo siento que soy quizá el hombre más rico del mundo, dado que nunca he necesitado nada para mí mismo, no para mis asuntos públicos. Dios siempre e invariablemente ha respondido a tiempo. Recuerdo varias ocasiones en que había gastado casi hasta el último penique en mis actividades públicas. El dinero fluyó entonces de los lugares más inesperados. Esas respuestas me tornaron muy humilde, me colmaron de una fe en Dios y su bondad capaz de soportar la presión del dolor más extremo, si ésta es la parte que me toque en suerte en la vida. Sin embargo, le es dable al mundo reírse de mí, desposeído de todo bien. Para mí, la desposesión ha sido una ganancia positiva. Me gustaría que la gente me disputara mi contento. Es el tesoro más valioso que poseo. Por ello, quizá sea correcto decir que aunque predico la pobreza, soy un hombre rico.¹¹⁹

Comencé a leer libros relativos a las maneras sencillas de vivir, con el propósito de informarme adecuadamente... De este modo conseguí vivir con solo un chelín y tres peniques por día. Y con este período de estudio intensivo, resulta que la vida sencilla me ahorró mucho tiempo y aprobé mis exámenes.

No vaya a pensar el lector, en modo alguno, que este género de existencia convirtió mi vida en algo terrible. Por el contrario, el cambio armonizó mi vida interior y exterior. También estuvo más en consonancia con las posibilidades económicas de mi familia. Mi vida pasó a ser más auténtica y la alegría de mi corazón no conocía límites.¹²⁰

Nuestros antepasados vieron que la felicidad era, en gran medida, una condición mental. Un hombre no es necesariamente feliz porque es rico, o infeliz porque es pobre. Lo ricos se ven a menudo infelices; los pobres, felices... Ellos, por lo tanto, tras una deliberación, decidieron que solo debemos hacer lo que pudiéramos con nuestras manos y pies. Ellos vieron que nuestra verdadera felicidad y la salud consisten en un uso adecuado de las manos y de los pies. Asimismo, argumentaron que las grandes ciudades eran una trampa y un estorbo inútil y que la gente no sería feliz en ellas, que habría bandas de

.....

119 This Was Bapu, por R.K. Prabhu, 1954, p. 120.

120 Autobiografía, p. 54.

ladrones, prostitución y vicio floreciendo en ellas y que los pobres serían robados por los ricos. Estaban, por tanto, satisfechos con las pequeñas aldeas. Vieron que los reyes y sus espadas eran inferiores a los *rishis* y los *fakires* (sabios y santos).¹²¹

Por lo tanto, decía:

En el plano material y cultural procuremos que nuestras condiciones de vida no nos impidan servir a la humanidad, que es la misión que debería activar todos nuestros potenciales.¹²²

Dudo que la Edad de hierro sea un avance respecto de la Edad de piedra. En realidad, me es indiferente. Es la evolución del alma a lo que deben estar consagrados el intelecto y las otras facultades.¹²³

Esto de “*vivir una vida sencilla*” tiene más vigencia hoy que nunca teniendo en cuenta el desastre ecológico que estamos produciendo los seres humanos en el planeta. “*La necesidad de Gandhi va en aumento*”, decía Keshavan Nair, experto en Gandhi.

• **La renovación de la economía campesina y las aldeas autosuficientes** •

Durante sus últimos años, desde que salió de la cárcel en mayo de 1942, Gandhi abandonó por completo su profesión de abogado, la política y todos sus bienes, y se dedicó a la integración de los que él llamaba “*los niños de Dios*” (los *Harijans*, antes de él llamados, *los intocables*) y a propagar planes para la reconstrucción de aldeas y la educación con el objetivo de lograr lo que él llamó “*la importante tarea de construir la nación de abajo a arriba*” y reconstruir “*la India de sus sueños*”.

Estas ideas las escribió en el *Programa Constructivo*: programa de educación dirigido a las aldeas para que fueran independientes y autónomas

.....

121 Hind Swaraj, p. 23-24.

122 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor, p. 60.

123 Young India, 13-10-21, p. 325.

G . A . N . D . H . I

gracias a la agricultura y la artesanía. También preparó un anteproyecto para una filosofía integrada de la vida y lo registró en un folleto que denominó *Hind Swaraj* o *Indian Home Rule*. Es considerada su obra seminal y se ha convertido en una *Biblia* para todas aquellas personas que se dedican a la causa de regeneración social en el mundo entero.

De la enseñanza de estas dos obras, *El Programa constructivo* y el *Hind Swaraj*, se lanzaron diversas formas de movimientos. El movimiento de *Swadeshi*¹²⁴ (utilizar mercancía local) fue uno de ellos. Gandhi aconsejó y animó a la gente a que utilizara mercancías de la India y usara el *khadi*¹²⁵ (tejido hilado a mano, siguiendo los métodos tradicionales de la India rural, anteriores a la producción industrial). El mismo usaba ropa de *khadi*, y se sentaba a hilar en su *charkha* (rueca). Todo eso para lograr lo que él denominaba *Swaraj*¹²⁶ (autogobierno o verdadera libertad).

Condujo a sus conciudadanos a boicotear las telas inglesas, fabricadas con el algodón de la India y reimportadas a precio de oro, y los incitó a tejerlas ellos mismos y a vestir sus tradicionales *saris*. “*Es pecaminoso comprar y usar artículos producidos con la explotación del trabajo*”, decía. También le escribió al virrey de Inglaterra: “*Si la explotación de la India no cesa, esta morirá desangrada*”. La gente paró de comprar artículos británicos y, en su lugar, hacían hogueras con estas mercancías.

Y estas ideas las materializó en sus dos comunidades (*Phoenix* y la *Granja Tolstoi*). En estos *Ashram*,¹²⁷ mostró y dejó al mundo un modelo vivo de su enseñanza.

.....

124 *Swadeshi*: Es un concepto hindú que significa “lo propio de un país”. Políticamente implica que la prioridad de un ciudadano tiene que estar primero con la cultura y la economía de su propio país.

125 El *khadi* es la ropa hilada y tejida a mano siguiendo los métodos tradicionales de la India rural, anteriores a la producción industrial. El *khadi* era el símbolo económico y muy importante de Gandhi en el marco de la lucha por la independencia y de la recuperación económica y moral de la India rural.

126 *Swaraj*: Es un vocablo hindú que significa “autogobierno”. Para Gandhi, tiene una doble dimensión: externa, en cuanto al autogobierno político, e interna, en cuanto a la capacidad de uno mismo de gobernar su mundo interior.

127 Comunidad espiritual donde se convive y aprende con un maestro a través del ejemplo y la práctica todo lo necesario para vivir en armonía y lograr todo nuestro potencial a todos los niveles físico, mental y espiritual.

G . A . N . D . H . I

.....
*“Olvidarnos de cómo cuidar el suelo es
olvidarnos de nosotros mismos”.*

.....
Símbolo de la libertad

.....
*“La agricultura y la rueca son como los dos pulmones de la India, hay que preservarlos de
la extinción a cualquier precio. El verdadero soldado de la India es el que teje para vestir
a los desnudos y el que labra el suelo para enfrentar la amenazadora crisis alimentaria”.*

Al mismo tiempo que se sembraban las bases de la lucha *satyagraha* (campaña de movilización de la comunidad india contra las leyes absurdas del gobierno) por la independencia, Gandhi puso en marcha este *Programa Constructivo*, un proyecto de reconstrucción socioeconómica de la India rural, históricamente desatendida por el gobierno británico, y en cuyas 700.000 aldeas vivía la mayoría de la población de la India.

En su concepción de la política, la lucha *satyagraha* (las marchas y huelgas) y el *Programa constructivo*, también conocido con la palabra hindi *savodaya* (bienestar de todos), tenían que desarrollarse en paralelo. Como apunta en el epílogo de su difundido folleto: “*Desde mi punto de vista, la desobediencia civil, sin el programa constructivo, es como una mano paralizada que intenta sin éxito levantar la cuchara*”.¹²⁸

Este programa de desarrollo tenía sus raíces en la opinión de Gandhi acerca de la industrialización que veía como una amenaza para el equilibrio de la Tierra y del ser humano a todos los niveles. “*En nuestro país ha habido una separación entre el trabajo manual y el intelectual cuyo resultado ha sido el estancamiento*”, decía.

El Programa Constructivo podría ser denominado de otra manera más apropiada como construcción del *Purna Swaraj* o completo autogobierno a través de medios veraces y no violentos.¹²⁹

Los trabajadores tienen que comprender definitivamente que el *Programa Constructivo* es el medio no violento y auténtico de obtener el *Purna Swaraj* (autogobierno completo). Su cumplimiento generalizado significa la independencia completa. Imaginémos a los 400 millones de habitantes de la India comprometidos con el *Programa Constructivo* destinado a la construcción de la nación, desde la base hasta la cima.¹³⁰

Estaba convencido de que los campesinos deberían estar en el Congreso y participar en la planificación de la independencia de la India puesto que

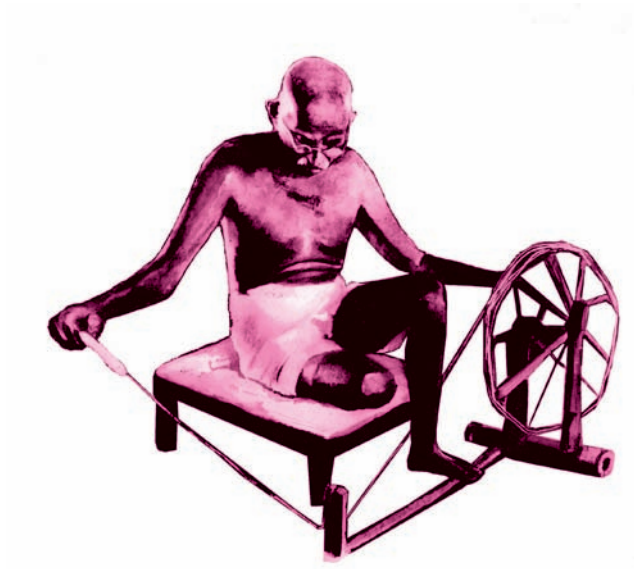
.....

128 Programa constructivo: su significado y lugar.

129 Programa Constructivo: Su significado y lugar.

130 Consejos para los trabajadores constructivos.

G . A . N . D . H . I

Gandhi fue un ejemplo en vivo de su filosofía:
Llevó una vida simple y confeccionaba su propia ropa.
“Primero la rueca y después las marchas. La verdadera independencia está en la rueca”, decía constantemente.

representaban la esencia del país. Pensaba que todos los indios debían vivir a su imagen para volver a sus orígenes.

Este programa no es exhaustivo. El *Swaraj* es una estructura poderosa. Unos 800 millones de manos tienen que trabajar para construirla. De éstos, los *kisans*, es decir el campesinado, son la parte más grande. De hecho, al ser la mayor parte de la población (probablemente más del 80%), los *kisans* deberían liderar el Congreso. Pero no lo hacen. Cuando tomen conciencia de su fuerza no violenta, ningún poder sobre la tierra podrá oponerse a ellos.

Su antipatía por el industrialismo se reforzó con su asociación con el imperialismo extranjero. “*Ningún sofisma, ningún malabarismo hecho con las cifras, puede explicar la evidencia de los esqueletos que muchas aldeas nos presentan a nuestra vista*”, escribió en 1922.

La India vive en los pueblos y no en las ciudades y su terrible pobreza solo puede extirparse haciendo que reviva su artesanía.

La pobreza es la peor forma de violencia. Y un programa continuado es la única solución no violenta. Para la agonía de la India, limitarse a importar la infelicidad de Occidente no implica necesariamente el progreso.¹³¹

Sostengo que la India tendrá que descentralizar muchas cosas, si quiere evolucionar por cauces no violentos. La centralización se sostiene y se defiende con fuerzas proporcionadas.¹³²

No se puede erigir la no-violencia en una civilización fabril, pero sí puede hacérselo en las ciudades autosuficientes. La economía rural, tal como la concibo, evita por completo la explotación, y la explotación es la esencia de la violencia. Por lo tanto, debéis tener un criterio campesino antes de ser no violentos.¹³³

.....

131 Película *Gandhi*.

132 Harijan, 30-12-39, p.391.

133 Harijan, 4-11-39, p.331

Si la avaricia no existiera, no habría ocasión para los ejércitos. El principio de la no-violencia necesita la total ausencia de cualquier tipo de explotación. Tan pronto como el espíritu de la explotación desaparezca, los ejércitos se percibirán como una carga positivamente insoportable. El auténtico desarme no llegará a menos que las naciones del mundo cesen de explotarse las unas a las otras.¹³⁴

En un país pobre como el nuestro, la enseñanza de la artesanía y la agricultura cumplirá un doble propósito. Costeará la educación de nuestros hijos y les enseñará un oficio con el que podrán desempeñarse en su vida adulta, si así lo desean, para obtener el sustento. Tal sistema proporcionará a nuestros niños confianza en sí mismos.¹³⁵

Lo que anhelo es un cambio en las condiciones de trabajo. Hay que terminar con esa carrera delirante que conduce a querer cada vez más dinero. El trabajador debe estar seguro, no tan solo de que tendrá un salario para poder vivir, sino también de que tendrá una labor cotidiana que no sea un oficio de esclavo.

Más vale seguirle comprando el hilado a Manchester que instalar en las India sus fábricas. Un Rockefeller hindú no sería mejor que el otro. El maquinismo es un gran pecado que envilece los pueblos y el dinero es un veneno igual que el vicio sexual.¹³⁶

La economía que permite a un país explotar a otro es inmoral. Es pecaminoso comprar y usar artículos producidos con la explotación del trabajo.¹³⁷

El heroísmo y el sacrificio en una mala causa es un desperdicio de energía espléndida.¹³⁸

Por ende, tenemos que concentrarnos en pueblos autosuficientes que elaboren casi exclusivamente lo que utilicen. A condición

.....

134 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 92.

135 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional. p. 91.

136 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 86.

137 Young India 1921.

138 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 86.

de que se mantenga el carácter rural, no hay objeciones a que los habitantes del pueblo utilicen incluso las maquinarias más modernas que puedan hacer y les convenga usar. La única salvedad es que no deben utilizarse como medio de explotación ajena.¹³⁹

Deseo ahorrar tiempo y trabajo, no para una fracción de la humanidad, sino para todos. Deseo la concentración de las riquezas, no en manos de unos pocos, sino en manos de todos. Actualmente, las máquinas apenas ayudan a unos pocos a cabalgar sobre las espaldas de millones.

A lo que me opongo, es a la locura por las máquinas, no a las máquinas como tales. Este ímpetu que nos impulsa no es el deseo filantrópico de ahorrar trabajo, sino la codicia. Es contra este estado de las cosas contra el que lucho con toda mi fuerza.

Reclamo para el *charkha* (rueca para tejer la ropa a mano) el honor de ser capaz de resolver el problema de las penurias económicas de la forma más natural, sencilla, barata y práctica posible. El *charkha*, por lo tanto, no solo no es inútil, sino que además es un artículo útil e indispensable en todos los hogares. Es el símbolo de la prosperidad en una nación y, por lo tanto, de la libertad. Es un símbolo, no de guerra comercial, sino de una paz comercial.¹⁴⁰

¡Pensemos en los millones de seres humanos que hoy son menos que animales, que están casi por morir! La rueca es la vida para estos millones de moribundos. Es el hambre lo que impulsa a la India hacia la rueca.¹⁴¹

El *khadi* (la ropa tejida a mano con productos locales) es el inicio de la libertad económica y la igualdad para todo el país. El *khadi* debe ser aceptado con todas sus implicaciones con una completa mentalidad *swadeshi*, es decir, la determinación para encontrar todo lo necesario para vivir en la India, a través del trabajo manual e intelectual de los habitantes de los pueblos. Esto significa invertir el

.....
139 Harijan, 29-8-36, p. 226.

140 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 33.

141 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 85.

proceso existente, o sea que, en vez de que una media docena de ciudades de la India y Gran Bretaña vivan de la explotación y la ruina de 700.000 pueblos de la India, estos últimos sean prácticamente autónomos y sirvan voluntariamente en las ciudades de la India y del resto del mundo, mientras esto beneficie a ambas partes.

Para que esto suceda, es necesario un cambio revolucionario en la mentalidad de los gustos de muchos. Si bien el camino no violento es fácil en muchos aspectos, es difícil en muchos otros. Influye profundamente en la vida de cada indio, lo fortalece con una posesión de un poder que tenía escondido dentro de él y lo vuelve orgulloso de su identidad con cada gota del océano de la humanidad India. Esta no-violencia no es una insignificante realidad que se ha malentendido durante largos años; es la fuerza más potente hasta ahora conocida por la humanidad y de la cual depende su verdadera existencia. Esta fuerza es la que he intentado presentar al Congreso y, a través de él, al mundo.

El *khadi* es para mí el símbolo de la unidad de la humanidad India, de su libertad e igualdad económica y finalmente, usando la poética expresión de Jawaharlal Nehru, es el uniforme de la libertad de la India.

Además, la mentalidad relacionada con el *khadi* se propone la descentralización de la producción y la distribución de lo necesario para vivir. Por lo tanto, la fórmula hasta ahora desarrollada es que cada aldea debe producir todo lo necesario y un porcentaje más para las necesidades de la ciudad.

Las grandes industrias deberán ser centralizadas y nacionalizadas. Pero ocuparán la mínima parte de la vasta actividad nacional que se desarrollará principalmente en los pueblos.

La producción del *khadi* incluye plantar, cosechar, desgranar, limpiar, cardar, despedazar, hilar, secar, dar el tinte, preparar el tejido, la tintura y el lavado... Desde la destrucción sin motivo de esta industria central de la aldea y del artesanado afín, la inteligencia y la vitalidad han desaparecido de los pueblos, dejándolos inactivos y reducidos casi a nivel de su mal cuidado ganado.

Aquí solo se pueden enunciar algunas reglas de carácter general:

- » Cada familia, con una parcela de terreno, puede cultivar algodón al menos para uso familiar... El lector observará que la descentralización comienza desde el inicio de los proceso del *khadi*.
- » Cuanto mayor sea la descentralización del trabajo, más simples y más baratos son los instrumentos.

La rueca simboliza la conciencia colectiva y el aporte individual de cada habitante a una definida y constructiva labor nacional. Si las máquinas fueran bien utilizadas, deberían ayudar y aliviar el esfuerzo humano. Pero el uso actual de las máquinas tiende a concentrar cada vez más el bienestar en manos de unos pocos, con desprecio absoluto por los millones de hombres y mujeres cuyo pan es arrebatado de sus bocas por tales máquinas. La rueca lo único que pretende es poder brindar una solución inmediata, practicable y permanente, al mayor de los problemas planteados en la India.¹⁴²

¡Imaginad el efecto unificador y educativo que se produciría en la nación entera, si tomara parte simultáneamente en el proceso del hilado! ¡Pensad en el símbolo de igualdad que sería el lazo de trabajo común entre los ricos y los pobres!

Es preciso hilar. ¡Que todos hilen! Que Tagore hile también, como los demás. ¡Y que queme sus vestiduras extranjeras! Es el deber del día. Dios se ocupará del mañana. Como dice el *Gita*: ¡Cúmplase la acción justa!¹⁴³

El hilado producido así puede usarse en tres formas: entregándolo a la AISA para el bienestar de los pobres, tejiéndolo para uso personal o vendiéndolo tanto como sea posible... En nuestro país, ha habido una separación ente el trabajo manual y el intelectual cuyo resultado ha

.....

142 Gandhi: cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 87.

143 Ibid.

.....

“Cuando logre liberar las aldeas de su
pobreza, habré alcanzado el Swaraj
(libertad). El Swaraj de mis sueños es el
Swaraj del pobre”.

sido el estancamiento. Si hubiera una unión indisoluble entre ambos, en la forma aquí propuesta, el bien producido sería inestimable.

Para este proyecto del hilado nacional como sacrificio, preveo que cada hombre y cada mujer no dediquen más de una hora al día a ese trabajo.¹⁴⁴

Cada tarde, Gandhi se dedicaba a hilar durante una o dos horas en su pequeña rueca, a veces hasta 400 metros de hilo en una sentada. Decía que delante de la rueca se sentía “*como en su propia casa*” y profundamente relajado. Esta era una de sus maneras, junto con la plegaria y su buen sentido del humor, de recargarse. “*Estoy tejiendo el destino de la India*”, solía decir. El hilo se destinaba a tejer ropa para sus seguidores y esperaba que este ejemplo convenciera a los indios de que el tejido hecho en casa podía liberarlos de la dependencia de los tejidos extranjeros. Pero el verdadero objetivo de la rueca era predicar el gusto por el trabajo manual, recuperar la autoestima perdida en manos del yugo colonial y cultivar la fuerza interior.¹⁴⁵

• Otras industrias rurales •

Estas industrias se consideran como auxiliares del *khadi*. No pueden existir sin el *khadi*, y el *khadi* quedaría privado de su dignidad sin ellas. La economía rural no puede complementarse sin las indispensables industrias rurales como el molino a mano, la fabricación del jabón, papel o fósforos, la curtiembre, la elaboración del aceite, etc. Todos deberían hacer el honor de solo servirse de los productos rurales, cuando y donde estuvieran disponibles. Dada la demanda, no hay duda de que la mayor parte de nuestras necesidades pueden ser satisfechas por nuestros pueblos. Cuando nos hayamos dado cuenta de la importancia de nuestros pueblos, no querremos imitar a Occidente o a los productos hechos a máquina, sino que desarrollaremos un gusto nacional

.....

144 Programa Constructivo: Su significado y lugar.

145 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 114.

en armonía con la visión de una nueva India en la cual la pobreza, el hambre y la inactividad serán desconocidas.¹⁴⁶

Gandhi se bañaba con agua, pero utilizaba cenizas en lugar de jabón y se afeitaba con navaja porque las hojas de afeitar nuevas eran demasiado caras.

Por un lado, estimulaba la autosuficiencia y la libertad, pero, por el otro, la visión global y la interdependencia.

En lo referido a la autosuficiencia, la interdependencia es y tendría que ser el ideal humano. El hombre es un ser social. Si no se interrelaciona con la sociedad, nunca conseguirá su unidad con el universo ni cancelará su egoísmo.¹⁴⁷

Para concluir sobre este punto sobre la unidad y la solidaridad decía:

Hago un llamado a todos los que sienten un poco de amor hacia mí. ¡Únanse! Sé que la tarea es difícil; pero nada es difícil, si tenemos fe verdadera en Dios. Hindúes, mahometanos, ¡pongan fin a su desconfianza! Es la debilidad lo que engendra el temor, y el temor produce la desconfianza.¹⁴⁸

La gota de agua participa de la grandeza del océano, aunque ella no lo sepa. Pero ni bien se empeña en separarse de él, se secará completamente.¹⁴⁹

Las gotas separadas solo tienden a desaparecer; las gotas unidas, en cooperación, crean el océano que, en su vasto vientre, soporta los transatlánticos. De modo análogo, si los trabajadores, en cualquier parte del globo, se uniesen y solidarizasen, no podrían ser tentados con salarios más altos, ni embaucados, indefensos, ante salarios irrisorios.¹⁵⁰

.....

146 Programa Constructivo, Gandhi.

147 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 44.

148 Ibid., p. 97.

149 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor, p. 53.

150 Gandhi: Aquí y ahora, p. 90.

[*La unión y la solidaridad*]

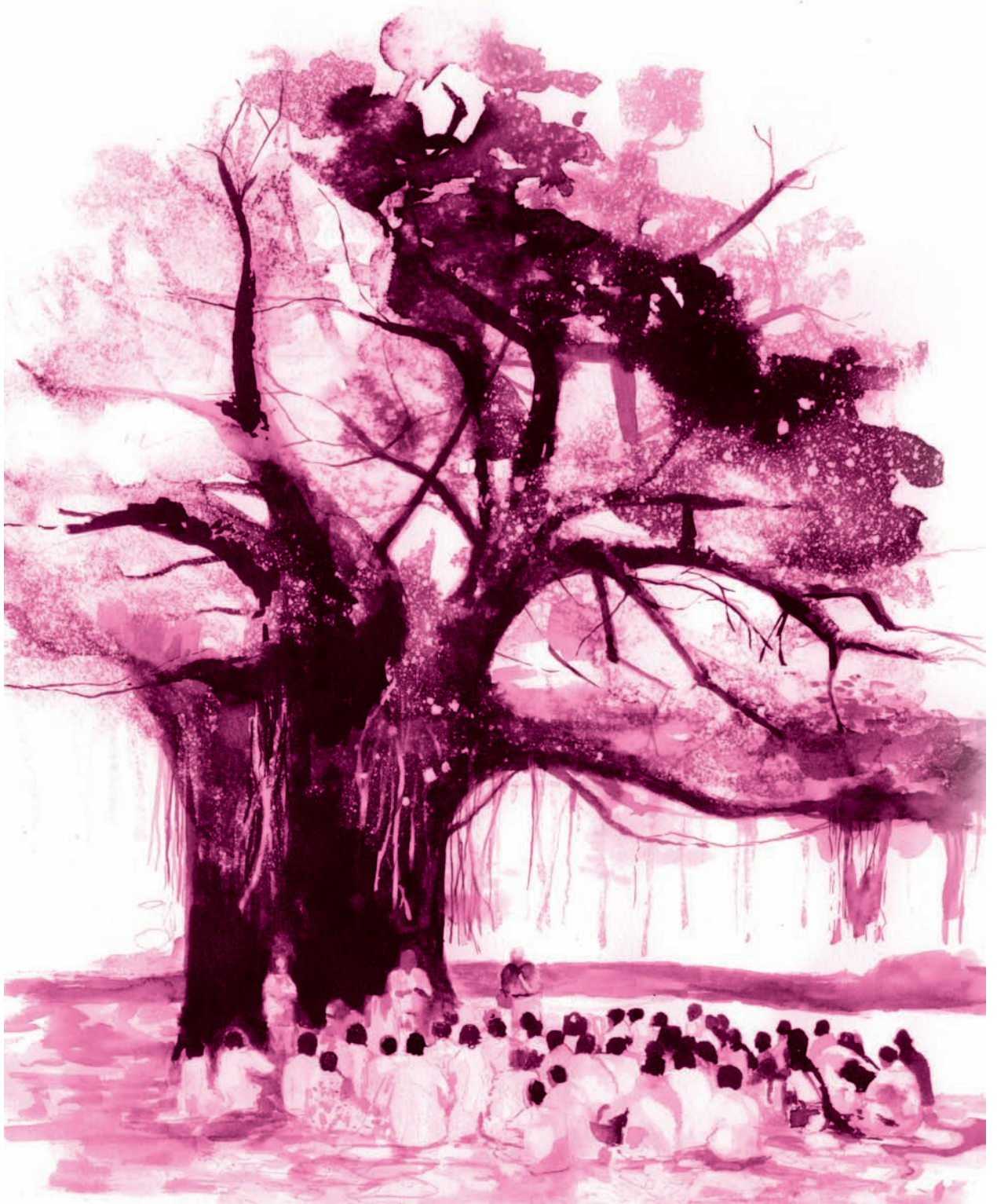
Su sueño era que estos principios universales fueran una expresión natural en todos los seres humanos y no algo de pocos individuos excepcionales.

