

Aporte a la Asamblea Humanista

Comisión Desobediencia Civil y Acción Directa No Violenta

INDICE

I. Origen y Desarrollo de La Comisión	Pág. 2
II. Materiales Desarrollados	Pág. 3
2.1 Introducción	Pág. 3
2.2 Ideologización y Despertar Personal con la DC y la ADNV	Pág. 5
2.3 Algunas Referencias sobre DC y ADNV Históricas	Pág. 7
2.4 Algunas Referencias sobre DC y ADNV em el Siglo XX!	Pág. 9
III. Propuesta Para La Acción Humanista: Equipos de Acción Directa No Violenta (EADNV)	Pág. 15
3.1 Acciones Directas No Violentas	Pág. 15
IV. Imágenes Futuras a Corto, Mediano y Largo Plazo	Pág. 20
Anexo: La Metodología de la No Violencia Activa	Pág. 21

I. Origen y Desarrollo de La Comisión

En la Reunión de la Asamblea del Movimiento Humanista realizada en Enero del 2005, nace la propuesta de formación de esta comisión por iniciativa del Coordinador General Alexandre Sammogini, C51. Se determina el encuadre e inscripción de los participantes, los acuerdos acerca de los idiomas y forma de trabajo e iniciando el trabajo con 20 coordinadores generales, dentro de los cuales, el trabajo tiene la participación de Gunther Aleksander Ceballos; C199, Jana Salazar; C152, Alejandro Roger; C170, Guillermo Garces, C111, Benoit Mangin, C126, Raul Alvarez, C146, Efrén Villarreal, C149, Miriam Kovensky, C159 y Daniel Rocca, C79.

Durante los meses de Marzo y abril de 2005 se realiza el primer chat con la participación de 9 coordinadores generales, retomando la iniciativa y el intercambio acerca del encuadre de esta comisión. Se propone la formación de subcomisiones; compilación de materiales y bibliografías, y redacción de las primeras partes del trabajo; introducción, conexión personal con la acción directa no violenta, referencias históricas y referencias actuales.

En Mayo de 2005 se realiza un intercambio personal entre algunos miembros de la comisión en Buenos Aires. Se implementa un segundo chat y se aprueban de los primeros trechos del trabajo, reorganizándose las subcomisiones.

En Agosto y Septiembre de 2005, se realiza el tercer chat para definir el plan del trabajo final. Se contaba con cerca de la mitad de los objetivos propuestos y aprobados por la comisión.

En Octubre de 2005 se evalúa el trabajo y sentido de la comisión y se decide prolongar el plazo para finalización de éste para el año 2006 generando la primera reunión de intercambio en Enero de este año en Santiago, mientras tanto desde el Movimiento Humanista a través de sus organismos y frentes de acción ya se daban muestras de las primeras acciones de acción directa no violenta; experiencias protagonizadas por los integrantes de esta comisión.

II. Materiales Desarrollados

2.1 Introducción

En primer lugar, el interés de esta Comisión es incentivar la utilización de herramientas de la metodología de la no-violencia activa, en especial de la Desobediencia Civil y de la Acción Directa No Violenta en las campañas y actividades Movimiento Humanista (MH) y sus organismos. Esta utilización estará condicionada a situaciones específicas en que no hay posibilidades de avanzar por medio de negociación y persuasión, y cuando haya capacidad organizativa de los ejecutores. La intención es propiciar una base para analizar la situación de diversas fuerzas sociales y políticas en que esté el MH o no, para evaluar y detectar la posibilidad y conveniencia de nuestra participación y influencia en ellas.

Este trabajo inspirase en las palabras de Mario Rodríguez Cobos, Silo, pronunciadas el 4 de Mayo de 2004, en Punta de Vacas, Argentina: "Entre tanto, los que no somos escuchados trabajaremos a partir de hoy en todas partes del mundo para presionar a los que deciden, para difundir los ideales de paz en base a la metodología de la no- violencia, para preparar el camino de los nuevos tiempos".

Así, este trabajo pretende estudiar e indicar formas y circunstancias en que sea interesante utilizar las herramientas de la desobediencia civil (DC) y de la acción directa no violenta (ADNV) con la intención de dar una referencia clara al medio para impulsar el cambio personal y social. El estudio pretende incluir un breve histórico de los principales teóricos y ejecutores de la metodología de la no violencia con algunos ejemplos ilustrativos. También pretende incluir ejemplos y referencias del tema en los materiales oficiales y no-oficiales del MH y además, citar ejemplos de acciones de este tipo en el momento actual.

Finalmente, la parte principal del trabajo de esta Comisión es hacer recomendaciones para la aplicación concreta de la DC y de la ADNV con dirección humanista. Para eso será elaborado un manual como uno de sus productos finales de esta comisión para direccionar esta aplicación. Las indicaciones serán hechas como forma de incentivar cuando sea recomendable, realizar actividades organizadas de DC y ADNV hacia al medio.

Como punto de partida del trabajo es importante tener en cuenta cuáles definiciones y ejemplos de la DC. y de la ADNV serán utilizadas. Aprovechando el material "Día de Reflexión" (Karen Rohn) tomamos como base el texto a seguir:

Son dos los pilares de la metodología de la no-violencia activa: desobediencia civil y no participación.

La Desobediencia civil tiene la siguiente justificación ideológica y filosófica: Si el Estado impone leyes que son violentas por su injusticia, discriminación, etc., y la aplicación de tales leyes afecta negativamente a la gente porque la transforma en agente o receptora de injusticia y discriminación, entonces las personas tienen el derecho y la obligación moral de no cumplir con dichas leyes. La desobediencia civil y la no cooperación quebrantan intencionalmente la ley injusta y asumen las penalizaciones, por ejemplo el encarcelamiento, como una consecuencia digna de sus acciones.

La No participación o el vacío a la violencia implica el evitar intervenir en situaciones violentas, lo que normalmente tiene un efecto económico negativo para el transmisor de violencia, y el exponer públicamente la postura moral de ambas partes.

En los casos de Gandhi y M.L. King, el interés estaba puesto en cambiar leyes injustas y realidades sociales, y sólo cuando los avances buscados no se podían lograr por negociaciones y persuasión, se utilizó la acción directa con campañas planificadas. (Ejemplos de Gandhi y la Ley de la Sal y la Marcha de la Sal. Martín King y las leyes estatales de segregación racial -Boicoteo a los buses, sentadas, marchas, etc).

En la "Carta desde una prisión en Birmingham" (16 de abril, 1963) que escribió King, él estableció los cuatro pasos básicos de una campaña que utilice la acción directa no-violenta: (1) recolección de información acerca de si existen injusticias; (2) negociación; (3) autopurificación; (4) acción directa. La conclusión a la que llegó King fue que, a través de estos cuatro pasos, se crearía el nivel de tensión constructiva no-violenta necesario. "La acción directa no-violenta busca crear tal crisis y establecer tal nivel de tensión creativa que una comunidad que permanentemente ha rehusado negociar se ve forzada a confrontar los problemas. Busca dramatizar las situaciones que ya no pueden ser ignoradas... Rehusar a reaccionar violentamente ayudó a su causa, (...) generando indignación moral a través de todo el mundo.

Y del libro "El Derecho a la Rebelión y la Lucha No Violenta", de Guillermo Sullings, utilizaremos la siguiente referencia:

"Acciones de intervención no violenta son acciones donde se interviene para cambiar las situaciones, tales como: ayunos y huelgas de hambre, molestias constantes públicas e privadas, plantones sentados ocupando espacios públicos, toma pacífica de edificios, invadir tierra o áreas prohibidas, sobrecargar instalaciones, enlentecimiento de acciones para provocar demoras (tortugismo), sobrecargar sistemas administrativos y otros".

2.2 Ideologización y Despertar Personal con la DC y la ADNV

No “existen los problemas personales”. Cualquier conflicto que nos toca vivir a nivel personal tiene su correlato social, es un reflejo de las condiciones y problemas que la sociedad tiene en un momento dado: solo el “registro” de la situación, es decir, lo que sentimos y pensamos, ese “como vivo la situación” es personal, pero la situación en sí misma (y en el estar forzado a vivirla) se da en el mundo social, se corresponde a una sociedad, con las instituciones, con las creencias y valores propios de un momento histórico determinado. Nuestra situación personal por tanto, no es independiente de esas condiciones sociales ni del momento histórico. Muy por el contrario, está estrechamente relacionada, vinculada a las condiciones sociales en las que nuestras vidas se desarrollan. Sociedad e individuo son inseparables. Desde este punto de vista, podemos ver la vida “personal” como un indicador de la situación social. Y cómo es hoy?, en donde desde el comienzo de la humanidad el hombre ha evolucionado trabajando para lograr una vida mejor?. A pesar de los avances, hoy se utiliza el poder de la fuerza económica y tecnológica para asesinar, empobrecer y oprimir en vastas regiones del mundo, destruyendo además, el futuro de las nuevas generaciones y el equilibrio general de la vida en el planeta. Un pequeño porcentaje de la humanidad posee grandes riquezas mientras las mayorías padecen serias necesidades. En algunos lugares hay trabajo y remuneraciones suficientes, pero en otros la situación es desastrosa. En todas partes los sectores más humildes sufren horrores para no morir de hambre. Hoy, mínimamente, y por el solo hecho de haber nacido en un medio social, todo ser humano requiere adecuada alimentación, sanidad, vivienda, educación, vestido, servicios... y llegando a cierta edad, necesita asegurar el futuro por el tiempo de vida que le quede y también para sus hijos. Sin embargo, esas aspiraciones de miles de millones de personas hoy no son satisfechas ya que la violencia económica es la expresión histórica más grosera que ha llevado a nuestros países a la desintegración a través del método de control de la globalización.

