

El diálogo

Decirle nuestra verdad, pero no decirla de tal manera que lo clave contra la pared, no decírsela de una manera intelectual sino de una manera realista, concreta, vivida. Una de las maneras más realistas es decirle cómo nuestra verdad la olvidamos, la traicionamos en cualquier momento (Jean e Hildegard Goss, *Armas de la no-violencia*, Bogotá, Paulinas, p. 9).

El taller de adiestramiento de la acción no-violenta

Después de las dos primeras sesiones y observando el interés por esta actividad, hemos decidido llevar a cabo cada dos meses un nuevo taller. El próximo será entonces en el mes de enero de 2009, empezando el viernes 16 a las 17 hrs. en las instalaciones del CEU. Es gratuito pero hay que inscribirse. El cupo es limitado por razón del mismo método utilizado.

Convertirse para la acción no-violenta

“Reduce tus deseos a tus necesidades, tu ambición al rebasarte a ti mismo, y tu orgullo a la consideración de la dignidad de lo que eres” (Lanza del Vasto. *Éloge de la vie simple*, Mónaco, Rocher, 1996, p. 109).

Nuestro medio social y económico nos lleva a crear en nosotros más deseos de los que realmente nos son propios. Deseamos cosas no necesarias. Esas son las que deben reducirse. El concepto de *shopping* es un ejemplo fehaciente de

esta desviación. El *shopping* es diversión, es salir de la depresión, es dejarse engañar por los aparadores. (JMPJ).

Opción por los pobres

El pequeño pueblo que se enfrentó a los perros en Selma para asegurar su humanidad, las mujeres diminutas que subieron sobre las vallas de la instalación nuclear para orar por su desaparición, el pequeño grupo que firma petición tras petición para detener la contaminación planetaria, los pequeños barcos que obstruyen el asesinato gratuito de los delfines y ballenas, la mirada de personas que se niegan a ser consideradas como víctimas voluntarias de una época más dada a la muerte que a la vida – éstas son las semillas de una nueva conciencia humana, una nueva alma global” (Del Prefacio de Gérard A. Vanderhaar. *Active Non-Violence: A Way of personal Peace*, p. vi, en Thomas Merton, *Seeds of Peace*, New York, Crossroad, 1996, p.112).

“Realmente todos los hombres tenemos necesidad de liberación. Tanto los ricos como los pobres somos víctimas de múltiples opresiones y esclavitudes. Sólo que los más pobres llevan la peor parte. Con toda razón Gandhi hizo una opción preferencial por los intocables.

Cuando todos, de cualquier clase social o ideológica, hablamos de liberación, solemos olvidar la dimensión corporal de nuestra personalidad. Y éste es un punto clave de la enseñanza del Mahatma.

Sin embargo, el cuerpo está siendo redescubierto desde hace algunas décadas en el Occidente. Incluso la llamada teología de la liberación, que ha sido elaborada en América Latina al tomar conciencia de la pobreza extrema de millones de hombres, empieza a descubrir la dimensión corporal de la existencia (Luis Jorge González. *El secreto de Gandhi*, Monterrey, Font, 1997, 4ª, p. 243).

El miedo

México ha evolucionado favorablemente y las situaciones extremas han desaparecido. Sin embargo, hay resquicios de otras épocas y de una cultura que mantienen el estado de miedo en la vida social en general (miedo a debatir, a

denunciar, a crear novedades) y en grupos en particular (sindicatos). Y, como para luchar por los derechos humanos en la no-violencia, debemos rebasar el miedo, por esta razón, pongo a su consideración un texto aún actual de Václav Havel que pasó cinco años en la cárcel y liberó a los checos de la opresión soviética (JMPJ).

“No debe tomarse el miedo del que hablo en el sentido psicológico corriente, a saber como una especie de emoción concreta; en general, no vemos en torno a nosotros personas temblando de miedo, sino ciudadanos con un aspecto satisfecho y confiado. Se trata de un miedo más profundo, que tiene un sentido ético: una participación más o menos consciente en la conciencia colectiva de un peligro permanente y omnipresente, una preocupación por lo que está o podríamos estar amenazado, una costumbre a la amenaza como componente esencial del mundo natural, una asimilación siempre más completa, evidente y hábil de las diversas formas de adaptación al mundo exterior como único sistema de defensa eficaz” (Václav Havel. *Essais politiques*, Paris, Calmann-Lévy, 1990, p.12).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx 1973 – Pacífico – Julio

Campaña de protesta en el Pacífico contra las pruebas nucleares francesas en Mururoa con Gilberto Nicolas, el general de Bollardiére, Jean-Marie Müller, Jean Toulat y Brice Lalonde.

núm. 46
febrero 2009
Año V

¿Para quién son estas líneas, ya cuarenta y cinco veces repetidas?

En este nuevo inicio surge una pregunta que ante la ética es frecuente: ¿A quién va dirigido este mensaje? El amor, la justicia, la verdad ¿para quién es?

Es tan difícil aceptar que estos valores son considerados buenos para los otros. Se ve la ética como un proceso que no interesa al que está ante las decisiones por tomar. La ética es para el otro. ¿La ética tiene que ver con la ingeniería, la política, el comercio, la religión?

Sí, tiene que ver y más aún es esencial su presencia. Las demandas, las exigencias, los sufrimientos que se albergan en la ética y en la no-violencia como expresión de ella son directamente para ti, lector de estos renglones. A ti, la justicia te demanda atención. A ti, la verdad se muestra para su exhibición. A ti, el amor clama.

Si leer este folleto es solamente una distracción u ocasión para coleccionarlo, si no es la llamada para que escojamos los medios que conducen a la paz, pobre sería el compromiso, inexistente la responsabilidad.

Los universitarios deben haber cambiado su visión del mundo materialista (ganar dinero como único fin) en humanista: por eso es tan valiosa la misión de esta institución; imprescindible para la supervivencia de los valores.

La no-violencia te llama a ti lector: todo esto es para ti.

Hay otros caminos, ciertamente. Todo el empeño es tomar a cuestas esta suave imposición que es la ética.

Cada quien decide como lo juzga oportuno (JMPJ).

**Para expresarse, reivindiquen, resistan,
elijan la acción no-violenta**

¡actúen!

Frente a las injusticias que afectan la dignidad del hombre, frente a las contaminaciones que ponen en peligro nuestro entorno, la acción es necesaria.

La acción no-violenta es la única que conjunta los medios utilizados con el fin perseguido.

La acción no-violenta no se improvisa. Requiere una preparación rigurosa organizada por formadores competentes. Darse los medios de desarrollar la formación a la acción no-violenta es un desafío esencial para hacer posible la no-violencia en la acción.

o o o

“La no-violencia es un arma poderosa y justa que corta sin herir y ennoblece al hombre que la empuña. Es una espada que cura” **Martin Luther King**.

“La no-violencia se enraíza en la esperanza, se alimenta con la fuerza y la justicia” General Jacques de Bollardière.

“La violencia sólo puede construir muros y destruir puentes. La no-violencia nos invita a deconstruir los muros y a construir los puentes” **Jean-Marie Müller**.

(Las tres citas en ANV, N. 148, septiembre 2008).

El diálogo (cuarto paso – ver números 43, 44 y 45)

Abordar la conciencia del otro, decirle, enseñarle lo que hace de mal, es decir, cómo mata con su sistema político-económico, etc., decirle: cómo yo, condicionado por el sistema, hago lo mismo en una forma pequeña, cómo exploto a mi mujer, a mis amigos, a mis hijos; reconocer en qué medida yo no soy un hombre tampoco, a causa del condicionamiento en el cual he estado. Decirle que yo también traiciono como él y que para no traicionar necesito a todos sus compañeros conmigo. Tenemos que luchar todos juntos contra este mal que está en nosotros. Entonces el diálogo es posible (Jean e Hildegard Goss. *Armas de la no-violencia*, Bogotá, Paulinas, pp.9-10).