Tenemos que hacer que la verdad -satyagraha- y la no-violencia -ahimsa- sean practicados por grupos y comunidades y no meramente por personas individuales. De todos modos, ése es mi sueño. Viviré y moriré tratando de llevarlo a cabo.¹⁵¹

Cuando la práctica del *ahimsa* se vuelva universal, Dios reinará en la Tierra así como lo hace en el cielo.

.....

¹⁵¹ Harijan, 2.3-40, p.23.

Su cuarta arma fue:

La educación y el uso inteligente de los medios de comunicación

Consideraba que la educación ideal era la educación tradicional ancestral de la India donde el ser humano se desarrolla integralmente: cuerpo, mente y espíritu, para beneficiar al mundo realizando su vocación. Y logra su potencial máximo: “*Ver a Dios cara a cara*”.

G . A . N . D . H . I

Nadie rechazó la educación colonial de modo tan radical y absoluto como Gandhi, ni nadie propuso una alternativa tan extrema como la suya. Su crítica a la educación colonial se inserta en su crítica global a la civilización occidental. La colonización, incluido su programa educativo, era la negación de la Verdad (*satya*) y de la no-violencia (*ahimsa*), los dos valores para él supremos. El hecho de que los hombres de Occidente hubieran derrochado “*toda su energía, su industria y su ingenio en saquear y destruir a otras razas*” era prueba suficiente de que la civilización occidental era “*un caos lamentable*”.¹⁵² Por consiguiente, para él no era posible que esa civilización fuera un símbolo del progreso, ni algo digno de imitación y trasplante en la India.¹⁵³

Debemos reconocer que competir con las naciones occidentales en sus mismos términos es cortejar con el suicidio.¹⁵⁴

Yo estoy satisfecho de haber proporcionado a mis hijos una educación que otros niños no pueden recibir, pues de haberles encañilado a la vía académica les hubiera privado de la enseñanza objetiva sobre la libertad y del propio respeto que hoy poseen. Cuando hay que elegir entre la libertad y la instrucción, ¿quién es capaz de afirmar que lo primero no debe ser preferido mil veces a lo segundo?

Los jóvenes a quienes visité en 1920, en aquellas ciudades de la esclavitud, sus escuelas y colegios, y a quienes aconsejé que era preferible ser analfabetos y picar piedra en bien de la libertad, que soportar las cadenas de la esclavitud a cambio de una educación literaria, es probable que puedan ahora seguir mi consejo hasta su misma fuente.¹⁵⁵

Una buena educación era un punto clave para su movimiento.

A medida que adquiría mayores experiencias sobre Bihar (al Norte de India), me convencía que un trabajo que debía ser permanente

.....

152 Navajivan, 1962, p. 164.

153 Revista: India perspectivas.

154 Gandhi: sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 94.

155 Autobiografía, p. 176.

resultaba imposible sin una adecuada educación de la población. La ignorancia de los campesinos era algo patético. Permitían a sus hijos ya sea dedicarse a la vagancia, ya a pasar jornadas de sol a sol en las plantaciones de índigo por unas monedas diarias... De acuerdo con mis compañeros, decidimos instalar escuelas primarias libres en seis aldeas.¹⁵⁶

Gandhi aconsejaba constantemente a los indios a que no asistieran a las escuelas inglesas.
El proponía otro sistema de educación.

• Propuesta educativa de Gandhi •

Consideraba que la educación ideal era la educación tradicional ancestral de la India (sistema de *Gurukula*. *Gurú*: ser iluminado que guía a sus discípulos y *kula*: casa del *Gurú*). En este sistema de educación, los niños viven en la casa del *Gurú* y aprenden todo lo necesario, sobre todo a través del ejemplo. Basado en esto, fundó sus dos *Ashrams*.

Su propuesta de educación, y la que se daba en sus *Ashrams*, era una educación integral donde el ser humano se desarrolla integralmente: cuerpo, mente y espíritu, para beneficiar al mundo realizando su vocación (*varna*) y lograr su potencial máximo: “*ver a Dios cara a cara*”.

Educación integral

El hombre no es mero intelecto ni grosero cuerpo animal, como tampoco es corazón o alma solamente. Combinar acertada y armoniosamente las tres facultades es el requisito indispensable para formar al hombre entero y constituye la verdadera base de la educación.¹⁵⁷

.....

¹⁵⁶ Autobiografía, p. 354.

¹⁵⁷ Gandhi: Aquí y ahora, p. 106.

Nehru decía: *“Es un hecho sobradamente conocido que la educación del niño ha de estar íntimamente vinculada con el aprendizaje de algún oficio o actividad manual. Ello estimula la mente y permite coordinar la actividad manual y la actividad intelectual”*.

Gandhi no concibe la verdadera educación del intelecto sin el uso inteligente y disciplinado de los órganos corporales. La disociación del intelecto y el cuerpo, o sea de los trabajos físicos y la teoría, es un error.

Aspiro a que en los niños se desarrollen las manos, el cerebro y el alma. Las manos casi han quedado atrofiadas, y también el alma ha quedado muchas veces en algún rincón.¹⁵⁸

Sostengo que la verdadera educación del intelecto solo puede provenir del ejercicio y entrenamiento acertado de los órganos corporales, o sea, manos, pies, ojos, oídos, nariz, etc. En otras palabras, el uso inteligente de los órganos corporales, en un niño, es el mejor y más rápido medio para desarrollar su intelecto.¹⁵⁹

Este programa de educación era una contrapropuesta a la educación industrial que veía como una amenaza para el equilibrio mental humano.

Cuando miro a Rusia, donde se ha alcanzado la apoteosis de la industrialización, no me atrae la vida que allí se lleva. La utilización del lenguaje de la *Biblia*: *“¿Que le quedará al hombre, si gana el mundo entero y pierde su alma?”*. En términos modernos, perder la individualidad y convertirse en una pieza del mecanismo, queda por debajo de la dignidad humana. Quiero que todo individuo se convierta en un miembro de la sociedad completo, plenamente desarrollado.¹⁶⁰

Pero consideraba que lo primordial era darles una educación espiritual y formar el carácter de los niños. Y que esto solo se lograba a través del ejemplo.

.....

158 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 195.

159 Gandhi: Aquí y ahora, p. 106.

160 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 35.

Esta era la meta de su sistema educativo:

No obstante, el desarrollo de la mente y el cuerpo será algo miserablemente desequilibrado a menos que vaya parejo con un despertar correspondiente del alma. Al decir disciplina espiritual, me refiero a la enseñanza del corazón (educación cordial).

Educación espiritual

La educación espiritual y “*formar el carácter*” eran la prioridad en su sistema de educación por encima de lo que él llamaba “*la educación literaria*”. Consideraba que si los niños recibían esta educación, lo demás se daba por sí solo.

Decía constantemente que la religión es la base que conecta todas las actividades del ser humano y no algo aislado. Y consideraba que como todo, la educación literaria era solo un medio y que, como todo medio, podía utilizarse para algo constructivo o para algo destructivo.

La religión, que es ética, ocupará el primer lugar. La energía que se ha derivado a la educación inglesa tendrá que ser dedicada a la educación religiosa.¹⁶¹

Desde los seis o siete años, hasta los dieciséis, estuve en la escuela y en el instituto, donde me enseñaron toda clase de cosas, menos religión... Aclararé que el término religión lo utilizo en su más amplia acepción, significando la realización o conocimiento de sí mismo.¹⁶² La verdadera educación es obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se puede estudiar mejor que el de la humanidad?

Lo que diferencia al hombre del bruto es su puja consciente para realizar en sí mismo el espíritu. Tengo el firme convencimiento de que el hombre está hecho para ir cada vez más alto.¹⁶³

.....

¹⁶¹ Hind Swaraj.

¹⁶² Autobiografía, p. 33.

¹⁶³ Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 104, 156.

Entiendo por religión, no ya un conjunto de ritos y de costumbres, sino lo que está en el origen de todas las religiones, poniéndonos cara a cara con el Creador. Creo que todos los seres humanos pueden lograr ese estado puro, bendito e indescriptible, en el que se siente íntimamente la presencia de Dios, con exclusión de cualquier otra cosa.¹⁶⁴

La vida es una aspiración a la perfección, a la realización de sí mismo. No hay que rebajar ese ideal, por culpa de nuestras debilidades o nuestras imperfecciones. Las más las tengo muy presentes y me llenan de desconsuelo. Todos los días le suplico silenciosamente a la Verdad que venga en mi ayuda para liberarme de ellas.¹⁶⁵

Hemos dejado la enseñanza de la religión fuera del plan educativo Wardha porque tememos que las religiones, tal como hoy se enseñan y practican, nos lleven al conflicto más que a la unidad. Pero yo sostengo, por otra parte, que las verdades comunes a todas las religiones pueden y deben enseñarse a todos los niños.

Estas verdades no pueden enseñarse con palabras o libros, ya que los niños solo podrán aprenderlas a través del ejemplo cotidiano del maestro. Solo si el maestro vive de acuerdo con los principios de la verdad y la justicia, podrán los niños aprender que la verdad y la justicia son la base de todas las religiones.¹⁶⁶

Para esto contábamos con una escuela. Entre ellos había cuatro o cinco musulmanes. Siempre los ayudé a que observaran todas sus prescripciones religiosas. Me preocupé de cuidar que todos los días ofrecieran su *namaz*¹⁶⁷. También había jóvenes cristianos y *parisis* y consideré que era mi deber alentarlos a seguir observando sus respectivas religiones.

La espiritualidad no consiste en conocer las Escrituras y trabarse en debates filosóficos. Muchas veces se confunde el conocimiento espiritual con el progreso espiritual. Es cultivar el corazón, es tener una fortaleza inconmensurable. La valentía es el requisito inicial de la espiritualidad. Los cobardes nunca son morales.¹⁶⁸

.....

164 Ibid., p. 160.

165 Ibid., p. 204.

166 Mohandas karamchand gandhi: Krishna Kumar.

167 Palabra persa que significa oración.

Para crecer, el espíritu requiere ejercicio, del mismo modo que la educación física le da al cuerpo entrenamiento necesario.¹⁶⁹ El conocimiento de las cosas de Dios no se encuentra en los libros. Pertenecer al terreno de la experiencia vivida personalmente. Los libros son, en su mejor expresión, una ayuda, pero a veces son un obstáculo.

El alfabeto del *ahimsa*, la no-violencia, se aprende mejor en la escuela comunitaria. A partir de la experiencia puedo decir que si tenemos éxito allí, con toda seguridad lo obtendremos en cualquier parte. Para una persona no violenta, el mundo entero es una única familia. Así no temerá a nadie, y nadie le tendrá miedo.¹⁷⁰

Decía constantemente que la religión es la base que conecta todas las actividades del ser humano y no algo aislado:

Tengo la firme certeza de que la ética constituye la base de todo y tiene como sustancia la Verdad. Por otra parte, asumí la Verdad como mi único objetivo. Día tras día aumentaba su importancia ante mis ojos, mientras le otorgaba a esa palabra un significado cada vez más profundo.¹⁷¹

Hoy, en día, la gama total de las actividades de hombre constituye un todo indivisible. No se pueden dividir en compartimientos ni estancos de la labor social, la economía, la política y lo puramente religioso. No conozco ninguna religión que sea ajena a la actividad humana. La religión brinda una base moral a las demás actividades que, si carecieran de ella, harían que la vida se redujera a un conglomerado de *“sonido y furia que nada significaría”*.¹⁷²

No creo que la ley espiritual funcione en un territorio aparte. Por el contrario, se expresa solamente a través de las actividades ordinarias de la vida. Por lo tanto, afecta los terrenos económicos,

.....

168 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional.

169 Ibid., p. 61.

170 Ibid., p. 125.

171 Ibid., p. 219.

172 Harijan, 24-12-38, p.393.

sociales y políticos. Aquellos que dicen que la religión no tiene nada que ver con la política, no saben lo que significa la religión. ¿Cuál es el valor de la fe, si no se traduce en acción?¹⁷³

El *ahimsa*, no-violencia, es un atributo del alma y, por tanto, debe ser practicado en todos los asuntos de la vida. Si no se lo puede practicar en cada uno de los estratos vitales, carece de valor práctico.¹⁷⁴

No podría vivir un solo segundo sin religión. Muchos hombres políticos, amigos míos, pierden su esperanza en mí porque dicen que hasta mi política está inspirada en la religión. Es cierto. Todas mis actividades políticas y de cualquier tipo se explican, efectivamente, por mi religión. Incluso me atrevería a decir que todos los actos de un hombre religioso tienen que inspirarse en su religión. Esta palabra, en verdad, pone el acento en el vínculo que nos religa a Dios. Pues bien, ¿no es Él quien reina en nuestro más pequeño soplo?¹⁷⁵

La meta suprema del hombre es la realización de Dios y, en ese sentido, deben ser orientadas todas sus actividades sociales, políticas y religiosas.

Educación Moral: Formación del carácter

Su otra prioridad era lo que él llamaba *la formación del carácter* por encima de *la educación literaria*.

En mi opinión, no era necesario poner a los niños bajo la fécula de los maestros comunes. Su preparación literaria no importaba tanto como su preparación moral.

Pensar que el pleno desarrollo del hombre es imposible sin el conocimiento del arte de la lectura y la escritura, es una superstición. Es indudable que este conocimiento añade gracia a la vida, pero no

.....

173 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 78-81.

174 Harijan, 2-3-40, p.23.

175 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 197.

es, en ningún modo, indispensable para el crecimiento moral, físico o material del hombre. La alfabetización no es el final de la educación, suele ser el principio.¹⁷⁶

Mi experiencia me demuestra, para mi satisfacción, que la educación literaria por sí misma no añade ni un apéndice a la altura moral de cada persona y que la construcción del carácter es independiente de la formación literaria.¹⁷⁷ Llevados por la corriente del pensamiento occidental, llegamos a la conclusión que debemos dar este tipo de educación a la gente.¹⁷⁸

Por otra parte, no he agotado el conocimiento de las letras en todas las circunstancias. Todo lo que he demostrado es que no debemos hacer de ellas un fetiche. No es nuestra *kamadhuk* (vaca sagrada que concede todos los deseos). En su lugar, puede ser de utilidad, y tiene su lugar cuando hemos tenido nuestros sentidos bajo sometimiento y ponemos nuestra ética sobre bases sólidas. Como un adorno, es probable que siente bien en nosotros. Se deduce que no es necesario hacer obligatoria esta educación.

Consideraba que, como todo, la educación literaria era solo un medio y que, como cualquier medio, podría utilizarse para algo constructivo o para algo destructivo.

El conocimiento literario es simplemente un instrumento, y un instrumento puede ser bien usado o abusado. El mismo instrumento que se puede utilizar para curar a un paciente se puede utilizar para quitarle la vida, y así sucede con el conocimiento de letras. A diario observamos, muchos hombres abusando de ellas y muy pocos hacen buen uso de ellas, y si esto es una declaración correcta, se ha demostrado que más daño se ha hecho con ella, que bien.

Queda, sin duda alguna, bajo el reino de la posibilidad que, esa energía atómica tan concienzudamente trabajada por científicos y militares norteamericanos con objetivos destructivos, pueda ser

.....

176 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 16.

177 Young India: La ansiedad del poeta.

178 Hind Swaraj.

utilizada por otros científicos con fines humanitarios. Aunque no fuera eso lo que pensarán los amigos norteamericanos, no fueron tan simples como para cuestionarse lo que connotaba una verdad evidente. El pirómano utiliza el fuego para satisfacer sus objetivos destructivos y nefastos, el ama de casa lo utiliza a diario para preparar el alimento que nutre a la humanidad.¹⁷⁹

El *charkha* (rueda para hilar), en las manos de una pobre viuda, puede proporcionarle un pequeño salario; en las manos de Jawaharlal Nehru, es un instrumento para la libertad de la India. Es la función la que da al *charkha* su dignidad.

Por lo tanto, según Gandhi, lo básico es la educación moral.

Nuestros deseos y nuestros motivos de obrar se pueden distribuir en dos categorías. O son egoístas o son altruistas. Los deseos egoístas son inmorales, mientras que el anhelo de ser mejores para hacer el bien a los demás, es verdaderamente moral. La regla moral más elevada es que trabajemos sin descanso por el bien de la humanidad. Yo aspiro a la forma de vida más elevada: el servicio a la humanidad.¹⁸⁰

Servir voluntariamente a los demás exige lo mejor de uno y debe ser precedente del servicio al propio yo. Es así: el devoto debe consagrarse a servir a la humanidad sin ningún tipo de reservas.¹⁸¹

Creo que mi sabiduría es algo de lo que podría prescindir; pero mi honestidad es un tesoro mucho más precioso para mí y no me puedo permitir perderla.¹⁸²

Tu carácter debe estar por encima de toda sospecha, debe ser verídico y tener siempre autocontrol. La prueba más auténtica de

.....

179 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 101.

180 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, pp. 149-151.

181 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional. p. 169.

182 Discurso: Abandonad la India.

civilización, cultura y dignidad es el carácter, no las vestimentas.¹⁸³
El ornamento real de la mujer es su carácter, su pureza.¹⁸⁴

Los hombres de carácter intachable inspiran confianza con facilidad y automáticamente purifican la atmósfera circundante. Todos tus estudios serán en vano, si al mismo tiempo no edificas tu carácter y logras maestría de tus pensamientos y acciones.¹⁸⁵

Consideraba que el carácter moral era una consecuencia natural de la experiencia espiritual.

La moralidad es la base de todas las cosas y la Verdad es la substancia de toda moralidad.¹⁸⁶ La bondad debe ir unida al conocimiento. La mera bondad humana no es de mucha ayuda, como lo he probado en la vida. Uno debe cultivar la fina cualidad del discernimiento que va junto con el coraje y el carácter espiritual. El coraje es el primer requisito de la espiritualidad. Los cobardes jamás podrán tener moral.¹⁸⁷

Un acto que no es voluntario no puede considerarse como moral. Mientras uno actúe como una máquina, resulta imposible hablar de moralidad. Para decir que una acción es moral, resulta preciso haberla llevado a cabo conscientemente y sabiendo que se trata de un deber. Toda acción que haya sido dictada por el miedo o por la violencia, deja automáticamente de ser moral.¹⁸⁸

La verdadera moral es inseparable de la auténtica religión. Esta es a aquella, lo que el agua es a la semilla oculta de la tierra.¹⁸⁹

Cuando el peregrino llegue a ese estadio de su evolución, las otras reglas del correcto vivir surgirán sin esfuerzo, siendo instintiva la obediencia a tales reglas.¹⁹⁰

.....

183 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor, p. 31.

184 Ibid., p. 78.

185 Ibid., p. 32.

186 Ibid., p. 97.

187 Young India 1921.

188 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor, p. 49.

189 Yeravda Handir, 1945, pp.1-4.

190 Ibid., p. 222.

La prueba de que uno experimenta dentro de sí mismo la presencia real de Dios, no procede de una evidencia extraña a nosotros, sino de una transformación de nuestra conducta y de nuestro carácter.

El servicio de los hindúes en Sudáfrica siempre me fue revelando nuevas implicaciones de la Verdad. La Verdad es como un árbol de amplias ramas, que da más y más frutos a medida que se la cultiva mejor. Cuando más profundizaba yo en mis excavaciones por la mina de la Verdad, más ricos eran mis descubrimientos sobre las gemas allí enterradas, adoptando la forma de una inmensa variedad de servicios para prestar.¹⁹¹

Por lo tanto, todos los días, al amanecer y al atardecer, se dejaban de lado todas las actividades escolares y debajo de un árbol baniano o en algún lugar pacífico, entraban en el silencio de la oración.

Nuestro sistema escolar es bastante antiguo. La formación del carácter tiene el primer lugar en él y se enseña en la educación primaria. Un edificio construido sobre esa base va a durar.¹⁹²

La educación, en la que creo, está destinada a transformar a los niños de los pueblos en ciudadanos ejemplares.¹⁹³

Con respecto a la educación de sus hijos, decía:

Considero que he sacrificado su educación literaria por lo que, honestamente, creía que, aunque quizá equivocado, constituía un bien para la comunidad. No ha habido, por otro lado, negligencia alguna en lo que se refiere a formar el carácter de los chicos. Creo que este es el principal deber de todo padre.¹⁹⁴

Los valores y votos que se cultivaban en los *Ashrams* de Gandhi eran los siguientes:

.....

191 Autobiografía, 190.

192 Hind Swaraj.

193 Programa Constructivo: Su significado y lugar.

194 Autobiografía, p. 267.

G . A . N . D . H . I

Patanjali (sabio y filósofo hindú), describió cinco disciplinas: *Ahimsa* (no causar dolor, desarrollar amor universal), *Satya* (consagrar la vida para ver a Dios, la Verdad, cara a cara y, por lo tanto, mantener la verdad en el pensamiento, la palabra y la acción), *Asteya* (no robar y no aceptar nada que no se necesite para el uso inmediato), *Brahmacharya* (celibato y control de los sentidos como una forma de dedicar toda su energía al servicio y a experimentar la Verdad), *Aparigraha* (no poseer, vida sencilla, no retener nada para el futuro).

Otros votos del *Ashram* eran el control del gusto, el coraje, la eliminación de la intocabilidad, el trabajar por el pan, la igualdad de las religiones, el deber de servir al prójimo y el trabajo físico cotidiano.

Con respecto al alcohol, al tabaco y las drogas, recomendaba evitarlos bajo cualquier circunstancia:

Los intoxicantes que se usan en la India son el alcohol, *bhang*, *ganja*, tabaco y opio. Todos estos deben ser estrictamente prohibidos. El alcohol hace que el hombre se olvide de sí mismo y lo vuelve incapaz de hacer algo útil. La mayoría de la gente que se hace adicta arruina su vida y la de sus familias. Pierden todo sentido de decencia. Como resultado de todas estas experiencias amargas que he visto, me he vuelto rotundamente oponente al alcohol, las drogas y el tabaco.¹⁹⁵

Fumar entumece la conciencia, a veces incluso más que el alcohol, porque se nota menos¹⁹⁶.

El ejemplo en la educación

Consideraba que la única forma de lograr lo primordial, o sea, darles una educación espiritual y formar el carácter de los niños, es a través del ejemplo.

... Y no me pareció necesario traer maestros que no pertenecieran a la granja. No tenía fe en el sistema de educación vigente y pensaba

.....

195 La cocina de Gandhi: Vikas Khanna, p. 52.

196 Gandhi en la empresa. Jörg Zittlau

encontrar, mediante experimentos adecuados, el verdadero sistema. Solo sabía una cosa: que bajo condiciones ideales, la verdadera educación solo puede ser impartida por los padres y que, por lo tanto, debía haber el mínimo de ayuda exterior, que la granja Tolstoi (uno de sus *ashrams*) era una familia, en la que yo ocupaba el lugar de padre y que, hasta donde fuera posible, debía ser yo el responsable de la educación de la juventud.

Siempre concedí el lugar primordial a la cultura del corazón o a la formación del carácter y, como estaba convencido de que una educación moral podía ser dada a todos por igual, no interesaba la diferencia entre sus edades y su desarrollo anterior. Decidí vivir entre ellos las 24 horas del día, como un padre. Consideré la formación del carácter el fundamento esencial de su educación, y si ese fundamento era bien delineado, estaba seguro de que los jóvenes podían aprender todas las otras cosas por sí mismos con la ayuda de amigos.

En la granja Tolstoi, habíamos establecido, como regla, que no se exigiría a los jóvenes hacer algo que no hacían los maestros y, por lo tanto, cuando se les solicitaba que cumplieran alguna tarea, había siempre un maestro cooperando y trabajando con ellos. Por consiguiente, todo lo que los alumnos aprendían, lo aprendían en la práctica.