El conflicto es cualquier situación en la que existe un choque de intereses que es necesario resolver para avanzar. En particular, existe conflicto cuando una persona o grupos de personas están sometidos a una situación de violencia cualesquiera sea su forma. Un conflicto social existe cuando otros intereses (poder económico, consideraciones morales,

etc.), entran en choque con las aspiraciones de conjuntos humanos. Luego, aquello que se experimenta como un problema personal podría estar revelando un conflicto social emergente o sumergido que aún no se “socializa”, seguramente por acción de quienes se benefician en este estado de cosas. Desde la socialización de un conflicto se deriva a la denuncia pública, a la organización de los conjuntos humanos involucrados y a su movilización en la dirección del cambio de las estructuras sociales. Vivimos en una sociedad que no

pone al ser humano como valor central. Las relaciones sociales y las prioridades se articulan en base al paradigma de la riqueza y el poder, por tanto, es necesario producir transformaciones revolucionarias en las estructuras económicas y sociales que reemplacen el modelo actual de la sociedad articulado en base al antihumanismo; integrar que la violencia es personal y social, es decir, parte de la misma cara de una moneda, y despertar la fuerza interna de que el cambio social es posible mediante una acción y organización directa no violenta.

Martin Luther King resume de esta manera las bases de la acción directa no violenta y además explica por qué ésta es la mejor forma para el movimiento por los derechos civiles:

1) *Este no es un método para cobardes: es una resistencia. El que resiste no-violentamente se opone con la misma fuerza al mal contra el que protesta que la persona que utiliza la violencia en las protestas. Este método es pasivo o no-agresivo en el sentido en que no es agresivo físicamente contra el opositor. Pero en la mente y en las emociones se encuentra siempre activo, constantemente tratando de persuadir a su oponente que está equivocado. Este método es físicamente pasivo, pero fuertemente activo espiritualmente; es no-agresivo en el sentido físico, pero dinámicamente agresivo en el sentido espiritual.*

2) *La resistencia no-violenta no busca vencer ni humillar al oponente, sino que ganar su amistad y comprensión. El que resiste no-violentamente debe expresar su protesta a través de la no-cooperación o boicots, pero se da cuenta que la no-cooperación y que los boicots no son un fin en si mismos; son simplemente un medio para despertar el sentido de vergüenza moral en el oponente. El fin es la redención y la reconciliación. Lo que sigue a la acción no-violenta es la creación de la comunidad amada, mientras que lo que sigue a la violencia es el trágico resentimiento.*

3) *En este método, el ataque se dirige hacia las fuerzas del mal, en lugar que hacia las personas que están atrapadas por esas fuerzas. Es el mal el que buscamos vencer, no las personas victimizadas por el mal. Quienes que como nosotros luchan contra la injusticia racial deben aprender a ver que la tensión básica no es entre las etnias. Tal como me gusta decirle a la gente de Montgomery, Alabama: "La tensión en esta ciudad no es entre la gente blanca y la gente negra. La tensión de fondo es entre la injusticia y la justicia, entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. Y esta victoria no será simplemente para 50.000 negros, sino para la justicia y para las fuerzas de la luz. Nuestro propósito es vencer a la injusticia y no a personas blancas a las que les sucede ser injustas.*

4) *La resistencia no-violenta evita no sólo la violencia física externa, sino también la violencia interna del espíritu. En el centro de la no-violencia se yergue el principio del amor. En la lucha por la dignidad humana, los oprimidos del mundo no deben permitirse resentirse ni involucrarse en campañas de odio. Vengarse con odio y resentimiento sólo conseguirá intensificar el odio en el mundo. A lo largo del camino de la vida, alguien debe tener la suficiente cordura y la suficiente fuerza moral para cortar la cadena del odio. Esto sólo puede lograrse proyectando la ética del amor hacia el centro de nuestras vidas.*

No es coincidencia que nuestros precursores en la no-violencia activa (Martin Luther King y Mahatma Gandhi), de los cuales existieron muchos, fueron gente que también tenía un fuerte y vital sentimiento espiritual y religioso. Ello demuestra que hubo nuevos sentimientos de religiosidad que acompañaron a los momentos históricos de grandes cambios. Son momentos de esperanza en los que se pone en marcha una gran Fuerza Moral y cambia el paisaje humano.

2.3 Algunas referencias sobre DC y ADNV Históricos

Este es un breve histórico que no pretende relatar toda a historia de la no-violencia, ni tampoco de la desobediencia civil. Pretende apenas citar algunos antecedentes importantes para sirvan de inspiración y fundamento para desde esta comisión estimular a la estructura y organismos do MH.

La historia de la no-violencia ha tendido a ser comparada con la historia de la violencia de las guerras. Esta asociación se debe principalmente a los puntos de vista que los historiadores han dado a estas manifestaciones. Sentimos la necesidad que tales historiadores realicen la diferenciación del caso y valoricen la no-violencia a través de sus principios, métodos y técnicas y rompan con el romanticismo intuitivo y literario. Es importante destacar además los estudios acerca de los países orientales ya que existe un gran enriquecimiento político-revolucionario-espiritual sobre la no-violencia.

Otro punto importante de destacar, son las experiencias de no-violencia, no-cooperación y desobediencia civil que algunos gobiernos han intencionado establecer, apoyados por prácticas y místicas religiosas de la época que se convirtieron en estilos de vida y convivencia civil, estableciendo profundos cambios durante centenares de años. Insistimos en destacar, que los teóricos y escultores de la DC y la ADNV fueron seres humanos que abrigaban una extrema fe y religiosidad interior.

Algunos ejemplos:

258 A.C. – El ejército romano vuelve de una batalla y encuentra propuestas de reformas bloqueadas por el senado, al invés de usar fuerza militar, el ejército marchó al fértil distrito de Crustumeria, ocupó el “Cerro Sagrado”, y amenazó

fundar allí una nueva ciudad plebeya. El senado entonces retrocedió. (Relato de Theodor Mommsen)

494 A.C. – Los plebeyos de Roma, al invés de asesinar los consules em el intento de corregir los abusos, se retiraron para una colina (el “Cerro Sagrado”) y permanecieron allí por días, rehusándose a contribuir con la ciudad. Entonces llegó a un acuerdo que garantizó la significativa mejoría de las condiciones de vida.

1565-1576 D.C – Resistencia de Holanda a la dominación Española.

1775 D.C – Lucha de los colonos norteamericanos propuesta por Daniel Dulany, de Mariland, formó la resistencia económica forzando al Parlamento a rechazar leyes injustas.

1850 e 1867 D.C – Resistencia nacionalista Hungara contra Austria.

1906 D.C – Empezan las luchas de Gandhi en África do Sul, contra la opresión dominante de los blancos contra los hindues.

1915-1947 D.C – Lucha por la independencia de India dominada por el imperio Británico. La independencia liderada por Gandhi fue obtenida a través de una verdadera “guerra no-violenta” a través de huelgas, boicots, marchas, no-cooperación, desobediencia-civil, etc... Participaron millones de indios al lado de Gandhi.

1920 D.C – En la Alemana, después de 4 días, un golpe de estado (Putsch) liderado por Wolfgang Kapp fue frustrado por huelgas generales y diversas acciones de desobediencia civil realizadas por la población y convocadas por la República Weimar.

1923 D.C – El Gobierno alemán forma una resistencia pasiva em la ocupación francesa do Ruhr. Miembros de sindicatos, funcionarios públicos, industriales, y muchas otras personas rehusarían a obedecer o a cooperar con el régimen de ocupación, mismo sob rigorosa represión.

1955 D.C – inicio de la lucha de Martin Luther King Jr. contra la discriminación racial em los EEUU, organizando boicots y acciones directas em omnibus, restaurantes e instituciones que no permitían acceso a negros o os discriminaban. Realizarían marchas y protestas por el derecho de los negros votarem em las elecciones.

1968 D.C – El pueblo de Checoslovaquia, desarmado, resistió 8 días a la ofensiva soviética.

Otros posibles antecedentes

Embora ni siempre tengamos registros confiables o precisos, la tradición religiosa y sus libros sagrados nos llevan a supor que gran parte de las religiones o filosofías en sus inicios hacían largo uso de la no-violencia. Personajes como Jesús, Buda, Sócrates, Lao Tse, Confucio, son relacionados como algunos de los predicadores de la no-violencia histórica.

