

**Centro de Estudios
para una
Opción Nacional**

CEON

**LA RELEVANCIA DE
GANDHI EN EL MUNDO
MODERNO**

**Gene Sharp
Julio 1999
Miami, FL**

**Colección Lucha Cívica
Volumen I, Número 2
CEON**

**The Relevance of Gandhi in the Modern
World**

Spanish

Gene Sharp^{**}
Académico
Institución Albert Einstein

Escrito para el seminario "Gandhi y la India"
26-29 de noviembre de 1997
Max Mueller Bavan &
Instituto de Administración de Empresas de la India
Calcuta

^{**} Instituto Albert Einstein, 50 Church Street 3F, Cambridge, Massachusetts, USA.

CEON
PRONHE " O " ,LADC'AL
DIR CIORIC ÍV VC :UCIONARIO
i? O RA IC(:1 NO
P.O. Box 110235; Hialeah, Fl. 33011
Tel (305) 279-4416
Fax (305) 279-0488
drdc@directorio.org
<http://www.directorio.org>

*Declaración de
Principios*

El Centro de Estudios para una Opción Nacional (CEON) es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo el rescate y la reconstrucción de los valores, tradiciones y conceptos cívico democráticos fundamentales de la República de Cuba. El CEON aspira a promover la cultura de la libertad, la democracia y la civilidad en el ámbito nacional cubano. Para lograr este objetivo primordial el CEON promoverá la investigación, el estudio, el análisis y el debate sobre las fuentes históricas del pensamiento cívico democrático cubano. Otras áreas de concentración para el CEON conducentes a la reconstrucción cívica y política de Cuba serán: el pensamiento democrático universal, la filosofía universal de la lucha cívica noviolenta, el movimiento cívico democrático en Cuba en la actualidad, así como informaciones y análisis sobre el presente cubano.

Identificar y promover aquellos valores y proyectos que emanen del consenso de los demócratas cubanos y contribuir a la vez a la formación de un nuevo liderazgo nacional fundamentado en los mismos, constituye la aspiración permanente del CEON. Trabajar en el campo de las ideas mediante publicaciones, talleres y conferencias, y promover así el desarrollo de instituciones cívicas y culturales independientes en la Isla, es el camino adecuado para consolidar los conceptos que permitan el desarrollo de una futura sociedad libre en Cuba.

Frente a la cultura de odio del totalitarismo, el amor a la nación cubana y entre cubanos constituye el pilar espiritual de este centro en su búsqueda de una verdadera opción nacional cubana.

Colección Lucha Cívica

Voltunen I, Número 2

**La Relevancia de Gandhi
en el Mundo Nbderno ***

INDICE

Introducción	4
El joven Gandhi y el mundo	5
Aprendiendo de otras luchas noviolentas	
Retirando las fuentes de poder de los gobernantes	9
La técnica de la acción noviolenta	11
Gandhi en contexto histórico	12
Una última sanción alternativa	13
Sopesando la relevancia de Gandhi	15
Medios para transformar la sociedad	17
¿Cómo hacer al mundo más noviolento?	19
Las lecciones duraderas de Gandhi	22
Aplicaciones de la lucha noviolenta en el mundo moderno	23
Una nueva etapa de desarrollo	30

C E O N

PROYECTO AFILIADO AL
DIRECTORIO REVOLUCIONARIO
DEMOCRATICO CUBANO

P.O. Box 110235; Hialeah, Fl. 33011
Tel (305) 279-4416
Fax (305) 279-0488
drdc@directorio.org
<http://www.directorio.org>

GENE SHARP

El Dr. Gene Sharp es Investigador Asociado del Centro para Asuntos Internacionales, Universidad de Harvard, y Académico de la Institución Albert Einstein. El Dr. Sharp ha conferenciado vastamente y sus escritos han sido publicados en diversos países e idiomas. Su libro *La Política de la Acción Noviolenta* es ampliamente reconocido como el trabajo definitivo sobre la lucha noviolenta. El Dr. Sharp obtuvo su doctorado de la Universidad de Oxford.

colección Lucha Cívica
Volumen I, Número 2

**La Relevancia de Gandhi en
el M.ndo Moderno
Por: Gene Sharp**

Traducción del Inglés:
Omar López Montenegro
Directorio Revolucionario
Democrático Cubano

Director Ejecutivo
Rafael Artigas

A4FS/7RRS

Dr. Ricardo Bofill
Instituto de Derechos
Humanos y Laboral,
Universidad Internacional
de la Florida

Dr. Juan Clark
Miami-Dade Community
College

Dr. Juan Carlos Espinosa
Instituto de Estudios
Cubanos y Cubaanoamericanos
universidad de Miami

Dr. Juan J. López
Universidad de Illinois en
Chicago

Medio siglo después del asesinato de Gandhi y con el siglo XXI a la vista, resulta un momento apropiado para resaltar la relevancia de Gandhi en el mundo moderno.

