

Gandhi y la lucha social no violenta activa

PIETRO AMEGLIO PATELLA

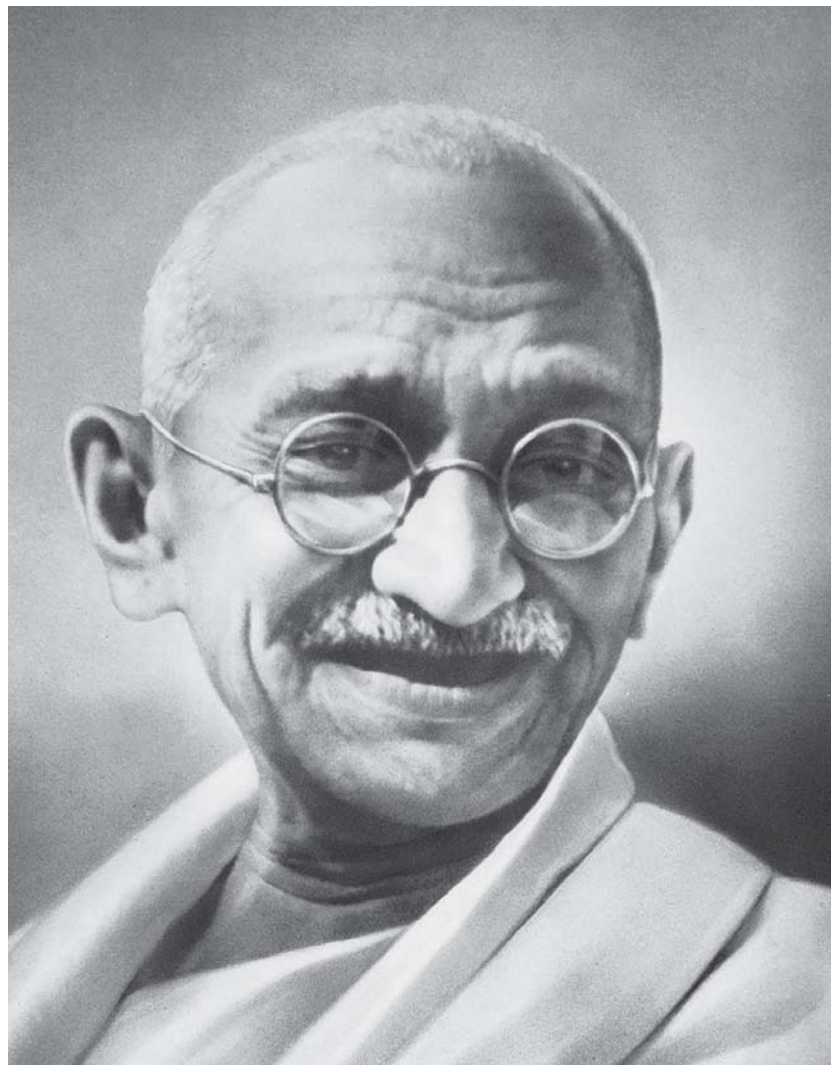
(Coordinador del curso Gandhi y la lucha social no violenta activa)

LA ACTUAL ETAPA mundial de expansión y acumulación capitalista está atravesada con mucho énfasis por la construcción –desde los diferentes poderes– de situaciones bélicas –algunas incluso genocidas–, represivas y de violencia social, donde se *siembran* masivamente la sensación de inseguridad y el aterrizamiento ciudadano, que llevan a la sobreposición de la idea de paz con la de seguridad. Esto origina una verdadera *trampa* en la reflexión colectiva y aumenta la indefensión de la sociedad civil, que reproduce cada vez más formas de *encierro* y *soldarización* ciudadana. Existe así una paulatina pérdida de la memoria histórica, y la ignorancia de los procesos sociales de lucha que han llevado a la especie humana –y a esos territorios en actual disputa económica– a lograr, después de siglos y mucho sufrimiento, conquistas sociales que

ahora el gran capital pretende que sean anuladas.

Frente a ello, en las últimas décadas, nuestro país –y el mundo– han sido atravesados cada vez más por movimientos sociales de protesta que han usado en forma por demás creativa, y extrema a veces, la acción no violenta o la llamada en México “resistencia civil pacífica”. En general, de éstos, los movimientos más radicales están compuestos por pueblos indígenas y/o campesinos que resisten al despojo de sus recursos naturales y formas sociales ancestrales de vida comunitaria. Aunque los hay también abundantemente, entre otras, con identidades urbanas, estudiantiles y sindicales.