Principales teóricos y ejecutores de la D.C y N.V.

Henry David Thoreau (1817-1862) – Norteamericano

León N. Tolstói - (1828-1910) - Ruso

Mohandas K Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi (1869-1948) - Indiano

Martin Luther King Jr. (1929-1968) – Norteamericano

2.4 Algunas referencias sobre DC y ADNV en el Siglo XXI

Existen innumerables fuentes bibliográficas que señalan a algunos movimientos sociales e instituciones que promueven la acción directa no violenta no necesariamente humanistas. Del mismo modo, a través de los medios de comunicación hemos presenciado durante esta época algunas otras experiencias de desobediencia civil y lucha no violenta en función de algunos intereses particulares.

Gene Sharp ha desarrollado métodos de acción no violenta y Paco Cascón ha implementado talleres en función de estos mecanismos en virtud de las siguientes clasificaciones:

- a) Métodos No Violentos de Protesta y Persuasión (declaraciones formales, comunicaciones masivas, gestiones colectivas, actos públicos simbólicos, presión sobre las autoridades, teatro y música, procesiones, homenajes a caídos por alguna lucha digna, asambleas públicas, retiradas y reuniones).
- b) Métodos de No Cooperación Social (boicots, huelgas, suspensiones, fuga, ostracismo, refugio y emigraciones).
- c) Métodos de No Cooperación Económica (huelgas y boicots).
- d) Métodos de No Cooperación Política (rechazo a la autoridad, alternativas ciudadanas a la obediencia, acciones de funcionarios gubernamentales).
- e) Métodos de Intervención No Violenta (psicológica, física, social, económica y política).

Los talleres de acción no violenta que promueven destacan 20 puntos para la preparación de la acción directa no violenta:

1. Situar la acción en el contexto general
2. Especificar claramente los objetivos que se persiguen
3. Establecer la forma de acción en base a los objetivos
4. Tener claro el nivel y las formas de enfrentamiento de la acción
5. Recabar la mayor información posible necesaria para la acción
6. Clarificar las posibles consecuencias de la acción
7. Tratar los aspectos legales de la acción
8. Concretar cuando empieza y cuando termina la acción
9. Decidir cómo se actuará en ciertas circunstancias
10. Aclarar cual será la relación del grupo con la gente de la calle
11. Trabajar la confianza del grupo
12. Conocer formas de favorecer confianza de grupo durante la acción
13. La necesidad de una postura clara en el grupo en la acción
14. Mantener una postura activa durante la acción
15. Prever formas de autoprotección
16. Definir la estructura y comunicación dentro del grupo durante la acción
17. Preparar a un grupo de apoyo
18. Preparación técnica y materiales
19. Experimentar la acción (juego de rol).
20. Evaluar la acción

De esta forma se han desarrollado “manuales de acción no violenta” que se pueden encontrar fácilmente por internet o en la literatura tradicional.

Podemos mencionar algunas experiencias de lucha no violenta en el momento actual que pueden resultar de interés para organizar nuestros propios métodos humanistas no violentos;

El MOC (Movimiento Objeto de Conciencia) está formado por grupos autónomos en distintos lugares del mundo, se organiza en forma asamblearia (no hay jerarquías, las decisiones se toman entre todos), buscando siempre la toma de decisiones mediante el consenso participativo, buscando la autogestión hacia fuera y la cogestión hacia el trabajo interno. Es antimilitarista, porque rechaza radicalmente las instituciones militares y el militarismo. Propone la abolición de la guerra y su preparación, de las instituciones que la realizan y promueven, así como la superación de los valores que le dan sustento al militarismo como culto a la violencia, la sumisión, el autoritarismo, el nacionalismo que inventa a un enemigo dentro o fuera del estado, el machismo, la intolerancia racial y el imperialismo. El antimilitarismo se desarrolla con la práctica de actividades de denuncia y desenmascaramiento y en la no colaboración con el mismo, las propuestas son necesariamente radicales, buscando su abolición total y promoviendo el debate

social sobre los temas de fondo, como por ejemplo, el servicio militar obligatorio en algunos países.

En Madrid, España, nos encontramos con acciones directas en la lucha contra los transgénicos, informando a grupos, asociaciones, sindicatos, consumidores y supermercados a nivel local, sobre los riesgos que comporta el tener cultivos y consumir tales alimentos, preparando materiales para la acción (pancartas, comida, etc.), y preparando coordinadores que trabajarán de cara a la policía y medios de comunicación exponiendo la acción a desarrollar.

En Europa, activistas de distintos países realizan una acción directa no violenta para denunciar los centros internacionales de poder durante la Cumbre de la UE en Bruselas en el año 2001 apostando por otra globalización. Estos ocuparon las oficinas de la CEFIC, denunciando el papel activo de la industria química en el bloqueo de cualquier política efectiva sobre medio ambiente. CEFIC constituye un símbolo de carácter no democrático de la U.E donde las corporaciones tienen más influencia en la política a través de sus grupos de presión.

En 1992, Marcos Pannella llega a su tercera semana de ayuno contra las matanzas en Bosnia-Herzegovina, debidas una vez más, a la carencia irresponsable de las instituciones nacionales, realizando acciones directas no violentas para inducir a la comunidad internacional a intervenir respecto a la dramática situación en la Ex Yugoslavia. Señala que la irresponsabilidad, la debilidad, a veces la cobardía, los intereses opuestos, la falta de instituciones adecuadas han contribuido a provocar tal tragedia y que se debe defender el derecho a la vida y la vida del derecho. Frente a tal declaración y ayuno, se adhirieron más de 2.000 militantes y algunos parlamentarios.

Con la invasión de EE.UU a Irak, poetas de varios países realizaron el Día Internacional de Poesía contra la guerra, en el que, en 120 recitales, se leyeron alrededor de 13.000 poemas de repudio ofensiva militar de la Casa Blanca. Durante la primera etapa, se realizaron acciones de todo tipo en casi todo el mundo para rechazar la guerra. En un hecho sin precedentes la iniciativa surgida del Foro Social Mundial en Florencia puso en la calle 15 millones de personas en Europa y América para manifestar su oposición a la carnicería contra Irak. Convirtiendo las protestas en desobediencia civil abierta, miles de ciudadanos bloquearon las vías por donde transitaban los trenes de la muerte que trasladaban equipo militar a la base de Campo Darby, en Italia. Días después, millones de trabajadores europeos hicieron una huelga de 15 días a favor de la paz. La comedia clásica griega antibélica fue escenificada en mil ocasiones en 59 países. Igualmente original fue el bombardeo de las líneas telefónicas de la Casa Blanca y el Senado estadounidense por 250 mil personas que enviaron faxes y correos electrónicos en contra de la guerra, en la primera "gran marcha virtual" en contra del gobierno de George W. Bush. Los centenares escudos humanos que, provenientes de distintas naciones, decidieron arriesgar sus vidas viajando hasta

Bagdad para servir de resguardo a los civiles iraquíes son un indicador de qué tan hondo ha calado la objeción al espectáculo de la opresión. 300 mil yemenitas tomaron las calles para señalar a EE.UU e Israel como el verdadero eje del mal y exigir que no se instalen bases militares en territorios árabes. En Indonesia se reunieron 800 mil personas convocadas por el Frente de Defensa Islámico para orar por la paz y criticar a Washington. En San Francisco, California, 2.000 católicos, musulmanes, judíos, budistas, protestantes e hindúes se concentraron en un servicio religioso conjunto a favor de la solución pacífica del conflicto.

Al igual que el movimiento de resistencia global, la actual lucha contra la guerra ha encontrado en Internet una herramienta organizativa clave. El ciberpacifismo, como lo ha documentado Jenaro Villamil y Pascual Serrano, es un elemento clave de la protesta. Sin que pueda decirse que la Red es el equivalente contemporáneo del Iskra bolchevique, su capacidad de acortar el tiempo y distancias ha permitido a los activistas por la paz ampliar la divulgación de información clave, el debate y la capacidad de convocatoria. Muestra del papel que en las actuales protestas desempeña Internet es la Organización Estadounidense MoveOn. Fundada en 1998 por una pareja de empresarios para presionar al Congreso para que se moviera más allá de la distracción del asunto Lewinsky, lanzó una iniciativa que buscaba combatir el mito de que la mayoría de la gente apoyaba la aventura bélica. Contaba entonces con un equipo de apenas 6 personas y 1,6 millones de miembros. Lo que parecía un conglomerado de adherentes, se convirtió con la guerra en un destacamento con capacidad de movilización y presión a través de la red. Cuando el Congreso de EE.UU aprobó la guerra, logró recaudar en menos de una semana 4,5 millones de dólares para apoyar a los legisladores que votaron en contra. A través de un mecanismo de comunicación sencillo y económico, cientos de miles de ciudadanos han logrado establecer vínculos con el mainstream de Washington.