Nunca intenté disimular mi ignorancia ante mis alumnos. En todo sentido, me mostraba ante ellos exactamente como yo era. Sin embargo, a pesar de mi gran ignorancia de la lengua, nunca disminuyó el respeto que me tenían. Comparativamente, era más sencillo enseñar *urdu* a los muchachos musulmanes. Conocían la escritura. Simplemente, debía estimular en ellos un interés por la lectura y mejorar su escritura. Estos jóvenes, en general, no habían conocido la escuela. Pero, en el curso de mi trabajo con ellos, vi que tenía muy poco qué enseñarles, con excepción de evitar que fueran absorbidos por la haraganería y supervisar sus estudios. Como esto me resultaba suficiente, pude dedicarme a niños de diferentes edades y enseñar varias materias en una sola habitación.

Con respecto a los textos escolares, de los cuales tanto oímos hablar, no sentí su necesidad. Incluso no recuerdo haber utilizado mucho los libros que estaban a nuestro alcance. No consideraba necesario abrumar a los alumnos con cantidades de libros. Siempre

consideré que el verdadero libro de texto para el alumno era su maestro. Recuerdo muy poco de lo que mis maestros me enseñaron en los libros, pero incluso ahora tengo claramente presentes las cosas que me enseñaron independientemente de las clases.

Los niños reciben mucho más, y con mayor facilidad, por sus oídos que a través de sus ojos. No recuerdo haber leído jamás con mis alumnos un libro desde el comienzo hasta el final. Pero les ofrecí, en mi propio idioma, todo lo que aprendí en mis lecturas de diferentes libros, y puedo decir que aún tienen grabadas en sus memorias estas cosas. Les resultaba pesado recordar lo que aprendían en los libros, pero lo que les enseñaba con la palabra podían repetirlo con la mayor facilidad. La lectura era una obligación para ellos, pero el escucharme era un placer, cuando no los aburría por querer hacer mi relato demasiado interesante. Y, por las preguntas que mi conversación les hacía plantearme, tenía la medida exacta del nivel de captación.

Si los libros de texto se tratan como un vehículo de enseñanza, la palabra viva del maestro tendrá muy poco valor. Un maestro que enseña a partir de un libro de texto no dará una visión original a sus discípulos.¹⁹⁷

Mayores dificultades aún presentaba la educación espiritual de los alumnos. Muy poco esperaba de los libros religiosos en cuanto a la formación del espíritu. Por supuesto que consideraba que todo estudiante debía conocer los elementos de su propia religión y tener un conocimiento general de sus textos sagrados; por consiguiente, dediqué especial atención a esta circunstancia. Pero esto, para mí, formaba parte de la educación intelectual. Mucho antes de emprender la educación de los jóvenes de la granja Tolstoi, comprendí que la formación del espíritu es algo en sí mismo. Formar el espíritu es formar un carácter y permitir a cada uno actuar hacia un conocimiento de Dios y hacia una autorrealización. Y descubrí que esto es parte esencial de la educación de la juventud, y que toda educación sin cultura espiritual no tiene utilidad, e incluso puede resultar dañina.

Conozco bien la superstición que la autorrealización solo es posible después de los 40 años, por ejemplo, la *sannyasa* (renunciamento). Pero todos saben que aquellos que postergan la preparación

.....

197 Harijan, 9 de septiembre de 1939.

para esta valiosa experiencia hasta el último período de su vida, no alcanzan a lograr la autorrealización sino una segunda y lastimosa infancia, siendo la vida sobre la Tierra una verdadera carga para ellos. Tengo la plena impresión de que estos puntos de vista gobernaban mis actos mientras actuaba de maestro, en 1911 y 1912, aunque no hubiera en ese entonces logrado expresarlos con estas mismas palabras. Por lo tanto, ¿en qué forma debía darse esta educación espiritual? Hacía que los alumnos aprendieran de memoria y recitaran salmos, y les leía fragmentos de libros sobre formación moral. Pero estaba lejos de quedar satisfecho. Al relacionarme más íntimamente con ellos, percibí que a través de los libros no lograría impartirles una educación del espíritu. Así como la educación física debía cumplirse mediante ejercicios físicos, y la intelectual a través del ejercicio intelectual, la educación espiritual sería posible únicamente mediante ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales dependían enteramente de la vida y del carácter del maestro.

A un maestro situado a mucha distancia de sus alumnos, no le es posible educarlos mediante el ejemplo de su forma de vida. Hubiese sido inútil para mí intentar enseñarles a mis discípulos decir la verdad, si yo hubiese sido un mentiroso. Un maestro cobarde no logrará nunca que sus alumnos sean valientes, y un extraño, en lo que a autocontrol se refiere, no podrá jamás educar a sus alumnos en el alto valor del autocontrol. Así descubrí que debía convertirme permanentemente en materia de lección para los muchachos y muchachas que vivían conmigo. Por consiguiente, se convirtieron en mis maestros, y yo aprendí que debía vivir con toda honestidad, aunque solo fuese por ellos. Puedo decir que la creciente disciplina y restricciones, que me impuse en la granja Tolstoi, se debieron mayormente a estas meditaciones.¹⁹⁸

La propagación de la Verdad y la no-violencia puede realizarse mejor viviendo realmente tales principios, que divulgándolos a través de los libros. La vida vivida realmente es más significativa que los libros.¹⁹⁹

.....

198 Autobiografía, p. 285-286.

199 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 67.

Día a día se me hacía más claro cuán difícil resultaba educar a muchachas y muchachos para llevarlos por el camino justo. Si yo debía ser su verdadero maestro y guardián, era necesario que conmoviera sus corazones. Debía compartir sus penas y alegrías, debía ayudarlos a resolver los problemas que enfrentaban, y debía encauzar por el camino verdadero las aspiraciones que su juventud hacía nacer.²⁰⁰

• **Patriotismo en contexto global** •

Una de la prioridades de Gandhi en la educación era despertar el patriotismo pero obviamente en un contexto y dentro de una visión global.

Defiendo la idea, que tantas veces he manifestado, según la cual habría que mantener el mundo estudiantil alejado de la agitación política. La situación sería diferente en caso de desobediencia civil masiva. Pero en modo alguno esto es una posibilidad ahora. No obstante, los estudiantes deben ser formados en la conciencia nacional. Es deber de un Estado independiente enseñar a sus ciudadanos a ser patriotas.²⁰¹

Si tuviera la responsabilidad de la educación para adultos, comenzaría con la apertura de sus mentes a la grandeza y la inmensidad de su país. Mi educación para adultos significaría, por lo tanto, primero una verdadera educación política de manera oral.

Es imposible ser internacionalista sin ser nacionalista. El internacionalismo solo es posible cuando el nacionalismo se convierte en un hecho, por ejemplo, cuando personas pertenecientes a distintos países se organizan entre ellas y son capaces de actuar como un solo hombre.²⁰²

Mi patriotismo no es algo exclusivo. Él es altamente comprensivo; repudio aquella forma de patriotismo que busca elevarse cimentada en la desgracia o en la explotación de otras naciones. La concepción

.....

200 Autobiografía, p. 292.

201 Consejos para los trabajadores constructivos.

202 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 90.

de mi patriotismo no tendrá sentido, si no concuerda siempre, en cada caso, sin excepción, con el más amplio bien de la humanidad.²⁰³

Esta educación mantiene al niño cerca de sus raíces y con una visión gloriosa del futuro, en la realización de la cual él o ella comienza a tomar parte desde el comienzo mismo de su estancia en la escuela.²⁰⁴

El monje trapense Thomas Merton, gran estudioso de la no-violencia y de los votos de la verdad que orientaron a Gandhi, dijo: *“Fue alguien, al mismo tiempo, hindú y universal”*.

• Conectado a las necesidades reales •

Gandhi quería que la educación, reinterpretada con arreglo a los criterios que estimaba correctos, ayudase a la India a apartarse del concepto occidental del progreso, hacia una forma distinta de desarrollo, a su juicio, más adecuada a las necesidades del país y más viable, para todo el mundo, que el modelo occidental de desarrollo.²⁰⁵

La enseñanza primaria es una farsa diseñada sin el respeto a las necesidades de la India rural y en realidad ni siquiera a las de la India urbana... La educación básica que defendemos acerca a los niños de las ciudades o los pueblos a todo lo que es mejor y duradero de la India.

Ahora tomemos la educación superior. He aprendido geografía, astronomía, álgebra, geometría, etc. ¿Qué hay de eso? ¿De qué manera me he beneficiado a mí mismo o a los que me rodean? ¿Por qué he aprendido tantas cosas?

El profesor Huxley ha definido así la educación:

Creo que ha tenido una educación liberal el hombre que ha sido entrenado en la juventud que su cuerpo es el siervo de su voluntad y

.....

203 Gandhi: Aquí y ahora, p. 118.

204 Programa Constructivo: Su significado y lugar.

205 Mahandas karamchnd Gandhi. Krishna Kumar.

hace con facilidad y placer el trabajo; cuyo intelecto es un motor claro, frío, lógico con todas las partes de la misma fuerza y con un suave trabajo ordenado... en cuya mente se almacena el conocimiento de las verdades fundamentales de la naturaleza... cuyas pasiones son entrenadas para someterse a una voluntad energética, es el siervo de una conciencia sensible... Que ha aprendido a odiar todas las vilezas y respetar a los demás como a sí mismo. Tal él y no otro, creo yo, que ha tenido una educación liberal, porque está en armonía con la naturaleza. Él hará lo mejor de ella y ella de él.

Si esta es la verdadera educación, debo enfáticamente decir que con las ciencias que he enumerado anteriormente, nunca he sido capaz de utilizarlas para el control de mis sentidos. Por lo tanto, si usted toma la educación primaria o la educación superior, no son necesarias para lo principal. No hacen hombres de nosotros. No nos hacen capaces de cumplir con nuestro deber.²⁰⁶

Teniendo en cuenta esto, creía que deberíamos empezar con lo básico, o sea, nuestro cuerpo. Por lo tanto, otra de sus prioridades era la educación con respecto a la salud y a la higiene.

Solamente Dios sabe cómo era la educación ancestral. Los que han investigado sobre este tema nos pueden decir algo, pero solo algunas cosas. Pero todos tenemos alguna experiencia en la educación moderna en este país. No tiene relación con nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, nos deja en completa ignorancia con respecto a nuestro propio cuerpo. El conocimiento sobre nuestros pueblos y campos comparten un destino similar. Por otro lado, nos enseñan muchas cosas que no son prácticas en nuestra vida diaria. No estoy diciendo que este conocimiento no tenga ninguna utilidad. Todo tiene su lugar. Pero primero debemos saber suficiente de nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro pueblo y nuestros alrededores, los cereales que crecen allí y su historia antes de conocer otras cosas. El conocimiento general basado en esta sabiduría primordial es lo único que puede enriquecer nuestra vida.

.....

206 Hind Swaraj.

• Salud •

Es necesario entender el significado de la palabra salud, antes de describir el cuerpo humano. En la salud, el cuerpo está confortable. Es un hombre saludable, aquel cuyo cuerpo está libre de enfermedades y hace sus actividades normales sin fatiga. Este hombre debe estar en capacidad de caminar confortablemente 12 millas al día, y hacer su trabajo sin cansarse. Puede digerir comida simple y ordinaria. Su mente y sus sentidos están en estado de armonía.

Un hombre con una fuerza extraordinaria no es necesariamente saludable. Solo ha desarrollado sus músculos, posiblemente a expensas de alguna cosa.

Es necesario tener conocimiento suficiente del cuerpo humano que se espera que alcance este estándar de salud. El cuerpo humano está compuesto de lo que los filósofos ancestrales denominaron como los cinco elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. De esto se deduce que la salud del cuerpo humano depende de la pureza de estos elementos en el planeta.

Todas las actividades que hacemos los seres humanos están a cargo de la mente y de los diez sentidos. Estos son los cinco órganos de la acción: las manos, los pies, la boca, el ano y los genitales. Y los sentidos de la percepción: el tacto, la nariz, el sabor a través de la lengua, la vista a través de los ojos y el sonido a través de los oídos. Pensar es la función de la mente y algunas personas lo llaman el sentido undécimo. En la salud, todos estos sentidos y la mente actúan en perfecta coordinación.

El funcionamiento interno de la máquina humana es grandioso. El cuerpo humano es el universo en miniatura. Cualquier cosa que no se encuentre en el cuerpo, no se encuentra en el universo. Por esto, la fórmula de los filósofos dice que *el universo adentro refleja el universo afuera*. De esto se deduce que si podemos perfeccionar nuestro conocimiento del cuerpo, podemos conocer el universo. Pero hasta el mejor de los doctores no lo ha logrado. Entonces no se puede aspirar que este conocimiento lo tenga un hombre común. Nadie ha descubierto un instrumento que nos pueda dar alguna información de la mente

humana. Los científicos nos han dado una descripción muy atractiva de las actividades dentro y fuera del cuerpo, pero nadie sabe qué mueve la rueda. En resumen, aunque el hombre ha escrito y leído infinitamente, y después de una experiencia infinita, ya sabe lo poco que sabe.

La máquina humana que trabaja felizmente depende de la actividad armoniosa de sus componentes. Si todas estas partes trabajan ordenadamente, la máquina funciona sin problemas. Pero si alguno de sus componentes esenciales se desarmoniza, colapsa. Por ejemplo, si la digestión no funciona bien, todo el cuerpo se afecta. Por lo tanto, aquel que no le da importancia a la indigestión y a la constipación no conoce las leyes básicas de la salud. Estas dos cosas son la causa y raíz de innumerables enfermedades.

Lo próximo que demanda nuestra atención es: ¿Cuál es el uso del cuerpo humano? Todo en el mundo puede ser usado o abusado. Y esto se aplica también al cuerpo. Abusamos de él cuando lo usamos para propósitos egoístas, para la autosatisfacción o para dañar a otros. Y lo usamos bien cuando nos autocontrolamos y cuando dedicamos nuestro ser para servir al mundo. El alma humana es una parte del espíritu universal de Dios. Cuando todas nuestras actividades están dirigidas a la realización de esta conexión, el cuerpo se convierte en un templo merecedor del espíritu que habita en él.

El cuerpo ha sido descrito como una mina de mugre. Mirándolo desde cierta perspectiva, no hay ninguna exageración en esta afirmación. Pero si el cuerpo fuera solo esto, no valdría la pena cuidarlo tanto. Pero si a esta llamada mina de mugre se le da un correcto uso, nuestro primer deber es limpiarlo y mantenerlo saludable. Las minas de piedras preciosas y oro también parecen, a la vista ordinaria, con tierra en la superficie. Pero el conocimiento de que tienen oro y piedras preciosas dentro de ellas, induce al hombre a gastar millones y a enfocar todo su conocimiento científico y su cerebro para sacar lo que hay adentro. Lo mismo ocurre con el cuerpo.

El hombre viene al mundo para pagar sus deudas, o sea, para servir a Dios y a su creación. Teniendo esto en la mira, el hombre actúa como el guardián de su cuerpo. Es su deber cuidarlo para hacerlo apto para servir de la mejor manera posible.²⁰⁷

Alguna vez le preguntaron: “¿Entonces, usted dirá que no es en absoluto necesario para nosotros entrenar el cuerpo?” A lo que respondió:

No voy a decir, sin duda alguna, tal cosa. Es difícil llegar a ser un resistente pasivo a menos que el cuerpo esté capacitado. Por regla general, la mente, con domicilio en un cuerpo que se ha debilitado por mimos, también es débil, y donde no hay fuerza de la mente no puede haber fuerza del alma. Tenemos que mejorar nuestro físico al deshacernos de los matrimonios infantiles y la vida de lujo. Si le pidiera a un hombre con un cuerpo destrozado hacerle frente a la boca de un cañón, sería el hazmerreír de mí mismo.

Con respecto a la influencia de los pensamientos sobre el cuerpo, decía:

Es tan estrecho el vínculo entre el cuerpo y el espíritu que, cuando uno de los dos pierde el equilibrio, todo el sistema sufre las consecuencias. Por consiguiente, para estar sano en el verdadero sentido de la palabra, hay que ser puro. Los malos pensamientos y las pasiones desordenadas no son más que formas diversas de enfermedades.²⁰⁸

Y en otras ocasiones, decía:

En una sociedad bien ordenada, los ciudadanos conocen y observan las leyes de la salud y la higiene. Está demostrado, sin posibilidad de duda, que la ignorancia y la despreocupación por las leyes de la salud y de la higiene son las responsables de la mayor parte de las enfermedades que la humanidad hereda. Sin duda, el alto índice de mortalidad entre nosotros es debido en gran parte a la pobreza que nos atormenta, pero podría ser aliviado, si la gente fuese oportunamente educada para la salud y la higiene.

Mens sana in corpore sano, es tal vez la primera ley para la humanidad. Una mente sana en un cuerpo sano es una verdad indudable.

.....

207 The cuisine of Gandhi. Vikas Khanna, p. 32-36.

208 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 209.

Hay una evidente conexión entre la mente y el cuerpo. Si tuviéramos mentes sanas, evitaríamos toda violencia. Y obedeciendo naturalmente a las leyes de la salud, tendríamos cuerpos sanos y, por lo tanto, mente sana sin esfuerzo. Las leyes fundamentales de la salud son fáciles de aprender. La dificultad estriba en su cumplimiento. He aquí algunas:

- » Concéntrate en los pensamientos más puros y desecha los inútiles e impuros.
- » Respira el aire más fresco de día y de noche.
- » Establece un equilibrio entre el trabajo del cuerpo y el de la mente.
- » Camina y siéntate derecho y sé aseado y limpio en todas tus acciones, y deja que éstas sean expresiones de tu ser interior.
- » Aliméntate para vivir al servicio de tus semejantes. No vivas para satisfacer tus propios deseos. Por eso tu comida debe ser solo la necesaria para mantener tu mente y tu cuerpo en buen orden. El hombre se convierte en lo que come.
- » Que tu agua, tu alimento y tu aire sean limpios, y así no solo estaréis satisfechos de vuestra propia limpieza personal, sino que transmitiréis a los vecinos tres veces la misma limpieza que deseáis para vosotros mismos.²⁰⁹

No puede dejar de decirse que el aire puro, el agua sana y una alimentación a horas regulares, constituyen el fundamento de buena salud.²¹⁰

• Ejercicio físico •

Para Gandhi, el entrenamiento físico del cuerpo era un punto fundamental en la educación. Lo que más aconsejaba, y el ejercicio físico que él hacía, era caminar.

Por aquel entonces, yo consideraba, equivocadamente, que los ejercicios físicos no tenían nada que ver con la educación. Hoy comprendo

.....

209 El Programa Constructivo: Su significado y lugar.

210 Autobiografía, p. 286.

que el adiestramiento corporal en la enseñanza, debe ir a la par con la instrucción intelectual.²¹¹

Por mucho trabajo que uno tenga siempre debe tomarse el tiempo necesario para efectuar un poco de ejercicio, del mismo modo como se tiene tiempo para comer. Mi humilde opinión es que el ejercicio físico, en lugar de reducir el rendimiento en la labor que se efectúe, lo aumenta.

Fue principalmente esa costumbre de dar largos paseos, la que me mantuvo libre de toda enfermedad durante mi permanencia en Inglaterra y fortaleció mi cuerpo considerablemente.²¹²

• Alimentación •

Gandhi consideraba que nuestra alimentación no solo debería ayudarnos a estar saludables sino también a ampliarnos la conciencia. Por lo tanto, su dieta y la que recomendaba era la lacto-vegetariana simple, con alimentos locales y producidos sin violencia. También aconsejaba evitar los condimentos picantes como el chile, la pimienta, la mostaza, etc., a menos que fueran recomendados por el médico por razones de salud. Y también recomendaba abolir el té y el café por su efecto estimulante.

No ignoro el argumento que el alma nada tiene que ver con lo que uno come o bebe, ya que el alma no come ni bebe, que no importa lo que se lleva adentro desde afuera, sino lo que se expresa desde dentro. Es indudable que hay cierta fuerza en eso. Pero cada vez que medito sobre este razonamiento, me complazco en declarar mi firme convicción de que para el buscador que quiere vivir en el temor de Dios, y que lo verá frente a frente, una norma estricta en la dieta, tanto en cantidad como en calidad, es tan esencial como una norma estricta en cuanto a lo que piensa y a lo que dice.

Los que conceden poca importancia a las restricciones

.....
211 Autobiografía.

212 Autobiografía p. 20.

alimentarias y al ayuno, están tan equivocados como los que hacen depender todo de esta actitud.²¹³

Sobre la leche, decía:

Pero en un aspecto, sin embargo, en lo que respecta al fracaso de mi teoría, no solo debo informar sobre el hecho, sino advertir seriamente su adopción. Más aún, instaré a aquellos que, en relación con la teoría por mí propuesta, han eliminado la leche de su alimentación, a no persistir en el experimento, salvo que lo encuentren beneficioso en todos los órdenes, o que estén asesorados por expertos médicos. Hasta ahora, mi experiencia me ha demostrado que para aquellos que tienen una digestión débil, y para quienes se encuentran postrados en la cama, no existe mejor dieta que la constituida con base en leche.

Siempre he estado a favor de una dieta puramente vegetariana. Pero la experiencia me ha enseñado que para poder estar totalmente saludable, la dieta vegetariana debe incluir leche y sus derivados como el yogurt, la mantequilla, el *ghee*, etc. Esto es algo distinto a mi idea original.

Yo excludí la leche de mi dieta por seis años y en ese tiempo no me di cuenta. Pero en el año 1917, como resultado de mi ignorancia, no podía pararme de la cama por una disentería severa. Estaba reducido a un esqueleto, pero tercamente rechacé tomar cualquier medicina y con la misma terquedad rechacé la leche. No podía reconstruir mi cuerpo y recobrar la fuerza para pararme de la cama. Había tomado el voto de no tomar leche. Pero un médico amigo me sugirió que, en el momento de tomar el voto, pude tener en mente solo la leche de vaca o búfalo; “¡pero tu voto no te prohíbe tomar leche de cabra!”. Mi esposa lo apoyó y yo cedí... Entonces puedo decir que mantuve el voto literalmente, pero no en espíritu.

Cuando tomé esta leche, me devolvió la vida. Me recuperé rápido y me pude parar de la cama. Por esta y otras experiencias

.....

213 Ibid., p. 282.

similares, me vi forzado a admitir la necesidad de añadir leche a la dieta estricta vegetariana. Pero estoy convencido de que en el amplio reino vegetal, debe haber algún vegetal que supla estas sustancias necesarias de la leche sin la implicación moral de la leche.²¹⁴

Quedaré muy agradecido si algún lector, con suficiente experiencia en esta cuestión, que llegue a leer este capítulo, me hace saber si ha logrado encontrar, en sus experimentos, un sustituto vegetal de la leche, que sea igualmente alimenticio y digerible.²¹⁵

• Terapias alternativas •

Como muchos sabios en la historia, Gandhi era un curandero y cuando estaba joven quiso estudiar medicina.

Con la creciente sencillez de mi vida, fue en aumento mi aversión a las medicinas... Mientras tanto, un alemán que tenía el restaurante, u otro amigo, no recuerdo bien, puso en mis manos el *“Retorno a la naturaleza”*, de Just. Leí en el libro algo sobre el tratamiento con tierra. El autor también recomendaba las frutas y las nueces como la dieta natural del hombre. Yo no adopté en seguida la dieta con base en frutas exclusivamente, pero sí comencé el tratamiento de tierra, y con prodigiosos resultados. El tratamiento consistía en aplicar en el abdomen una faja de tierra limpia, humedecida con agua fría y esparcida sobre un trapo fino, o gasa, a la manera de un cataplasma. Me la ponía a la hora de acostarme y me la quitaba cuando me despertaba, fuese a medianoche o por la mañana. Resultó ser un remedio radical. Desde entonces he probado el tratamiento no solo conmigo sino también con mis amigos, y jamás he tenido motivos para lamentarlo.

Aun cuando he tenido dos serias enfermedades en mi vida, creo que el hombre no tiene necesidad de tomar medicinas. De cada

.....

²¹⁴ La cocina de Gandhi: Vikas Khanna, p. 18.

²¹⁵ Autobiografía, p. 237.

1000 casos, 999 pueden salir adelante por medio de una dieta adecuada, el tratamiento con tierra y agua y otros remedios caseros. El que acude al doctor, el *vaidya* o el *hakim*, apenas siente el síntoma de cualquier enfermedad sin importancia, no solo acorta su vida al ingerir toda suerte de drogas vegetales y minerales sino que, al convertirse en esclavo de su cuerpo, en lugar de seguir siendo amo y señor, pierde el dominio de sí mismo y deja de ser un hombre.²¹⁶

Los cuidados que dedicó a su esposa Kasturba, experimentando con compresas de lodo e hidroterapia, el tratamiento de la enfermedad de su hijo Manilal con terapia con compresas húmedas, sus constantes experimentos en su propia salud con varios tipos de curas naturales, todo ello indica la fe que tenía en Dios y en las terapias alternativas. Su interés por las curas naturales, más que en el tratamiento de las enfermedades, como él decía, comenzó en Sudáfrica.²¹⁷

• Higiene •

Le dolían profundamente las condiciones de suciedad extrema de los pueblos, aldeas y ciudades. Solía amonestar a la gente por ello. *“Hasta que no toméis la escoba y el cubo en vuestras manos, no podréis tener los pueblos y las ciudades limpias”*.