Tomar la iniciativa

“Basta con tener la cifra¹, para añadir luego un cero, y luego otro, y obtener cada vez un número diez veces más alto. Por el contrario, si se comienza la serie de cifras por el número cero, no se consigue nada; es lo que ocurre cuando nadie da el primer paso. Entonces sería perfectamente inútil ir añadiendo cero tras cero, perdiendo tiempo y papel” (Gandhi. *Todos los hombres son hermanos*, Madrid, Sígueme, 1973, p.123).

30 enero 2009:

46 día escolar de la no-violencia y la paz

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP), fundado por el educador y poeta español Llorenç/Lorenzo Vidal en 1964 es una iniciativa pionera no estatal, no gubernamental, no oficial, independiente, libre y voluntaria de Educación No-violenta y Pacificadora o Educación en y para la No-violencia y la Paz practicada ya en escuelas de todo el mundo y en la que están invi-

¹ **Opción política.** La no-violencia se aplica en dos aspectos de la vida. En una forma religiosa, como Gandhi lo hizo (oración, ayunos, sufrimiento, silencio, pobreza) y política, tal como son los grupos no-violentos actuales en Europa Occidental y en América desde Canadá hasta la Patagonia. Notemos en esta faceta de la no-violencia la caída del dictador Marcos en Filipinas o la salvación del Larzac contra la extensión militar en Francia.

tados a participar los centros educativos, los educadores y los educandos de todos los niveles y de todos los países. Se practica el 30 de enero o en los días próximos, en el **aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi**. Trabajando en promover una Cultura y una independiente, libre y voluntaria Educación para la No-violencia y la Paz desde 1964.

¡Propagad la práctica del Día Escolar de la No-violencia y la Paz! ¡Gracias!

Ver: <http://es.geocities.com/ahimsadenip/denip.spanish.html>
& http://es.geocities.com/kirigirisu2002/denip_abstract.html

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx **1974 - Francia**

Una veintena de grupos no-violentos franceses crean el Movimiento por una Alternativa No-violenta (MAN) que lleva una visión política de la No-Violencia.

núm. 47
marzo 2009
Año V

Te voy a contar...

En ocasiones se topa uno con personas que no saben nada de no-violencia y a quienes hay que dar definiciones o descripciones de esta filosofía. Se me ocurre cuando me encuentro en esta situación decir la frase de M.L. King: Sólo quedan dos opciones: la muerte o la no-violencia.

A esta afirmación el interlocutor responde en general con una sonrisa de piedad por tanta ingenuidad o catastrofismo.

PERO no hablamos de muerte súbita, hoy o mañana, sino de la muerte que se instala paulatinamente en nuestras vidas y en nuestro mundo:

- Trabajan en una oficina pequeña, sin aire ni luz naturales: ¿esto es vida?
- El aire de su ciudad es viciado y domina el ruido: ¿esto es vida?
- Comen alimentos enlatados o refrigerados desde hace seis meses: ¿esto es vida?
- Trabajan hasta las once de la noche “para hacer méritos”: ¿esto es vida?
- Hacen el amor en siete minutos: ¿esto es vida?
- Cuentan las calorías para no engordar: ¿esto es vida?
- Todo esto es muerte ¡Qué difícil es reconocerlo! porque nos obligaría a hacer algo para cambiar este mundo. El medio es la no-violencia activa.
- La lista puede alargarse especialmente en tu caso personal.

JMPJ.

Diálogo

“Ante la acusación recíproca de nuestra fallas, el diálogo es posible, el diálogo es constructor. ¿Cómo los unos y los otros vamos a poder salir de este acondicionamiento en el cual estamos? Salir de estas condiciones todos juntos, sentirnos todos responsables de esta explotación del hombre, que sea en equipo o que estemos solos, éste es el esquema, o la base del verdadero diálogo” (Jean e Hildegard Goss. *Armas de la no-violencia*, Bogotá, Paulinas, p.10).

¿Cómo?, La acción para los no-violentos

La no-violencia no es meramente un estado negativo de inocuidad, sino que es un estado positivo de amor, de hacer el bien incluso al malhechor. Pero no significa ayudar al malhechor a seguir haciendo el mal ni tolerarlo por medio de la aquiescencia pasiva. Por el contrario, el amor –el estado activo de la no-violencia– nos exige resistir al malhechor disociándonos de él, aunque ello pueda constituir una ofensa para él (Gandhi. *Mi vida es mi mensaje*, Santander, Sal Terrae, 2003, p.123).

El programa de acción directa no-violenta

El movimiento de objeción de conciencia (MOC) de Valencia, España, ha producido un documento puntual y plenamente claro sobre la acción no-violenta. Nos indica las acciones previas, simultáneas y posteriores a la acción directa no-violenta.

Lo veremos a detalle. Empecemos por los grandes títulos de este diagrama.

1. Antes de la acción:
 - Análisis de la situación
 - Elección de objetivos
 - Elección de forma de acción
 - Preparación técnica

Pueden encontrar el documento con un largo artículo que explica a detalle cada paso que debe darse con prudencia:

www.noviolencia.org.

Ante la injusticia no hay opción: se debe actuar. Varias son las acciones posibles (lo hemos visto), pero en algunas ocasiones sólo la acción directa puede resultar efectiva.

No nos olvidemos del decenio de la no-violencia

Leamos el Manifiesto 2000 de la ONU. Dice:

Me comprometo en mi vida cotidiana, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi región a:

- Respetar todas las vidas
- Rechazar la violencia
- Liberar mi generosidad
- Escuchar para comprender
- Preservar el planeta
- Reinventar la solidaridad

(Alain J. Richard. *Pilares para una cultura de la no-violencia*, Madrid, P.P.C., 2006, pp. 73-74.)

No se nace violento

Los científicos se han preguntado por años si el comportamiento violento de algunos seres humanos pudiera tener un origen biológico. La respuesta es no. La violencia no está inscrita en los genes. Depende más bien del entorno, de la educación y de toda clase de circunstancias (Emmanuel Vaillant. *Dire non a la violence*, Toulouse, Milan, 2002, p. 8).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx **Marzo-junio 1974, Ecuador**

Los campesinos indígenas de Llangahua luchan de manera no-violenta y aplican la desobediencia civil para la aplicación de la reforma agraria que les permitiría adquirir las tierras que cultivan.

núm. 48
abril 2009
Año V

La experiencia nos enseña

En el Taller de adiestramiento a la acción no-violenta nos revelamos ante el mundo de la no-violencia. Un primer ejercicio, parte del Taller, consiste en describir brevemente un caso de injusticia vivido o atestiguado por el activista.

En la casi totalidad de los casos no se narra un caso sino una situación de injusticia: conflicto laboral, familiares que son violentados, etc.

Por razón de esta imprecisión no avanzamos. Es necesario observar los casos específicos: el líder sindical Juan Pérez manipula las elecciones... Así se puede actuar para cambiar a Juan Pérez. Mi tía Juanita es golpeada a diario por mi tío Alberto. Así se puede actuar y eliminar la injusticia.

El proceso es largo y demanda prudencia, pero sobre casos muy concretos sí se puede cambiar el medio injusto y rescatar a los injustos.

Todo esto sin violencia.

JMPJ

El programa de acción directa no-violenta

1. Antes de la acción
2. Durante la acción
3. Después de la acción

Detallemos el 1.1. Análisis de la situación (ver Ahimsa núm. 47)

Tres pasos deben darse:

- Describir el problema
- Estudiar el contexto en el que se da
- Revisar continuamente el avance (o retroceso) de la acción.

La negociación

En algún momento de la lucha por la justicia habrá que negociar, no regatear.

(1) Deberé aclarar cuáles son mis intereses: lo que deseo, lo que necesito, mis esperanzas y mis temores. Luego (2) Preparar las opciones. Descubrir cuáles son los acuerdos a los que podemos llegar. (3) Reunir información sobre estándares de acción o sobre otras acciones pasadas que ayudarán a ver un camino y convencer. (4) Indicar cuáles son los intereses del otro. Lo que piensa sobre lo que realmente requiere cuidado. Sus deseos, sus intereses, sus esperanzas y sus miedos (Roger Fisher. *Getting ready to negotiate*, S/Cd, Penguin Books, 1995, p. 11).