Según las estadísticas de las Naciones Unidas y el calor de las políticas neoliberales, un centenar de multinacionales han logrado imponer sus reglas y acaparar el 75,5% del comercio global. Las ventas de las cinco transnacionales más importantes – General Electric, Ford Motor, Royal Dutch/Shell, General Motors y Exxon- durante 1999 alcanzaron 670 mil 900 millones de dólares, El 44,3% no fue facturado en el país de origen. Granjeros reunidos en Seattle, EE.UU, portaban un cartel “No es la lucha de un país contra otro, es la lucha contra las transnacionales que amenazan la vida”. Una multitud de más de 50 mil personas tomó las calles para protestar contra la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La gestación de la protesta y lo que le seguiría arranca desde los Encuentros Intercontinentales por la Humanidad y contra el Neoliberalismo convocados por los zapatistas, quienes lograron consolidar una red de solidaridad internacional sin precedentes con base en algo nuevo: el Internet. Las redes campesinas son protagónicas. La Vía Campesina, reúne a 69 organizaciones en 37 países. Son campesinos sin tierra, pequeños y medianos productores, mujeres rurales y pueblos indígenas que luchan contra la globalización de la economía y

el hambre del mundo. Desde su primera reunión en Managua en 1992, proponen una reforma agraria planetaria a través de una red de acción directa. En este grupo está el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, que realiza ocupaciones de tierras en todo el país, para presionar al gobierno para avanzar en la reforma agraria y en el incentivo al pequeño productor.

A pesar de la abrumadora propaganda neoliberal, a pesar de la represión policial y de la amenaza a perder sus trabajos, 60 mil personas impidieron la ceremonia inaugural de la OMC, bloqueando a los delegados de 135 países en sus hoteles y retrasando en 5 horas el comienzo de las sesiones, nunca una reunión de esta magnitud había sido perturbada por protestas. La organización de Seattle pedía a quien se incorporara abstenerse de la violencia física o verbal, no llevar armas, no llevar ni consumir drogas o alcohol y no destruir bienes privados. El consenso formó parte del entrenamiento para la no violencia y para la cárcel, y la descentralización coordinada permitió dar prioridad a las pequeñas unidades de activistas que rodearían su objetivo desde todas las direcciones y que se coordinarían por re-encuentros del "consejo de portavoces".

Dentro de la heterogeneidad de los movimientos contra la globalización económica, han aparecido a nivel mundial, a lo largo de los procesos de contestación social inaugurados tras Seattle, diferentes subjetividades en torno a distintas formas de intervención política, referencias simbólicas e incluso tradiciones. De entre ellas, nace ATTAC (Acción Ciudadana por una Tasa Tobin de Ayuda a los Ciudadanos) de origen francés, ocupando un reformismo de espacio radical en el que destaca la confluencia de diversas expresiones de partidos de izquierda de distintos estados que ha jugado un papel de mediación con el poder político a diferentes niveles y con un peso destacable en el Segundo Foro Social Mundial de Portoalegre (Brasil).

Por otra parte, hay que mencionar a la Red Mundial AGP (Acción Global de los Pueblos), mucho más heterogénea que ATTAC y más nítidamente situada en el anticapitalismo político. Esta jugó un papel crucial en Seattle y en la organización de las manifestaciones en Praga en el 2000 contra la reunión del FMI y BM, que representó la primera gran intervención internacional del movimiento antiglobalización en Europa.

El Movimiento Tute Bianche (Monos Blancos), tiene sus orígenes en Italia, y las primeras acciones de desobediencia civil giran en torno al reddito universale di Cittadinanza (renta universal de la ciudadanía), una reivindicación que al exigir una renta mínima para cualquier sujeto por el hecho de ser ciudadano, denunciaba precisamente cómo se niega en las sociedades desarrolladas el carácter de ciudadano a muchísimas personas. La tute bianche usa el transporte público gratuitamente, ocupan las empresas de transporte público, entran de la misma forma a espectáculos (cine, teatro) como una forma de desobediencia a las dinámicas del funcionamiento mercantil en la sociedad, reivindicando el

derecho a la cultura gratuita para los trabajadores precarios, los parados, los inmigrantes, etc. Sus acciones también fueron usadas en campañas a favor de la autodeterminación del pueblo kurdo, de apoyo a los zapatistas en Chiapas, etc. Sin embargo, es a partir del 2000 cuando adquieren una visibilidad en Italia (y posteriormente Europa y el mundo) sin precedentes, a partir de un diseño del todo novedoso de la desobediencia civil como forma de intervención y comunicación política.

El Laboratorio de la Desobediencia Social Carilini, nace en el 2001, constituida por una iniciativa de los ex tute bianche, de los jóvenes comunistas, de centros sociales de Milán, la Asociación "Ya Basta", de los desobedientes de la Red NoGlobal y de la Red RAGE de Roma, se destacan al realizar una primera jornada nacional de la desobediencia social en ciudades de toda Italia, realizando diferentes acciones (ocupaciones simbólicas, teatro en la calle, etc.) contra la guerra en Afganistán, el objetivo político planteado fue el de construir conflicto creando consenso y con la humanidad contra el dominio, violar leyes injustas

De esta forma, con algunos ejemplos podemos informarnos, que no son pocos los movimientos humanos que en este siglo han y se encuentran desarrollando en forma organizada acciones de denuncia y acciones de lucha no violenta para la transformación social, independiente de sus principios y posturas ideológicas, convergen hacia la dignidad del ser humano.

III. Propuesta Para La Acción Humanista: EQUIPOS DE ACCION DIRECTA NO-VIOLENTA

Es un Frente de Acción, es el Equipo de Acción Directa No Violenta del Nuevo Humanismo (EADNV). Acompaña sus acciones con la inspiración que genera los grandes guías de la No-Violencia: M. Ghandi, M. L. King y Silo entre otros. Esta iniciativa se ha ido conformando ya con varios amigos de diferentes países de Latino América y Europa, perfilando futuras acciones regionales. Comienza sus actividades a partir de Mayo del 2004, posterior al mensaje transmitido por Silo en Punta de Vacas, Mendoza Argentina: ...“Entre tanto, los que no somos escuchados trabajaremos a partir de hoy en todas partes del mundo para presionar a los que deciden, para difundir los ideales de paz en base a la metodología de la no- violencia, para preparar el camino de los nuevos tiempos.”... Esta inspiración se basa en los ideales del Nuevo Humanismo y frente a un mundo que se deshumaniza día a día y que toma a la violencia como respuesta frente a la barbarie. Este Equipo se propone difundir a escala masiva, con acciones concretas, el método de lucha más valiente, el más comprometido con el ser humano, con la reconciliación y la transformación total: La No-Violencia Activa. Propone una nueva lúdica en las acciones, el acompañamiento de “la fuerza interior” y un profundo acuerdo consigo mismo al actuar.

La violencia y el sufrimiento no tienen límites territoriales, El Nuevo Humanismo no reconoce límites territoriales para encarar la lucha no-violenta, mediante esta metodología de acción: LA NO-VIOLENCIA ACTIVA. Estamos invitando a los jóvenes y voluntarios de todas partes del mundo a desarrollar EQUIPOS DE ACCION DIRECTA NO-VIOLENTA para enfrentar y vencer la cobardía y la infamia de los poderosos. Estamos presionando para que se responda al clamor de miles de gargantas. No permitiremos que la tristeza y la confusión se difundan ya entre nosotros. Pedimos a lo mas profundo del corazón de la buena gente, que despierte a la rebelión necesaria para desarraigar la violencia de sus corazones y avanzar juntos sobre la injusticia y la opresión. Pedimos a nuestros grandes guías la espiritualidad para avanzar hacia la no violencia en nuestras vidas. Y a las grandes almas la inspiración en el camino elegido.

3.1 Algunas acciones directas no violentas humanistas

3.1.1 Argentina

La primera acción que desarrolló el Equipo de Acción Directa No Violenta (EADNV) estuvo referida a la represión ejercida por el Gobierno Provincial Salteño hacia los docentes de esa provincia de Argentina, en el contexto de un reclamo pacifico por el pago y aumentos de sueldo a los docentes, acompañados por padres, alumnos, apoyados también por aborígenes nativos de esa provincia. El EADNV realizó una toma simbólica de la Casa de la Provincia de Salta, una acción

directa no-violenta, en la Capital Federal, nacionalizando de esta manera ese conflicto "local y alejado". Esta acción estuvo apoyada por diversos frentes de acción, también por amigos del Centro de las Culturas, La Comunidad y el Partido Humanista. En ningún momento hubo respuesta a las provocaciones, todo se desarrolló con mucha calma, dando siempre tranquilidad a la gente sobre la metodología no-violenta en la acción. Posterior a la acción recibimos mails de agradecimiento de docentes de todo el país. Se nacionalizó el conflicto. No creemos que solamente por esta acción, dos días después se levantó el paro docente y se les pagó el sueldo a los maestros, conviniendo un futuro aumento de sueldos, pero sí creemos que darle difusión de esta manera a ese conflicto sirvió de gran apoyo. Para este equipo ha sido una acción eficaz y nos ha servido de muestreo para perfeccionar el accionar de este grupo humano. Muchos medios nacionales nos entrevistaron ese día, se difundió en la acción la no violencia y se nacionalizó un conflicto que el gobierno se disponía a tapar.