Existen personas, tanto dentro como fuera de la India, que afirman que Gandhi no tiene lecciones para el futuro. Estas personas claman que pertenece única y exclusivamente a una época anterior y que ahora resulta irrelevante.

Algunos dicen que Gandhi operó bajo circunstancias únicas y favorables que ya no existen. Muchos alegan que los ingleses eran todos unos caballeros que nunca hicieron daño a los indios, una visión que supuestamente explica la viabilidad de la acción no violenta en la India, e ignora la masacre de Jallianwalla Bagh en Amristar.

También se alega comúnmente que los logros de Gandhi son primariamente atribuibles a su condición de "mahatma". Sin embargo, antes de 1920, cuando pocos o nadie lo consideraba un hombre santo, él condujo luchas no violentas. Su influencia política en los años posteriores ha tenido claramente otras fuentes que no son sólo sus cualidades personales. A menudo se olvida que el mismo Gandhi rechazaba con frecuencia el título de "mahatma".

Ignorar tanto eso como las habilidades políticas de Gandhi, en vez de lograr el respeto reflexivo a su figura, causa una excesiva reverencia. Enfocarse en Gandhi como "mahatma" nos lleva a descartar su pensamiento y sus acciones sin una reflexión seria sobre ellas. Al honrar a Gandhi sin escucharlo profundamente, nos vacunamos contra la posibilidad de tomarlo en cuenta seriamente.

Algunas personas reconocen a Gandhi como un mero asceta excéntrico, sin relevancia después de haber pasado medio siglo. Para algunos es sólo un religioso asiático con muy poco entendimiento de la política real, y sin apreciación alguna sobre la necesidad de las acciones

militares en tiempos de crisis. Existen incluso aquellos que acusan a Gandhi de ser el responsable de varios desastres, como si él fuera omnipotente.

Yo no comparto los puntos de vista de esos detractores que descartan a Gandhi como irrelevante para el mundo moderno. Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario reconocer que Gandhi fue capaz de cometer errores, y que además tenía limitaciones.

Es importante resaltar las formas en que el pensamiento y las acciones de Gandhi tienen una relevancia duradera para personas, grupos y políticas, no sólo en la India sino también en otras partes del mundo.

Este trabajo es un breve examen de cómo las enseñanzas de Gandhi resultan aplicables para el mundo moderno. Comienza con un repaso de algunas influencias en el pensamiento y las acciones de Gandhi, provenientes de otras partes del mundo. Pasa entonces a revisar brevemente sus concepciones acerca del poder político. El foco se desvía entonces a las contribuciones permanentes del pensamiento y la acción de Gandhi para nosotros hoy en día. Finalmente, explora las áreas de potencial aplicación política de la lucha no violenta que puedan ser relevantes para el futuro.

El joven Gandhi y el mundo

Es necesario reconocer que el pensamiento y la acción de Gandhi no pueden ser puramente categorizados como el relacionado con "la India" y el relacionado con "el resto del mundo". En la vida de Gandhi, la India y el resto del mundo estaban mucho más imbricados que lo que a veces se recuerda. Aunque muy importante, la herencia y las experiencias de Gandhi en la India no explican por sí solas su pensamiento y acción. Desde su temprana adultez, Gandhi fue en gran medida parte del mundo moderno.

La presencia inglesa en la India proveyó la base para las influencias occidentales en Gandhi. Partió hacia Inglaterra a la edad de diecinueve años, y vivió y estudió leyes en ese país por dos años y ocho meses, desde 1888 hasta 1891. Después de una estancia relativamente corta en la India, arribó a Sudáfrica en mayo de 1893. Excepto por sus visitas a Inglaterra y la India, no regresó a establecerse en la India hasta enero de 1915, un período de más de veintiún años en Sudáfrica. Hasta la fecha de su retorno definitivo a la India, Gandhi había vivido fuera de ese país por más de veintitres años. Tenía entonces cuarenta y cinco años de edad, lo que resultó ser más de la mitad de su vida.

Durante este tiempo, el joven Gandhi estuvo sujeto a una multitud de influencias occidentales; entre las que se incluyen estudios legales. Entre ellas son bien conocidas las de León Tolstoi y Henry David Thoreau en su pensamiento y acción. Las influencias de muchos otros en materia de filosofía, religión, dieta y otros tópicos, han sido examinadas a fondo en otros escritos sobre el tema.