Tolstoï escribe

Las causas de emergencia del espectáculo sorprendente de una mayoría de clases laboriosas sometiéndose a un puñado de perezosos a quienes se les permite disponer no sólo de su trabajo, sino también de su propia vida, son siempre y por todas partes los mismos, que opresores y oprimidos pertenezcan a la misma clase o, como es el caso de la India y en otros países, que las clases dominantes pertenecen a una nación enteramente diferente de los oprimidos (N.del T. *Las mentes colonizadas de los directivos políticos formados en los EEUU*).

Desde la cárcel

La injusticia, en cualquier parte que se cometa, constituye una amenaza para la justicia en todas partes. Nos encontramos prendidos dentro de las ineludibles redes de la reciprocidad, uncidos al mismo carro del destino. Cualquier cosa que afecte a uno de nosotros directamente, nos afecta a todos indirecta-

mente. Nunca más podremos permitirnos el lujo de aferrarnos a la idea estrecha, provinciana de “agitador forastero”. Quienquiera que vive dentro de las fronteras de los Estados Unidos tiene derecho a que no se le vuelva a considerar nunca más forastero en el territorio de la nación. (Martin Luther King, “Carta desde la cárcel de Birmingham”, 16 de abril de 1963).

Gabriel Zaid en 1997 escribió este artículo que tiene plena validez, o mayor, en este momento de crisis económica. Sugiero estos dos párrafos como indicadores de la solución pensada por Zaid.

Cómo ser más con menos

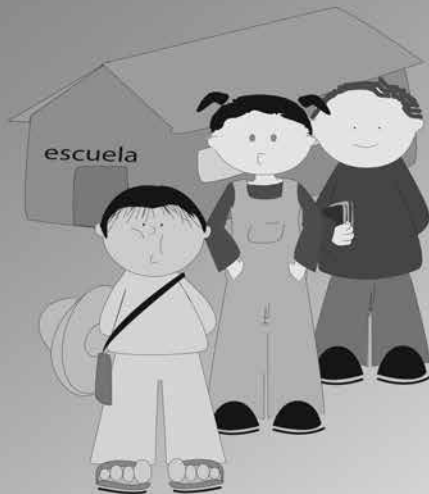
“... En el fondo de los grandes errores económicos del siglo xx, hay un romanticismo barato, pero nada económico. La cursilería de creer que la especie humana culmina en la universidad. El mal gusto que prefiere la superproducción. La tontería de orientar los recursos y aspiraciones hacia lo que cuesta más y vale menos.

¿Cuál es la ventaja de producir a mayor escala algo que tiene muy poco sentido? ¿De llegar más pronto al vacío? ¿De gastar lo que no se gana en comprar lo que no se necesita para deslumbrar a gente que no nos importa? El verdadero sentido económico consiste en vivir con más sentido, a un costo menor....” (en *Ixtus*, año 5, n. 20, p 10c).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx 1974 – Julio – África del sur /mundo

Inicio de la “campaña *Anti-outspan*”¹. Los numerosos boicots populares, deportivos, económicos tendrán un impacto más mediático que financiero. Nacimiento de “un mercado ético” mundial.

¹ *Span* son los arreos o los adornos que se ponen a los caballos. *Outspan* es la acción que pretende liberar a todos de estas ataduras y de la servidumbre implícita.

Desde la cárcel

Sabemos por una dolorosa experiencia que la libertad nunca la concede voluntariamente el opresor. Tiene que ser exigida por el oprimido. A decir verdad, todavía estoy por empezar una campaña de acción directa que sea “oportuna” ante los ojos de los que no han padecido considerablemente la enfermedad de la segregación. Hace años que estoy oyendo esa palabra “¡Espera!”. Suena en el oído de cada negro con penetrante familiaridad. Este “espera” ha significado casi siempre “nunca”. Tenemos que convenir con uno de nuestros juristas más eminentes en que “una justicia demorada durante demasiado tiempo equivale a una justicia denegada”. (Martin Luther King. *Carta desde la cárcel de Birmingham*, 16 de abril de 1963).

La comunicación no-violenta

La comunicación no violenta se apoya en una serie de convicciones para iniciar. Una buena parte de ellas es del psicólogo estadounidense Carl Rogers, pionero de la no-directividad¹ y fundador del planteamiento llamado “centrada sobre la persona”. Dos premisas que nos inspiran:

1. El placer de contribuir al bienestar de los demás
2. Cada uno tiene la llave de las dificultades que encuentra

¹ Que la expresión no directividad (la que todos usamos) sugiere rechazo de todo magisterio y autoridad, distanciamiento o desinterés, permisividad.

La naturaleza fundamental del ser humano,
cuando funciona libremente, es constructora
y digna de confianza (Carlos Rogers)

(Jean-Philippe Faure y Céline Girardot. *L'empathie, le pouvoir de l'accueil*, Saint Julien en Genevois, 2003, p. 14-15).

La CNV descansa sobre una práctica del lenguaje que refuerza nuestra aptitud para conservar nuestras cualidades de corazón, aun en las condiciones agotadoras. No innova y todos sus principios son conocidos desde siglos. Su objetivo es recordarnos lo que hace el valor profundo de las interacciones humanas y ayudarnos a vivirlas con esta conciencia.

La CNV nos compromete a considerar de nuevo la manera según la cual nos expresamos y según la cual entendemos al otro. Las palabras ya no son reacciones rutinarias y automáticas, pero se hacen reacciones reflexionadas, brotando de una toma de conciencia de nuestras percepciones, de nuestras emociones y de nuestros deseos (Marshall B. Rosenberg. *Les mots sont des fenêtres (ou bien des murs)*, Paris, La découverte, 1999, p. 19).

Educación

Una educación al servicio de la vida (y no-violenta) se orientaría para que los jóvenes:

- sean capaces de responder con confianza y creatividad a los retos de la vida;
- aprendan a reconocerse íntimamente y estén listos para pensarse a sí mismos;
- sean capaces de sentir y expresar sus emociones, para ellos y para los demás;
- desarrollen los aprendizajes que les permitirán insertarse en sus culturas en un espíritu de cooperación y (...) adquieran un verdadero espíritu crítico ante todas las formas de creencias (un amor de la verdad);
- puedan responsabilizarse de las consecuencias de sus actos para su entorno;
- adquieran los medios para administrar sus problemas y sufrimientos;
- desarrollen una sensibilidad a los problemas y a los sufrimientos de los demás;
- integren una verdadera capacidad de atención y de presencia al momento presente (Jean Philippe Faure. *Éduquer sans punitions ni récompenses*, Saint Julien en Genevois, 2005, p. 16).

La “Crítica” a la no-violencia

“Muchas críticas tradicionales a la no-violencia parten de presunciones equivocadas. Con frecuencia, por ejemplo, se le ha equiparado con la resignación y la evitación del conflicto y por ende con la aceptación de la injusticia...”. “La no violencia ... es un método de lucha para quienes rechazan tanto la injusticia como la utilización de la violencia para combatirla.” (Pedro Valenzuela Gruesso, “La no violencia como método de lucha”, *Reflexión política*, enero-junio, número 5, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2001, pp. 1-2).

No-violencia desde la niñez

Educar desde una perspectiva no-violenta permite fomentar en el niño y la niña su madurez para ubicarse adecuadamente en su mundo actual. JMPJ

“Las pedagogías nuevas nos proveen de elementos constitutivos de una educación no violenta; igualmente, los trabajos sobre la educación a la paz emprendidos recientemente cuyo fin es desarrollar, principalmente en el medio escolar, el sentido de solidaridad, el espíritu de responsabilidad, el rechazo del racismo, de los armamentos, de la guerra.”

“Uno de los objetivos de la educación no-violenta es favorecer la autonomía del niño, desarrollar su capacidad para tomar iniciativas, para organizarse.”

Bernadette Bayada, Anne C.Bisot, Patrice Coulon e Ina Ranson, Traducción Juan María Parent Jacquemin y Clara Uribe Hernández. *Para una educación no-violenta*, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Toluca, 2000, pp. 13-14.