En otra oportunidad, se apoyó desde el EADNV a militantes del Partido Humanista (PH), la toma simbólica de la Municipalidad de Vte López, ante la proscripción electoral del PH en las elecciones legislativas del 2005 en ese municipio de la Provincia de Bs As, difundiendo la metodología de acción en las denuncias.

En Noviembre de 2005, el EADNV participó en la IV Cumbre de los Pueblos, tanto activamente en las mesas de intercambio, como en la movilización hacia el estadio de Mar del Plata, contra la presencia de Bush en este país. El slogan de "Acción Directa No Violenta", llamó la atención de numerosos medios nacionales como internacionales, dando espacio para expresar en dichos medios sobre la no violencia y sus mecanismos, también se logró la aceptación de las organizaciones participantes, aplaudiendo nuestro ingreso al estadio. Se puede decir que fue la presentación de la no-violencia hacia las organizaciones de las más variadas ideologías. En aquella oportunidad se expresó abiertamente en que consiste la Lucha No-Violenta: la denuncia pública de toda forma de violencia, el vacío a la injusticia, el boicot, la no-colaboración, la desobediencia civil. Los reportajes han sido a cadenas de TV variadas como: TN, AL JAZEERA, TELESUR y otros de Latinoamérica, tanto televisivos como radiales y gráficos.

En Febrero de 2006 se intervino en el conflicto de las fábricas de pulpa celulosa de Fray Bentos. Nuevamente hubo una toma simbólica de la Embajada de Finlandia, solicitando la recepción de una carta a ser entregada a la embajadora de ese país en la Argentina, con las exigencias descriptas anteriormente. Justamente actualmente tanto el gobierno argentino como uruguayo, han realizado una propuesta similar a la que nosotros le enviamos a la embajadora: posponer la construcción hasta que se realicen los cambios tecnológicos necesarios, para que no se generen mas dioxinas en nuestro continente. Veremos cuales son las resoluciones a las que se llegan. Eso determinará la continuación de nuestras acciones en este conflicto. *Cabe destacar que la acción en la embajada de Finlandia, fue realizada de modo coordinado y casi simultáneo, con*

amigos humanistas de Uruguay, Chile y Brasil, dando comienzo a una etapa de pruebas de respuestas de acciones directas no-violentas coordinadas a nivel regional.

A mediados de 2006 dos acciones directas no-violentas dieron lugar al trabajo conjunto con numerosas organizaciones en Buenos Aires:

1-El abrazo al Río Reconquista, en una denuncia concreta contra la contaminación y solicitando se implemente de inmediato una Ley de Penalización del Delito Ecológico. En esta ocasión el EADNV realizó la toma simbólica de un puente en un punto turístico de la Provincia de Buenos Aires: El Tigre. Una decena de organizaciones sociales y asambleas ambientalistas posteriormente solicitaron nuestra participación en la resolución de conflictos similares.

2- La toma simbólica de la Embajada de Chile junto con Estudiantes Humanistas. Ante la injustificable represión ejercida contra los estudiantes chilenos y la expulsión de 1 miembro del Movimiento Humanista de Argentina por parte del mismo gobierno, ante la ineficacia de la guardia armada en la Embajada de Chile, con la presencia de mas de 100 policías y guardias de infantería, un grupo de 6 personas compuesto por ADNV y Estudiantes Humanistas logro entrar a la Embajada, ante la sorpresa del personal de seguridad, logrando entrevistarse con el Ministro de la Embajada, entregándoles la carta con los reclamos y pedidos de explicaciones y exigiendo el fin de la represión hacia los estudiantes. Graciosamente un Comisario de la Policía Federal nos felicito por el operativo sorpresa.

En Agosto de 2006 el EADNV realiza la toma simbólica del edificio de las Naciones Unidas en la Argentina, ofreciéndose como mediadores de la Paz en todas las regiones en conflicto, solicitándoles a las autoridades de la ONU que hagan cumplir a los países agresores, las resoluciones de ese organismo. Simultáneamente se le entregó a las Embajadas de Israel, Palestina y Líbano una carta con el ofrecimiento de que sus gobiernos apruebe al EADNV como Mediadores de Paz válidos en sus conflictos. En el edificio de la ONU, con la presencia de un centenar de humanistas y mensajeros, ese mismo día se realizó un pedido público por el desarme nuclear mundial.

3.1.2 Brasil

En Brasil, un ejemplo de acción directa fue un campamento en la plaza pública al lado de la "Prefeitura de São Paulo" (gobierno municipal) en favor de la prohibición del comercio de las armas convencionales en Brasil, en el referendo realizado en octubre de 2005. Un grupo del Partido Humanista y del Movimiento Humanista de cerca de 30 personas organizaron una vigilia, día y noche, durante 3 días antes del referendo. Fueron distribuidos millares de volantes y había esclarecimientos con millares de personas que pasaban en el lugar.

3.1.3 Chile

La indiferencia ante el dolor y el sufrimiento nos conducen hacia la soledad, el sin sentido y a la inacción. Organizarnos en torno a la No- Violencia Activa, acrecienta nuestra fe y abre el futuro. Ante la guerra contra Irak en febrero del 2003, se formó una red de voluntarios en todo el país con el fin de realizar actividades conjuntas en contra de esta guerra absurda. Se participó activamente en las marchas por la paz, se realizó una Ceremonia frente al Palacio de Gobierno, se protestó frente a la embajada de EE.UU, se recopilaron firmas buscando voluntarios en contra la guerra en el Paseo Ahumada y se terminó esta Campaña con un Taller de la Metodología de La No Violencia Activa con los voluntarios el 27 de Marzo del 2003. Este año insertos en el marco del Foro Social, se participó en una extraordinaria marcha en contra de la Cumbre de Predientes en Santiago, repudiando la presencia de George Bush.

A partir del año 2004, y bajo el alero de La Comunidad Para El Desarrollo Humano, se conforma un equipo de activistas por la no violencia con el objeto de organizar y manifestar públicamente nuestro rechazo a toda forma de violencia social (física, psicológica, moral, racial, religiosa, sexual, económica, etc.), inspirados en los principios de desobediencia civil, denunciar la violencia mediante operativos y mitines de corta duración en forma organizada y creativa en la vía pública para generar impacto a los transeúntes y sumar a nuevos activistas por la no violencia.

Algunas de las acciones desarrolladas:

- § El Dios Dinero; acción realizada frente a diversos centros bancarios de Santiago, denunciando ante los empresarios, usuarios y transeúntes la violencia económica individual y social, el sentido de vida actual de muchas personas (el dinero) y la generación de la dependencia a este valor y sus consecuencias para la vida humana.
- § Yo también Voto Hirsch; frente a las elecciones presidenciales del 2005, los activistas se tomaron el Metro de Santiago (empresa privada), para cuando los carros se detuvieran en las estaciones, sacar en conjunto letras que formaban esta frase, generando impacto y sorpresa en las personas

circulando y desplegando gran creatividad para manifestar nuestro voto y nuestra posición política frente a las elecciones.

- § El Circo Neoliberal; ante la segunda vuelta presidencial entre los candidatos de la derecha y la concertación, se organizó en el Centro de Santiago y frente a la Sede de Gobierno un circo, con disfrases y payasos, denunciando la continuidad de los gobiernos chilenos frente a una democracia formal.
- § Violencia Ecológica; Debido al desastre medio ambiental que están generando las transnacionales con el apoyo del gobierno y violando los derechos humanos y la calidad de vida de las personas, junto a otras organizaciones ambientalistas se realizó una toma simbólica de un tramo de Av. Alameda de Santiago con el objeto de denunciar tales irregularidades.
- § Basta de Prehistoria, desarme nuclear ahora; acciones realizadas en el centro de Santiago frente a la penosa violencia desatada en medio oriente, solidarizando con todos los activistas no violentos y con la población civil que hoy sufre en el mundo producto del armamentismo nuclear, exigiendo por lo demás a los gobernantes del mundo instalar el diálogo y que se repete la vida humana, declarando que no existen conflictos que hoy permitan a los violentos de siempre justificar sus acciones asesinas debido a mentes afiebradas de poder.

3.1.4 Uruguay

Acción en el Parlamento: El 1 de Marzo de 2006 al cumplirse un año de la asunción del gobierno de centro izquierda, irrumpimos en la cámara de diputados y senadores, en el momento que se leía un informe sobre el primer año de gestión.

Leímos una declaración donde exigíamos rectificar el rumbo, 6 de los nuestros agrupados formaron la frase "Un año sin festejos" haciendo referencia al slogan de campaña electoral del 2004 del gobierno "festejen uruguayos, festejen". Logramos leer la declaración antes de ser desalojados.

