

profetas de la no-violencia en la india

Pretendemos en este y los dos siguientes artículos dar a conocer de una manera sintética los brotes más importantes, en todo el mundo, del llamado movimiento de "No-Violencia". No es un estudio exhaustivo sino una descripción elemental, pero necesaria como base histórica a toda posterior reflexión o juicio sobre dicho movimiento.

La división de estos tres artículos corresponde a otras tantas áreas geográficas en las que la No-Violencia se ha dado con suficiente densidad y peculiaridad como para tratarla por separado.

De hecho haremos una descripción de la vida y pensamiento de determinados personajes, puesto que todos los brotes de No-Violencia surgen con la figura de un líder determinado.

GANDHI

Es el padre de la No-Violencia. Su pensamiento y su acción han sido la causa desencadenante de todo el movimiento no-violento de nuestro siglo. Nace en Porbandar en 1869. Pertenece a la casta de los banias, comerciantes. Su familia es acomodada y él estudia en un colegio de ingleses. Su padre y su abuelo han sido ministro en su ciudad natal, del estado de Kathiawad. Su familia aunque integrada en un mundo dominado por los ingleses vive hacia dentro de un ambiente totalmente hindú.

Se casa muy joven, a los 13 años. A los 18 va a estudiar a Inglaterra con gran afán por conocer, y allí estudia Derecho. Descubre que la civilización occidental no es tan perfecta, sobre todo por el materialismo de su cultura. En 1891 vuelve a la India con el título de abogado. Su preparación es sólo

teórica y fracasa en sus primeros trabajos.

En 1893 va a Sudáfrica como consejero legal de una empresa. Allí permanece hasta 1914 y es en ese período cuando comienza su acción de no-violencia. Profundiza el estudio de las religiones, y le impresionan sobre todo el Nuevo Testamento y el Baghabad-Ghita, (libro sagrado hindú). Lee también "El Reino de Dios está dentro de vosotros" de L. Tolstoi y "Unto this last", de Ruskin. Se encuentra con una minoría india oprimida. Da impulso a diferentes acciones no-violentas en pro de sus derechos electorales, laborales, etc. Funda la granja Tolstoi, donde trabajan las familias afectadas por la resistencia. Consigue los objetivos fundamentales de su lucha.

Vuelve a la India y crea un Ashram (aldea o colonia) continuación de la granja Tolstoi. Comienza sus campañas de no-violencia con fines muy determinados a favor de los campesinos. En 1919 dirige la primera acción a nivel nacional en contra de la ley Rowlatt, que restablecía la censura y otras medidas arbitrarias en contra de la libertad civil de los indios. Unido al Congreso por su influencia, lucha por el movimiento de independencia. Escribe en el Young India. Es juzgado y encarcelado varios veces. Continúa su lucha: campaña contra el monopolio de la sal. Viaja a Londres pero no consigue un estado de opinión favorable a la libertad de la India. A la vuelta crea un nuevo diario, "Harijan". En 1940 hace una nueva campaña de no-violencia poniendo al frente pocas personas escogidas: Vinoba y Nehru. En 1941 triunfa en el Congreso la tendencia opuesta a Gandhi. En 1943 es detenido de nuevo y muere su esposa en la cárcel. En 1945-46 lucha sobre todo por la

unión interna entre musulmanes e indios. En 1947 se consigue la independencia india y Gandhi contempla con tristeza la lucha indio-musulmana. Se castiga a sí mismo con ayunos y organiza asambleas de oración, hasta que en una de ellas en Delhi el 30 de enero de 1948 es asesinado por un joven hindú.

pensamiento

Combatiente y profeta a la vez, hizo de la No-Violencia la razón de su existencia; por ello, adentrándonos en el alcance teórico y práctico de la No-Violencia, llegaremos a lo más profundo de su ser.

Recordemos brevemente cuál era la realización de la No-Violencia. No consistía en cobardía ni pasivismo ante las situaciones injustas. A Gandhi le horrorizaba la cobardía y prefería ver a la India "en armas para defender su honor antes que permanecer cobardemente impotente delante de su deshonor".

La No-Violencia organizada era más bien un medio de lucha. Científicamente estudiada se componía de cuatro pasos fundamentales:

- a) Estudio previo de la situación.
- b) Aviso a la autoridad o en general al adversario, de que va a empezar la lucha no-violenta (para Gandhi el secreto en materia política es pecado).
- c) Manifestación pasiva o personal.
- d) No colaboración.
- e) Desobediencia civil.