Pero yo no quería reducirme a proveer a las aldeas con una enseñanza primaria. Estas aldeas eran lugares insalubres, las calles estaban llenas de inmundicias, los pozos apestaban. Además, no solo educación en este sentido era lo que necesitaban los mayores, pues sufrían también de varias enfermedades provocadas justamente por esta situación. Por consiguiente, decidí realizar todo el trabajo sanitario que fuera posible y penetrar en cada aspecto de sus vidas.²¹⁸

.....

216 Ibid., p. 234.

217 Revista: India perspectivas.

218 Autobiografía, p. 355.

Jamás he podido ponerme de acuerdo con los miembros de la sociedad que fomentan el atraso. Siempre me repugnó ocultar o asumir cualquier complicidad sobre los puntos débiles de la comunidad, ni reclamar que se reconozcan sus derechos antes de haberse limpiado de sus defectos. En consecuencia, desde que me establecí en Natal, me esforcé por liberar a la comunidad de una acusación que pesaba sobre ella, no sin cierta razón. Con frecuencia se había acusado a los indios de descuidados en sus costumbres y de no mantener sus casas y alrededores limpios.

La separación entre el trabajo manual y el intelectual ha generado negligencia criminal en los pueblos. Y así, en vez de tener pueblos llenos de belleza bendecidos por la tierra, tenemos montones de letrinas... El orgullo nacional por la limpieza no es una virtud entre nosotros.

No obstante, como consecuencia de esta agitación, la comunidad india comenzó a reconocer en cierta medida que era necesario mantener limpias sus casas y alrededores. Me gané la estimación de las autoridades, que vieron que, aun cuando siempre me ocupaba de ventilar agravios y de exigir nuestros derechos, también era exigente y tenaz para imponer la autopurificación de la gente.²¹⁹

Gandhi consiguió que los habitantes sanearan los pozos de agua, reciclaran la basura como abono, cuidaran a los enfermos y mantuvieran la higiene personal.

• La agricultura y la artesanía •

Para conectar las necesidades reales de la India con la educación y para lograr un verdadero desarrollo en armonía con la naturaleza y el medio ambiente, Gandhi proponía como uno de los núcleos centrales de su propuesta de educación, la introducción de la agricultura y de la artesanía productiva en el programa de estudios. No se trataba simplemente de introducir la agricultura y la actividad artesanal como disciplinas escolares obligatorias, sino de hacer del aprendizaje de éstas el eje de todo el programa de estudios.

.....

²¹⁹ Autobiografía, p. 188.

[*La educación y los medios de comunicación*]

Consideraba también que las escuelas debían de ser lo más autosuficientes posible y un ejemplo en vivo de cómo debería funcionar la sociedad.

La educación básica era la encarnación de la idea de Gandhi de lo que sería una sociedad perfecta, consistente en pequeñas comunidades autosuficientes. Para él, las aldeas indias podían convertirse en esas comunidades; es más, él creía que las aldeas indias habían sido históricamente autosuficientes y que la gran tarea estribaba ahora en restablecer su autonomía y crear las condiciones necesarias para la autosuficiencia económica y la dignidad política en las aldeas.

A su modo de ver, el dominio colonial había perjudicado la economía de las aldeas, sometiéndolas a la explotación de los habitantes de las ciudades. La liberación del yugo colonial significaría la transmisión de poder a la aldea y su desarrollo como comunidad viable. El plan de educación básica tenía que desarrollar la aldea de conformidad con esos principios, enseñando a los niños a llevar a cabo trabajos productivos e impartiendo aptitudes y valores que les ayudasen a vivir en una comunidad cooperativa.²²⁰

Según él, la India debía centrarse en lo que él llamaba *repúblicas aldeanas* organizadas en *círculos oceánicos*. Esta metáfora trata de expresar que cada aldea debía ser autosuficiente y producir algo extra para ofrecerle al mundo.

En un país pobre como el nuestro, la enseñanza de la artesanía cumplirá un doble propósito. Costeará la educación de nuestros hijos y les enseñará un oficio con el que podrán desempeñarse en su vida adulta, si así lo desean, para obtener el sustento. Tal sistema proporcionará a nuestros niños confianza en sí mismos.²²¹

Era mi intención enseñar a cada joven un oficio manual útil. Para ello, Kallenbach se dirigió a un monasterio trapista, donde aprendió el oficio de zapatero. Yo lo aprendí de él y enseñé este trabajo a los que estaban dispuestos a recibirlo. Kallenbach tenía cierta experiencia en carpintería, y había otro habitante de la granja que conocía esta manualidad. En cuanto a cocina, prácticamente todos sabían

.....

220 Mahandas Karamchad Gandhi (1869-1948). Krishna Kumar.

221 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 91.

algo. Todo esto era nuevo para ellos. Nunca habían soñado siquiera que algún día tendrían que aprender estas cosas.²²²

El hombre es el objetivo supremo. La máquina no debe tender a atrofiar los miembros.²²³

Lo que más inspiró a Gandhi a hacer estos cambios fue la lectura de la obra del escritor inglés John Ruskin, *Unto this last*. De este libro sacó tres lecciones. La primera es que la finalidad de una buena economía es el bienestar de todos; la segunda es que las ganancias derivadas del trabajo manual (como el de un peluquero) tienen el mismo valor que las obtenidas con el trabajo intelectual (como el de un abogado); y el tercero fue que la vida más válida era la de un trabajador manual o un artesano. Gandhi recuerda, en su *Autobiografía*, que decidió poner en práctica estos mensajes en cuanto terminó de leer el libro de Ruskin, en el curso de un viaje en ferrocarril.

No había sirvientes en la granja, y todo el trabajo, desde cocinar hasta recoger basura, era hecho por los habitantes. Había muchos árboles frutales para cuidar, como también huertas y jardines... Era obligatorio para todos, jóvenes y viejos, que no estaban atareados en la cocina, dedicar cierto tiempo a la jardinería. Los jóvenes estaban a cargo de la parte león de esta tarea, y esto les permitía hacer un intenso ejercicio físico. Estaban encantados con el trabajo y, por lo tanto, en general, no necesitaban otro tipo de ejercicio o juegos.²²⁴

La forma como se vivía en sus dos *Ashram*, era un modelo en vivo de una sociedad sana sin prejuicios sociales y donde no existían los intocables. Todos en el *Ashram*, empezando por él mismo y su mujer, limpiaban las letrinas del *Ashram* y hacían todos los trabajos que correspondía a los intocables por turnos. “*Cada uno debe ser su propio basurero y limpiador de letrinas*”, decía. Contaban, los que vivían con Gandhi, que una de las lecciones más importante que aprendieron era que cuando alguno no hacía su trabajo, él mismo hacía el trabajo omitido. Y después de ver este ejemplo, ya no volvían a faltar a su deber.

.....

222 Autobiografía, p. 286.

223 Gandhi: Aquí y ahora, p. 8.

224 Autobiografía, p. 285-286.

La escuela de Avantikabai se transformó en un verdadero modelo. Con toda su alma y corazón, se dedicó al trabajo. Y por medio de estas maestras, pudimos en cierta forma hacer llegar nuestra influencia hasta las mujeres de las aldeas.²²⁵

La manera como se fue desarrollando esta filosofía en él fue la siguiente:

Del mismo modo que conquisté mi independencia de las lavanderías, me independicé también del peluquero... Me dispuse a dominar también esa actividad.²²⁶ El gusto por hacer todo el trabajo físico personalmente fue en aumento. También a mis hijos los eduqué en esta disciplina.

En vez de comprar pan en la panadería, comenzamos a preparar pan sin levadura, en casa... El resultado fue que ninguno de mis hijos tuvo jamás aversión por ningún tipo de trabajo y, lógicamente, aprendieron todo lo necesario sobre el cuidado personal. Muy difícilmente alguien se enfermaba en nuestra casa de Johannesburgo, pero cuando eso sucedía, los mismos chicos actuaban de enfermeros.

Por fortuna, mis necesidades eran muy pocas, y como desde hacía tiempo cultivaba el sistema de bastarme a mí mismo, apenas precisaba la colaboración doméstica de nadie. Gokhale (su Gurú político) se quedó muy impresionado ante mi costumbre de lavar y planchar mis prendas, mi limpieza personal y mi perseverancia y regularidad. Con frecuencia me abrumaba con sus elogios.²²⁷

En todo hogar es siempre esencial tener un buen sirviente. Pero yo jamás supe tener a nadie por criado. Tenía un amigo que me servía de acompañante y ayudante, y un cocinero que se había convertido en un miembro de la familia. Al mismo tiempo mis empleados vivían conmigo en la casa.²²⁸

Su espíritu de servicio y humildad eran impresionante. Una vez, buscando trabajo en el Congreso, decía:

.....

225 Autobiografía.

226 Ibid., p. 186.

227 Autobiografía, p. 201.

228 Ibid., p. 144.

Estoy aquí para hacer cualquier trabajo, con tal que no sea superior a mi capacidad... No crea en mí ningún disgusto el desempeño de funciones humildes, pues el beneficio que recibo yo al efectuar tales tareas es incalculable.²²⁹

• Educación del arte •

El verdadero arte no puede ser expresado a través del poder dirigido de máquinas inanimadas, destinadas a la producción en masa. El se expresa solamente a través del delicado toque de las manos de hombres y mujeres.²³⁰

Consideraba que primero se debería enseñar arte y después los conocimientos intelectuales.

Todavía estoy pagando la pena de otro descuido. No sé de dónde saqué la idea que una buena letra era parte innecesaria de la educación, pero lo cierto es que lo seguí creyendo hasta Inglaterra. Cuando más tarde, especialmente en Sudáfrica, vi la hermosa escritura de los abogados y otros jóvenes nacidos y educados en Sudáfrica, me sentí avergonzado y arrepentido de mi negligencia. Vi que la mala letra estaba considerada como un indicio de la educación incompleta. Jamás logré reparar esa negligencia de mi juventud.

Que los jóvenes de ambos sexos se miren en mi ejemplo y comprendan que la buena caligrafía es parte necesaria de una buena educación. Hoy estoy convencido que los niños, antes de aprender a escribir, deberían aprender a dibujar. Que el niño aprenda las primeras letras por observación propia, mientras dibuja flores o pájaros. Cuando se les enseña a escribir después que aprendieron a dibujar objetos, logran una escritura más bella, porque ya tienen la mano educada.²³¹

.....

229 Ibid., p. 196

230 Gandhi: Aquí y Ahora, p. 110.

231 Autobiografía, p. 20-21.

Con respecto a la música, decía lo siguiente:

Un gran obstáculo es que hemos ignorado la música. La música significa ritmo, orden. Tiene un efecto electrónico. Tranquiliza de inmediato. He visto en países europeos cómo un superintendente de policía con recursos, inicia una canción popular para controlar las tendencias maliciosas de las masas. Desgraciadamente, como nuestros *Shastras* (libros sagrados del hinduismo), la música ha sido prerrogativa de unos pocos, como el trueque de prostitutas, como los devotos religiosos de clase alta. Nunca se ha nacionalizado, en el sentido moderno del concepto. Si tuviera influencia sobre los grupos de *boy scouts* voluntarios y otras organizaciones, haría que fuese obligatorio aprender a cantar bien con la ayuda de canciones nacionales. Y con esta finalidad, haría que a todos los congresos o conferencias asistiesen grandes músicos y enseñasen música a las masas.

Consideraba el arte como un medio para cultivar el corazón del hombre.

La belleza verdadera consiste, sobre todo, en la pureza del corazón. El arte, para ser arte, debe promover la serenidad. Quiero un arte y una literatura que puedan hablarles a millones de hombres.²³²

Generalmente, el hombre común no percibe belleza alguna en la Verdad. Sigue de largo, ciego ante la belleza. Toda vez que el hombre comienza a ver belleza en la Verdad, nace el arte verdadero.²³³

Me gusta la música y todas las demás artes. Pero no les atribuyo valor, como sucede en general. Así, por ejemplo, no puedo encontrarle valor a ninguna actividad que para ser comprendida exija conocimientos técnicos. Cuando contemplo el cielo sembrado de estrellas en su infinita belleza, esto es para mis ojos más que todo lo que pueda darme el arte humano.²³⁴

.....

²³² Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor, p. 38.

²³³ Ibid., p. 50.

²³⁴ Ibid., p. 66.

Durante toda mi vida, la insistencia con que encaro la Verdad me lleva a considerar el arte como responsabilidad.²³⁵

Las cosas poseen dos aspectos: uno externo, otro interno. El aspecto externo no posee valor, salvo que auxilie al interno. Por eso, todo arte verdadero es una expresión del alma. Las formas exteriores solo tienen valor cuando expresan el espíritu, la interioridad del hombre.²³⁶

Nos hemos ido haciendo un poco a la idea que el arte es independiente de la pureza de nuestra vida privada. Basándome en hechos concretos, puedo decir que no hay nada tan falso como eso. Cuando ya me estoy acercando al final de mi vida terrena, me atrevo a afirmar que la pureza de vida es el arte más auténtico y más elevado de todos. Quienes pueden educar su voz para distinguirse en el arte del canto son muchos, pero son muy raros los que tienen el arte de producir la música armoniosa que brota de una vida pura.²³⁷

El poeta tiene la misión de reanimar el bien adormecido en el fondo del corazón de todo hombre.²³⁸

• Idiomas •

Con respecto a la enseñanza de los idiomas, Gandhi consideraba que la prioridad era la lengua materna y la lengua clásica (como el sánscrito para los hindúes), después el idioma nacional y, por último, el inglés.

¿No es cosa dolorosa que, si quiero ir a un tribunal de justicia, debo emplear el idioma inglés como medio, que cuando me convierto en abogado, no puedo hablar mi lengua materna y que alguien más debería traducirme a mi propio idioma? ¿No es absolutamente absurdo? ¿No es un signo de esclavitud?²³⁹

.....

235 Ibid., p. 75.

236 Ibid., p. 42.

237 Ibid., p. 125, 138.

238 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 173.

239 Hind Swaraj.

Nuestro amor hacia la lengua inglesa, preferida a nuestra lengua materna, ha causado un profundo abismo entre las clases instruidas e inclinadas a la política respecto a las masas. Las lenguas de la India han sufrido un empobrecimiento. Nosotros nos confundimos cuando tratamos, sin éxito, de expresar un pensamiento difícil en la lengua materna. No hay equivalentes para los términos científicos. El resultado ha sido desastroso. Las masas quedan fuera de la mentalidad moderna. Nosotros estamos demasiado cerca de nuestros tiempos para evaluar exactamente el daño causado a la India por este abandono de sus grandes lenguas. Es bastante fácil entender que si no corregimos esta tendencia negativa, la mentalidad del pueblo seguirá estando estancada y las masas no podrán dar una contribución concreta a la construcción del *Swaraj*²⁴⁰. Es intrínseco al *Swaraj*, fundado en la no-violencia, que cada individuo dé su directa contribución al movimiento para la independencia. Las masas no pueden hacer esto plenamente, si no entienden cada medida con sus implicaciones y esto es imposible, a menos que cada medida no sea explicada en sus lenguas.

Cada hindú culto sabrá, además de la lengua de su propia provincia, si es hindú, el sánscrito; si es mahometano, árabe; si es parsi, persa; y todos, el *hindustani* (*idioma nacional*). También el inglés.

Para la relación con toda la India, necesitamos, a partir de nuestras lenguas nacionales, un idioma que la mayoría de la gente ya conozca y entienda, y que los otros puedan aprender fácilmente. Este idioma es indiscutiblemente el *hindustani* en su doble dimensión presente: dos formas de discurso y dos escrituras, de modo que los hindúes y los musulmanes puedan sentirse cómodos cuando se hable en *hindi* o *urdu* (idioma de los musulmanes), o se escriba en *devanagari* o *urdu*.

La influencia que el inglés ha tenido sobre nosotros aún no ha sido superada. Estamos dominados por esta influencia, impedimos el progreso de la India hacia su objetivo. Nuestro amor por el pueblo debe ser superficial, si no hacemos el esfuerzo de aprender el *hindustani* tantos meses como años hemos aprendido el inglés.²⁴¹

.....

240 Independencia ó autogobierno.

Esta enorme lista de idiomas no tiene por qué espantar a nadie. Si nuestra educación fuera más sistemática y los muchachos no tuvieran que estudiar valiéndose de una lengua extraña, estoy seguro de que aprender estos idiomas sería, en lugar de una tarea pesada, algo que harían con verdadero placer. El conocimiento científico de una lengua básica hace comparativamente sencillo el aprendizaje de otros idiomas.²⁴²

Con respecto al sánscrito (la lengua clásica del hinduismo), decía:

Si no hubiera aprendido el poco sánscrito que aprendí, entonces me hubiera sido difícil interesarme en nuestros libros sagrados. En realidad, lamento no haber sido capaz de adquirir un conocimiento más completo de esa lengua. Estoy convencido de que todo joven hindú, de ambos sexos, debe poseer amplios conocimientos de sánscrito.

• **Tiempo y prioridades** •

Valoraba muchísimo el tiempo y le daba mucha importancia a priorizar las cosas, la eficiencia y a evitar la burocracia.²⁴³

Vio en Gokale, su Gurú político, un ejemplo muy claro de alguien que personificaba estas cualidades:

Ver trabajar a Gokhale no solo era instructivo sino también reconfortante. Jamás desperdiciaba un minuto. Sus relaciones particulares y sus amistades eran todas en función del bien público. Todas sus conversaciones se referían al bienestar del país. Era un hombre absolutamente libre de cualquier insinceridad o falsedad. La pobreza y el sometimiento de la India eran dos cuestiones que le preocupaban constantemente. Varias personas trataron de interesarlo en otros asuntos, pero

.....

241 Programa Constructivo.

242 Autobiografía, pp. 21-22.

243 Autobiografía p. 197.

Gokhale siempre les daba la misma respuesta: *“Haga las cosas por sí mismo y déjeme a mí realizar la tarea que me corresponde. Yo lo que quiero es la libertad de mi patria. Después que la conquistemos, podremos pensar en otros asuntos. Hoy por hoy, ese objetivo es suficiente para absorber todo mi tiempo y todas mis energías”*.²⁴⁴

• Consejos a sus discípulos •

Hacía mucho énfasis en la disciplina y en evitar que los niños fueran absorbidos por la haraganería.

Al someternos a una disciplina adecuada, podemos volvernos *“casi tan grandes como los ángeles”*. Quien ha vencido el mundo de los sentidos, es un guía para los demás. Contiene todas las virtudes y Dios mismo se manifiesta a través de él.²⁴⁵

No puede uno realizarse a sí mismo sin disciplina y renuncia.

Poco importa, si lo que tienes que hacer es insignificante. Hazlo tan bien como puedas. Pon en ello tanta atención y tanto cuidado, como si se tratara de lo más importante que llevas entre manos. Serás juzgado precisamente por esas cosas pequeñas.²⁴⁶

También valoraba mucho la puntualidad. No en vano una de sus pocas pertenencias era un reloj suizo y, aunque no le gustaba, utilizaba trenes y automóviles para llegar a tiempo a sus citas.

Gandhi siempre rechazó entrar en la rueda de miedo y de la necesidad de acción. En la India se vio continuamente presionado por sus adversarios, pero también por sus amigos, para que reaccionara lo más rápidamente posible ante determinadas situaciones políticas. Pero él se negaba y mantenía su

.....

²⁴⁴ Autobiografía, p. 203.

²⁴⁵ Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional.

²⁴⁶ Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 148.

táctica de no intervenir hasta que tuviera formado su propio juicio sobre la situación²⁴⁷. Por ejemplo, cuando llegó a la India, después de vivir en Sudáfrica, no dio ningún discurso hasta después de haber hecho un viaje por todo el país, aunque era ya una celebridad.

Con respecto a acabar con todos los proyectos que uno empieza, decía:

Por momentos, me pregunto si sería apropiado dejar de escribir estos capítulos. Pero mientras no haya prohibición de la voz interior, debo continuar haciéndolo. Debo seguir el precepto que establece que nada que fue comenzado debe ser abandonado a menos que pueda probarse que está moralmente equivocado.²⁴⁸

Con respecto a los errores, decía:

Una confesión pura, acompañada por la promesa de no volver a pecar jamás, y que se hace a quien deba recibirla, es el tipo más puro de arrepentimiento.²⁴⁹ La confesión de un error es como una escoba que barre el polvo y deja la superficie más limpia que antes.²⁵⁰

No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores.

• Servicio militar •

Así como ocurre con la producción de opio, es preciso restringir la fabricación mundial de armamentos. Es probable que las armas sean más responsables que el opio de la miseria que existe en el mundo... Si en el mundo no se alimentara la codicia, no habría margen para el armamentismo. El servicio militar es el síntoma de un mal mucho mayor.

.....

247 Gandhi en la empresa. Jörg Zittlau. Pag. 178

248 Autobiografía, p. 242.

249 Autobiografía

250 Harijan 1922.

La posición de Gandhi, frente a las fuerzas militares y las armas, era muy clara. Creía que el servicio militar y todo lo relacionado con las fuerzas militares debían ser reemplazados totalmente por lo que él denominaba *satyagraha*. Este es un tema que se profundizará más adelante, es la quinta arma de Gandhi, pero por ahora podemos decir que es la no cooperación con el mal, sin violencia, pero con una acción estratégica. Exige reemplazar la violencia por el autosacrificio y solo funciona para ideales altos que benefician a toda la humanidad, incluyendo al enemigo.

Satyagraha es, esencialmente, un arma de la Verdad que emerge a partir de la revelación del verdadero espíritu humano. Asume una conquista espiritual preliminar, un primer paso hacia un estado superior de conciencia: la unidad interior, el amor universal.

La desobediencia civil se convierte en un deber sagrado cuando el Estado actúa fuera de la ley o, lo que es lo mismo, se vuelve corrupto.²⁵¹

Esta fue su campaña de movilización de la comunidad india contra las leyes absurdas del gobierno. Y creía firmemente que lo que hoy llamamos servicio militar y entrenamiento militar debía ser reemplazado por lo que él llamaba entrenamiento para poder convertirse en un verdadero *satyagrahi*. Este entrenamiento consistía básicamente en dos cosas:

- a. Una práctica espiritual constante que nos ayude a conectarnos con la Verdad - Dios.
- b. El esfuerzo constructivo: la reconstrucción de las aldeas autosuficientes, solidarias y en armonía con la naturaleza.

Esto se hizo, principalmente, editando folletos de carácter educativo que trataba sobre el tema.²⁵²

.....

²⁵¹ Gandhi: Ilustraciones de Christine Leuseur.

²⁵² Mahatma Gandhi: Política de la no-violencia.

a. Una práctica espiritual constante que nos ayude a conectarnos con la Verdad -Dios.

La raíz del *satyagraha* está en la plegaria. Un *satyagrahi* se apoya en Dios para la protección contra la tiranía y la fuerza bruta.²⁵³

La adquisición del espíritu de no resistencia, no-violencia, es cuestión de un largo entrenamiento en la abnegación y de la apreciación de los potenciales ocultos en nosotros mismos. Cambia la perspectiva de la propia vida... Es el potencial más poderoso porque es la expresión más elevada del alma.²⁵⁴

A la dignidad humana se la preserva mejor, no mediante el desarrollo de la capacidad para manejar la destrucción, sino por el rehusarse a la represalia. Es posible entrenar a millones en las oscuras artes de la violencia, lo cual viene a ser la ley de la bestia. Pero es mucho mejor capacitarlos en las artes claras de la no-violencia, que es la ley del hombre regenerado.²⁵⁵

La no-violencia, que es una cualidad del corazón, no puede surgir mediante una apelación al cerebro.²⁵⁶

Un Estado no violento debe tener una base amplia fundada en la voluntad de un pueblo inteligente, capaz de conocer su mente y actuar de acuerdo con ella.²⁵⁷

El control de la mente es lo único necesario, y cuando eso se logra, el hombre es libre como el rey de la selva y su mirada paraliza al enemigo.²⁵⁸

Dominar los pensamientos implica, por consiguiente, controlar la mente, lo cual resulta todavía más difícil que someter el viento.

.....

253 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 145.

254 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 183.

255 Ibid., p. 188.

256 Ibid., p. 189.

257 Ibid., p. 202.

258 Hind Swaraj.

Sin embargo, la existencia de Dios, en el interior de cada ser humano, hace que sea posible el control de la mente. Que nadie crea que es imposible porque es difícil. Es la meta más elevada y nada tiene de extraño que para alcanzarla haya que efectuar los esfuerzos más extremos.²⁵⁹ Dominar las pasiones más ocultas me parece mucho más duro que conquistar militarmente el mundo con la fuerza de las armas.²⁶⁰

“Los sentidos se apartan de los objetos en las almas abstemias, dejando atrás su sabor. Y el sabor también desaparece con la realización de lo supremo”. Bhagavad Gita.

La no-violencia implica una autopurificación completa, tanto como resulte humanamente posible. Del hombre para el hombre, la no-violencia se encuentra en proporción exacta a la idoneidad, y no a la voluntad, de la persona no violenta para infligir violencia. El poder a disposición de la persona no violenta es siempre mayor que el que poseería, si fuese violenta. En la no-violencia no existe nada que sea la derrota.

La no-violencia es imposible sin la autopurificación.²⁶¹

Apenas empieza a despertar a las exigencias de ese espíritu que habita en él, le resulta imposible continuar siendo violento: o bien evoluciona en el sentido del *ahimsa*, o camina hacia su destrucción.²⁶²

b. El esfuerzo constructivo: la reconstrucción de las aldeas autosuficientes, solidarias y en armonía con la naturaleza.