Ocupación de locales de la cadena Mac Donalds: A mediados de 2006, en respuesta a la publicidad de la empresa "Ser egoísta no está mal", irrumpimos simultáneamente en tres locales de esa empresa de modo simultáneo, denunciando su propaganda individualista y también la situación de explotación de sus trabajadores así como su sistema de premios y castigos y su propaganda decadente.

IV. Imágenes futuras al corto, mediano y largo plazo

Nos interesa el desarrollo de los EADNV en ámbitos comunales, provinciales, nacionales y regionales e ir llevando la acción no-violenta en base a conflictos concretos, ir generando acciones conjuntas y simultáneas en diferentes partes hacia una coordinación regional de acciones no-violentas. Por otra parte ya se están generando contactos con organizaciones afines para la realización de actividades conjuntas. Nuestro sentido organizativo debe avanzar hacia cambios profundos en el actual sistema generador de toda violencia social, proponer fortalecer el desarrollo de las organizaciones, que coincidan con sus ideas básicas, sensibilidad y metodología de acción, a través de la formación de nuevos EADNV, para que éstas cuenten con las herramientas de lucha No Violenta y logren dar respuestas a sus necesidades de adaptación frente a los efectos desintegradores que promueve el actual sistema. Si el sistema opresor del ser humano es la globalización, que tiende a cubrir a todo el planeta, entonces la respuesta que nace del EADNV debe ser también enlazada con una estrategia conjunta. Nos interesa desarrollar EADNV de gran diversidad que permita la convergencia de muchos seres humanos en la construcción de otro tipo de sociedad que ponga al ser humano como el valor central y no al dinero o cualquier otro valor que lo niega o lo posterga como tal, que contrarreste la violencia que ejerce el sistema y muestre en la acción nuevas formas de manifestación por medio de una estrategia de lucha valiente y conciente: la no-violencia activa.

Anexo: La Metodología de la No Violencia Activa

Reconocemos una crisis acelerada y un cambio en la sociedad, que las personas y los grupos humanos pierden día a día certeza de su vida, certeza en el futuro, en los criterios de acción y en la forma de conducir su relación consigo mismo y con los demás. El individuo está asistiendo y experimentando en sí el incremento incesante de tres fenómenos sociales:

1. La Des-referenciación: No cree a nada ni a nadie. Lo que ayer era respetado por muchos, hoy es cuestionado. El padre de familia es cuestionado por sus hijos. El profesor es puesto en juicio por sus alumnos. El gobernante es objeto del desdén de los jóvenes ciudadanos, quienes no creen en la igualdad de derechos y en la capacidad de elegir y ser elegidos, etc.
2. La Fragmentación: La desintegración y el fraccionamiento de todo tipo de grupos, los macroestados estallan, las naciones se dividen, los partidos políticos se fragmentan, las organizaciones de base se debilitan, las agrupaciones laborales son ámbitos de competencia, la familia ya no se encuentra para hablar y no se apoya internamente, la relación de pareja tiende a ser calculada y pasajera, e incluso el individuo mismo está en lucha interior entre lo que piensa, siente y hace.
3. La Desorientación: Muchas personas no saben que hacer y cuál es la actitud más adecuada para los tiempos actuales. En ese caldo de cultivo resurgen antiguos fanatismos de posturas destructivas y nihilistas que succionan toda esperanza y todo afán de desarrollo en las nuevas generaciones. Aumenta el cinismo, el facilismo y la incredulidad en las nuevas generaciones al ver el lamentable legado social, moral y ecológico que le han dejado sus predecesores.

Del mismo modo, podemos apoyarnos en muchos estudiosos y estudiosas que coinciden en señalar que estamos en un momento que apunta al fin de una civilización, que viene acompañado por una serie de acontecimientos que nos permite hablar de ello tales como:

1. Pérdida de los valores aceptados hasta este momento
2. Derrumbe de creencias
3. Cambios rápidos en muchos aspectos de la vida
4. Pérdida de futuro y de fe
5. Desorientación interna
6. La mirada se vuelve hacia el pasado
7. Proliferan las religiones y se radicalizan las ya existentes
8. Aumento de fetichismos
9. Desarrollo de una conciencia mágica

10. Crecimiento de los fanatismos de distintos signos: religiosos, económicos, políticos, etc.

Por lo tanto, y como consecuencia de esta situación: el aumento de la violencia en el ámbito personal, familiar y social.

Hace mucho tiempo que venimos observando estos síntomas, pero hoy en día todo se ha acelerado. Hoy en día nadie niega que estamos en una crisis mundial, en la que está comprometido todo el planeta tierra por primera vez en la historia del hombre. Crisis que por nuestra parte, no es visto "aún" como una catástrofe, sino como el paso hacia otro estado de la sociedad humana, y este paso no se producirá en forma mecánica, sino que será el resultado de intenciones humanas, y ahí estaremos nosotros y creemos que también ustedes, trabajando para que la DIRECCIÓN que tomen estos acontecimientos sea NO -VIOLENTA.

Nosotros tenemos una propuesta, una aspiración y una esperanza concreta que genere las condiciones para el surgimiento de una nueva cultura: la cultura de la no violencia activa.

A nivel planetario, hoy hay un estado epidémico de violencia. La violencia fue declarada enfermedad por la O.M.S en el año 2003. Dice que ella es algo que se aprende... Nosotros decimos que la No Violencia también...

Nuestra propuesta de transformación es la No Violencia Activa (NVA). Esta es una Metodología que la llevan a adelante personas interesadas en el cambio social y personal, desarrollando un proyecto de vida de transformación simultánea en tres niveles: Social, Organizacional e Individual.

Por tanto, la NVA es una actitud de vida, una forma de vivir diferente, interna y externa a favor del verdadero desarrollo humano, su evolución y trascendencia.

Esta metodología no confronta, sino que actúa por rodeo, por ejemplo, trata de no oponerse a una gran fuerza, más bien, espera hasta que aquella se debilite y entonces, avanza con resolución. Esto lo hace en el plano individual con los conflictos personales, también lo enfoca así en las instituciones y en las acciones para el cambio social. Trata además, de apoyarse en lo positivo de las situaciones para producir una mejora, en lugar de poner el acento tan solo en el cambio de lo negativo, por ejemplo, tiende al reconocimiento y desarrollo de las virtudes de los individuos, a establecer alianzas con organizaciones que trabajan con y para la gente y a incorporar al proyecto el mejor conocimiento y la sabiduría de la humanidad:

- a) En el plano individual, a través de técnicas de trabajo lúdicas, realizamos actividades para la superación de la violencia personal en todas sus formas, en todos los ámbitos de relación, la recibida y la

ejercida (familia, pareja, hijos, amigos, trabajo, etc.), además realizamos actividades para ir ampliando “modelos de comprensión”, desde la fragmentación del conocimiento hasta la incorporación de “modelos integradores”. Planificamos acciones para ir avanzando en la conversión de un “sentido de la vida” individualista y posesiva, por otro solidario y que se oriente por las “experiencias del sentido”. Estos “ejes de transformación”, permiten organizar el proceso de cambio modificando las “causas profundas” de los problemas que queremos resolver. Los ejes nos facilitan la planificación de las acciones para transformar progresivamente esas causas y nos permiten definir con claridad, indicadores de avance de ese proceso. La experiencia nos ha demostrado que la violencia disminuye en uno cuanto “más sentido” se tenga en la vida y este sentido que se percibe además como “futuro abierto” viene a llenar los vacíos internos.

- b) En el plano de las organizaciones, avanzamos desde las formas autoritarias de conducción hacia las formas participativas, desde las reglas competitivas entre ganadores y perdedores, premios y castigos, hacia reglas cooperativas y de trabajo conjunto democráticamente real y no formal.
- c) En el plano social, organizar acciones sobre la comunidad, con y para el entorno barrial o comunitario sobre el eje que va desde el aislamiento de las acciones a la convergencia de personas e instituciones en planes sentidos como prioritarios por los actores involucrados. Se realizan contactos con otras personas, grupos u organizaciones para lanzar proyectos de mejora hacia la convergencia de las acciones, pero en desarrollos de nivel zonal, regional y nacional.

En síntesis, la NVA es:

- a) Una metodología de acción que impulsa una profunda transformación personal y social.
- b) Es la fuerza capaz de modificar la dirección violenta e inhumana de los acontecimientos actuales.
- c) Es una postura coherente, ética y moral ante la vida y una forma eficaz de resolución de conflictos en el plano personal y social que promueve el protagonismo, la autogestión, la solidaridad, la comunicación directa, la organización, el respeto a la diversidad y el trabajo voluntario como valores esenciales de la nueva cultura a la que aspiramos.
- d) Promueve una nueva actitud interna y externa frente a la vida, que tiene como herramientas principales:

El rechazo y vacío a las diferentes formas de discriminación y violencia.
La denuncia de todos los hechos de discriminación y violencia.
El desarrollo de las virtudes personales y de las mejores aspiraciones humanas.
La no colaboración con las prácticas violentas: políticas, económicas, raciales, religiosas y morales.
La organización y movilización social, voluntaria y solidaria.
La desobediencia civil frente a la violencia institucionalizada.