Todos los que se comprometían a la lucha juraban no retroceder hasta el fin. Las armas esenciales de

esta lucha son: el dominio de sí mismo, la purificación interior y el sacrificio. Armas espirituales como se ve, que Gandhi llevó a un extremo inusitado con su frecuente práctica del ayuno y la oración. A ésta la llamaba "llave de la mañana y cerrojo de la noche".

Mientras los militantes no-violentos estaban en acción, Gandhi organizaba centros de trabajo para que tuvieran medios de autosustentarse.

¿Qué pretendía Gandhi en su lucha no-violenta? Sus fines inmediatos fueron varios según el contexto histórico en que se desenvolvía. Desde 1893 hasta 1914 se encontraba en Sudáfrica y el objeto de su lucha fue la defensa de los derechos de la minoría india. Pero todo el resto de su vida, salvo momentos aislados, transcurrió en la India. Allí no tuvo un plan político-social totalmente estructurado; más bien su lucha se adaptaba a las necesidades que surgían. Pero siempre con el fin preponderante de la independencia india. El poder imperialista inglés azotaba el país y Gandhi, "idealista - práctico", no podía menos de enfrentarse a él. La campaña de la sal y la del hambre, el boicot de productos extranjeros, etc., fueron diferentes medios de oposición.

Pero su concepción de la independencia india era estrictamente original. "La independencia nacional sólo puede encontrarse en la Verdad", solía decir. No se contentaba con la mera independencia política sino que pretendía forjar en la India un país unido, justo y sobre todo cimentado en el espíritu y la fuerza de la Verdad o Satyagraha. No sólo luchaba contra los ingleses, sino que su lucha se extendía a todos los problemas internos indios donde faltaba la verdad, el amor o la lealtad. Luchó por los

derechos de la minoría musulmana, por los "intocables" o sin casta, contra el alcoholismo, etc.

Así se explica que cuando vio conseguida la independencia de la India, su alegría fuera ensombrecida porque a la independencia no había correspondido una transformación moral, y además la India se había dividido en dos nacionalidades.

Gandhi tenía un plan mucho más ambicioso y sutil: la liberación espiritual de la India. Su revolución era eminentemente espiritual. Quería ofrecer al mundo occidental tecnócrata y materialista, el testimonio de un país cimentado en el Satyagraha. Más aún, la liberación espiritual por él pretendida, era de caracteres universales. "El mundo, decía, está herido de muerte por su política sanguinaria". El quiere mostrar otro camino. Quiere liberar a toda la humanidad de su egoísmo y llevarla a una unión espiritual. Tiene conciencia de estar al servicio de toda la comunidad humana, luchando "contra todo lo que hay de impuro en la humanidad". Recordemos su actividad internacional: conferencias en Europa, escrito a Hitler etc. Es explicable que fuera corta, porque el movimiento indio le absorbía por completo.

Pero, sigamos profundizando: ¿Qué mueve a Gandhi a ofrecer su vida por la No-Violencia? Desde luego es más que una simple táctica de eficacia. Creo encontrar en primer lugar una fundamentación religiosa. Por temperamento era esencialmente religioso, no concebía la actividad humana, en cualquier sentido, al margen de la religión. Aplica a su lucha pública los siguientes principios religiosos:

—*Brahmacharya*: brahmachan es el joven que estudia los Ve-

das, viviendo en castidad y desprendimiento, dedicado al estudio.

—*Swadismo*: es la doctrina del patriotismo. A su luz se explica la lucha gandhiana por la independencia. Sin embargo, nunca pecó de nacionalismo. Su amor universal superaba los límites geográficos de la India. Afirmaba: “soy patriota porque soy hombre”. Como hombre, la India era su responsabilidad inmediata.

—*Ahimsa* (No-Violencia): Esta noción, junto a la de Satyagraha, eran la base fundamental de su pensamiento. Con Gandhi adquiere la peculiaridad de transformarse en una benevolencia positiva de amor, incluso a los opresores. En la ahimsa está incluido el respeto a la vida. Condenaba el sacrificio de animales, el desprecio a los sin casta y toda la gama de violencias occidentales (lucha de clases, medios audiovisuales etc.).