La desobediencia civil, de las masas o del individuo, es una ayuda para el esfuerzo constructivo y sustituye por completo la revuelta armada. Moral significa libertad de las fuerzas armadas de defensa.²⁶³

.....

259 Autobiografía, p. 184.

260 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 138.

261 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 205.

262 Ibid., p. 221.

El verdadero soldado de la India es el que teje para vestir a los desnudos y el que labra el suelo para enfrentar la amenazadora crisis alimentaria.

Del mismo modo que el entrenamiento militar es necesario para la revuelta armada, el adiestramiento en el esfuerzo constructivo es igualmente necesario para la desobediencia civil. Y del mismo modo que el uso de las armas se hace necesario únicamente cuando la ocasión lo requiere, también el uso de la desobediencia civil es solo ocasional.²⁶⁴

Según se entrene uno en la violencia o en la no-violencia, tendrá que apelar a técnicas diametralmente opuestas. La violencia es necesaria para proteger los bienes temporales. La no-violencia es indispensable para asegurar la protección de nuestro honor y del *Atman (alma)*.²⁶⁵

El evangelio del *ahimsa* puede expandirse solo a través de creyentes que mueren por la causa. La no-violencia no puede ser predicada. Debe ser practicada.²⁶⁶

El mejor campo para la operación de la no-violencia es la familia o la institución considerada como familia. La no-violencia entre los miembros de tales familias debería ser fácil de practicar. Si eso falla, significa que no hemos desarrollado capacidad para la no-violencia pura.²⁶⁷

Con un entrenamiento apropiado y técnica adecuada, la no-violencia puede ser practicada por masas humanas.²⁶⁸

• Dificultades como ayudas para evolucionar •

Consideraba que el campo de entrenamiento del espíritu era la vida misma y sobre todo las dificultades. Veía, en las dificultades, oportunidades únicas para poner a prueba sus principios y una ayuda para evolucionar.

.....

263 Ibid.

264 Consejos para los trabajadores constructivos.

265 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 207.

266 Ibid., p. 125.

267 Ibid., p. 209.

268 Ibid., p. 186.

La no-violencia es un principio universal que debe triunfar inclusive en la adversidad. Su eficacia puede medirse precisamente cuando hay que enfrentarse con un ambiente hostil. Nuestra no-violencia no conduciría a nada, si su éxito tuviera que depender de la buena voluntad de las autoridades.²⁶⁹

Un niño excesivamente protegido entre lanas se atrofiará o morirá. Para que se desarrolle y se torne robusto tiene que exponer su cuerpo a la intemperie y desafiarla. Del mismo modo un gobierno, digno de ese nombre, debe mostrar a la nación cómo enfrentar los déficits, los malos tiempos y demás desafíos de la vida por su propio esfuerzo colectivo, en lugar de ser ayudada a vivir sin ningún esfuerzo de su parte.²⁷⁰

En cualquier hombre, las virtudes de la misericordia, la no-violencia, el amor y la verdad, solo pueden ser auténticamente puestas a prueba cuando se confrontan con la crueldad, la violencia, el odio y la falsedad.²⁷¹

He visto el mundo. He vivido con los ojos bien abiertos. He atravesado las pruebas más duras que pueden sacudir a un hombre. Y eso es lo que me ha formado.²⁷²

Un reformador no tiene que navegar a favor de la corriente. Muy a menudo debe navegar en contra de ella, aunque esto le cueste la vida.²⁷³

Cuando alguna vez uno de sus hijos corrió peligro de muerte, el médico le dijo que lo único que lo podría salvar era el huevo y el caldo de pollo, Gandhi respondió:

Es justo lo que usted dice. Como médico, usted no puede hacer otra cosa. Pero mi responsabilidad es muy grande. Si el enfermo fuera mayor, consultaría sus deseos y los respetaría. Pero en este caso yo tengo

.....

269 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 198.

270 Gandhi: Aquí y ahora, p. 117.

271 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 200.

272 Ibid., p. 203.

273 Ibid., p. 204.

que pensar y decidir por él. Estimo que solo en tales ocasiones se pone realmente a prueba la fe de un hombre. Acertada o equivocadamente, es parte de mis convicciones religiosas que el ser humano no debe comer carne, huevos, vino, ni nada semejante. Debe haber un límite, incluso, para mantenernos vivos. Incluso, por conservar la vida misma no debemos hacer ciertas cosas. La religión, tal como yo la entiendo, no me permite recurrir a la carne y los huevos, ni siquiera en ocasiones como ésta y, por lo tanto, debo correr el riesgo que usted me anuncia posible...

Hoy, Manilal es el más sano de todos mis hijos. ¿Quién puede decir, si su restablecimiento se debió a la gracia de Dios, a la hidropatía o a una cuidadosa atención y adecuada dieta? Por mi parte, yo estaba seguro de que Dios había salvado mi honor y hasta hoy sigo creyendo lo mismo fuertemente.²⁷⁴

También, cuando su esposa estuvo, en tres ocasiones, al borde la muerte, dijo:

Doctor, nunca permitiré que se le haga consumir a mi mujer caldo de carne, incluso si esto significase su muerte, a menos, por supuesto, que ella deseara ese alimento.

Y cuando le preguntó, ella contestó:

No tomaré caldo de vaca. Es algo extraño nacer en este mundo como un ser humano, y prefiero morir en tus brazos que llevar mi cuerpo hacia tales abominaciones...²⁷⁵

Y yo agregué algo más a mi fama de curandero.²⁷⁶

La primera enfermedad larga de mi vida me concedió una oportunidad única para examinar mis principios y ponerlos a prueba.²⁷⁷

En una tormenta que le tocó vivir en un barco hacia Natal, expresó:

.....

274 Autobiografía, p. 216.

275 Ibid., p. 276-277.

276 Ibid., p. 280.

277 Autobiografía, p. 381.

La tempestad que nos azotó fue tan violenta y prolongada que los pasajeros se alarmaron. Fue un espectáculo solemne. Todos nos unimos frente al peligro común. Cada cual olvidó sus diferencias con los demás, y musulmanes, hindúes, cristianos y demás, comenzaron a pensar en un solo Dios. El capitán también se unió al pasajero en sus oraciones... El *hágase Su voluntad* estaba en todos los labios. Si mal no recuerdo, la tremenda prueba duró unas 24 horas. Al fin se despejó el cielo, brilló el sol y el capitán anunció que había pasado la tormenta. El rostro de las gentes resplandeció de alegría, y con la vuelta del buen tiempo, desapareció, de los labios de todos, el nombre de Dios. Comer, beber, cantar alegres, se pusieron en primer término. Desapareció el temor a la muerte, el estado de ánimo transitorio que daba origen a las ardientes plegarias, cedió paso al *maya* (ilusión). Por supuesto, no faltó el consabido *namaz* (oración del Corán) y las oraciones de otros cultos, pero ya no tenían el fervor y la solemnidad de las horas de terror.²⁷⁸

Mi opinión es, basándome en la experiencia, que si el corazón es puro, la calamidad trae consigo los hombres y los medios necesarios para combatirla.²⁷⁹

No puedo menos que recordar una grata reminiscencia reveladora: la naturaleza humana se manifiesta en sus aspectos más nobles durante las horas de peligro.²⁸⁰

• Educación temprana •

También afirmaba constantemente que esta educación debe comenzar en los niños lo antes posible:

Leí el libro del doctor Tribhuvandas, *Mane Shikhaman, Consejos a una madre*, y crié a mis hijos recién nacidos con arreglo a las instrucciones del libro, coordinadas a veces con las experiencias obtenidas aquí y allá.

.....

278 Ibid., p. 164.

279 Ibid., p. 250.

280 Ibid., p. 188.

El nacimiento de mi último hijo me hizo pasar por una severa prueba. El instante del alumbramiento se produjo de pronto, el doctor no aparecía y tampoco dábamos con la comadrona. Por consiguiente, tuve que hacerme cargo de todo. Mi cuidadoso estudio del libro del doctor Tribhuvandas me resultó de inestimable valor y procedí sin nerviosismo alguno.

Estoy convencido de que para el debido cuidado de los niños, todos los padres deberían tener unos conocimientos generales de puericultura (cuidado del bebé). Estoy convencido de que para educar bien a los hijos, hay que saber cuidar al bebé. A cada paso pude ver las ventajas de mi prolijo estudio de la cuestión. Mis hijos no gozarían de la excelente salud que tienen hoy en día, si yo no hubiera estudiado el tema y aplicado mis conocimientos.

Somos víctimas de una especie de superstición: el niño no tiene nada que aprender durante los primeros cinco años de su vida. Pero, lo cierto es que, en realidad, el ser humano no aprende en los años posteriores tanto como durante ese período de cinco años. La educación de los niños comienza con la concepción.

Los estados físicos y mentales de los padres en el momento de la concepción influyen sobre el hijo futuro. Luego, durante el período del embarazo, sigue estando influido por los humores, deseos y estado físico y espiritual de la madre, así como por su manera de vivir. Después del nacimiento, el niño imita a sus padres y por espacio de un considerable número de años, es el reflejo de lo que son sus progenitores.

Cada vez que, a pesar de mis esfuerzos, mis hijos fueron considerados con caracteres incompletos, estoy convencido que esto constituía el reflejo, no de la falta de cuidado de mi parte, sino de los defectos de sus dos progenitores.

Los hijos heredan los caracteres de los padres en no menor medida que sus características físicas. El medio cumple una función de gran importancia, pero el capital original con el cual un niño comienza a vivir es heredado de sus padres.

La pareja que advierta esto, jamás realizará la unión sexual para satisfacer su apetito carnal, sino cuando deseen tener un hijo. Yo creo que es el colmo de la ignorancia pensar que el acto sexual es una

función independiente, como dormir o comer. La existencia del mundo depende del acto de engendrar, y como el mundo es la escena de Dios y reflejo de su gloria, dicho acto debe ser racional para que esté en correspondencia con el ordenado crecimiento del mundo. Quien llegue a comprender esto, dominará su lujuria a toda costa y se equipará con los conocimientos necesarios para el bienestar físico, moral y mental de su progenie, transmitiendo así el beneficio de esos conocimientos a la posteridad.

He visto también niños que superan con éxito los efectos de una mala herencia. Esto se debe a que la pureza es un atributo inherente al alma.²⁸¹

Era consciente de que lo que se enseña en la niñez se asimila muy profundamente.

Si deseamos realmente conseguir paz en el mundo, si deseamos, de hecho, emprender una guerra contra la guerra, tendremos que comenzar por los niños. Si ellos crecen en su inocencia natural, no tendremos que luchar. *Si se educa bien al niño, no hay que castigar al adulto*. De esta manera iremos de amor en amor, y de paz en paz, hasta que finalmente los más alejados rincones del mundo se revistan de aquella paz y de aquel amor de los cuales, consciente o inconscientemente, el mundo está hambriento.²⁸²

Hoy comprendo que el *Bhagavad Gita* es una obra capaz de evocar fervor religioso. Lo he leído en *gujaratí* con el mismo interés. Pero cuando escuché algunos pasajes del original, leídos por el Pandit Madán Moyhan Malaviya, durante mis 21 días de ayuno, deseé habérselo oído leer en mi infancia a través de algún devoto como él, pues me habría aficionado a su lectura desde una edad temprana. Las impresiones que se reciben en la niñez, echan profundas raíces en la naturaleza humana, y yo lamento permanentemente no haber tenido la fortuna de escuchar la lectura de más libros de esta clase, durante ese período.²⁸³

.....

281 Autobiografía, p. 267.

282 Gandhi: Aquí y ahora, p. 108.

283 Autobiografía

La buena simiente sembrada en la infancia da siempre buenos frutos.

La alegría, por lo tanto, es un asunto relacionado con la educación individual y nacional. Disfrutamos de las cosas que se nos enseñaron a disfrutar cuando éramos niños. Y se pueden citar fácilmente ejemplos de matices nacionales diferentes.

Su experiencia con su hijo mayor:

Creo que tuve un hijo difícil, por las fallas que cometí en esta vida o en otras anteriores. Mi primer hijo nació en una época de mi vida en la que todavía no estaba desapegado a todas mis pasiones. En la edad en que debí haberlo educado, no había alcanzado mi madurez completa. Incluso, hoy no puedo conocerme perfectamente, pero sí mejor que entonces. Durante varios años, él estuvo lejos de mí; no fui el único encargado de su educación. Pero eso entregó demasiado a sí mismo. Siempre me ha reprochado haberles sacrificado, tanto a él como a sus hermanos, en aras de lo que yo imaginaba que era el bien público. Mis otros dos hijos, finalmente acabaron perdonándome de todo corazón. Pero el mayor no puede olvidar lo que él llama mis torpezas. Es verdad que fui directamente víctima de mis muchas inexperiencias cuando quise cambiar radicalmente mi vida. Por lo tanto, me juzgo responsable de la pérdida de mi hijo y por eso soporto pacientemente esa prueba. No obstante, no es exacto decir que yo he querido que se perdiera, pues no dejo de rezar para que Dios le haga ver sus errores y me perdone las posibles insuficiencias de mi oficio paternal. Tengo el firme convencimiento de que el hombre está hecho para ir cada vez más hacia lo alto. Por eso, no he perdido las esperanzas de ver a mi hijo salir de su torpeza e ignorancia. El también forma parte muy profunda de mis experiencias no violentas. ¿Tendré alguna vez éxito con él? ¿Cuándo? Nunca me he preocupado por saberlo: me basta ahora con no ceder en mis esfuerzos por cumplir lo que sé que es mi deber.²⁸⁴

.....

²⁸⁴ Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 156.

Basado en esta experiencia, se dio cuenta de que los niños deben permanecer con sus padres todo lo posible:

No me sentía inclinado a enviarlos a la India, porque estimaba que los niños deben estar junto a sus padres. La educación que las criaturas absorben en un hogar normal, es imposible lograrla, en cualquier otra parte, lejos de la familia. Por consiguiente, los mantuve a mi lado.

• Los medios de comunicación •

El buen uso de los medios de comunicación fue una ficha clave en el movimiento de Gandhi. Y es clave para cualquier tipo de transformación en el mundo.

Indian Opinion (uno de sus periódicos) es ciertamente el arma más útil y poderosa en nuestra causa.

Me hice periodista, no por gusto sino simplemente porque vi en el periodismo un medio para cumplir mejor mi misión en la vida.²⁸⁵

Como todo, los medios de comunicación son solo un medio. Que beneficien o perjudiquen depende del uso que se les dé. Son tan poderosos que, bien utilizados, pueden apoyar movimientos como el de Gandhi, y mal usados pueden promover lo que hizo Hitler.

En el primer mes del *Indian Opinion*, comprendí que el único anhelo del periodista debe ser el servicio. La prensa es un gran poder, pero así como un torrente desbordado inunda toda una región y destruye las cosechas, una pluma sin control puede también servir para la destrucción. Si el control se ejerce desde afuera, resulta más peligroso. Puede resultar beneficioso únicamente cuando se ejerce desde lo íntimo de uno mismo. Si esta línea de razonamiento es correcta, ¿cuántos diarios del mundo soportarían la prueba? Pero, ¿quién puede detener lo que no es

.....
²⁸⁵ Ibid., p. 62.

necesario?, ¿y quién sería el juez? Lo útil e inútil deben, como generalmente sucede con Dios y el diablo, marchar juntos, y el hombre elegir.

En última instancia, democracia quiere decir arte y ciencia de movilizar todos los recursos físicos, económicos y espirituales de los distintos sectores de la población en beneficio del bien común.²⁸⁶

Gandhi criticaba el periodismo de su tiempo. Lo consideraba comercial e influenciado por el miedo al gobierno británico. Por lo tanto, le parecía, no confiable y responsable de la opresión que los indios estaban viviendo.

En una de sus reuniones de oración en Delhi, dijo: “*Si yo fuera dictador, en vez de virrey, por un día, pararía todos los periódicos*”. Luego hizo una pausa y picando el ojo, dijo: “*Menos el Harijan* (uno de sus periódicos), *obviamente*”.

Decía que los periodistas e historiadores solo muestran excepciones de la verdad y no la verdad completa.

La historia es realmente un registro de cada interrupción del trabajo constante de la fuerza del amor o del alma. Dos hermanos en disputa, uno de ellos se arrepiente y vuelve a despertar el amor que yacía latente en él; los hermanos de nuevo comienzan a vivir en paz, nadie toma nota de ello. Pero si los dos hermanos, a través de la intervención de abogados o de algún otro medio, toman las armas o van a juicio, que es otra forma de exhibición de la fuerza bruta, inmediatamente aparecería en la noticias, sería la comidilla de sus vecinos y pasaría a la historia. Y lo que es verdadero a las familias y a las comunidades lo es también a las naciones. La historia, entonces, es un registro de una interrupción del curso de la naturaleza. La fuerza del alma, al ser natural, no se observa en la historia.²⁸⁷

La fuerza del amor y la compasión es infinitamente mayor que la fuerza de las armas. La fuerza de las armas es impotente cuando se compara con la fuerza del amor o del alma. El universo desaparecería sin la existencia de esa fuerza.²⁸⁸ Por lo tanto, la evidencia más gran-

.....

286 Harijan 27 Mayo 1939.

287 Hind Swaraj pp. 31-32.

288 Ibid., p. 30-31.

de y contundente del éxito de esta fuerza se encuentra en el hecho de que, a pesar de las guerras del mundo, éste todavía vive.

De la misma manera que sabemos que el mapa es diferente al terreno, debemos entender que lo que dicen los medios de comunicación y los historiadores no son la realidad completa. Como probablemente nos diría Gandhi en este momento de la historia, si lo que anuncian los medios de comunicación, hoy en día, fuera la realidad completa, el mundo no existiría. El hecho que el mundo continúa es prueba suficiente para saber que tiene que haber en el mundo una fuerza contraria a la que nos muestran los medios y mucho más potente.

Si en vez de escrudiñar donde hay peleas y violencia reforzando el mal y contribuyendo con el terrorismo, enfocáramos esa energía en buscar el “Gandhi” de cada situación, cambiaríamos la historia. Siguiendo con el ejemplo del mapa y el territorio, en el “terreno” de los movimientos de Gandhi y Hitler había, como en cualquier momento de la historia, fuerzas positivas y constructivas, y otras negativas y destructivas. Pero una de las diferencias entre el movimiento de Hitler y el de Gandhi es que los medios de comunicación le pasaron los micrófonos y el lapicero (para escribir en los periódicos) a Gandhi y no a las fuerzas negativas del momento. Y esto se dio porque la gente leía y oía lo que Gandhi decía con pasión y perseverancia.

La forma como Gandhi utilizó los medios de comunicación es un ejemplo para el periodismo. Su periodismo fue un modelo de las cualidades más nobles de esta profesión: la eficiencia, el coraje, la verdad, la objetividad y el uso de los medios de comunicación para el bien del país y el mundo y no con fines económicos.

Mahatma Gandhi fue el comunicador masivo más eficiente del siglo. En su época no había ni radio ni televisión, mucho menos Internet o redes sociales, y millones de personas no sabían leer ni escribir. Pero a pesar de esto, todo lo que dijo y escribió llegó hasta los rincones más lejanos de su país y del mundo, en muy poco tiempo, gracias a la fuerza de su alma. Y de esta manera lograba más gente ayudando a su causa.

Manejó con maestría elementos simbólicos y populares en su discurso, usando ideas y ejemplos de la tradición religiosa y cultural como la misma *ahimsa* o no-violencia, con las que el pueblo se podía identificar y comprometerse, pero reinterpretándolas con objetivos políticos. Ropa tradicional, pies

descalzos, bastón de bambú, gafas raras,... Gandhi inventó una silueta que demostró cómo la India tenía que vestirse con la ropa India. Le dijo a 400 millones de indios: “*Soy uno de los vuestros*”.²⁸⁹

A pesar del peligro eminente que provocaban sus escritos y las amenazas de ir a la cárcel, Gandhi no dejó de escribir un solo día. Sus cartas a los editores en Suráfrica es una lección para los periodistas sobre cómo luchar contra las injusticias en un país sin ofender a nadie, ni siquiera a quienes producían estas leyes.

Para mantener la objetividad y la independencia en sus periódicos, no publicaba avisos publicitarios ni trataba de usarlos con fines comerciales. Se sostenían a través de donaciones voluntarias que daban sus lectores.

Desde un comienzo rechacé la admisión de avisos en esos periódicos. Consideraba que no se perdería mucho desde un punto de vista financiero. Por el contrario, creo que esto ayudó en no poca medida a mantener su independencia.

Incitaba a sus colaboradores a pronunciarse sobre alguna cosa, solo si tenían algo nuevo que decir, y rechazaba categóricamente la difusión de rumores y noticias no comprobadas, ya que lo consideraba una señal de cobardía y de predisposición a la violencia. Esto pensaba quien creía profundamente que el coraje y la determinación están estrechamente ligados al conocimiento y la verdad²⁹⁰.

En mis escritos no puedo tolerar la mínima concesión con la mentira. Estoy dispuesto a rechazar todo lo que se consiga con desmedro a la verdad y, por otra parte, estoy sólidamente convencido de que no hay más religión que la verdad. También sería inconcebible encontrar en mis escritos una sola nota de odio. ¿No es el amor lo que hace vivir al mundo? Donde no está presente el amor, no existe vida. La vida sin amor conduce a la muerte. El amor y la Verdad representan las dos caras de una misma moneda. Estoy seguro de que, por medio de estas dos fuerzas, se puede conquistar el mundo entero.²⁹¹

.....

289 Revista: India perspectivas, p. 101.

290 Gandhi en la empresa. Jörg Zittlau. Pag. 102

Gandhi compartió prácticamente cada pensamiento y acción con la gente. Sus escritos se recogen en 100 volúmenes. Hay pocas manos humanas que han escrito más que Gandhi. Con su silencio, escritos y acciones, se reinventaba incesantemente.

Usaba sus periódicos y todos los medios de comunicación de la época para propagar su causa noble, luchar contra las injusticias y mantenerse en contacto con sus seguidores.

Pero después de todos estos años, siento que el diario sirvió muy bien a la comunidad. Nunca se intentó que fuera una cuestión comercial. Todo el tiempo que estuvo bajo mi control, los cambios ocurridos indicaban las transformaciones operadas en mi vida. *Indian Opinion*, en aquellos días, como *Joven India* y *Navajivan*, ahora, han sido espejo de parte de mi vida. Semana tras semana entregaba mi alma a esas columnas y divulgaba los principios y prácticas del *satyagraha* tal como lo entendía. Durante diez años, es decir, hasta 1914, exceptuando los intervalos de mi obligado descanso en la cárcel, difícilmente aparecía una sola vez el *Indian Opinion* sin un artículo mío. No puedo recordar una sola palabra de esos artículos que fuera puesta sin ser meditada, o una palabra de consciente exageración, o alguna cosa dicha solo para agradar. En verdad, el diario se convirtió para mí en un entrenamiento de autocontrol, y para mis amigos en un medio eficaz de estar en contacto con mis ideas. La crítica encontró muy poco qué objetar. De hecho, el tono de *Indian Opinion* obligaba a la crítica a imponer moderación a su pluma. El *satyagraha* probablemente hubiera sido imposible sin el *Indian Opinion*. Los lectores recurrían a este diario para obtener un relato fiel de la campaña del *satyagraha*, como también sobre la verdadera situación de los indios en África del Sur. Para mí se convirtió en un instrumento para el estudio de la naturaleza humana en todas sus castas y matices, tal como siempre deseé al establecer un contacto íntimo y franco entre el director y los lectores. Fui inundado por cartas que contenían todo lo que pesaba sobre el corazón de los

.....

291 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 116.

corresponsales. Eran amistosas, críticas o amargas, de acuerdo con el temperamento de quién escribía. Significó una magnífica educación para mí estudiar, analizar y contestar toda esta correspondencia. Era como si toda la comunidad hablara conmigo a través de esta correspondencia. Me hizo comprender la responsabilidad de un periodista, y la íntima relación, que establecí de este modo con la comunidad, hizo que la campaña luego realizada fuera posible, digna e irresistible.²⁹²

Estos periódicos me ayudaron en cierta forma a estar en paz conmigo mismo. La desobediencia civil estaba fuera de cuestión, pude meditar extensamente sobre diferentes cuestiones y estuve en condiciones de hacer conocer libremente mis pensamientos al pueblo. De modo que creo que ambos periódicos rindieron un buen servicio al pueblo en esta hora de prueba, y cumplieron con su humilde aporte a la lucha contra la tiranía de la ley marcial.²⁹³

También conquistó para su causa a miles de periodistas y mantuvo una estrecha relación con ellos. Su estrategia con los medios de comunicación fue magistral: huelgas espectaculares, la fotografía famosa tomada durante la marcha por la sal, los ayunos, los viajes, etc.

Su mejor eslogan publicitario era él mismo como modelo y ejemplo práctico.

.....

292 Autobiografía, p. 246-247.

293 Autobiografía, p. 399.

[*La no-violencia*]

Su quinta arma fue:

La no cooperación no violenta con el mal y la desobediencia civil a la tiranía

Mostró cómo la fuerza armada puede ser vencida
sin armas. Si esto sucedió una vez, ¿no podría
suceder de nuevo?

G . A . N . D . H . I

Y lo quinto, que solo funciona sobre la base de sus otras cuatro armas: la oración, el ejemplo, la unión y el buen uso de la educación y medios de comunicación, es: *la no cooperación no violenta con el mal y la desobediencia civil*.