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx Abril 1977

2000 personas ocupan el sitio nuclear de Seabrook (New Hampshire); 1441 son arrestados.

núm. 50
junio 2009
Año V

Ya llegamos a los cincuenta números

En el número 0 escribíamos:

“¿Qué es la no-violencia?”

La no-violencia tiene dos vertientes. 1. Vertiente ética que consiste en esta lucha interior para lograr dominar o eliminar las huellas de la violencia que se esconde en nuestro interior. 2. Vertiente política que nace en todos los que han desterrado la violencia de sus modales y se encuentran ante la violencia de las personas y de las estructuras. De este descubrimiento doloroso surge la voluntad de una acción política que cambie este estado de cosas”.

¿Por qué los derechos humanos?

La defensa y promoción de los derechos humanos es una lucha permanente contra el anquilosamiento de muchos que se dejan pisotear o se abstienen de actuar ante la injusticia de la que son testigos.

Esta lucha puede darse desde el diálogo con el otro que es principio y fin de las acciones no-violentas, hasta pasar ante los tribunales, llevar a cabo acciones diplomáticas o manifestarse públicamente.

La Comisión de Derechos Humanos tiene una función esencial en crear la cultura del respeto a los demás y sus recomendaciones son llamadas de atención porque no se ha respetado la dignidad del otro.

La filosofía de la no-violencia es un alimento para que la lucha que llevan a cabo las Comisiones de derechos humanos goce de más opciones para lograr sus objetivos.” (Ahimsa N. 0, marzo 2005).

* * *

Sin necesidad de “corregir” estos textos y aprovechando su contenido, podemos confirmar que la no-violencia puede verse en tres etapas. Una que es teórica en la que se dictan conferencias o se escriben artículos (Ahimsa pertenece a esta etapa). La segunda es un ensayo de acción que hemos logrado con la creación de un Taller de adiestramiento. No es aún la acción directa, pero ya se aprende a vencer los miedos y a crear respuestas originales ante la violencia del medio. Finalmente, nos encontramos ante la acción directa que se impone ante la injusticia.

Los derechos humanos son el ámbito social y psicológico en el que creamos un espacio de libertad para pensar y actuar de acuerdo a nuestra conciencia. La represión, la violencia, el odio son aquello contra lo cual nos levantamos. La lucha por los derechos humanos puede y debe darse en muchos planos. Uno de ellos es la no-violencia activa. En ella actuamos para desterrar los obstáculos a la vivencia de los derechos humanos. La promoción de los derechos humanos encuentra en las tácticas de la no-violencia activa el arma (de los pobres, diría Gandhi) para avanzar en la reconquista de nuestros derechos.

Indicamos también que la lucha va contra el anquilosamiento de tantas conciencias afectadas por el espectáculo de la violencia de la guerra o en las calles de nuestras ciudades, pero no hay compromiso. Abrumados por la noticia del mal que es la violencia nos quedamos atónitos, sin aliento para decir y para actuar. La no-violencia activa nos entrena para ser capaces de rebasar estas barreras y obtener la libertad necesaria para una vida ética sana.

* * *

Variedad en la no-violencia

“La no-violencia parece empezar a interrogar una multitud de grupos que, sin conocer a Gandhi o a Martin Luther King Jr., de otra forma que por su nom-

bre, muestran la voluntad de desarrollar formas de acción más sorprendentes, espectaculares y coloridas que violentas. Es ciertamente el sentido que debe darse a la idea de acción directa no-violenta. (Combesque Marie Agnès y Deleury Guy. *Gandhi et Martin Luther King; leçon de la non-violence*, Paris, Autrement, 2002, p. 137).

El “Decrecimiento” y la lucha no-violenta

Aunque el término es de aplicación muy actual, sus raíces son “muy antiguas que pueden hallarse en el primer socialismo y en el anarquismo clásico; no obstante, fue formulado por Ivan Illich en México, en los años 60, en términos muy cercanos a los que hoy se utilizan en Europa y luego fue retomado en Francia en los 70, por André Gorz, Francois Partant, Jacques Ellul y Cornelius Castoriadis”.

El decrecimiento “pretende profundizar en el abandono de los objetivos de crecimiento por el crecimiento mismo, por lo que podría ser definido más bien como ‘Acrecimiento’ ... que invita a erradicar de nuestras propuestas las palabras crecimiento, desarrollo y progreso, debido a sus consustanciales implicaciones depredadoras, contrarias a la sana convivencia y supervivencia humana.” (Alfons Garrios, *Sobre Iván Illich y las raíces de la cultura occidental*, IXTUS, núm 37, 2003, p. 29).

Un ejemplo representativo del decrecimiento se puede encontrar en la tala indiscriminada de bosques en una comunidad hindú, cuya consecuencia generó desprendimiento de tierra y la desaparición de arroyos, mismos que a su vez provocaron reacciones en cadena como la agudización de las sequías y también de las inundaciones, por lo tanto se incrementó la escasez de combustible y del alimento para el ganado. La reacción no-violenta de su población femenina no se hizo esperar:

“La tala de árboles ha sido una de las mayores fuentes de ingresos en la India desde que las políticas coloniales convirtieron los bosques comunales administrados y utilizados para satisfacer las necesidades locales en minas de maderas destinadas a suministrar materia prima para el imperio... Durante la década de 1970, de un poblado tras otro empezaron a surgir grupos de muje-

res que se abrazaban a los árboles... para impedir que las empresas madereras destrozaran sus bosques...lograron movilizar unas energías más poderosas que las de la policía y la fuerza bruta de los intereses madereros juntos.” (Vandana Shiva, *Manifiesto para una democracia de la tierra. Justicia, sostenibilidad y paz*, Barcelona, Paidós Ibérica, 2006, p. 85).

La crisis

“Me encuentro lejos de entender todos los elementos de la crisis bancaria que se hizo financiera y finalmente social. Pero, cuanto más oigo las declaraciones siempre muy tranquilizadoras de los que afirman cada día que esta crisis ha sido dominada, me siento menos segura. Los fundamentos del capitalismo tiemblan. Sé solamente, aquí como en otras partes, que ningún problema puede resolverse sin que se haya cambiado el estado mental que lo ha engendrado” (Christiane Laouénan, Editorial, ANV., n.149, diciembre 2008, p. 1).

Violencia virtual

La diferencia entre lo virtual y lo real es el sufrimiento. Lo virtual es un mundo sin sufrimiento. El mayor problema planteado por la televisión es que presenta en general una violencia sin sufrimiento. “¡Pum! Has muerto”. Pero no ves ni el sufrimiento de la víctima, ni el de su entorno. (...) el efecto más desastrozo provocado en los adolescentes por el impacto de tales imágenes [violentas] es la desconexión que operan [los adolescentes] entre violencia y sufrimiento. (...) Es importante, en el combate contra la violencia, tomar conciencia del peso de sufrimiento que genera (Jean-Marie Petitclerc. “La différence c’est la souffrance”, *Non-violence actualité*, N. 267, marzo-abril 2003, p. 16).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx 25 de junio de 1975

Jaya Prakash Narayan compañero de Gandhi desafía abiertamente el gobierno de Indira Gandhi anunciando una campaña de una semana de manifestaciones no-violentas y de desobediencia civil en todo el país. El mismo día Indira Gandhi proclama estado de urgencia y encarcela a Jaya Prakash Narayan. En marzo de 1977 Jaya Prakash encabeza el Janata Party y gana las elecciones legislativas.

Verdad

“Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Tampoco una verdad puede convertirse en error cuando nadie adhiere a ella.” (M. Grinberg ‘compilador’ Gandhi. *Reflexiones sobre la No Violencia*, Ed. Longseller, Buenos Aires, 202, p. 101).