—*Abhaya* (carencia de temor): El no-violento debe estar dispuesto a luchar si es preciso contra todo el mundo. Es una No-Violencia de los fuertes. “Dios es su fuerza inmóvil”. No sólo frente a los enemigos exteriores, sino frente a los interiores: timidez, miedo, etc.

—*Aparigraha* (No posesión): Renuncia al mal y a la injusticia. No querer dominar. Pobreza de espíritu; sólo el desprendido puede luchar sin egoísmo.

—*Sanbhaha* (igualdad): Constancia sin decaimiento. Buscar el bien por Dios.

—*Satyagraha* (fuerza de la verdad): Aquí se centra todo su pensamiento. La verdad era para él el bien más codiciado. El que engloba a todos los demás bienes. Por ella estaba dispuesto a sacrificar incluso la libertad. Dios y la Verdad son una misma cosa. “Si algunos hombres no admiten a Dios yo les diré que Dios es la “Verdad”. La Verdad era para él un impulso moral, religioso y a la vez humano, que le llevaba a la No-Violencia. La lealtad y la honradez eran sus virtudes características. “No recuerdo haber mentido nunca”. Siempre y en todo seguía lo que decía “la silenciosa voz interior”, a la que supeditaba todo. El hombre, su dignidad y el amor leal que se le debe, aún al enemigo, se identifican con la Verdad.

Llegamos aquí al punto de unión de su religión y su humanismo. No es que sean dos cosas distintas, pero, a mi juicio, Gandhi, subordina la misma religión al humanismo. Ya sabemos que él no admitía ciegamente la religión hindú ni ninguna otra. Infundía nueva vida en las antiguas tradiciones. Las interpretaba a la luz de un humanismo apasionado: “Si descubriese que los libros religiosos tienen una interpretación distinta de la que he aprendido a darles, me mantendría firme a pesar de esto en mi opinión sobre el ahimsa”. Conocemos también que admitía todos los aspectos verdaderos y humanos de cualquier religión o ideología.

Creo encontrar en el humanismo la fuerza secreta y dinámica de su no-violencia. Me parece descubrir en cada pasaje de su vida las vibraciones de un ser que amaba al hombre por el hombre. Sensible a toda señal humana, hizo del servicio a

los demás el centro de su vida. A esta luz comprendemos perfectamente su no-violencia: "Si mi hijo lleva una existencia disoluta, escribe Gandhi, mi amor me obliga a retirarle mi ayuda, aunque con ello le ocasione la muerte, y el mismo amor me exige le abra los brazos cuando él se arrepienta. Pero no tengo derecho a emplear la fuerza contra él". "Es necesario que el hombre, que no tiene el poder de crear, comprenda que tampoco tiene el de destruir".

Toda la lucha político-social la construye a partir de relaciones personalistas. Para él la sociedad no es una colectividad abstracta, sino un conjunto de personas a las que hay que amar. El enemigo no es el impedimento de la realización de nuestros derechos, sino, sobre todo, el hermano objeto personal de nuestro amor. No se trata por tanto de impedir la justicia, sino de convencer al hermano de que la justicia es necesaria y que requiere en este momento tal o cual realización.

Lógicamente, con estas vivencias en su corazón, Gandhi no podía consentir que los medios de lucha fueran considerados como una cuestión puramente metodológica. También los medios están subordinados al amor y a la verdad. "Nuestra certidumbre de alcanzar el fin, depende por completo de la pureza de nuestros medios". Y para Mouchanin el mensaje de Gandhi se resume en que "la pureza de los medios debe igualar a la pureza del fin".

VINOBA

Es el diminutivo con que llamaba Gandhi a Vinoyak Bhaave. Nacido el 11 de Septiembre de 1895, era el mayor de cinco hijos, cuatro

varones y una mujer. Los demás se consagraron al celibato como el mayor. Los Bhaave de Sagoda, en el Maaharashtra, no lejos de Bombay, eran brahmanes puros y bastante prósperos.

Comenzó sus estudios en Puna y los continuó en Borada. Demostró gran capacidad para las matemáticas y los idiomas. Pensaron hacer de él un ingeniero, para lo cual estudiaría en Europa. Indignado por la pasividad india ante la opresión inglesa, decide consagrarse a la revolución. Visita por primera vez a Gandhi. Se despide de su casa y va al Ashram de Gandhi en Gujurat. Se pone a su servicio trabajando en la cocina y va asimilando la doctrina de la No-Violencia. Trabaja también para superar los prejuicios de castas.