Describió este camino como el *Satyagraha*, la firmeza en la Verdad. *Satya* es la Verdad que equivale al amor y *agraha* es la firmeza o la fuerza. *Satyagraha*, por lo tanto, quiere decir la fuerza que proviene de unirse a la Verdad. *Satyagraha* es, esencialmente, un arma de la Verdad que emerge a partir de la revelación del verdadero espíritu humano. Asume una conquista espiritual preliminar, un primer paso hacia un estado superior de conciencia: la unidad interior, el amor universal. “*La Verdad es el objetivo, el amor, el medio para llegar a ella*”, decía Gandhi.

Diferenciaba la resistencia pasiva del *satyagraha* argumentando que *satyagraha* no significa sumisión dócil al adversario o el arma del débil cuando ve que el adversario es tan poderoso que no lo puede enfrentar con violencia porque la derrota es segura. Afirmaba constantemente que el *satyagraha* es la fuerza más poderosa que existe y que requiere el máximo de valor. “*Una persona que haya realizado el principio de la no-violencia, tiene como arma una energía concedida por Dios, y el mundo todavía no conoció algo que pueda equipararla*”²⁹⁴.

La mera sumisión, cuando uno se enfrenta a una arbitrariedad que le gustaría que desapareciera, no solo no crea unidad, sino que genera más odio en la parte débil. Un odio que estalla cuando se presenta la oportunidad.²⁹⁵

Debemos vencer a los ingleses. No con violencia que hará inflammar su voluntad, pero sí con una firmeza que abrirá sus ojos. La cobardía es quizá el vicio más grande que padecemos y posiblemente sea también la violencia más grande: sin duda, es mayor que el derramamiento de sangre y otras cosas a las que generalmente se coloca bajo el rótulo de violencia.²⁹⁶ Cuando se tiene que elegir entre la

.....

294 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional. Pag. 35

295 Young India. Ni santo ni político.

296 Young India, 4-4-47, p. 111.

.....

Gandhi vive, en carne propia, la discriminación racial cuando lo tiran del tren en Sudáfrica en una fría noche del 7 de Junio de 1893. Aquella humillación fue realmente lo que motivó su deseo de cambiar. Se pasó toda la noche sentado en el andén preguntándose cómo conseguir justicia. Más tarde describiría esta experiencia como la más creativa de su vida.

Sudáfrica se convirtió en una especie de laboratorio virtual para sus experiencias. Le prepararon para lanzarse al trabajo de la restauración de la India y, a través de la India, al mundo entero.

cobardía y la violencia, hay que preferir la violencia. Pero mucho mejor todavía es la no-violencia que es la antítesis misma de la cobardía y la cima del valor.

Enseñó que la primera condición para la libertad es liberarse del miedo.

Martin Luther King, uno de sus seguidores, decía: “*Por mucho que deplore la violencia, hay un mal que es peor que la violencia y ese es la cobardía*”.²⁹⁷

En palabras de Gandhi:

No me asusta tanto la maldad de los malos sino la indiferencia de los buenos.

No se puede ser genuinamente no violento y permanecer pasivo ante las injusticias sociales.²⁹⁸

El *satyagraha* es una gran filosofía de vida y metodología de acción que desde siempre se ha inspirado en profundas convicciones nobles y religiosas. Hoy y siempre representa la única respuesta coherente al espiral de violencia que nos rodea.

Esta fue su campaña de movilización de la comunidad de la India contra las leyes racistas del gobierno sudafricano. Exigió que el protagonista, el *Satyagrahi*, “*fuese fuerte, no con la fuerza de un animal, sino con la fuerza de la chispa de Dios*”. Era su filosofía y modo de vida.

Mucha de la inspiración que obtuvo Gandhi para este movimiento se lo atribuía al *Sermón de la Montaña* (de la *Biblia*), a Davis Henry Thoreau (al leer en la cárcel, su libro, “*Desobediencia Civil*”) y a Tolstoi (por su libro “*El reino de Dios está en vosotros*”).

• Bases del Satyagraha •

Las bases del verdadero *satyagraha* son las siguientes:

- » Poseer el espíritu de reconciliación y desarrollarlo en la propia mente.
- » Primero el “esfuerzo constructivo”.

.....

²⁹⁷ YI, 11.8.20 p. 3; MMG, p.53.

²⁹⁸ Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 218.

- » Respeto a las leyes del estado con inteligencia y actitud de deber sagrado. No es para rebeldes sin causa.

Poseer el espíritu de reconciliación y desarrollarlo en la propia mente.

Gandhi consideraba que el orden para poder implementar la auténtica no-violencia era primero poseer el espíritu de reconciliación y desarrollarlo en la propia mente. “*La no-violencia es imposible sin la autopurificación*”, decía.

Satyagraha es, esencialmente, un arma de la Verdad que emerge a partir de la revelación del verdadero espíritu humano. Asume una conquista espiritual preliminar, un primer paso hacia un estado superior de conciencia: la unidad interior, el amor universal.

Y, luego, entender profundamente, y desde el corazón, el punto de vista del adversario. Uno de los secretos de Gandhi era su talento para escuchar. Se esforzaba por entender el punto de vista de todo el mundo (especialmente del adversario) para poder ser justo. Escuchaba con igual interés a los mineros explotados y a los nobles ingleses.

Las tres cuartas partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían, si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran sus puntos de vista.

La experiencia me ha demostrado que obtenemos justicia rápidamente, si comenzamos por ser justos con la parte opuesta.²⁹⁹

Solamente si todo esto no funcionaba, recurría al *satyagraha* (desobediencia civil).

Para ser civil, la desobediencia debe ser sincera, respetuosa, restringida; jamás desafiante. Debe basarse en principios bien entendidos,

.....

²⁹⁹ Autobiografía, p. 160.

no tiene que ser caprichosa y, sobre todo, no debe fundarse en el resentimiento o las malas intenciones.³⁰⁰

Primero el “esfuerzo constructivo”

Para Gandhi sería mucho más importante que un activista medioambiental evite lavar el carro y deseche por las cañerías los residuos de motor, a que participe en manifestaciones en contra de la deforestación. También sería más importante para él que un padre evite castigar a su hijo de dos años, si no obedece tal como se espera de él, a que colabore con Unicef.³⁰¹

Debe quedar claro que la desobediencia, civil para lograr la independencia sin la cooperación de los millones de personas a través del esfuerzo constructivo,³⁰² es un mero ejercicio retórico e inútil. Es como una mano paralizada que intenta sin éxito levantar una cuchara.³⁰³

Por eso, decía constantemente: *“Primero la rueca y después las marchas”*.

Respeto a las leyes del Estado con inteligencia y actitud de deber sagrado. No es para rebeldes sin causa

Antes de que alguien pueda dedicarse a la desobediencia civil, debe haber sido respetuoso hacia las leyes del Estado. La gran mayoría, obedecemos aquellas leyes cuyo castigo, por incumplimiento, no solo tememos, sino que al mismo tiempo implican un principio moral que

.....

300 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 82.

301 Organización que Trabaja en favor del desarrollo y la protección de los derechos de las niñas y niños.

302 Programa de educación en las aldeas para que fueran independientes y autónomas gracias a la agricultura y la artesanía.

303 Programa Constructivo.

nos resulta natural. Un hombre honesto y respetable, por ejemplo, no comenzará a robar, lo permita o lo prohíba la ley, pero este mismo hombre no siente ningún remordimiento por no observar la reglamentación que impone el uso de una luz trasera en las bicicletas después de oscurecer. Incluso, es dudoso que acepte un amable llamado de atención a este respecto, pero respetará toda reglamentación obligatoria en este sentido para evitarse los inconvenientes que significaría su incumplimiento. Esta actitud, sin embargo, no llega a ser la espontánea obediencia que se requiere para ser un *satyagrahi*. Un *satyagrahi* obedece las leyes de la sociedad con inteligencia y por sus propios deseos de hacerlo, porque considera que constituye su deber sagrado el hacerlo. Únicamente cuando una persona ha obedecido escrupulosamente las leyes de la sociedad, está en condiciones de juzgar, si alguna ley en particular es buena o justa, o es injusta y perniciosa. Solo entonces tiene el derecho a la desobediencia civil con respecto a ciertas leyes, en circunstancias bien definidas.

Mi equivocación residió en no haber comprendido a tiempo esta limitación. Llamé a la población a unirse a la desobediencia civil antes que estuviera calificada personalmente para hacerlo, y ese error me pareció de la misma magnitud que las montañas del Himalaya... Comprobé que antes que un pueblo se encuentre en condiciones de participar en la desobediencia civil, resultaba necesario crear un grupo de voluntarios, bien educados, de corazones puros, que comprendieran las condiciones estrictas del *satyagraha*. Ellos podrían explicar eso mismo a la población, y mediante una cuidadosa vigilancia, mantener al pueblo en los límites justos.

Con la mente ocupada en estos pensamientos, llegué a Bombay, organicé allí un cuerpo de *satyagrahis* voluntarios, a través de Sabha Swami, y con su ayuda comencé a educar al pueblo en la comprensión del objetivo externo y significado interior del *satyagraha*. Esto lo hice, principalmente, editando folletos de carácter educativo que trataba sobre el tema.³⁰⁴

.....

304 Mahatma Gandhi: Política de la no-violencia

Un *satyagrahi* está comprometido por la no-violencia y, a menos que el pueblo observe ese principio en el pensamiento, en la palabra y en la acción, no puedo recurrir al *satyagraha* de las masas.

Antes de rebelarse contra los ingleses, Gandhi fue un ciudadano que cooperaba con el gobierno, pero después de la masacre de *Amritsa*, donde los ingleses masacraron a los indios, incluyendo a mujeres y niños, comenzó con su lucha frontal.

• Requisitos para que funcione el Satyagraha •

Los requisitos para el *satyagrahi* son los siguientes:

- » Entender la verdadera causa del problema y aceptar que el poder del tirano se lo dan las víctimas.
- » Causas definidas y concretas, y acciones estratégicas
- » Comprometerse a no cooperar con el mal, sin violencia, pero con una acción estratégica.
- » Sustituir la violencia por el autosacrificio. Por lo tanto, requiere de mucho valor.
- » Solo funciona para ideales altos que beneficien a toda la humanidad, incluyendo al enemigo.

Entender la verdadera causa del problema y que el poder del tirano se lo dan las víctimas

Aquellos que se comportan como gusanos tienen que esperar que los pisoteen. Unos 1.100 ingleses simplemente no pueden controlar a 300 millones de hindúes, si estos se rehúsan a cooperar.

Los ingleses no se han tomado la India, nosotros se la hemos dado a ellos. No están en la India debido a su fuerza, sino porque los mantenemos. Veamos, ahora, si estas proposiciones se pueden sostener. Llegaron a nuestro país originalmente con fines comerciales. Recordemos la empresa Bahadur. ¿Quiénes hicieron Bahadur? No

tenían la menor intención en ese momento de establecer un reino. ¿Quiénes ayudaron a los funcionarios de la compañía? ¿Quiénes fueron tentados a la vista de su plata? ¿Quiénes compraron sus productos? La historia demuestra que nosotros hicimos todo esto. Con el fin de hacernos ricos de una vez, se les dio la bienvenida a los funcionarios de la compañía con los brazos abiertos. Nosotros les ayudamos. Si tengo el hábito de beber *blang* y un vendedor del mismo me lo vende, a quién culpo, ¿a él o a mí? Si culpo al vendedor, ¿seré capaz de evitar el hábito? Y, si un minorista, en particular, es expulsado, ¿no ocupa otro su lugar?

Un verdadero siervo de la India tendrá que ir a la raíz del asunto. Si un exceso de comida me ha causado indigestión, ésta no se me quita culpando al agua. Es un verdadero médico quien encuentre la causa de la enfermedad, y si usted hace pasar por médico la enfermedad de la India, tendrá que averiguar su verdadera causa.

Es mi opinión deliberada que la India está siendo sometida, no bajo el talón inglés, sino por la civilización moderna. Está gimiendo bajo el peso terrible del monstruo. Es una imposición armada de métodos modernos de explotación, enmascarada bajo el nombre de civilización. La civilización es como un ratón royendo mientras nos da un calmante. Es tal que uno solo tiene que esperar pacientemente y se autodestruirá. Es una enfermedad y tenemos que estar muy cautelosos.

Es una máxima que todo el mundo sabe que la eliminación de la causa de una enfermedad resulta en la eliminación de la enfermedad en sí. Del mismo modo, si la causa de la esclavitud de la India se elimina, la India puede llegar a ser libre.

Todavía hay tiempo para escapar, pero cada día se hace más y más difícil. La religión es muy valiosa para mí y mi primer lamento es que la India se está convirtiendo en irreligiosa. Aquí no estoy pensando en el hindú o mahometano o la religión de Zoroastro, sino en la religión que subyace en todas las religiones. Nos estamos alejando de Dios.

¿No es, entonces, inútil culpar al inglés por lo que hicimos en ese momento? Los hindúes y los mahometanos se odiaron a muerte. Esto, también, dio a la Compañía su oportunidad y creamos las circunstancias que le dieron su control sobre la India. Por lo tanto, es

más exacto decir que les dimos la India a los ingleses, a que hayamos perdido la India. Culparlos a ellos por esto, es perpetuar su poder.³⁰⁵

Nos hemos acostumbrado a pensar que el poder reside solamente en las Asambleas legislativas. Considero esta creencia como un grave error causado por la inercia o por una especie de hipnotismo... Los parlamentos no tienen poder, ni siquiera existencia, independientemente del pueblo. Convencer al pueblo de esta simple verdad ha sido mi tarea en los últimos 21 años. Imaginad un pueblo entero que no quiera aceptar las leyes parlamentarias y que esté preparado para soportar las consecuencias de este incumplimiento. Esta situación llevaría a toda la maquinaria legislativa y ejecutiva a detenerse abruptamente. Es cierto que la policía y los militares son útiles para oprimir a las minorías, por poderosas que estas sean. Pero ninguna coerción de la policía y los militares pueden doblegar la firme voluntad de un pueblo que esté decidido a sufrir las consecuencias.³⁰⁶

Hasta a los gobiernos más despóticos les es imposible permanecer en el poder sin la ayuda de sus gobernados. Es verdad que el déspota cuenta muchas veces, gracias a la fuerza, con el consentimiento del pueblo. Pero apenas el pueblo deja de temer la fuerza del tirano, su poder se derrumba.³⁰⁷

Los responsables de nuestra sujeción no son tanto los fusiles británicos como nuestra colaboración voluntaria.³⁰⁸

Causas definidas y concretas y acciones estratégicas

La desobediencia civil nunca puede estar dirigida por una causa general como la independencia. La cuestión debe ser definida para que pueda ser entendida claramente y la parte contraria debe tener

.....

305 *Hind Swaraj*, p. 12-15, 25.

306 Programa Constructivo: Su significado y lugar.

307 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 158.

308 *Ibid.*, p. 190.

.....

La primera vez que utilizó el arma de la verdad, *satyagraha*, fue en Sudáfrica, en 1907. Los británicos decretaron nuevas leyes en la que los indios debían quedar registrados y dejar sus huellas táctiles y llevar siempre el permiso de residencia, el papel que los autorizaba a vivir en un país extranjero. Por eso convocó a sus compañeros y los alentó para que se negaran a registrarse. Y también prendieron una fogata con todos los permisos de residencia.

Dichas leyes incluían el que las mujeres se tenían que desnudar para que la policía blanca pudiera marcar los cuerpos de tal forma que los números quedaran registrados. También les implementaban leyes totalmente absurdas. Por ejemplo, declaraban que solo serían válidos los matrimonios católicos, haciendo inválidos los matrimonios hindúes y musulmanes.

la posibilidad de ceder en su posición. Este método, correctamente aplicado, debe llevar al objetivo final.³⁰⁹

En el *satyagraha*, la causa tiene que ser tan justa y clara como los medios.³¹⁰

Con respecto a cada acción, uno debe conocer el resultado que se espera que derive de ella, los medios para conseguirlo y la forma de ponerlos en práctica.³¹¹ No soy un visionario, pretendo ser un idealista práctico.

“La acción no violenta es la acción ciudadana coordinada y pacífica que no quiere decir pasiva, quiere decir: determinada y efectiva, pero no violenta”, dice Emiliano Salinas.

Considero que la no-violencia no tiene nada de pasivo. Todo lo contrario: es la potencialidad más activa del mundo.³¹²

Comprometerse a no cooperar con el mal sin violencia, pero con una acción estratégica.

Mientras que con una mano incitaba a la gente a una revuelta abierta, con la otra les mostraba cómo hacerlo de una manera inteligente a través de la no-violencia.

El problema principal residía en desembarazar a los agricultores de su miedo, haciéndoles comprender que los funcionarios no eran los dueños sino los servidores del pueblo, ya que recibían sus salarios del que pagaba los impuestos. Por otro lado, parecía imposible hacer que comprendiesen su deber de combinar una actitud civilizada con ese abandono del miedo. Cuando el temor ya no los torturaba, ¿cómo evitar que devolvieran con insultos, los insultos que les dirigían? ³¹³

.....

309 Programa Constructivo.

310 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 217.

311 Young India, 6 de agosto de 1931.

312 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 220.

Preferiría que la India se levantara en armas para defender su honor, en vez que, de forma cobarde, se convirtiera en un testigo indefenso de su propio deshonor. Pero creo que la no-violencia es infinitamente superior a la violencia, el perdón es más valiente que el castigo. El perdón engrandece al soldado. Pero una criatura indefensa no perdona a su agresor con su rendición. Un ratón difícilmente perdona a un gato cuando le permite convertirlo en pedazos... Pero no creo que la India esté indefensa. No creo que yo mismo sea una criatura indefensa. Solo quiero usar la fortaleza de la India y la mía para un propósito mejor.

Tengo como finalidad el ganarme las amistades del mundo entero. Pero puedo combinar perfectamente el amor más elevado con la oposición más irreductible a todo lo que sea injusto.³¹⁴

No cooperar con el mal es un deber sagrado.³¹⁵

En el gran juicio, acusado por desafección en contra del gobierno imperial, dijo:

Ahorraré tiempo al tribunal, mi señoría, declarando mi convicción de que no cooperar con el mal es un deber y que el gobierno británico en la India es un mal. La no-violencia implica la sumisión voluntaria a la pena por la no cooperación con el mal. Debo aquí, por lo tanto, ofrecerme alegremente a cumplir la pena más alta que pueda serme infligida para lo que en la ley es un crimen deliberado, mientras que para mí constituye el deber más importante de un ciudadano. El único camino abierto a usted, como juez, es dimitir de su puesto y así disociarse del mal, si usted siente que la ley que tiene que aplicar es injusta y que, en realidad, soy inocente; o condenarme a la pena más severa, si cree que el sistema y esta ley son buenos para la gente de este país y que mi actividad es, por lo tanto, perjudicial para el bien público.³¹⁶

.....

³¹³ Autobiografía, p. 368.

³¹⁴ Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 135.

³¹⁵ Ibid., p. 183.

³¹⁶ Declaración en el gran juicio.

Podrán torturar mi cuerpo, romper mis huesos, incluso matarme, pero lo único que obtendrán es mi cadáver, no mi obediencia. Por esa causa estoy dispuesto a morir pero, amigo mío, no existe causa alguna por la que esté dispuesto a matar. No daremos un solo golpe, pero sí los recibiremos. Y a través de nuestro dolor, les haremos ver su injusticia.³¹⁷

El proceso penal fue denominado por sus contemporáneos como *el gran juicio*, porque fue un momento importante en el movimiento nacionalista de la India y porque por ambas partes se hizo gala de una ejemplar caballerosidad. El juez Broomfield se sentía incómodo con la ley que tenía que aplicar y, aunque sentenció a Gandhi con seis años de cárcel, afirmó durante el juicio que, para millones de indios, Gandhi era un gran patriota y líder. En otra ocasión, decía:

Estáis ayudando a un sistema perverso, la mayoría de vosotros, al obedecer sus leyes y decretos. Un sistema perverso nunca puede ser merecedor de tal lealtad. La lealtad a ese sistema significa formar parte de su maldad. Una buena persona debe resistir ante dicha maldad con toda su alma. El primer principio de la acción no violenta consiste en no cooperar con cualquier cosa que sea humillante.

Este proyecto de ley, si se convierte en ley, hará nuestra existencia en extremo difícil. Es el primer clavo en nuestro ataúd. Es algo que ataca de raíz nuestra dignidad y derecho de vida³¹⁸. No debemos someternos a este tipo de leyes, nunca.³¹⁹

El espíritu y el lema de su campaña era “*Vencer o morir*”. “*Mejor morir antes que someterse a este tipo de ley*”, decía. Y cuando le decían que el problema de la India era tan grave que no se podía resolver por medios pasivos, respondía:

.....

317 Película: Gandhi, su victoria cambio el mundo para siempre.

318 Autobiografía, p. 124.

319 Película: Gandhi, su victoria cambio el mundo para siempre.

Nunca he abogado por nada pasivo y creo que nuestra resistencia debe ser activa y provocadora. Quiero apenar a todos los que nos quieren tratar como esclavos. A todos. Quiero cambiar sus mentes, no matarlos por debilidades que todos tenemos.³²⁰

“¿Cuál sería la resistencia que usted ofrecería?” Le preguntaban los políticos. A lo que contesta: “*La ley empieza a aplicarse desde el seis de abril. Quiero hacer un llamamiento a la nación para hacer de esta fecha un día de plegaria y ayuno*”. “Quiere decir, ¿una huelga general?”. “*Quiero decir un día de plegaria y ayuno. Por supuesto no se podría trabajar, no habría autobuses, ni trenes, ni fábricas. Ni administración. El país se paralizaría*”.

Gandhi decía que los ingleses no podían oprimir a la India sin la colaboración de los indios. “1.100 ingleses simplemente no pueden controlar a 300 millones de indios, si estos se rehúsan a cooperar”.³²¹ Pero continuamente hacía énfasis en que, la única estrategia eficiente para lograr este fin, era a través de la no-violencia porque si lograban la independencia a través de la violencia, estarían cambiando a unos tiranos por otros iguales.

El terrorismo solo justifica su represión, y ¿qué tipo de líderes producirá? ¿Queremos que sean ellos quienes sean la cabeza de nuestro país?³²² Lo que se consigue a través de la violencia solo se puede mantener con violencia. Lo que se concede con el miedo puede ser mantenido solo mientras dura el miedo.³²³

También enseñaba constantemente que los medios y los fines son inseparables y que, de hecho, son los medios los que determinan los fines. Evitó con todas sus fuerzas el argumento que *el fin justifica los medios*.

Este razonamiento es lo mismo que decir que podemos conseguir una rosa a través de sembrar una maleza nociva. El origen del mal es el

.....

³²⁰ Ibid.

³²¹ Ibid.

³²² Ibid.

³²³ Hind Swaraj, p. 27.

mal, igual que el único origen del bien es el bien. Cosechamos exactamente lo que sembramos.³²⁴

Creía firmemente que los medios indignos nunca pueden conducir a fines dignos. Por lo tanto, los medios deberían ser tan nobles como sus fines.

El objetivo está en los medios, como el árbol está en la semilla. Si obtenemos la libertad por la sangre y la muerte, no quiero tomar parte. La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no-violencia

Ojo por ojo, y el mundo terminará ciego.

Utilizar la fuerza bruta, usar pólvora, es contraria a la resistencia pasiva, ya que significa que queremos que nuestro oponente haga por fuerza lo que deseamos, pero no lo hace. Y si tal uso de la fuerza se justifica, sin duda él tendría derecho a hacer lo mismo con nosotros, por lo que nunca llegaremos a un acuerdo. Podemos simplemente imaginarnos, como el caballo ciego que se mueve en círculos alrededor de un molino, que estamos haciendo progresos. Aquellos que creen que no están obligados a obedecer las leyes que sean contrarias a su conciencia, solo tienen el recurso de la resistencia pasiva. Cualquier otro recurso conduce al desastre.³²⁵

¿Qué diferencia hay para los muertos, los huérfanos y los desamparados, cuando la destrucción demencial es efectuada en nombre del totalitarismo o en los sagrados nombres de la libertad y la democracia? No conozco ningún pecado mayor que el de oprimir al inocente en nombre de Dios.³²⁶

Por cierto, la no-violencia permite que la verdad se exprese plenamente.³²⁷

.....

324 Ibid., p. 28.

325 Ibid.

326 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 153.

327 Ibid., p. 31.

Uno de los hombres del gobierno británico le decía al virrey:

Pues ha conseguido convertir a ese individuo, medio desnudo, en un héroe internacional. Un solo hombre, caminando por los senderos polvorientos, sin más arma que su honradez y un bastón de bambú, se enfrenta con el imperio británico. Hasta en Inglaterra las escuelas hacen trabajos sobre él.³²⁸

Sustituir la violencia por el autosacrificio. Por lo tanto requiere de mucho valor.

La idea era sustituir la violencia por el autosacrificio. En sus palabras:

Entré en contacto con todos los anarquistas conocidos de la India, en Londres. Su valentía me impresionó, pero yo sentía que su entusiasmo estaba desviado. Sentía que la violencia no era el remedio para los males de la India, y que su civilización requería el uso de un arma diferente y superior para la autoprotección.³²⁹

El perdón es la virtud de los valientes. Solo quién es lo bastante fuerte como para vengar al equivocado, sabe cómo amar y perdonar. Solo quien es capaz de disfrutar de los placeres, puede llegar a ser un *brahmachary*³³⁰ reprimiendo sus deseos. No se trata de que el ratón perdone al gato. El poder del alma de la India solo se pondrá en evidencia, si se niega a luchar cuando tenga la fuerza para hacerlo.³³¹

La cobardía y el *ahimsa* no van juntos mucho más de lo que van el agua y el fuego.³³² La no-violencia no es un modo para encubrir la cobardía, sino la máxima virtud de los valientes.