Este tipo de lucha y cultura de resistencia, “antigua como las montañas”, según Gandhi, puede enriquecerse con algunas referencias teóricas, prácticas o históricas. Precisa-

Mahatma Gandhi

Gandhi y la lucha social...

mente, una de las aportaciones más interesantes de Gandhi, desde su inicial experiencia sudafricana, es la de captar que la resistencia pasiva ejercida históricamente allí por los indios ya no era suficiente, y que era necesario dar a ésta un carácter más activo, con un grado de iniciativa y confrontación mayores a partir de la acumulación de fuerza moral y material, y la interposición de cuerpos. Por ello se acuña el término de “satyagraha” o “fuerza de la verdad”.

Por otro lado, Mohandas Gandhi es un personaje histórico-social muy legitimado, pero tan nombrado como desconocido en lo que realmente construyó con su movimiento social de masas urbano-rural: el “swaraj” (plena autonomía o autogobierno) y el “satyagraha”. Además, creemos que su pensamiento de impugnación a un modelo de desarrollo que enriquece sólo a una minoría y despoja de todo a las mayorías, su filosofía de relación con el adversario y la ley, y su método de lucha social no violenta, son incluso más actuales y necesarios hoy día; Gandhi en parte se adelantó a su tiempo.

De ahí que nos parezca oportuno e importante poder conocer, profundizar y reflexionar juntos la experiencia histórica gandhiana –innovadora y sistematizadora de la autonomía social, la lucha y resistencia no violenta moderna. Adentrarnos en la toma de conciencia sobre las estra-

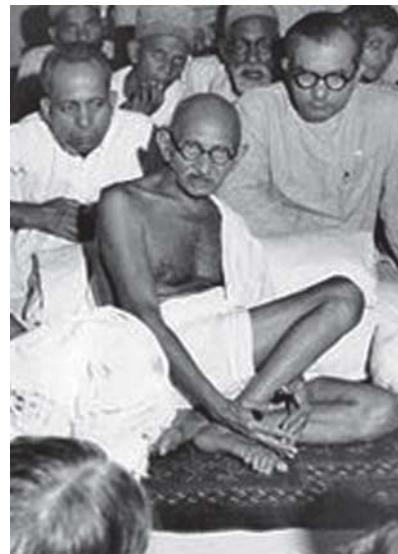
tegias y tácticas usadas para los diferentes niveles de este tipo de resistencia civil, que van desde la negociación hasta la desobediencia civil, pasando por la no-cooperación y las movilizaciones de masas en espacios abiertos. Así como profundizar en su Programa Constructivo para la India cuando fuera libre, donde desarrolla la base de toda su filosofía y acción social que es la autonomía, y que va desde el plano estrictamente individual hasta el nacional más amplio.

Trataremos de no *mistificar* al personaje, sino precisamente de humanizarlo y complejizarlo profundizando en la experiencia histórico-social concreta. Él representa a una cultura con raíces muy antiguas, que también se ha prolongado hasta hoy, por lo que resulta central explorar otras experiencias cercanas recientes mundiales y de nuestro país (Chiapas, Oaxaca...), con el fin de agregar rigor a este conocimiento que ayuda a la humanización de nuestra especie.

Hemos comprobado además que muchos estratos de la población, involucrados o interesados en estas luchas sociales no violentas, ansían conocer con más profundidad su filosofía, experiencias y métodos de lucha. La metodología de trabajo será, en gran parte, constructivista, tratando entre todos de construir un conocimiento útil para la vida y luchas de cada uno, y del país, y no se tratará en cambio de reproducir prin-

cipios absolutos, atemporales ni recetas de acción. Se buscará en todo momento que exista una reflexión colectiva (“pensar en voz alta”), a partir de lecturas o conocimiento previo, que instale nuevas preguntas y ejes de reflexión en cada uno. Para ello, se utilizarán varios materiales audiovisuales y textos de fuentes primarias.

Finalmente, no está de más recordar que estamos en plena Década Mundial de la Naciones Unidas por una “Educación para la paz y la no violencia a los niños y niñas del mundo” (2000-2010), y en 2008 es el 60 aniversario del martirio de Gandhi. ♦

La lucha social no violenta