Hace una traducción del Ghita que gusta a Gandhi. Este le cobra gran aprecio y le consulta con frecuencia. Aconsejado por el mismo Gandhi, se dedica de nuevo a estudiar. Esta vez estudia las lenguas y doctrinas indias en Benarés. Tenía 22 años. Para evitar lo que él llamaba "la pasión del saber", pone al servicio de los demás por medio de la enseñanza todo lo que va aprendiendo.

Vuelve de nuevo al Ashram de Gandhi y éste lo elige para fundar un nuevo Ashram, y así lo hace en Mahila, cerca de Wardha. Es tajante con los nuevos en exigirles el cumplimiento de las orientaciones de Gandhi. Así colaboran con Gandhi en varias campañas socio-políticas.

En 1940, Gandhi lo elige de nuevo, esta vez para la predicación de la No-Violencia por toda la India. Escribe las Máximas de la Independencia (Svaraj-Shastras). Después de la muerte de Gandhi co-

mienza sus campañas en favor de los campesinos. Su sistema consiste en conseguir la repartición de tierras por medio de la predicación, en la que se trata de convencer a los mismos propietarios. Se les pide el Bhū Danoe Yoeggnoe (sacrificio del don de la tierra). Este consiste en una donación total de sus tierras, salvo las que son estrictamente necesarias para su propia vida. Y cuando hayan dado todo deben dedicarse a "hacer dar". Su meta es conseguir cincuenta millones de acres. El Gobierno y los partidos se interesan y le favorecen porque sus resultados son sorprendentes.

En abril de 1954 enferma y tiene que descansar.

Consigue que el Partido del Congreso del gobierno de Bihar adopte en todas las escuelas primarias el método Nai-Talin (educación no-violenta).

La India entera le empezaba a venerar y considerar como el sucesor de Gandhi.

pensamiento

Fundamentalmente es el mismo pensamiento de Gandhi, pero orientado no ya a la independencia de la India sino a la reforma social y espiritual de la misma. Para él la No-Violencia es la lucha activa basada en la confianza en el hombre y la fe en Dios que es amor, justicia y verdad. Emplea la misma técnica que Gandhi: la resistencia no-violenta y la no-cooperación. Cree que se debe aplicar a todos los niveles de la convivencia humana, incluso en la educación de las relaciones padres-hijos.

El Gobierno perfecto para él estaría basado en los siguientes cuatro principios:

—los más capaces deben estar al servicio del pueblo

—las gentes serán independientes y se ayudarán libremente unas a otras

—la No-Violencia será la base de su continua cooperación o de su eventual no-cooperación y resistencia

—todo trabajo honrado será igualmente apreciado moral y monetariamente.

En contra del socialismo, cree que es mejor distribuir las riquezas en la misma producción y no juntarlas primero para después distribuirlas.

El capitalismo tiene cuatro aspectos negativos: centralización, mecanización gigantesca, militarización, explotación del hombre. El comunismo ha tratado de conservar las tres primeras y anular la cuarta. Pero es un engaño, porque necesariamente tiene que acompañar a las otras tres.

Sus ideas centrales acerca de la reforma agraria, además de las ya dichas, son:

—Se debe empezar por dar trabajo y pan y después hacer planes de industrialización, pero no a la inversa.

—Puesto que la industrialización deja sin trabajo, hay que dar prioridad a la pequeña artesanía, mientras no se garantice que la industria dará trabajo a todos.

—En sus campañas para la repartición de tierras, no sólo pretende el reparto material sino la extensión de un espíritu de donación y sacrificio.

Se opone también radicalmente al control de nacimiento. La verdadera solución está en evitar la miseria y la ignorancia.

Como es lógico tanto alrededor de Gandhi como de Vinoba han

surgido muchos no-violentos convencidos que actualmente luchan en la India. Pero ellos dos han sido los líderes más significativos. Conociéndolos a ellos se tiene suficiente conocimiento de la No-Violencia en la India.

“Me esforzaré con toda humildad :
En amar, ser veraz, honesto y puro,
En no poseer nada de lo que no tenga necesidad ;
En merecer mi salario por mi trabajo ;
En estar siempre alerta sobre lo que bebo y como ;
En ser siempre audaz ;
En respetar las otras religiones tanto como la mía
Y perpetuamente procurar ver lo bueno en mi prójimo ;
En seguir fielmente la liberación
Y ser un hermano para todos mis hermanos”.

Gandhi