En relación a los tres últimos puntos, nosotros podemos convertirnos en un referente social, *como activistas por la no la no violencia activa, es decir, activar juntos en el medio social, la no violencia como acción transformadora y no pasiva que otorgue un efecto demostración y esperanza ante la crisis social e individual que hoy vivimos.*

Que no nos asuste la palabra desobediencia civil ni revolución, pues son elementos que hemos abrigado para la realización de acciones directas no violentas en función de los cambios que anhelamos tomando como referencia a los mejores modelos de la no violencia que nos han precedido, guías inspiradores de la no violencia, por ejemplo: Jainismo; Mahavira, A.C, Buda, Henry David Thoreau, Leon Tolstoi, etc., y modelos más cercanos, Mahama Gandhi, M. Luther King y hoy Mario Rodríguez Cobos (Silo); fundador del Nuevo Humanismo; todos ellos supieron del fracaso, pero jamás cejaron en su intento. Hoy están presentes en nuestra mente y nuestro corazón.

Uno tiene la obligación moral de negarse a cooperar con un sistema social injusto, y debemos actuar en base a dos principios fundamentales:

- La Coherencia: Pensar, sentir y actuar en una misma dirección, en base a:
- La solidaridad: el tratar a los demás como quisiéramos ser tratados.

Hay que empezar por algún lado, llevar un cambio social radical en base a la no violencia es el medio práctico y revolucionario para conseguirlo. El principio de la no violencia se aplica en esencia de dos formas: como vida espiritual activa que empieza con la premisa “no haré daño a ningún otro ser”, y como táctica para el cambio político y social.

La principal idea falsa sobre la no violencia como táctica es que es pasiva. La palabra “pacifismo” no deriva de la palabra “pasivo”. No hay absolutamente nada inherentemente pasivo, débil o cobarde en la no violencia. La no violencia es una forma de resistencia creativa.

Es obvio que la protesta violenta no es el remedio porque las fuerzas policiales están preparadas para la violencia y los activistas no cuentan con el apoyo de los medios. Lo que necesitamos es una resistencia creativa, no violenta, que *llame la*

atención de la gente y que se sientan tocados, avergonzados y cómplices por permitir la violencia y la discriminación ante sus narices.

La metodología de la no violencia activa se implementa de dos maneras:

- Esclareciendo
- Actuando

Se hace necesario implementar cambios importantes en las conductas individuales y grupales, en el modo de responder a las situaciones de crisis, en el modo de responder a las situaciones de dolor y sufrimiento a las que se ven sometidos cotidianamente millones de personas.

A pesar de que la no violencia tiene una rica tradición de experimentación y aplicación, todavía está en su primera etapa como fuerza social.

En momentos especiales recordamos la historia. Dicen que “recordar es vivir”, porque es importante sentirse y saberse parte de esta historia, protagonistas de su continuidad, de su transformación y adaptación creciente a la época de grandes y rápidos cambios en la que nos ha tocado vivir. Hoy, existimos las personas y las instituciones que hacemos esta realidad ordinaria y la hacemos visible, por tanto, para que nazca la cultura de la no violencia, cada uno de nosotros a de involucrarse y aportar su parte en esta construcción.

El edificio humano se ha construido gracias al trabajo, la creatividad, el intercambio y la solidaridad de las generaciones. También es cierto que en ocasiones, personas, grupos o pueblos actúan violentamente provocando así idénticas respuestas. Sin embargo, siempre hay condiciones previas a un estallido de violencia y es allí en donde se puede y se debe actuar para desviar las enormes fuerzas que se ponen en marcha. La no violencia es lo opuesto a una actitud débil, blanda o cobarde y en nuestro enfoque no excluye el derecho a la autodefensa. La actitud no violenta es una actitud posible y hoy decimos necesaria, mediante la cual las personas, un grupo o un pueblo muestra su fuerza moral y la altura de su conciencia a sus contemporáneos y a quienes le siguen en la historia.

Tenemos la responsabilidad y la necesidad moral de decidir si queremos seguir viviendo y en qué condiciones queremos hacerlo. Es nuestro privilegio actuar ahora; por nosotros, por las generaciones que vendrán y por aquellas que nos precedieron. Hacer nuestra parte y alcanzar la más alta meta: erradicar la violencia contra toda forma de relación, transformándonos y transformar al mundo en la morada de una nueva humanidad y lograr esto en el curso de nuestra vida.

Queremos la paz, queremos vivir en un mundo verdadera y definitivamente humano. Queremos vivir aquel día en que las guerras cesen y estalle la alegría en la gente. Aspiramos a ello, lo creemos posible, tenemos fe en nosotros mismos y en los demás seres humanos. Declaramos que amamos la vida, que toda vida es sagrada, que cada niño, cada joven, y cada anciano, cada hombre y cada mujer sin importar el color de su piel, su apellido, su religión, su nacionalidad, tiene derecho a construir su vida sin el temor a una muerte que otros decidirán por él. Proclamamos que el ser humano es el valor más alto y que la no violencia es la actitud más digna, e invitamos a otros a definir su postura en estos temas fundamentales. Afirmamos que la tarea más valiosa hoy es: rescatar al hombre de la violencia, por lo que invitamos a participar en esta causa digna preparando el camino de la nueva humanidad. No tenemos que minusvalorar ninguna violencia y menos hoy, tiempo en que nuestros corazones están desorientados y los cuerpos tensos. Es el momento de relajar el cuerpo, el corazón y la mente. Es hora de reflexionar y actuar.

Una vez que reconocemos la gran brecha que hay entre lo que profundamente “queremos alcanzar” y la “situación actual” en la que estamos, nos planteamos como podemos emprender un “proyecto de cambio”. Entonces, reconocemos que debemos hacer cosas para el corto plazo, otras diferentes para el mediano plazo y otras para el largo plazo. Respecto a esto último, aun cuando creamos que no estaremos vivos para llegar a ver “Un Mundo Sin Violencia”, nos hará más coherentes, hacer lo posible para que esto mejore (“Aunque el mundo se acabare mañana, hoy igual plantaría mi manzano”; M.L. King). No nos quedaremos sentados dejando que una cultura cínica sofoque poco a poco nuestra creatividad y destroce nuestras esperanzas de que el cambio es posible (“Este es el intento que vale la pena vivir, porque es la continuación de las mejores aspiraciones de la gente buena que nos ha precedido. Es el intento que vale la pena vivir porque es el antecedente de las futuras generaciones que transformarán al mundo”; Silo).

La Campaña de Educación Para La No Violencia Activa que hemos emprendido los humanistas a la fecha, se configuran como un aporte para transformar la actual situación de violencia personal y social mediante la construcción de una red de personas que se capacitan en la metodología de la no violencia activa, y solidariamente transmiten su experiencia a otras a través del contacto con escuelas, instituciones, organizaciones y grupos humanos en general, pues estas herramientas consideran a todas las personas que quieran hacerse cargo de este cambio y construir de esta forma la sociedad que aspiramos. Porque contamos con las herramientas y la capacidad organizativa para la puesta en marcha de una red humana de constructores del tejido social que hoy se encuentra deteriorado, y porque hay mucha gente buena que siente la necesidad de un cambio y está en la búsqueda de un proyecto de vida verdadero y con sentido.

La sociedad la conforman las personas, nosotros, por lo tanto, la violencia social es la expresión de la suma de las violencias individuales de cada uno de nosotros que estallan en las relaciones humanas de todo tipo y escala, por lo tanto, el origen de la violencia social debemos buscarla al interior de cada uno de nosotros. Reconocer nuestra violencia interna será el indicador para la transformación personal, y por tanto, social, de esta forma nos encaminaremos a un estado de relaciones del más alto valor humano y el surgimiento de una nueva cultura: la cultura de la no violencia.

En realidad, si nos detenemos un poco, veremos que las motivaciones del comportamiento violento no son tan complicadas de encontrar. La historia, la literatura y la misma experiencia de cada persona están llenas de ejemplos:

- La avaricia, el deseo de poseer, es uno de los grandes semilleros de la violencia. La avaricia está detrás de asesinatos, de guerras, de genocidios, de casi todos los casos de violencia económica (robo, usura, explotación...).
- La envidia, actúa como una fuerza irracional que arrastra a la violencia, al odio, al deseo de que a esa otra persona que tiene algo que yo deseo, sufra de alguna manera lo que yo sufro al carecer de ello.
- Los celos, esa particular forma de envidia en la que el objeto es el afecto de un tercero, el reconocimiento social o el prestigio laboral, son y han sido fuente inagotable de arranques de violencia y elemento habitual de la literatura y de la realidad más cotidiana de casi todas las culturas.
- La frustración, el sentimiento de quienes consideran que no alcanzan lo que merecen por factores diversos, por las circunstancias de la vida, por la situación social, o por lo que sea. Sienten un desasosiego difícil de describir y de comprender incluso por ellos mismos. No encuentran la paz consigo mismos y desde esa situación de conflicto violenta a los demás. Es el personaje que rompe el juego porque él no gana, que desprecia lo que desconoce, que se irrita con el que percibe como triunfador.
- El resentimiento que actúa en lo más profundo como una rata que corre día tras días las entrañas de quien lo padece. El resentido ha sufrido una herida que no sabe cómo curar y su dolor le impide alejarse del impulso de dañar a otros. A veces dañará a personas a través de violencia física, pero no en pocos casos tejerá una complicada tela de araña destinada a destruir, sean personas, objetos, valores, etc.