.....

328 Película Gandhi.

329 Hind Swaraj.

330 Célibe

331 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 68.

332 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 217.

La fortaleza no brota de una capacidad física, emana de una voluntad indomable. Una persona que haya realizado el principio de la no-violencia tiene como arma una energía concedida por Dios, y el mundo todavía no conoció algo que pueda equipararla.³³³

Si yo tuviera demasiada compasión por la vaca, debería sacrificar mi vida para salvar la de ella, pero no tomar la de mi hermano. Con el fin de salvar a un ser, no puedo matar a otro. Esto, sostengo, es la ley de nuestra religión.³³⁴

Correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad, pero esa sangre deberá ser la nuestra.

De este modo, la verdad se da a conocer, no por sufrimientos infligidos a los demás, sino por lo que uno se impone.³³⁵

Martin Luther King, resumió el pensamiento gandhiano diciendo que *“el optar por la no-violencia, no es el camino del débil o del cobarde; requiere más coraje ser capaz de enfrentarse a un adversario violento con la acción no violenta”*. En palabras de Gandhi:

¿Qué piensa usted? ¿En dónde está el valor necesario? ¿En volar en pedazos a otros con un cañón, o en una cara sonriente al acercarse a un cañón y ser volado en pedazos? ¿Quién es el verdadero guerrero? ¿El que siempre ve la muerte como un amigo por abrazar, o el que controla la muerte de otros? Créeme que un hombre carente de valor y hombría no puede ser nunca un resistente pasivo.

No hay ninguna valentía mayor que la de negarse hasta el fin a doblarse ante un poder terrenal, sea cual fuere su grandeza, haciéndolo sin agresividad alguna, con la fe cierta en que es el espíritu, y solo él, lo que vive.

Ningún hombre, si es puro, tiene algo más precioso que ofrecer que su propia vida.

.....

333 Ibid.35.

334 Hind Swaraj p. 18-19.

335 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 29.

[*La no-violencia*]

La resistencia con amor es una fuerza a la que pueden recurrir tanto individuos como las comunidades. Se la puede usar tanto en las cuestiones políticas como en las domésticas. Su aplicación universal es la demostración de su permanencia y su invencibilidad. Pueden utilizarla tanto hombres, como mujeres y niños. Es totalmente falso afirmar que se trata de una fuerza apta para que la apliquen solo los débiles porque son incapaces de oponerse a la violencia. Ante la violencia y, en consecuencia, ante toda tiranía, esta fuerza representa lo que la luz es respecto a las tinieblas.³³⁶

Sin embargo, tengo que admitir lo siguiente: que incluso un hombre débil de cuerpo es capaz de ofrecer esta resistencia. Un hombre puede ofrecerla tanto como millones de personas. Tanto hombres como mujeres, pueden entregarse a ella. No requieren el entrenamiento de un ejército, no necesitan *Jiu-jitsu*. El control de la mente es lo único necesario y, cuando eso se logra, el hombre es libre como el rey de la selva y su mirada paraliza al enemigo.³³⁷

En tanto que la superstición, que los hombres deben obedecer leyes injustas, exista, siempre va existir esclavitud. Cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Es contrario a nuestra humanidad, si obedecemos las leyes que repugnan a nuestra conciencia. Tal enseñanza se opone a la religión y significa esclavitud. Un *satyagrahi* dirá que no obedece una ley que está en contra de su conciencia, a pesar de que puede ser volado en pedazos por la boca de un cañón. Esta es la clave para el autogobierno o la autonomía.³³⁸

Los indios fueron llamados por Gandhi a no pagar impuestos, no participar en actos públicos, no consumir productos ingleses, dejar las escuelas, la policía, el ejército... *“Haremos un voto a Dios porque iremos a la cárcel y estaremos allí hasta que retiren esta ley”*.

.....

336 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 203.

337 Hind Swaraj.

338 Hind Swaraj pp. 32-33

La importancia de los votos

Hacer, a cualquier costo, algo que uno se impone, constituye la formulación de un voto. Pronunciar los votos no es un signo de debilidad sino de fuerza. Configura un baluarte de fortaleza. El individuo que afirma que hará algo *“en la medida de lo posible”* está demostrando orgullo o debilidad. He observado, tanto en mí mismo como en otros, que la limitación *“en la medida de lo posible”* proporciona un punto de mira fatal. Hacer algo *“en la medida de lo posible”* es sucumbir a la primera tentación. No tiene sentido decir que uno observará la verdad *“en la medida de lo posible”*. Al igual que un hombre de negocios nunca tomará en consideración una nota en que prometa pagar *“en la medida de lo posible”* una suma en una fecha determinada, así Dios rehusará aceptar un pagaré firmado por alguien que va a observar la verdad *“en la medida de lo posible”*.

Todos los negocios dependen de que el hombre cumpla sus promesas, y tales promesas no son menos necesarias en la formulación del carácter y en la autorrealización. Por consiguiente, nunca debemos dudar de la necesidad de los votos en vista a la autopurificación y la autorrealización.³³⁹

Personalmente, soy de la opinión que un hombre que, consciente y deliberadamente, toma un voto y luego viola este compromiso, renuncia a su hombría. Una persona que hace promesas que no cumple se convierte en un hombre de paja y se hace indigno de pena ahora, y de aquí en adelante.³⁴⁰

Comprendí que un voto, lejos de cerrar la puerta a la auténtica libertad, da acceso a ella.

Por una parte, un hombre que hace una promesa debe ser un optimista convencido, pero por otra parte, debe estar preparado para lo peor...

.....

339 Yerauda Mandir, 1945, pp. 51-52.

340 Revista: India. Perspectivas, p. 21.

Siempre existía la posibilidad de que, a consecuencia de su compromiso, se les encarcelaría; en la cárcel puede ser que se les insulte o pegue. Tal vez tengan que permanecer hambrientos y expuestos al calor y al frío. Pueden perder sus empleos, su riqueza, sus tierras. Puede ser que sean expulsados del país. Y la sabiduría reside en comprometerse con la conciencia de que tendremos que sufrir todo esto y más.

Si alguien me pregunta cuándo y cómo la lucha puede terminarse, puedo decir que si la comunidad entera afronta esta prueba valientemente, el final estará cerca. Si muchos de nosotros dudan de su compromiso bajo la tormenta y la tensión, la lucha será prolongada. Pero puedo afirmar de forma rotunda y con toda certeza que mientras haya un puñado de hombres fieles a su promesa, solo puede haber un final para esta lucha: la victoria. Es posible librar una batalla no violenta con un solo *satyagraha*. Este es un método invencible por naturaleza.³⁴¹

En Sudáfrica, empecé con una unanimidad general, bajé después a una minoría de 64. Y hasta 16, para subir luego a una inmensa mayoría. Pero el mejor trabajo, y el más sólido, se hizo con el desierto de la minoría.

Cuando se trata de defender una gran causa, no es el número de partidarios lo que cuenta, sino la cualidad de su ser. Los hombres más ilustres de la historia se han encontrado siempre solos en el momento del combate. Por ejemplo, así sucedió con los grandes profetas Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma y muchos otros cuyos nombres podría citar. Tenían fe en sí mismos y en Dios, en un Dios vivo. Y convencidos de que Dios estaba a su lado, nunca se sintieron abandonados.³⁴²

Un pequeño cuerpo de espíritus decididos y animados por una fe inextinguible en su misión puede alterar el curso de la historia. La ley será corregida por el sufrimiento real de unos pocos.³⁴³

.....
341 Mahatma Gandhi: política de la no-violencia, p. 86. Carta de Gandhi para Hitler.

342 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 124.

343 Ibid., p. 175.

Nada que sea falso se convierte en verdad porque muchos crean en ella... La verdad de unos pocos prevalecerá, la falsedad de millones se dispersará como una cáscara seca en el viento.³⁴⁴

Mi labor habrá concluido, si consigo convencer a la humanidad de que cada hombre o cada mujer, sea cual fuere su potencialidad física, es el guardián de su dignidad y de su libertad. Este amparo es posible, aun cuando el mundo entero se vuelva contra el único que sea capaz de resistir.³⁴⁵

Los *rishis* que descubrieron la no-violencia eran genios mayores que Newton. Eran guerreros mejores que Wellington. Aunque conocedores del uso de las armas, se dieron cuenta de su inutilidad y enseñaron a un mundo hastiado que su salvación no era la violencia, sino la no-violencia.³⁴⁶ La no-violencia es la fuerza más grande que existe a disposición del género humano. Es más poderosa que el arma de destrucción más potente ingeniada por la ingenuidad del hombre.³⁴⁷

A los estudiantes, les decía:

Deben tener confianza en que, si están unidos y son dignos en su comportamiento, su victoria será segura.³⁴⁸

La prisión fue para Gandhi más bien un lujo que un castigo.

Comprobé que las reglamentaciones que los presos debían observar, eran semejantes a las que voluntariamente correspondían a un *brahmachari*, es decir, a uno que deseaba practicar el autocontrol. Por consiguiente, después de mi salida de la cárcel, me impuse

.....

344 Ibid., p. 124.

345 Ibid., p. 51.

346 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, pp. 53-54.

347 Ibid., p. 73.

348 Programa Constructivo.

G . A . N . D . H . I

voluntariamente dos de esas reglamentaciones: En la medida que eso era posible, dejé de tomar té, y terminaba mi última comida antes de la puesta de sol.³⁴⁹

Disponía de más tiempo para la oración, el estudio y el hilado a mano del que podía dedicarle fuera de la cárcel. Hizo tan buen uso del tiempo en la prisión que pudo declarar que el verdadero camino para la felicidad suprema es ir a la cárcel y sufrir privaciones en interés al propio país y la propia religión. Por lo tanto, el nombre que le daba a la cárcel era *mandir*, que significa templo.³⁵⁰ “*En un régimen injusto, el lugar apropiado para una persona justa es la cárcel*”, decía.

Lo encarcelaron muchas veces y estuvo 2.338 días (más de 6 años) de su vida en la cárcel. Martin Luther King le dijo a sus seguidores que fueran a la cárcel, como lo hizo Gandhi: con aire jovial. Como Gandhi, les instó a que aceptaran la sentencia de prisión para que la cárcel pasara “*de ser una mazmorra de vergüenza a un paraíso de libertad y dignidad humana*”. Lo mismo que Gandhi, también King veía la cárcel como una experiencia liberadora. En la cárcel, Gandhi conoció el ensayo de Henry David Thoreau sobre la desobediencia civil que tanto lo conmovió y lo asumió en su viaje por la no-violencia. Y en la cárcel fue donde King escribió la *Carta desde la prisión de Birmingham*, el tratado más famoso del movimiento de los derechos civiles, escrito en pedacitos de desechos de papel que sacó a escondidas durante varios días de reclusión solitaria.³⁵¹

Todos estos líderes, como también aquellos dirigentes locales que tuvieron el privilegio de ir a la cárcel, inmediatamente hicieron que me sintiera como si estuviera en mi hogar, de modo que entre ellos nunca fui un extraño.³⁵²

Su famosa marcha al mar para producir sal fue una de sus acciones típicas y donde mostró su genialidad. El poder colonial británico no quería renunciar

.....
349 Autobiografía.

350 Libro. Gandhi. Una vida rememorada.

351 Revista. India perspectivas, p. 133.

352 Autobiografía, p. 400.

al monopolio de la sal. Los indios tenían prohibido producir sal por su cuenta y se les obligaba a comprar, este oro blanco, a los ingleses. Gandhi decidió romper con este monopolio, que para él representaba la esencia de la opresión de la India, y para ello marchó a pie desde su *Ashram* hasta el mar de Arabia a fin de recoger ilegalmente sal de la playa. Recorrió a pie una distancia de 240 kilómetros en diez días. Durante el trayecto, se le sumaron miles de indios y le dio tiempo a miles de periodistas de todo el mundo para que acudieran a la India para narrar de primera mano este espectáculo.

El acto final, en el que levantó un pedacito de sal, se convirtió en todo un símbolo. La metáfora era inequívoca: *¡Cogió el destino de la India en sus manos! “Con esta sal yo resisto al imperio británico. Uníos en esta lucha del derecho contra la fuerza”*, fue lo que dijo en ese momento. Al día siguiente, se congregaron miles de indios a la orilla del mar para cometer el delito de la sal. Los británicos, consternados, encarcelaron a 60.000 personas incluyendo a Gandhi, disolvieron a golpes las manifestaciones y hubo algunos muertos. Pero no consiguieron quebrar la resistencia de la población.

Bajo una intensa presión internacional, el virrey soltó a Gandhi y lo invitó a negociar. Gandhi fue directamente de la cárcel al palacio del virrey. Y fue tratado como huésped de honor. Le ofrecieron un vaso de agua. Él lo puso sobre la mesa, sacó una bolsa que llevaba atada en la cintura y el virrey muy curioso le dijo: “¿Qué es? Y él contestó: *“Excelencia, no se lo diga a nadie, esta es la sal que he elaborado ilegalmente”*, y tranquilamente la echó en el agua, la removió y bebió.

Solo funciona para ideales altos que beneficien a toda la humanidad, incluyendo al enemigo.

Donde hay injusticia, pienso que es preciso luchar. Lo que hay que saber es si se lucha para cambiar las cosas o para infligir un castigo. Todos somos tan pecadores que debemos dejar a Dios la labor de castigar. Y si de verdad queremos cambiar las cosas, hay mejores medios que descarrilar trenes o atravesar gente con espadas.³⁵³

La resistencia pasiva es una espada por todos los lados, se puede utilizar de todos modos, bendice a quien la utiliza y a quien

.....

353 Película: Gandhi, su victoria cambió el mundo para siempre.

en contra es utilizada. Sin derramar una gota de sangre, produce resultados de largo alcance. Nunca se oxida y no puede ser robada. La competencia entre los resistentes pasivos no se agota. La espada de la resistencia pasiva no requiere de una vaina. Es muy extraño que se le considere como un arma solo de los débiles.

Aunque se quedó en la India, específicamente para desafiar la arrogancia europea y para resistir la injusticia, no albergó odio en su corazón y siempre se hallaba dispuesto a ayudar a sus oponentes cuando se encontraban en apuros. Fue esta rara combinación de energía para resistir la injusticia y su capacidad para amar a sus oponentes lo que desarmó a sus enemigos y ganó su admiración.³⁵⁴

Creemos que, en el fondo del alma, pertenecen a una nación religiosa. Vivimos en una tierra que es la cuna de las religiones. Cómo hemos llegado a estar juntos no tiene que ser considerado de nuevo, pero podemos extraer un bien recíproco de nuestras relaciones.

Ustedes, ingleses, que han venido a la India, no son el mejor ejemplo de la nación inglesa, ni podemos nosotros, indios, casi medio anglosajones, ser considerados los mejores representantes de la verdadera nación india. Si la nación inglesa supiera todo lo que han hecho ustedes, se opondría a muchas de sus acciones. Las masas de la India han tenido pocas relaciones con ustedes. Si abandonan su supuesta civilización y buscan en sus propias Escrituras, encontrarían que nuestras demandas son justas. Solo sobre la condición de que nuestras demandas fueran totalmente satisfechas, podrían permanecer en la India; y si permanecen en esas condiciones, podríamos aprender muchas cosas de ustedes y ustedes de nosotros. Actuando de esta manera, nos beneficiaríamos mutuamente y con ello el mundo entero. Pero esto pasará solo cuando las raíces de nuestra relación estén planteadas en un terreno religioso.³⁵⁵

.....

354 Libro. Gandhi. Una vida rememorada.

355 Auto gobierno indio (Conclusiones).

No quiero que mi casa esté amurallada por todas partes, y que mis ventanas permanezcan cerradas. En cambio, quiero que las culturas de todas las tierras soplen sobre mi casa del modo más libre posible. Pero me niego a que cualquiera me patee los pies.³⁵⁶

Se dio cuenta que, cuando el corazón humano está cerrado, es imposible desarrollar la mente. Es inútil razonar con una persona cuando su corazón está lleno de ira.

Para poner en práctica la enseñanza de Gandhi, uno no solo tiene que aprender a no odiar, sino a amar sinceramente al adversario. *“Y esto debe demostrarse en cada acto de un satyagrahi”*.³⁵⁷ De esta forma, se eliminan todas las posibilidades de recurrir a cualquier forma de violencia de palabra, pensamiento o acción.

En la no-violencia, no pueden existir vetas de violencia. El esfuerzo constante del devoto hacia la no-violencia consiste en purgarse del odio por, el así llamado, “enemigo”. Eso de disparar un arma por amor, no existe.

La no-violencia no consiste simplemente en amar a los que nos aman. La no-violencia se encuentra esencialmente en amar a los que nos odian. Sé lo difícil que es seguir esta grandiosa ley del amor. Pero ¿no son siempre difíciles de hacer las cosas buenas y grandiosas? Amar al odiado es lo más difícil de todo. Pero, por la gracia de Dios, incluso lo más difícil resulta fácil de conseguir, si queremos hacerlo.³⁵⁸

De un modo u otro, sé encontrar en la humanidad lo más noble que existe en ella. Esto es lo que me permite conservar la fe en Dios y en la naturaleza humana.³⁵⁹

.....

356 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 75.

357 Autobiografía, p. 369.

358 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 47.

359 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 121.

G . A . N . D . H . I

.....

En uno de sus encuentros con el general Smuts, Gandhi le regaló sus sandalias. Él las usaba constantemente, pero algunos años más tarde se las devolvió con una carta en la que le decía cuánto lo admiraba por lo que había hecho por los indios y que lo consideraba una persona tan venerable que él no era digno de llevar las sandalias. Y le pedía que las volviera a usar él otra vez.

La prueba de oro de la no-violencia es que un conflicto no violento no deje atrás ningún tipo de rencor y que, al final, los enemigos se conviertan en amigos. Esa fue mi experiencia en Sudáfrica con el general Smuts (su principal adversario en Sudáfrica). Empezó siendo mi más amargo oponente y crítico. Hoy es mi gran amigo.

Este es, en esencia, el principio de la no cooperación no violenta. Se comprende, en consecuencia, que debe tener sus raíces en el amor. Su objetivo no debería ser castigar al oponente ni dañarlo. Incluso sin cooperar con él, debemos hacerle sentir que tiene un amigo en nosotros y deberíamos intentar llegar a su corazón rindiéndole un servicio humanitario siempre que sea posible.³⁶⁰

En el diccionario del *satyagraha*, la palabra “enemigo” no existe.³⁶¹

Puse a un lado la espada, de manera que a quienes me combaten no tengo nada que ofrecerles, salvo la copa del amor. Al ofrecerles esa copa, espero atraerlos junto a mí.³⁶²

De un mal nace, muchas veces, un bien. Pero eso depende de Dios, no del hombre. El hombre tiene que saber sencillamente que el mal viene del mal. Lo mismo que el bien, por su parte, se explica por el bien. La lección que hay que sacar de esa tragedia de la bomba atómica es que no nos libremos de su amenaza fabricando otras bombas todavía más destructoras, puesto que la violencia no es capaz de hacer desaparecer la violencia. La única forma que la humanidad tiene de alejarse de la violencia es a través de la no-violencia. Lo único que puede superar el odio es el amor. Lo único que se consigue respondiendo al odio con más odio es aumentar tanto la superficie como la profundidad del odio.

Soy consciente de que estoy repitiendo lo que ya he dicho muchas veces antes y lo que he practicado como mejor he podido. Lo que he dicho no es nada nuevo, es tan viejo como las montañas. No he

.....

360 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 38.

361 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 217.

362 Ibid., p. 165.

recitado ninguna máxima de cuaderno de escritura, sino que he anunciado lo que he creído en cada fibra de mi ser. Los 70 años de práctica por los diversos caminos de la vida me han servido para enriquecer la creencia que la experiencia con mis amigos me he fortificado. Es, sin embargo, la verdad central que puede defenderse sin vacilaciones. Creo en lo que Max Muller dijo hace años: es necesario repetir la verdad mientras siga habiendo hombres que no creen en ella.³⁶³

Una de las leyes de la naturaleza es la atracción universal. El amor mutuo es el que permite vivir y seguir adelante. No son las fuerzas de la destrucción las que hacen vivir al hombre. Hasta el mero amor a sí mismo, bien comprendido, supone un mínimo de consideración hacia los demás. La cohesión de las naciones está hecha de esa reciprocidad de consideraciones que se da entre los ciudadanos. Algún día habrá que extender, al universo entero, esta alianza nacional, lo mismo que tuvo que ampliarse a las dimensiones de un país la solidaridad que siempre caracterizó a la familia.

También insistió en que se necesita perspicacia para diferenciar entre el acto y el hacedor. Hay que rechazar el acto malvado, y todas las acciones deberían estar encaminadas en contra del este, pero nunca al hacedor o perpetrador. *“Hay que luchar contra el mal, pero no contra quien hace el mal”*, decía. Necesitó contar con una enorme disciplina y fe en Dios para poder mantener esta convicción. Por ello decía que es esencial que uno comience a seguir estos principios en la vida cotidiana para convertirlos en una forma de vida y poderlos aplicar cuando se necesiten.

El hombre y su acción son dos cosas distintas. Aunque una buena acción puede significar general aprobación, y una mala acción desaprobación total, el autor del hecho, bueno o malo, siempre merece respeto o piedad según el caso. *“Odia al pecado y no al pecador”*, es un precepto que, aunque fácil de comprender, es raramente practicado, y por eso el veneno del odio abarca todo el mundo.

.....

³⁶³ Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 102.

El *ahimsa* (no-violencia) es la base de la búsqueda de la Verdad. Día a día puedo comprobar que la búsqueda resulta vana a menos que se encuentre fundada en el *ahimsa*. Es lógico resistir y atacar un sistema, pero resistir y atacar a su autor es como resistirse y actuar contra uno mismo. Porque estamos todos dibujados con el mismo pincel, y somos hijos de un único y mismo Creador, los poderes divinos son infinitos en cada uno. Atacar a una sola criatura humana es atacar esos poderes divinos; y por lo tanto, el daño se hace no solo a ese ser, sino a través de él, a toda la creación.

Martín Luther King decía: *“Si deseamos la paz en la Tierra y buena voluntad para con los hombres, lo primero que debemos hacer es aceptar la afirmación, contenida en los métodos de la no-violencia, que toda vida humana es sagrada”*.

La acción no violenta tampoco tiene como objetivo derrotar o humillar al adversario, sino más bien transformarlo. Esta idea, basada en la creencia fundamental de la bondad esencial de los seres humanos y que los seres vivos son capaces de cambiar, es el centro de la filosofía gandhiana y uno ve su resultado por el tipo de respeto que fue capaz de inspirar a su enemigo clave, el general Smuts.³⁶⁴ También estaba convencido de que un conflicto puede mejorar y corregir no solo al adversario, sino también a nosotros mismos.

Evitar las relaciones con el poder opositor, en consecuencia, no puede ser nunca objetivo del *satyagraha*, sino la transformación o la purificación de esa relación.³⁶⁵

Estoy seguro de que hasta el corazón más pétreo será ablandado por esa resistencia. Es un remedio soberano y de alta efectividad. Es un “arma” del tipo más puro.

Los británicos no son nuestros enemigos. Ellos son nuestros amigos y necesitan liberarse tanto como nosotros. Son cómplices indirectos de nuestra propia esclavitud.

Tomemos a este ladrón armado como un hermano ignorante, usted tiene la intención de razonar con él en una ocasión propicia:

.....

³⁶⁴ Revista: India perspectiva, p. 55.

³⁶⁵ Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 57.

usted afirma que él es, después de todo, un hermano, no sabe lo que lo llevó a robar. Usted, por lo tanto, decide que, como pueda, va a destruir el motivo del hombre para robar. Mientras tanto, mientras usted razona con usted mismo, el hombre viene de nuevo a robarle. En lugar de estar enojado con él, se apiada de él. Cree que este hábito de robar debe ser una enfermedad en él. De ahora en adelante, por lo tanto, deja las puertas abiertas, cambia su lugar de dormir, y mantiene las cosas en una manera más accesible para él mismo. El ladrón viene otra vez y se confunde, todo esto es nuevo para él, sin embargo, le roba sus cosas. Pero la mente se le agita. Él pregunta por usted en el pueblo, se entera de su corazón amplio y cariñoso, se arrepiente, pide perdón, le devuelve sus cosas y deja el hábito de robar. Él se convierte en su sirviente, y encuentra para él un empleo honorable. Este es el segundo método. Por lo tanto usted ve que diferentes medios han dado resultados totalmente diferentes.

Nos dicen los científicos que sin la presencia de una fuerza cohesiva entre los átomos que conforma nuestro planeta, éste se derrumbaría y nosotros dejaríamos de existir. Así como hay una fuerza cohesiva en la materia inerte, de igual manera existe en todas las cosas animadas. El nombre de dicha fuerza entre los seres animados es Amor.³⁶⁶

He observado que las peores destrucciones jamás logran que la vida desaparezca por completo. Por consiguiente, debe haber una ley superior a la de la destrucción. Solo esa ley suprema puede dar sentido a nuestra vida y establecer la armonía indispensable para el funcionamiento del andamiaje social. Y si esta debe ser nuestra ley, debemos esforzarnos cuanto podamos para que sea la norma de nuestra vida cotidiana. Siempre que surge la discordia, cuando uno choca con la oposición, hay que tratar de vencer al oponente, con el amor. Para solucionar numerosos problemas, toda mi vida he recurrido a este medio elemental. Esto no significa que haya resuelto todas mis dificultades. Lo único que he conseguido es descubrir sencillamente que la ley del amor es más eficaz que la de la violencia.