La espiritualidad nos enseña el camino

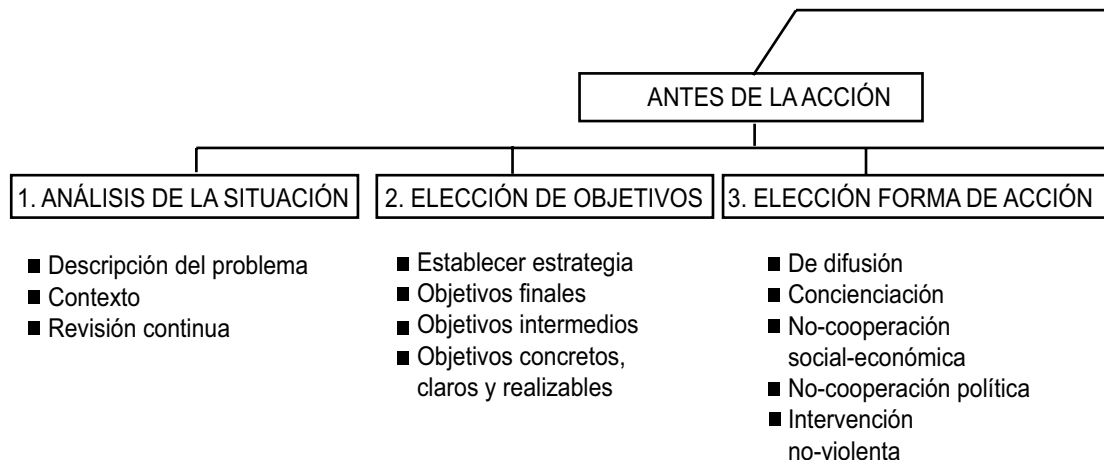
En una sociedad acostumbrada a responder con violencia física y verbal ante cualquier ataque, el cambio de ideología hacia acciones no-violentas podría resultar casi imposible. Cuando se hace consciente la necesidad de otro camino, se podrán encontrar a nuestro paso muchas herramientas que orienten nuestra atención y sensibilidad al interior de cada uno de nosotros. En esos momentos de silencio y de introspección puede encontrarse el pequeño manantial que crecerá para empezar a sanar el espíritu, y con ello ser verdaderos agentes de cambio:

“En una revolución auténtica solo el mundo espiritualmente sano es quien deja transformarse cuando un solo niño se encuentra hambriento o que una especie de pájaro está amenazada de extinción, es un mundo que en todas partes despliega esfuerzos por resolver los conflictos y asegurar la reconciliación antes que la victoria.”

Dar este salto como humanidad puede ser aún titánico, Desroches habla de la transición que se está viviendo en el presente, un presente cargado históricamente con escenas violentas –desde el hogar hasta en el contexto social– por lo que considera que nuestro trabajo está dirigido a pasar de la violencia a la no-violencia por caminos más espirituales que de conocimiento o de técnica (Léonard Desroches, *Spiritualité et pratique de la non-violence*, Ed. Novalis, Ottawa, 2004, p.73).

Los círculos de silencio

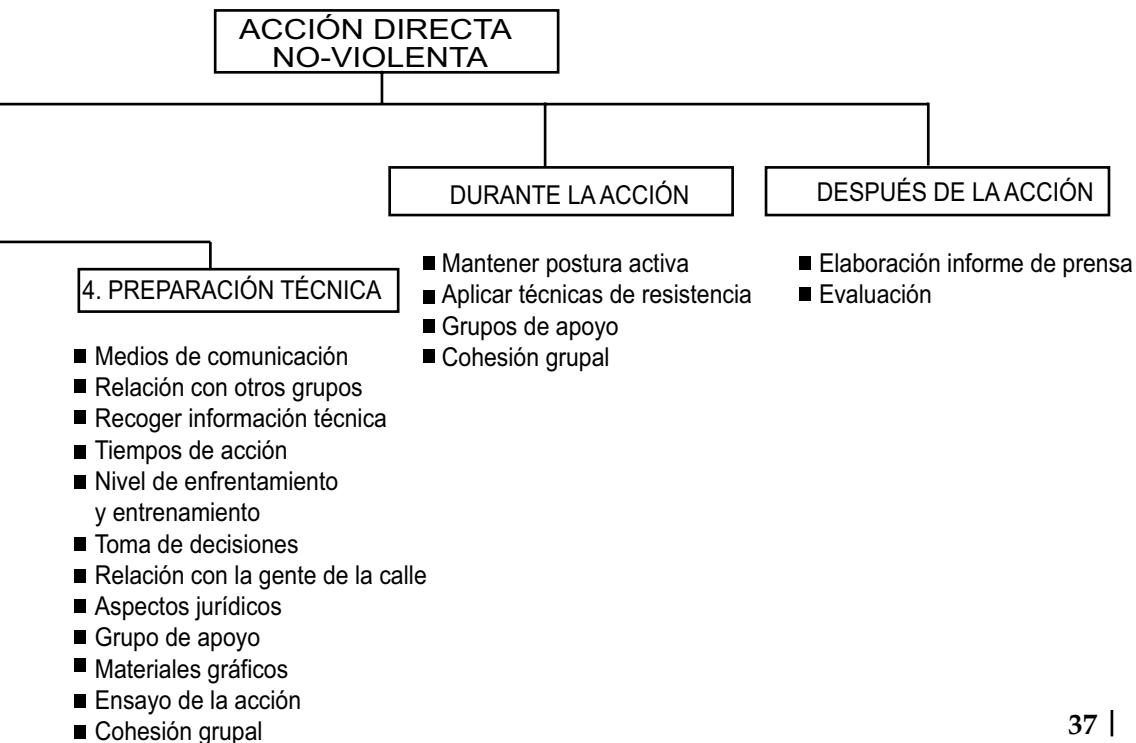
En Europa, un poco en todos los *acimuts*, se realizan círculos de silencio. La pregunta que nos hacemos es saber si esta nueva acción (ni tan nueva) pertenece a la categoría de la no-violencia o si es una manifestación sin violencia, lo que es bastante diferente.

“Hay que recordar que la acción no violenta no es una simple acción para dar gusto a los militantes y ofrecerles una salida mediática, una especie de estética de la acción o de la espiritualidad de la acción. La acción no-violenta debe apuntar hacia la eficacia y así exige crear los medios adecuados frente a situaciones concretas para alcanzar un fin preciso, como lo repiten Gandhi o Lanza del Vasto en sus escritos” (Fr. Frederic-Marie *Le Mehaute*, citado por Jean-Paul Núñez, “À propos des cercles de silence”, ANV, n. 150, marzo 2009, p.63).

La discriminación cualitativa

“Verán que la igualdad no es sólo un asunto matemático o geométrico, sino un asunto de la psicología. No hay solamente un algo cuantitativo sino que la hay cualitativa; y es posible tener una igualdad cuantitativa y tener una desigualdad cualitativa. La doctrina de lo separado pero igual nunca podrá ser” (M.L. King. *The autobiography of Martin Luther King Jr.*, New York, IPM, 1998, p. 90).

La esencia de la naturaleza humana como una sola

La segregación de cualquier tipo es una forma de separar y por lo tanto de marcar diferencias. Una de las creencias fundamentales de la no-violencia es “asumir que, en su esencia, la naturaleza humana es una sola y por lo tanto responde infaliblemente a los avances del amor...”

“La primera condición de la no-violencia es la justicia expandida a todo territorio de vida... Nadie debería dogmatizar sobre la capacidad de la naturaleza humana para la degradación o la exaltación.”

Gandhi asume que la no-violencia es la fuerza más poderosa que cualquier arma que se haya inventado, así “El primer paso hacia la no-violencia es resolver con firmeza que toda la falsedad y la violencia deben ser para nosotros un tabú, sea cual fuere el sacrificio que ello nos demande (Miguel Grinber (Compilador), *Gandhi, reflexiones sobre la No Violencia*, p.21, 23, 43).

¿La libertad e igualdad son relativas?

Lanza del Vasto comenta que pese a que existe la afirmación “Todos los hombres, se dice, nacen libres e iguales”, él la considera como una frase totalmente falsa, aunque sea un texto célebre: “Imaginad un niño recién nacido, no tiene nada de libre. La única libertad que tiene es la de gritar... Ningún hombre es del todo libre; ningún hombre está del todo ligado... La libre aceptación de un pacto me abre a un cierto número de obligaciones. (Lanza del Vasto, *La fuerza de los no violentos. Para evitar el fin del mundo*, Ediciones Mensajero, Bilbao 1997, p. 18).