Pero de entre todas las semillas de la violencia, la semilla de las semillas es:

- La contradicción interna, el desencaje entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Se genera cuando alguien hace algo que no coincide con lo que piensa o con lo que siente. En este juego de tres, a veces falla la acción, a veces es el pensamiento y a veces es el sentimiento el que está desajustado. La contradicción tiene sabor a traición a sí mismo. Uno es el violento y el violentado al mismo tiempo. La contradicción hace

que la realidad se perciba de forma distorsionada, empuja hacia los motivos que antes hemos nombrado, hace perder fuerza y fe en uno mismo. La contradicción genera una "mala imagen" de uno mismo que es proyectada hacia los demás generando una "mala imagen" de los demás.

Cuando un ser humano ejerce violencia contra otro ser humano, de alguna manera está negando lo humano del otro. Cada ser humano puede percibir lo humano en el otro, puede percibir en el otro una intención, sus anhelos, sus sentimientos, etc. Un ser humano normalmente se alegra con la alegría del otro y sufre con el sufrimiento del otro. Pero cuando un ser humano está empapado por la avaricia o la envidia o los celos o cualquiera de los motivos antes mencionados, cuando no está en acuerdo consigo mismo, sufre. Y es entonces, el sufrimiento LA CUNA DE LA VIOLENCIA. El sufrimiento lleva a distorsionar la realidad. En esa distorsión "deshumaniza" a los otros, los convierte en elementos de su propia intención insatisfecha, los convierte en "objetos", una especie de escenario en el que solo hay un actor real que es él. Sus intenciones, sus objetivos, sus deseos, sus puntos de vista, priman absolutamente, contribuyendo de esta forma al mundo violento e inhumano que hoy vivimos.

Cada vez es más frecuente escuchar y leer que el ser humano no ha avanzado en las cosas fundamentales, que se ha avanzado mucho en tecnología pero que HUMANAMENTE seguimos muy atrasados. No es fácil comprender y explicar las atrocidades que unos seres humanos cometen contra otros a pesar de esta era moderna, bien sea a través de las guerras, la explotación, de las persecuciones políticas o religiosas, del mal trato a los ancianos, las mujeres, los hijos, etc. Es cierto que las cosas han cambiado mucho a lo largo de los años de historia humana y que se ha mejorado, aunque estas mejoras no hayan sido iguales en todas las sociedades. Hemos avanzado mucho con la ciencia, pero en materias de sufrimiento una persona de hace 5.000 años y una persona actual, registran y sufren las mismas decepciones, los mismos temores y los mismos resentimientos. Esto no quiere decir que no hayamos avanzado nada humanamente, ya que si nos hacemos estas preguntas y reflexionamos acerca de esto, ya es un avance.

Generalmente nos resulta imposible alcanzar la felicidad a veces por prejuicios, por ejemplo, desde niños se nos explica que vivir es casi lo mismo que sufrir, que todo lo que se logra es en base a sufrimiento, que el sufrimiento da sabiduría, etc. Hay otros que afirman que al primer paso que uno da, se encuentra con inconvenientes. Pero no hay que confundir los inconvenientes que pueden ser reducidos a su real pequeñez (y que a veces dan a la vida un interesante sabor), con el sufrimiento como sensación que acompaña a la contradicción profunda. Tampoco debemos confundir el dolor físico con el sufrimiento mental, según hemos visto. Por lo demás, hay muchas personas que desean conservar el sufrimiento. Este hecho es aparentemente imposible, a menos que se lo piense desde una perspectiva patológica. Sin embargo, cuántos hay que frente a la posibilidad de cambio positivo en sus vidas, la rechazan porque sienten que al sufrir

reciben algún tipo de beneficio de su medio?. Pero eso es una trampa de la mente y un círculo vicioso que nos lleva a la destrucción. Finalmente, están aquellos que realmente aspiran a la felicidad, pero que no harían el mínimo esfuerzo por lograrla y, por tanto, se les aparece como un ideal deseable pero imposible de realizar. No se trata de malinterpretar estas cosas y suponer que la felicidad se logra de una vez y definitivamente. Sabemos que se puede ir derrotando el sufrimiento, sabemos que se puede ir logrando un estado de satisfacción creciente con uno mismo y sabemos que esto depende del esclarecimiento que vayamos haciendo del real sentido de la vida. No hablemos de imposibles en este campo. Tampoco digamos que esto puede ser válido para una minoría que tiene sus cosas materiales resueltas, porque la experiencia no demuestra eso. Lo que si demuestra la experiencia es que miles de personas se encaminan en esta dirección que proponemos, porque comprueban que estos planteamientos les son beneficiosos en la vida diaria.

Si alguien dice: ¡Yo con más dinero sería feliz!, debería consultar a los que tienen más dinero para saber que ellos no han logrado la felicidad. Se podría revisar una larga lista de actividades y al final de la cadena, hallaríamos siempre el sufrimiento. Ciertamente, muchos confunden un breve instante de felicidad, con un estado de felicidad creciente, a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, un poeta podría decir: "me basta con mirar una flor, para ser feliz". Es claro que será feliz por un corto instante. Eso mismo vale para cualquier actividad placentera. El placer del instante, muere en el instante. En cambio, el estado de felicidad por pequeño que sea si se continúa en el tiempo, va creciendo. Eso es posible si tal estado está orientado por un sentido de la vida, no por un acto que muere inmediatamente. No decimos que el placer sea perjudicial, sino que es corto. Decimos que está bien en su momento, pero que no puede dar fundamento a la vida. Uno debe saber si su vida se hace más plena o más vacía a medida que pasa el tiempo. Entonces, comprenderá si su felicidad crece o disminuye. ¿Pero, cómo saber eso?. Hay que aprender a comparar momentos de un modo justo. Si mis buenos momentos actuales son inferiores a los de otra época, algo anda mal. Si son mejores, estoy bien orientado. También hay que saber comparar los aspectos negativos. Si mis malos momentos actuales son peores que los malos momentos de otra época, entonces algo falla. Si estos malos momentos, de todas maneras, no me afectan como en otras épocas es que estoy avanzando, estoy creciendo internamente. A medida que un nuevo sentido orienta a la propia vida, la comparación con momentos anteriores positivos y negativos, deja un saldo favorable.

Haga lo que haga, si mi saldo no es favorable, está claro que estoy viviendo falsas soluciones que me llevarán tarde o temprano al sin-sentido de mi vida.

El recuerdo, la imaginación y la sensación, son tres vías necesarias para la vida. Sin embargo, ellas pueden convertirse en enemigas de la vida si trabajan dando

sufrimiento. La memoria nos hace sufrir al recordar fracasos y frustraciones, al recordar pérdidas de oportunidades, de objetos, de personas queridas.

La imaginación nos hace sufrir por las cosas negativas que pensamos a futuro trayéndonos temor: temor a perder lo que tenemos, temor a la soledad, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. La imaginación hace sufrir cuando pensamos en la imposibilidad de lograr a futuro lo que deseamos para nosotros y otras personas.

Entonces, en lugar de hablar de esas tres facultades tan importantes, tenemos que hablar de las tres vías del sufrimiento porque ellas están funcionando mal. Debemos reconocer además, que esas vías se entrecruzan y cuando algo falla en una, compromete a las otras. Al parecer tienen entre sí, contactos en muchos puntos. Hay que reconocer que si estamos desorientados o no tenemos una finalidad, un sentido en la vida, nos perdemos en las tres vías y no sabemos qué despejar de nuestro camino porque tampoco comprendemos hacia dónde vamos. Seguramente, el descubrimiento de un sentido en la vida es lo que más nos ayuda a convertir las tres vías del sufrimiento en tres vías positivas para la existencia.

Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea, por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. No busques falsas puertas para acabar con la violencia. Hermano mío, cumple con mandatos simples, como son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Hermano mío, allá en la historia está el ser humano mostrando el rostro del sufrimiento. Hermano mío, mira ese rostro de sufrimiento... pero recuerda que es necesario aprender a reír y que es necesario aprender a amar. A ti hermano mío arrojó esta esperanza de alegría, esta esperanza de amor, para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu y para que no olvides elevar tu cuerpo.