.....

³⁶⁶ Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 161.

La que rige a la humanidad es la ley del amor. Si la violencia, o sea, el odio, nos hubiera regido, nos habríamos extinguido hace muchísimo tiempo.³⁶⁷

La fuerza del amor y la compasión es infinitamente mayor que la fuerza de las armas. La fuerza de las armas es impotente cuando se compara con la fuerza del amor o el alma. El universo desaparecería sin la existencia de esa fuerza.³⁶⁸ Por lo tanto, la evidencia más grande e inatacable del éxito de esta fuerza se encuentra en el hecho de que, a pesar de las guerras del mundo, éste todavía vive.

Ahimsa, la no-violencia, y el amor, son las únicas fuerzas verdaderas en la vida. Es lo único permanente, lo único que cuenta, todo esfuerzo que hagas para lograr su maestría será bien aplicado.³⁶⁹

El gran historiador Arnold Toynbee, cuando habló de la salida de los ingleses de la India, dijo: *“No lo hubiéramos podido hacer de otra forma, nos vimos obligados a hacerlo, pero la acción de Gandhi hizo posible abdicar sin deshonra”*. Esta es la fuerza de la no-violencia.

Mi misión es convertir... al mundo a la no-violencia, para regular relaciones mutuas, bien sean políticas, económicas sociales o religiosas.

Un *satyagrahi* reduce sus exigencias al mínimo, con el fin de que su adversario pueda salir con honor del conflicto.

No soy un visionario. Me declaro un idealista práctico. Mis sueños no se ciñen a sentimientos inconsistentes: hago lo posible para convertirlos en realidad.³⁷⁰

La religión de la no-violencia no está únicamente pensada para los *rishis* (sabios) y los santos. Está también pensada para gente normal. La no-violencia es la ley de nuestra especie, igual que la violencia es la ley de la bestia. En la bestia, el espíritu permanece dormido y no conoce

.....

367 Ibid.115.

368 Hind Swaraj pp. 30-31.

369 Gandhi: Cultivar el corazón. Las enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 127.

370 Ibid.34.

ninguna ley que no sea la de la fuerza física. La dignidad del hombre exige obediencia a una ley superior, la de la fuerza del espíritu.³⁷¹

Y siempre se mantuvo fiel a su “voz de la conciencia”:

Con este contexto, quiero declarar al mundo que, independientemente de lo que pueda ser dicho en mi contra, y aunque yo pudiera haber perdido el respeto y hasta la confianza de muchos amigos en Occidente, lo cual me entristece, ni siquiera por su amistad o su amor debo suprimir la voz interior, podéis llamarla “conciencia” o la llamada de mi naturaleza interior. Hay algo dentro de mí obligándome a gritar mi agonía... Eso en mí, que nunca me engañó, me dice ahora: *“Tienes que estar en pie contra el mundo entero aunque tengas que permanecer en soledad. Tienes que mirar fijamente al mundo a la cara aunque el mundo pueda mirarte con ojos inyectados de sangre. No temas. Confía en esa pequeña cosa que reside en el corazón”*. Me dice: *“Abandona a tus amigos, tu esposa, y todo lo tuyo; disponte a morir para dar testimonio de lo que da testimonio a tu vida”*.³⁷²

Siempre he creído que cada uno debería obrar según su propia conciencia, aun cuando fuese criticado por los demás. La experiencia ha confirmado a mis ojos la razón de este principio. Es lo que dijo el poeta: *“El sendero del amor pasa por la prueba de fuego, los temerosos se apartan de él. El sendero del ahimsa, o sea, del amor, tiene que ser recorrido muchas veces en medio de la soledad”*.³⁷³

Aunque la manera como Gandhi liberó a la India de los ingleses es algo ejemplar, considero que lo más valioso de su filosofía es, como dice Swami Sivananda, su enseñanza de la “no cooperación con la mente, con la mente impura y baja, que te lleva a realizar todo tipo de malas acciones”. “A la

.....

371 Gandhi: Sus propuestas sobre la vida, el amor y la paz, p. 53.

372 Discurso: Abandonad la India.

373 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 140.

par con la no cooperación en el campo político, Gandhi estaba arduamente practicando esta no cooperación espiritual. Por eso es que se convirtió en un Maharashi (gran sabio)”, Swami Sivananda.

No podemos rebelarnos contra el gobierno, si no aprendemos antes a rebelarnos contra nosotros mismos.

Decía constantemente que los enemigos solo existen en nuestro interior.

Simplemente voy a demostrar a los hindúes de aquí y a los musulmanes de allá, que los únicos demonios que existen son los que hormiguean en nuestros corazones. Y que ahí es en donde deben liberarse todas las batallas.³⁷⁴ Al luchar contra el enemigo exterior, descuidamos al enemigo interior. La verdad es totalmente interior. No hay que buscarla fuera de nosotros, ni querer realizarla luchando con violencia con enemigos exteriores.

Ya atentaron varias veces contra mi vida. Hasta ahora Dios me ha librado y mis agresores se han arrepentido de haber obrado de esa manera. Si alguno tuviera que matarme, creyendo que se libraría de un canalla, no habría matado al verdadero Gandhi sino a otro que él se imaginó por equivocación.³⁷⁵

Cuando los hombres se vuelven obstinados, es una cosa difícil. Si yo jalo para un lado, mi hermano musulmán tirará para el otro. Si me pongo en un aire de superioridad, el hará lo mismo. Si me inclino ante él, con gentileza, él lo hará con mucha más, y si no lo hace, no consideraré que haya hecho mal al haberme inclinado.

Si yo no quiero pelear con un mahometano, éste será incapaz de imponer una pelea en mí, y, asimismo, debería ser impotente si un mahometano se niega a pelear conmigo. Un brazo, golpeando el aire, se dislocará.³⁷⁶

.....
374 Película: Gandhi, su victoria cambio el mundo para siempre.

375 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 207.

376 Hind Swaraj p.18-19.

La vida me ha enseñado que la gente es amable, si soy amable; que las personas están tristes, si estoy triste; que todos me quieren, si los quiero; que todos son malos, si los odio; que hay caras sonrientes, si les sonrío; que hay caras amargas, si estoy amargado; que el mundo está feliz, si soy feliz; que la gente se enoja, si me enojo; que las personas son agradecidas, si soy agradecido.

La vida es como un espejo: Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida, es la misma que la vida tomará ante mí. *“El que quiera ser amado, que ame”*.

No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna. Y si es cierta esta apreciación de la libertad, debemos consagrar todas nuestras energías a reformarnos interiormente.³⁷⁷ Así la independencia caerá como una fruta madura.

“No estoy interesado en librar simplemente a la India del yugo Inglés. Mi empeño consiste en liberarla de cualquier clase de yugo”, escribió en junio de 1923. Y lo que recomendaba para lograrlo es la oración: *“La plegaria no es un entretenimiento ocioso para alguna anciana. Entendida y aplicada adecuadamente, es el instrumento más potente para la acción. Mi arma mayor es la plegaria muda”*.

La plegaria es una práctica espiritual que nos conduce a la paz interior y a la reconciliación. La prueba para saber si esta práctica es una plegaria, en el sentido de Gandhi, se da cuando a través de esta práctica se acaban todos nuestros conflictos y enemistades sin que tenga que pasar algo exteriormente. Y cuando esto pasa, comprobamos a través de la experiencia que “no hay enemigos exteriores”.

“Cuando desespero, recuerdo que a lo largo de la historia siempre han triunfado la verdad y el amor. Ha habido tiranos y criminales y durante algún tiempo pueden parecer como invencibles, pero al final siempre

.....

377 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 141.

caen. Tenedlo presente siempre”. Le dijo a Maulana Abul Kalam Azad.³⁷⁸

Creo que la suma total de energía de la humanidad no se destina a rebajarnos, sino a elevarnos, y eso es el resultado del trabajo inconsciente, pero definido, de la ley del amor. El hecho de que la humanidad subsista demuestra que la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza disgregadora, que la fuerza centrípeta es mayor que la centrífuga.³⁷⁹

Percibo vagamente que mientras todo a mi alrededor es siempre cambiante y está continuamente muriendo, hay, subyacente a todo ese cambio, un poder vivo que es inmutable, que todo lo mantiene unido, que crea, disuelve y recrea. Ese poder informante del espíritu es Dios. Y puesto que nada de lo que veo tan solo a través de los sentidos puede persistir o persistirá, solo Él es. Sobrepassa los sentidos pero, hasta cierto punto, es posible un raciocinio sobre su existencia.

Y este poder, ¿es benévolo o malévolo? Veo que es puramente benévolo. Pues veo que en medio de la muerte persiste la vida, en medio de la mentira persiste la verdad, en medio de la oscuridad persiste la luz. Por ello deduzco que Dios es vida, verdad, luz. Él es amor. Él es el Bien supremo.³⁸⁰

Para contemplar cara a cara el espíritu de la Verdad, uno debe ser capaz de amar la menor expresión de la creación como a uno mismo. Y un hombre que aspira a eso, no puede permanecer fuera de cualquier manifestación de la vida. Por ello, mi amor a la Verdad me llevó al campo de la política; y puedo afirmar, sin el menor asomo de duda, y por supuesto con toda humildad, que aquellos que sostienen que la religión nada tiene que ver con la política, no conocen el significado de la religión...

A Dios no se le puede encontrar en los templos, en los ídolos o en los lugares de adoración edificadas por manos humanas. Tampoco podrá llegarse por el sendero de las abstinencias. Puede hallarse a

.....

378 Película Gandhi.

379 Young India 12 de Noviembre 1931.

380 Young India, 11 de octubre de 1928.

Dios solo por medio del amor, pero no el terrestre sino el Divino.³⁸¹

Tengo buenas razones para afirmar que un niño podría llegar a hacer lo mismo que yo. Los instrumentos que permiten acercarse a la verdad tienen un manejo muy sencillo, aunque a algunos pueden parecerles complicados. Puede ser que una persona arrogante nunca consiga aprenderlos, mientras que para un niño inocente será como un juego. Para merecer la verdad, hay que ser más humilde que el polvo.

Todo lo que puedo expresarles con extrema humildad es que la Verdad no será hallada por quien no tenga un abundante sentido de humildad. Si quieres nadar en el seno del océano, tienes que reducirte a cero.³⁸²

Aprendí esta lección: lo que es imposible para el hombre es un juego de niños para Dios. No me cabe duda de que todas las cosas son posibles, si tenemos fe en la divinidad que rige el destino de hasta lo más humilde de Su creación. Con esta esperanza extrema, paso el tiempo esforzándome en obedecer su voluntad.

Siempre reconozco plenamente mi debilidad, pero mi fe en Dios y en su potencia y su amor, es inquebrantable. Soy como un puñado de arcilla en las manos del alfarero.³⁸³

Tan pronto nos volvamos UNO con el océano, en la forma de Dios, no habrá más descanso para nosotros ni en verdad necesitaremos de él. Nuestro propio sueño será acción, pues nos dormiremos con el pensamiento de Dios en nuestros corazones. La falta de descanso constituirá el verdadero descanso y guardará la llave de la paz inefable. El supremo estado de rendición total será difícil de describir, pero no estará más allá de los límites de la experiencia humana. Fue ya alcanzado por muchas almas dedicadas, y también podrá ser logrado por nosotros.³⁸⁴

.....

381 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 167.

382 Ibid., p. 20.

383 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 167.

384 Ibid.

G . A . N . D . H . I

EPÍLOGO

Su vida y su ejemplo nos enseñan cómo salirnos del papel de víctimas y victimarios hacia lo que él llamaba *“el trato no egoísta que es el que produce la utilidad más contundente”*,³⁸⁵ a través de sus armas invencibles: la oración, el ejemplo, la unión y la solidaridad, la educación y el uso inteligente de los medios de comunicación, y la no cooperación no violenta. La manera como él logró la liberación de la India es una enseñanza para nosotros a cualquier nivel. Palabras pronunciadas durante su entierro:

El hombre que es objeto de este masivo homenaje murió como había vivido. Sin riquezas, sin propiedades, sin títulos, ni puesto oficial alguno. Mahatma Gandhi no era el jefe de ningún ejército, ni el líder de un vasto territorio. No había logrado éxitos científicos, ni tenía talentos artísticos y, sin embargo, gobiernos y dignatarios de todo el mundo han unido sus manos para rendir homenaje a este hombrecillo de color que, vestido únicamente con un paño de pureza, condujo a su pueblo a la libertad.

Con estas palabras, el general George Marshall, secretario del Estado americano, hace un merecido reconocimiento al gran maestro indio. Mahatma Gandhi se ha convertido en el portavoz de la conciencia de toda la humanidad. Fue un hombre que convirtió la humildad y la simple verdad en algo más poderoso que los imperios. Y Albert Einstein añadió: *“A las generaciones venideras les costará creer que un hombre así, de carne y hueso, caminara una vez sobre la tierra”*.

Murió en camino hacia la reunión de oración, con las manos en postura de oración, en señal de compasión y con el nombre de Dios en los labios. *“Hey Rama”*, fue el *mantra* que pronunció cuando las balas del asesino penetraban su cuerpo. El *Bhagavad Gita*, que fue su Escritura de cabecera y es considerado

.....

385 Película: Gandhi, su victoria cambio el mundo para siempre.

la Biblia de hinduismo, dice que cuando alguien muere repitiendo el nombre de Dios logra la meta de la vida: “*Mirar a Dios cara a cara*”, como él la describía.

Incluso dijo a un amigo:

Moriré a manos de un asesino. Y cuando esto ocurra y acepte yo esa bala con valor y con el nombre de Dios en mis labios, solo entonces creeré que fui un auténtico Mahatma (gran alma).

El 30 de enero de 1948, que fue el día que Gandhi dejó su cuerpo físico, se celebra este gran triunfo y lo mejor que podemos hacer para honrar su memoria es seguir nosotros mismos el camino que él nos mostró.

Mis escritos deberían incinerarse junto con mi cuerpo. Lo que he hecho perdurará, no lo que he dicho o escrito. Recientemente he repetido que si todos los escritos desaparecieran, un único *mantra* de *Ishopanishad*³⁸⁶ sería suficiente para proclamar la esencia del hinduismo, pero inclusive ese único verso carecería de sentido, si no hubiese nadie para vivirlo. Por eso, lo que he dicho y escrito es útil únicamente hasta el punto que os ha ayudado a asimilar los grandes principios de la Verdad y del *ahimsa*. Si no los habéis asimilado, mis escritos no os serán entonces de ninguna utilidad.

Todo el mundo está impaciente por enmarcar mis fotos, pero nadie quiere seguir mi consejo.

La máxima honra que podrían hacerme mis amigos es tratar de realizar en sus vidas el ideal por el que vivo. O si no, oponerme la mayor resistencia posible, si acaso no tuvieran fe en mi ideal.³⁸⁷

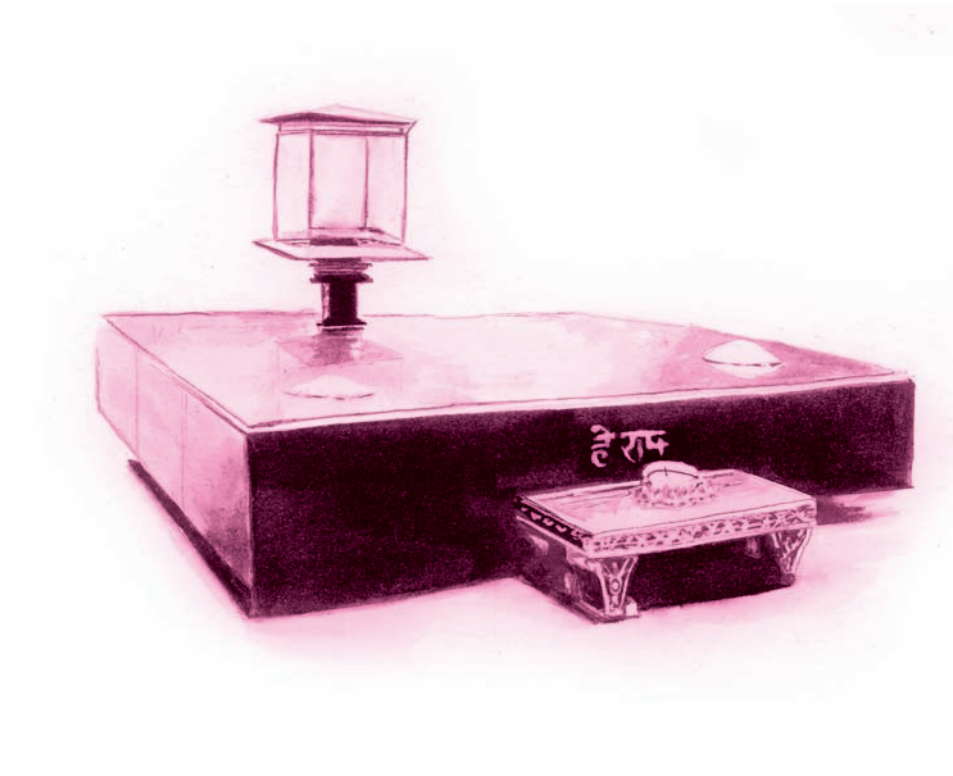
Después de mi desaparición, no habrá ninguna persona capaz de representarme por completo. Pero con seguridad, una parte de mí mismo seguirá viviendo en cada uno de ustedes. En gran parte, el

.....

386 Dios, el Soberano, impregna todo lo que hay en este universo. Por lo tanto, renuncia y dedícale todo a Él, y luego disfruta o usa la parte que pueda caerle en tu lote. Nunca codicies las posesiones de los otros.

387 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 25.

[*Epílogo*]

vacío se llenará, si cada uno se diluye al frente de la causa a la cual, siguiéndome a mí, quiere servir.³⁸⁸

No existe el “gandhismo”, ni quiero que se construya una secta después de mí. En verdad, soy demasiado ambicioso para satisfacerme con la adhesión a una secta, pues no represento verdades nuevas... Apenas trato de arrojar una nueva luz sobre muchas verdades antiguas. No tengo nada nuevo para enseñar al mundo. La Verdad y la no-violencia son tan antiguas como las montañas. Todo lo que hice fue tratar de experimentarlas en la mayor escala posible.³⁸⁹

Si yo soy un verdadero maestro del *ahimsa*, estoy seguro de que pronto dejarás a tu maestro. Si eso no sucede, solo significará que soy un maestro incompetente. Pero si mi enseñanza fructificara, habrá maestros de *ahimsa* en cada hogar.

A nadie le pido que me siga. Cada cual debe seguir su propia voz interior. Y quien no puede oírla debe tratar de encontrarla de la mejor manera posible. En ningún caso se debe seguir como un cordero a nadie.³⁹⁰

En toda la India, hoy, es evidente que Gandhi es parte de la tierra. Cada pequeño pueblo y ciudad tiene una lápida suya, una columna, una plaza, un monumento del Mahatma. Las ciudades de la India le pagan su tributo en diferentes formas. Para aquellos que tienen tiempo y pueden detenerse hay museos, bibliotecas y centros en donde se conservan sus escritos y posesiones, en los que aún mora su espíritu. En estos lugares, pero aún más en las tranquilas y sencillas aldeas de la India y del mundo donde se vive su enseñanza, es donde más resplandece su memoria.

Hace 64 años, Ricardo Ortiz McCormick, refiriéndose a Gandhi, escribió, en el periódico *El Tiempo*, esta bella metáfora: “*La jugosa fruta hindú se ha desprendido del árbol británico por el peso del espíritu, en una lenta maduración del ayuno*”.

Todo honor y gloria eterna a su nombre y enseñanzas. Om Om Om...

.....

388 Gandhi: Cultivar el corazón. Enseñanzas sobre la no-violencia, la verdad y el amor incondicional, p. 105.

389 Ibid., p. 25.

390 Ibid., p. 199.

.....
*"Cristo me dio el mensaje y Gandhi me
proporcionó el método". Martin Luther King.*

Seguidores de Gandhi

Los principios de Gandhi se han puesto en práctica en muchas partes del mundo. Sería imposible enumerar los muchos éxitos obtenidos, pero se debe mencionar al movimiento que comenzó con Lech Walesa en los astilleros de Polonia y que terminó con la caída del muro de Berlín, así como los movimientos de independencia y de reconciliación en Sudáfrica inspirados por Nelson Mandela y el Arzobispo Desmond Tutu. Vinoba Bhave fue un ardiente seguidor de Gandhi y es considerado como su sucesor espiritual; fue un símbolo de autoridad moral para millones de personas en la India. Martin Luther King desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del Movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos y además, participó como activista en numerosas protestas contra la Guerra de Vietnam y la pobreza en general. Aung San Suu Kyi es una política activista birmana y premio Nobel de la paz. Ella fue la figura emblemática de la oposición birmana contra la dictadura militar que ocupó el poder entre 1962 y 2011. Entre los movimientos que están actualmente activos, probablemente el más conocido es el trabajo del Dalai Lama para conseguir la resolución de temas sin resolver con China sobre el estatus del Tíbet. La No-violencia de Gandhi trae la esperanza al futuro de la humanidad.

Notas

La mayoría de los escritos aparecidos en este libro fueron publicados originalmente en sus cuatro: *Autobiografía*, *Hind Swaraj*, *Programa Constructivo*, *el Satyagraha en Sudáfrica* y en sus periódicos *Young India* y *Harijan*.

Cuando escribo nunca pienso en lo que antes he dicho. Mi objetivo no es ser consistente con mis afirmaciones previas sobre una pregunta concreta, sino ser consistente con la verdad tal y como se me presente en un momento dado. El resultado ha sido que he crecido de verdad en verdad; libré a mi memoria de un esfuerzo excesivo y lo que es más, siempre que me he visto obligado a comparar mis escritos, incluso de 50 años atrás con los últimos, he descubierto que no aparecen inconsistencias entre los dos. Pero los amigos que observen inconsistencias harán bien tomando el significado que pueda tener mi escrito más reciente a menos que, naturalmente, prefieran el antiguo. Pero antes de realizar la elección, deberían tratar de ver, si no existe una inconsistencia subyacente entre dos aparente inconsistencias.³⁹¹

.....

³⁹¹ Gandhi: Su propuesta sobre la vida, el amor y la paz, p. 107.

Personas que influenciaron a Gandhi

En sus palabras:

Tres personas contemporáneas causaron una honda impresión en mi vida y me cautivaron: Raychandbhai, cuya presencia viviente me fascinaba; Tolstoi, con su libro “*El reino de Dios está dentro de ti*”, y Ruskin con su “*Into this last*” (*Hasta esto último*).

Libros que influyeron en Gandhi

Libros religiosos: * Bhagavad Gita * El Ramayana * La Biblia (especialmente el Sermón de la Montaña) * La luz de Asia, Edwin Arnold * El culto de los héroes, Thomas Carlyle *

Desobediencia civil: * Sermón de la Montaña, Biblia * Desobediencia Civil, Davis Henry Thoreau * El reino de Dios está en vosotros, León Tolstoi *

Política económica: * Into this last (Hasta esto último), John Ruskin *

Vegetarianismo: * Apología del vegetarianismo, Henry Salt * La ética de la dieta, Howard Williams *

Terapias alternativas: * Retorno a la naturaleza, de Just (Jordan University of Science and Technology) *

Páginas WEB sobre Gandhi

www.mkgandhi.org

www.gandhi-manibhavan.org

www.gandhiserve.com

Centros y ashrams de Sivananda yoga Vedanta

Los centros y *ashrams* de Sivananda Yoga Vedanta, en todo el mundo, se dedican a promover el estilo de vida *yóguico*, basado en los cinco principios básicos (*ásanas*, *pranayama*, relajación adecuada, dieta adecuada y pensamiento positivo y meditación) y en los cuatro caminos del yoga (*karma yoga*, *bhakti yoga*, *raja yoga* y *jnana yoga*). Estos *ashrams* y centros son organizaciones de comunidades espirituales en donde su comunidad vive e imparte las enseñanzas del yoga. En ellos, se practica diariamente meditación, *ásanas* y *pranayama* (ejercicios de respiración).

Se sigue una dieta *sátvica* (pura) vegetariana, se practican los principios básicos del yoga y se sirve a la comunidad enseñándole a la gente de todas las religiones y todos los estilos. En diversas épocas del año, se hacen *TTC*, cursos de entrenamiento para profesores de yoga. Para más información sobre los *TTC* y los centros de la organización Sivananda.

Ver: www.sivananda.org ó www.sivananda.org.ar

Otros libros de Atman yoga

Los puedes Imprimir gratis en www.atman-yoga.org, en *Publicaciones*.

- » *Pensamiento positivo y Jardinería Kármica*, 2011.
- » *Jardinería Kármica*, 2011.
- » *Yoga y Ayurveda para la paz*, 2010
- » *Yoga, un camino para la paz*, 2008.
- » *Curso de yoga para principiantes*, 2008.

*Este libro se terminó de imprimir
en diciembre de 2012.*

Medellín / Colombia

G . A . N . D . H . I

La grandeza, la genialidad, la nobleza, la importancia y la urgencia de la enseñanza de Gandhi es cada día más evidente. Como decía Keshavan Nair, experto en Gandhi, “*La necesidad de Gandhi va en aumento*”.

“*Le mostró al mundo cómo salir de la locura*”,
diría, alguna vez, su sobrina.