En muchas ocasiones los problemas familiares, laborales o sociales se inician a partir de que alguna de las partes o ambas no cumplieron con sus obligaciones pactadas. Si así fuera, siempre se tiene disponible la herramienta suave número uno de la no-violencia: el diálogo. (Ver *Ahimsa* número 42,44, 45, 46 y 47).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx

Checoslovaquia. 1° de enero de 1977. 242 ciudadanos de Checoslovaquia publican una carta dirigida al gobierno de Praga, la carta de los 77, iniciativa que impulsará el movimiento de disidencia en el país.

núm. 52
agosto 2009
Año V

La oscuridad no puede alejar la oscuridad, sólo la luz desplaza la oscuridad.
Del mismo modo, el odio no puede alejar el odio, sólo el amor saca el odio
MARTIN LUTHER KING

Paz de los cementerios

La inhumanidad de los hombres no es perpetrada por las acciones vitriólicas de los que son malos. Es perpetrada también por la inacción de los que son buenos (Clayborne Carson, *The autobiography of Martin Luther King, Jr.*, New York, I.P.M. 1998, p. 229).

Cortar sin herir

Quisiera de algún modo convencerles (gente que sufre la segregación) de la efectividad de esta arma (no-violencia) que corta sin herir, esta arma que ennoblece a quien la utiliza (Clayborne Carson, *The autobiography of Martin Luther King, Jr.*, New York, I.P.M. 1998, p. 262).

El miedo siempre esta

El uso de la lucha no-violenta requiere mayor valor que el de la violencia y que la batalla no-violenta constituye un arma “de los mas fuertes”. De acuerdo a esta teoría de la acción no-violenta, la violencia es eliminada, no cediendo, sino permaneciendo firme frente a ella. El valor de esta técnica no es simplemente una virtud moral; es un requisito práctico de la técnica (Gene Sharp. *The dynamics of non-violent action, Part three*, Boston, Porter Sargent Publishers, 1973, pp. 457 - 901).

Lideresa de la no-violencia encarcelada

Aung San Suu Kyi, líder por la democracia en Birmania y ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha sido otra vez encerrada bajo nuevas acusaciones falsas, justa días antes de que expire el plazo de su arresto, que se ha extendido durante los últimos 13 años. Ella y otros miles de monjes y estudiantes han sido encarcelados por desafiar con valentía al brutal régimen militar a través de sus demandas pacíficas por la democracia.

Asumiendo el riesgo de hablar en favor de sus compañeros encarcelados, activistas birmanos están demandando la puesta en libertad de Aung San Suu Kyi y de todos los presos políticos, a la vez que solicitan un apoyo mundial.

La injusticia es extendida

No nos percatamos mucho de la presencia de la injusticia porque nos habituamos a ella, porque esta presente en nuestra vida y en nuestras relaciones. La injusticia es mas grave cuando la sostenemos; por ejemplo dando una limosna a los niños de la calle. Sostenemos la injusticia que es vivir como viven estos niños desamparados. Creemos hacer un acto de generosidad, cuando de hecho cometemos una injusticia.

Cuando somos cómplices de ella. Cuando no luchamos contra una injusticia patente. Cuando aceptamos beneficio de ella. Los alumnos de un mal profesor que se callan y no intentan cambiar la situación se benefician de esta injusticia porque el pase será más fácil.

La no-violencia es el arma para luchar contra estas injusticias. Arma de los pobres porque recurre a la fuerza simbólica del cuerpo, la mirada y la palabra; a veces el silencio.

Desdesarrollo

El porvenir de nuestra ciencia: el contrario de la eternidad.
La técnica, porque pone del mismo lado fuerza y civilización, es maldita.
SIMONE WEIL

La injusticia institucionaliza

En una reunión académica un alumno de maestría presentaba su trabajo sobre la no-violencia y contra la injusticia: no a un sistema injusto afirmaba. El Dr. Noé Esquivel tomó la palabra y nos interrogó a todos invirtiendo el orden de las palabras: ¿qué puede hacer la no-violencia ante la injusticia institucionalizada? El planteamiento es muy serio porque refleja exactamente lo que estamos viviendo.

Gandhi nos enseña cómo atacar un sistema institucionalmente injusto. La primera observación es que podemos desmontar la injusticia como modo de ser.

Veamos algunos ejemplos: en la India, el movimiento se limitó a rehusar utilizar ropa británica y telas británicas. No más. Fue suficiente para abrir las conciencias, y realizar acciones que iban en el mismo sentido, sin necesidad de complicarse la vida con una multitud de boicot imposible de seguir. Luther King de la misma forma solo luchó contra un transporte público injusto y todo el sistema de la segregación se desmoronó en el dolor, por supuesto, y durante muchos años, pero eficazmente (seguirá).

Violencia en el hogar

La violencia inicia en el hogar y daña la autovalía del adulto para defender la justicia. “Le resulta difícil al infante que regularmente es humillado, criticado, insultado pero no golpeado por sus padres, atribuirles la responsabilidad de sus vejaciones”, en virtud de que el razonamiento inconsciente del niño está determinado por creer que su padre o madre no es malo porque no le golpean físicamente.

Sin embargo, el autor hace hincapié en lo dañino de los mensajes repetitivos de algunos padres que solo se dirigen a los infantes para insultarlos, compararlos y decirles que jamás lograrán hacer algo en la vida, porque no saben nada y que por lo tanto son una nulidad, esto hace que de manera inconsciente el niño (a) vaya registrando en lo más profundo de sí, un sentimiento de ser un inútil, carente de valor, mucho más intenso que si sólo hubiera maltrato físico. Así su personalidad desvalorizada será incapaz, en el futuro, de de-

fenderse ante injusticias; y si lo hiciera es muy probable que lo haga desde una perspectiva violenta, en la cual el o ella se ha formado (Jacques Lecomte en Christine Laquénan, “Violences verbales. Des mots qui peuvent tuer”, *Alternatives non-violentes, L’acte de la parole. Detruire, construire*, juin, N. 147, 2008, p.11).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx

30 de mayo 1977 Argentina. Cada jueves, las madres “Locas de la plaza de mayo” se reúnen en Buenos Aires para protestar contra la “desaparición” de sus hijos.

núm. 53
septiembre 2009
Año V

La no-violencia activa es una lucha
contra una injusticia específica

Lanza del Vasto, el Gandhi de Occidente

El 29 de septiembre de 1901 nace en San Vito dei Normanni en Italia del sur, Giuseppe Giovanni Lanza di Trabia-Branciforte, llamado luego Lanza del Vasto y bautizado por Gandhi, “Servidor de la paz” o “Shantidas”.

Un ambiente no-violento

La paz en el mundo a través de medios no-violentos no es ni absurda ni inalcanzable. Todos los otros métodos han fracasado. Por consiguiente, debemos empezar de nuevo. La no-violencia es un buen punto de partida. Los que, entre nosotros, creen en este método pueden ser voces de razón, salud y entendimiento en medio de las voces de violencia, odio y emoción. Podemos ciertamente establecer un ambiente de paz a partir del que construiríamos un sistema de paz.

La injusticia racial en todo el mundo, la pobreza, la guerra. Cuando los hombres hayan resuelto estos tres grandes problemas habrán logrado acercar y unir su progreso moral con su progreso científico. Y, más importante, habrán aprendido el arte práctico de vivir en armonía (Clayborne Carson, *The autobiography of Martin Luther King, Jr.*, New York, I.P.M. 1998, p. 263).

Fin de la brutalidad

El camino más corto para acabar con la brutalidad es demostrar que no ayuda en nada para eliminar los objetivos del oponente (Gene Sharp. *The dynamics of nonviolent action, Part three*, Boston, Porter Sargent Publishers, 1973, p.458).

