

A H I M S A

No-Violencia Activa

Junio 2009, Año V, No. 50

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 y 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. O, 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 aun 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. Promover 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 atónito, 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

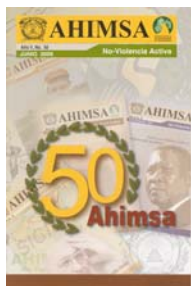
“La no-violencia parece empezar a interrogar una multitud de grupos que, sin conocer a Gandhi o a Martín Luther King, Jr. de otra forma que por su nombre, muestran la voluntad de desarrollar formas de acción más sorprendentes, espectaculares y coloridas que violentas. Es ciertamente el sentido que debe 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, 139 pp (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

A H I M S A

No-Violencia Activa

Junio 2009, Año V, No. 50

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 mujeres 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.” (Vadana 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 desastroso 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 desafiaba 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 de Jaya Prakash

Narayan. En marzo 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 un 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).

Universidad Autónoma del Estado
de México
Paseo Tollocan 1402, Col. C.U.
Cerro de Coatepec, C.P. 50110
Toluca, Méx. Teléfono y Fax (722)
2.14.53.51 y 283-15-16
e-mail:
no-violencia_1@hotmail.com
juanparent@hotmail.com

Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México
Dr. Nicolás San Juan No. 113 Col. Ex
Rancho Cuauhtémoc, C.P. 50010
Toluca, México. Tel. (01722) 236-05-60.
Dirección de internet:
<http://www.codhem.org.mx>
e-mail: Correo electrónico:
cdhem@netspace.com.mx