La injusticia institucionalizada

En los Estados Unidos, esta fuerza (no-violencia) transforma el tejido social y la dirección política de la nación (Peter Ackerman y Jacques Duvall. “Les sit-in de Nashville, une action non-violente exemplaire, de A a Z” en ANV, 1r trimestre 2008, N. 146, p. 54 – pp. 39-55). Ciertos blancos no completamente comprometidos con la segregación se violentaron hacia los negros al ver en TV las escenas de violencia brutal de los policías.

De ahí que la lucha contra la injusticia institucionalizada se dará cuando logremos introducirnos en el tejido social injusto. Eso significa empezar en los cambios necesarios en la escuela y otros espacios de “educación” como pueden ser los museos, los zoológicos o bien todo el sistema de salud que sigue una ideología propia y la transmite en la práctica. La no cooperación será el camino a seguir. Demanda toda una educación de la población, pero los medios de comunicación son hoy tan potentes que pueden ser utilizados en contra de los valores, pero que utilizados para la causa de la justicia pueden transformar las mentes y crear una nueva visión del mundo.

Tenemos aquí otra pista de solución de los problemas creados por una injusticia estructural: la esperanza de los hombres que se transforma en una luz al final del túnel y que guía la acción cuando ésta aparece como opción para revertir un sistema en otro.

Crear tensión

La acción directa no-violenta busca crear una crisis y hacer subir la tensión tal que la comunidad que negándose a negociar se ve obligada a tomar en consideración esta solución. Si yo hablo de crear una tensión como una parte del trabajo de un resistente no-violento puede parecer chocante. Pero debo

reconocer que no temo la palabra tensión. Me he opuesto siempre firmemente a la tensión violenta, pero existe una clase de tensión no violenta constructiva que es necesaria para hacer madurar una situación (Hans Scwab. “Florilège de citations”, en ANV, n. 146, marzo 2008).

Una visión de oriente

“En la tradición india, la no-violencia incluye varios conceptos, todos ellos aplicables a la idea de Jesús de ofrecer la otra mejilla. En primer lugar, el objetivo final de la no-violencia consiste en alcanzar la propia paz, en aplacar la violencia interior; el enemigo externo tan sólo refleja al enemigo interno. En segundo lugar, la capacidad de no ser violento depende de un cambio de conciencia. Finalmente, si logras cambiar, la realidad lo reflejará”. (Deepak Chopra. *El tercer Jesús*, México, Grijalbo, 2008, pp. 26-27).

Los grandes momentos de la lucha No-violenta en el siglo xx

12 de septiembre de 1977 África del Sur. Steve Biko, principal animador del movimiento no-violento *La conciencia negra*, muere bajo la tortura en la cárcel de Pretoria a la edad de 30 años.

núm. 54
octubre 2009
Año V

No-violencia: una síntesis

Frente a la violencia, incapaz de traer una solución humana a los inevitables conflictos que constituyen la trama de la historia de la humanidad, la no-violencia propone una alternativa.

La filosofía de la no-violencia trata de desconstruir la ideología de la pretendida violencia necesaria y legítima que domina nuestras culturas y sociedades, desarrollando una cultura de la no-violencia, con métodos de acción que permiten la gestión positiva de los conflictos. La coherencia entre el fin y los medios se impone como un imperativo tanto ético como estratégico.

La acción no-violenta históricamente ha sido puesta en práctica en las luchas de resistencia por los derechos del hombre, con, en un primer rango, la lucha por la independencia de la India llevada a cabo por Gandhi.

La acción no-violenta es resistencia, no-cooperación, desobediencia a las leyes injustas; apunta hacia crear una relación de fuerzas para combatir las situaciones de injusticia y de opresión. Pero la no-violencia es también una fuerza propositiva: pretende crear un programa constructivo que apunta, aquí y ahora, desde la fase de resistencia, a anticipar la sociedad solidaria de mañana, estableciendo las estructuras alternativas que garantizan la justicia y la libertad. (A.N.V., 2º trimestre 2009, junio 2009, p. 72).

Justicia y paz

“Debe recordarse que la paz verdadera no es la ausencia de tensiones, sino la presencia de la justicia” (Clayborne Carson *The autobiography of Martin Luther King, Jr.*, New York, I.P.M. 1998, p. 303).

La paz se conquista por la justicia Luther King y Malcolm X

Mi sentimiento siempre ha sido que nunca entendió lo que yo estaba diciendo (N.d.T. *habla de Malcolm X*). No veían que existe una gran diferencia entre no resistencia al mal y resistencia no-violenta. Ciertamente yo no estoy diciendo que Ud. está sentado y acepta pasivamente la injusticia. Estoy hablando de una fuerza extraordinario, en donde Ud. está en pie con toda su fuerza contra un sistema malo, y UD. no es cobarde. Ud. está resistiendo, pero Ud. vio que tácticamente así como moralmente es mejor ser no-violento. Aun si uno no desea ver la cuestión moral, sería impráctico para los *negros* hablar acerca de hacer una batalla violenta (Clayborne Carson *The autobiography of Martin Luther King, Jr.*, New York, I.P.M. 1998, p. 266).

Ciento cuarenta años

En octubre de 1869 nació Gandhi en una familia acomodada, cerca de los británicos, inserto en el sistema. Ciento cuarenta años después nos acordamos de este personaje difícil de calificar por tan desgastadas las palabras que se refieren a él. Para nosotros hoy sigue siendo no sólo una figura o un símbolo sino un guía para la acción. Gandhi nunca fue un intelectual sino un estratega hábil para vencer la injusticia que significaba para él y para muchos aún dormidos, el brutal dominio británico.

Celebremos en la alegría la presencia de un hombre que marcó el siglo XX y dejó para más siglos la huella de su sabiduría y audacia. (JMPJ)

Otra muerte-sacrificio de un testigo sin miedo

Natalya Estemirova ha muerto. Sus verdugos la obligaron a subirse a un coche frente a su domicilio en Chechenia el 15 de julio. Alcanzó a gritar que

la estaban secuestrando. Ella había documentado los crímenes perpetrados contra un sinnúmero de personas. Estemirova era una integrante clave de un minúsculo círculo de investigadoras de primera en materia de derechos humanos en todo el Cáucaso, una mujer de incommensurable valor, precisión y calma. Era investigadora en la organización de defensa de los derechos humanos *Memorial*, en Grozni, la capital chechena. Su mundo difícilmente podría haber sido peor. Primero, opuso el separatismo a las brutales tácticas rusas. Luego, albergó la insurgencia, el terrorismo y violaciones de derecho perpetrados por el Estado a una escala fuera de lo común. La oficina de Estemirova se convirtió en un caleidoscopio de lo macabro. (C.J. Chivers. “Callan su voz para siempre en tierra de hampones”, en *Reforma*, 25 de julio 2009).

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo XX

1977-1978, 28 de diciembre al 18 de enero. Bolivia. Por iniciativa de 4 mujeres, varios centenares de personas empiezan una huelga de hambre contra la dictadura del Coronel Banzer. Este movimiento obtiene la amnistía de todos los prisioneros y exiliados políticos y constituye una etapa decisiva hacia la caída de Banzer.

núm. 55
noviembre 2009
Año V

**La no-violencia es una espiritualidad
que se vuelca en la acción política**

El no-violento se hace cargo de sí mismo (1)

En muchas ocasiones el hecho de ser “víctima” ha sido el resultado de una pasividad sistemática que le impide a la persona hacerse cargo de sí misma. Y resulta muy tentador *lamerse las heridas* y sentirse víctima de los demás al ceder el poder a otros. (HVC)

“Es verdad que resulta muy difícil no sentirse víctima. Sin embargo, no puede haber solución no-violenta a un conflicto si la propia víctima no se toma a su cargo. Plantearse dejar de ser víctima, negarse a aceptar ser el chivo expiatorio de los demás, constituye el comienzo de una actitud no-violenta. Negarse a ser víctima supone romper una relación en que tú eres el perdedor. Ya no quieres jugar el juego al que te piden que juegues... Te conviertes en sujeto de tu vida, de tu propia historia.” (Jacques Sémelin, *La No-violencia explicada a mis hijas*, Plaza & Janés Editores, Barcelona, 2001, pp.42-43).

Primer paso o ¿cómo empezamos?

Estamos conmovidos por la afirmación de M. L. King del primer trabajo que realizó la población afroamericana: despertar su agresividad, sacarlos de su torpeza fatalista, de su sumisión a lo inaceptable. El sentimiento de injusticia experimentado por casi la mitad de los jóvenes nos alegra. Es el comienzo

de un rechazo, la afirmación de una dignidad (Bernadette Bayada. “Et si on parlait d’abord des violences provoquées par l’école” en A.N.V., n. 104, otoño 1997, p. 10b).

Deshacer la lógica consumista

“En Nueva Inglaterra acostumbramos a decir que cada año nos visitan menos pichones. Nuestros bosques no les proporcionan perchas. Diríase que, de la misma manera, cada año visitan menos pensamientos a los hombres en edad de crecer, pues la arboleda de nuestras mentes ha sido devastada, vendida para alimentar innecesariamente hogueras de ambición, o enviada a la serrería, y apenas queda una ramita en que posarse. Ya no anidan ni crían entre nosotros.” (H.D. Thoreau. *Caminar*, Madrid, Ardora, 1999, citado por Enric Prat (ed.), *Pensamiento pacifista*, Barcelona, Icaria, 2004, p.18).

Dicen los que apuntan hacia el decrecimiento que debemos analizar la interdependencia de las destrucciones ecológicas con otras formas de dominación. El texto de Thoreau nos lo muestra con claridad. (JMPJ)

¿Qué es el comercio justo?

Vamos por un consumo crítico

Sabías que sólo el 3% de la venta de un sabroso café de grano que llegamos a saborear, va a parar a las manos del campesino que lo produjo...

Mercedes Mas, escritora, educadora en no-violencia y fundadora de la Casa de la Paz en Milán, Italia, nos habla de las características que debe cubrir el comercio justo:

- El distribuidor importa directamente de los productores, de cooperativas democráticas, lo que evita intermediarios y mayoristas locales.
- El precio pagado al productor le debe permitir llevar un nivel de vida digna.
- Los productos se realizan con materias primas del lugar y según métodos respetuosos con el medio ambiente y con la salud de los trabajadores.
- Se garantiza la no utilización de menores como mano de obra.

- Una parte de los ingresos de la comercialización se debe emplear en la mejora de las condiciones de vida del colectivo (tribu, pueblo...) a través de las actividades de promoción social como escuelas.
- La producción no debe poner en peligro la economía de subsistencia local.
- Cuando sea necesario se pagará el producto por adelantado (para evitar créditos en condiciones de usura).
- Precio transparente. El consumidor es informado de la formación del precio: sabe cuánto de su dinero va al comerciante, distribuidor, al transporte y al productor.

(Mas, Mercedes. (2000). *Educación en la no-violencia*. Madrid, PPC, Editorial y Distribuidora, S.A. p. 164).

En México ya existen varias tiendas de comercio justo, también llamado equitativo o solidario. Puedes consultar la dirección siguiente: <http://vinclando-org/mercado/pventa.html>, consultada en septiembre 2009. (HVC)

Violencia primera

Helder Camara gustaba decir: “La mayor violencia, la primera, la que a veces olvidamos, es la violencia institucional, la violencia de los justos”.

Los grandes momentos de La lucha no-violenta en el siglo xx

1878, 8 de noviembre al 2 de diciembre, Francia. Los campesinos del Larzac caminan hacia París (700 km). El proyecto de extensión del campo militar será abandonado en mayo de 1981.

núm. 56
diciembre 2009
Año V

Navidad

Todos los que colaboramos en la confección del boletín AHIMSA, les enviamos nuestros mejores deseos y un caluroso abrazo por la Navidad.

Navidad es para los cristianos un acontecimiento importante. Dios invisible, inaudible, vagamente presente en el Antiguo Testamento se da a conocer a través de su hijo Jesús.

La Encarnación es la puerta abierta al encuentro con el Amor y con la Verdad. Puede ser considerada como un día de fiesta para los no-violentos que luchan por estos dos fines. Nos alegramos con María y José ante este milagro: un Dios que se hace hombre para comunicarse con nosotros e impulsarnos con su ejemplo hacia el amor por la no-violencia vivida por él intensamente; un Dios que nace en la pobreza porque los pobres tienen la capacidad perdida por los otros, de acercarse a Jesús y a través de él a su Padre Dios y llevarnos con él ante su bondad y su misericordia (JMPJ).

Jesucristo, ser no violento

Gran parte de las festividades decembrinas están asociadas al nacimiento de uno de los seres más representativos de la no-violencia de los últimos dos milenios: Jesús, el Cristo. El corazón de su propuesta siempre residió en el amor, así como en el perdón a otros y a uno mismo.

El otorgar el perdón libera y engrandece a quien lo otorga, además de sanarlo literalmente, se afirma que el coraje y un estado de estrés constante están íntimamente asociados con las enfermedades cardiovasculares, de igual forma el resentimiento y la culpa están asociados con diversas manifestaciones del cáncer.

Así una persona que no guarda en su cuerpo rencores u odios tiene más probabilidades de disfrutar una vida sana y armónica, aún en su vejez venidera. Podemos elegir este diciembre como el marco para una renovación interior en el amor y la verdad, pilares de la no-violencia. Recordemos una frase popular: “Dios perdona pero el sistema nervioso no”

En vez de hacer regalos costosos que pueden terminar en un rincón, podemos regalarnos a nosotros mismos y al prójimo un maravilloso perdón, seguro liberará una carga pesada lo que hará más ligero nuestro viaje en esta vida. (HVC)

El silencio

Cállate mucho para tener algo que decir que valga la pena ser escuchado. Pero, más, cállate para escucharte a ti mismo (Lanza del Vasto, *Éloge de la vie simple*, Mónaco, Rocher, 1996, p.60).

El círculo virtuoso del amor

La Dra. Irene Comins, escritora de textos relacionados con la *Filosofía del cuidar* –dentro del contexto de la educación para la paz– nos refiere la importancia de la posibilidad de entrar en el *círculo virtuoso del amor*, aquel que permite iniciar con una pequeña acción amorosa como cuidar una planta, agradecer desde el corazón, expresar un gesto o una frase de aprecio, etc. y ello permitirá desencadenar una serie de reacciones amorosas entre los involucrados. (HVC)

Comins menciona: “Al igual que la violencia crea un círculo vicioso, el amor crea un *círculo virtuoso* que revierte en más amor. Por eso podemos considerar el amor como un método de construir una cultura para la paz. La no-violencia dice que podemos romper con la espiral de la violencia apostando por la fuer-

za del amor... Cuando amamos a alguien, con ese amor que recibe aprende a amarse también así mismo y eso facilitará que ame mejor a los demás, por eso hablamos del círculo virtuoso del amor.”

En la época decembrina se crea una atmósfera más amorosa que permite aflorar en nosotros actitudes y sentimientos de ayuda, perdón, generosidad, bondad; pero también se presta a la melancolía y para algunos casos –de este sentimiento– y de manera sutil y casi imperceptible, se puede pasar a la depresión, propiciada por la necesidad de compartir momentos más familiares e íntimos con seres queridos que pueden en ese momento estar distantes. Busquemos estar alertas para conservarnos en el *círculo virtuoso del amor*, en donde la justicia para con nosotros es defendida con el mismo fervor que el respeto a la justicia de nuestro prójimo, llámese humano, ser de la fauna o de la flora o cualquier elemento de nuestro planeta Tierra, o del mismo universo (Irene Commins Mingol, *Filosofía del cuidar*. Una propuesta coeducativa para la paz. Icaria Editorial, Barcelona, 2009, p. 85.)

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx

1978-1981 China Noviembre. Inmensos carteles en tipos gruesos (DAZIBAOS) reclaman libertad y democracia en China totalitaria entera de Mao Tse-tung y la Revolución cultural. Un “muro de la democracia” de 200 metros de largo aparece en la avenida Chang’an de Pequín.