Aprendiendo de otras luchas no violentas

No es de conocimiento general, sin embargo, que Gandhi tenía un conocimiento importante acerca de luchas no violentas en otras partes del mundo, y que éstos lo influenciaron grandemente. Una revisión de ese elemento en el desarrollo de su pensamiento y acción es importante no sólo para entender a mayor cabalidad cómo se desarrollaron sus primeras actividades políticas, sino también para resaltar el significado político imperdurable de Gandhi.

A menudo se asume que Gandhi partía de un compromiso ético con la "no violencia" para llegar a la acción política no violenta, y que esto era parte de su genialidad. Sin embargo, ésa no es la totalidad de la historia. Las citas de Gandhi durante 1905 acerca de las luchas no violentas

en otras partes del mundo refutan ese punto de vista. Estas citas reflejan claramente que Gandhi razonó directamente a partir de ejemplos de resistencia política en otras partes, para llegar a la práctica de la resistencia política no violenta que él inició o apoyó.

En el *Indian Opinion* del 19 de agosto de 1905, Gandhi se refirió al boicot de las mercancías británicas en protesta contra la propuesta partición de Bengala. Gandhi escribió: "Tenemos que admitir que nuestra gente ha aprendido estas tácticas de China"¹. Este episodio tuvo lugar durante el período de mayor boicot chino a los productos americanos, en respuesta a las leyes prohibiendo la inmigración china a los Estados Unidos.

Tres meses más tarde, Gandhi comentó acerca de la predominantemente no violenta Revolución Rusa de 1905, especialmente la Gran Huelga de Octubre. Explicó que los rusos no se habían envuelto en una rebelión violenta ni habían intentado asesinar al Zar. Él escribió: "Esta vez ellos han encontrado otro remedio el cual, aunque muy simple, es más poderoso que la rebelión y el asesinato. Los trabajadores rusos y los otros sirvientes declararon una huelga general y detuvieron todo el trabajo". Añadió después: "Nosotros, también, podemos recurrir al remedio ruso contra la tiranía"². También comparó al movimiento ruso con el movimiento en Bengala.

Antes que esto sucediera, los líderes bengalíes, el 7 de agosto de 1905, habían declarado "un boicot general de mercancías británicas como forma de protestar contra la partición propuesta". El 16 de octubre de 1905, cuando la partición entró en efecto, millones observaron un día de duelo, ayuno y colosales protestas simbólicas. Los estudiantes boicotearon las

¹ Gene Sharp, *Gandhi as a Political Strategist, with Essays on Ethics and Politics* (Boston: Porter Sargent Publisher, 1979), pag 28; *Indian Opinion*, 19 de agosto de 1905; Gandhi, *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (Delhi: División de Publicaciones, Ministerio de Información y Radiodifusión, Gobierno de la India, 1961), vol. V, p. 44.

² Sharp, *Gandhi as a Political Strategist*, p. 29; *Indian Opinion*, 11 de noviembre de 1905; Gandhi, *The Collected Works*, vol. V. pp. 131-132.

instituciones del gobierno, escuelas "nacionales" fueron creadas, y se conformaron planes para fundar colegios nacionales y hasta una universidad. Sólo se vendió la sal -lo cual era considerado ilegal- en desafío al monopolio británico, y se llamó a utilizar solamente mercancías indias (*swadeshi*), hasta donde fuese posible. La represión británica fue severa³. L.S.S O'Malley, en su recuento de Bengala bajo el dominio británico, dice: "La idea de un boicot de las mercancías británicas puede haber sido tomada de los irlandeses o de los chinos. .."⁴

Gandhi sabía de casos de desobediencia individual en Inglaterra. Wat Tyler y John Hampden habían rehusado pagar ciertos impuestos, y John Bunyan había desobedecido a ciertos obispos. Gandhi citó sus ejemplos al argüir que si los indios en Transvaal estaban listos a ir a la cárcel, "sus cadenas se romperán"⁵.

Los indios en Sudáfrica habían tenido éxito anteriormente en alcanzar objetivos, por medio de desobedecer órdenes y aceptar ir a prisión por resistir regulaciones opresivas del gobierno, incluyendo la dé la obligatoriedad de llevar pases⁶.

En las páginas del *Indian Opinion*, Gandhi citó varios casos de resistencia y desobediencia por parte de africanos en Sudáfrica a la obligatoriedad de llevar pases, al pago de impuestos y a un "impuesto de censo" (no un impuesto por votar sino un "impuesto a la persona

³ Sharp, *Gandhi as a Political Strategist*, pp. 30-31; Pyarelai, *Mahatma Gandhi: The Early Phase* (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1965), vol. I, p. 152; Patabhi Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress, 1855-1935* (dos volúmenes. Bombay: Padma Publications [1935] 1946), vol I, pp. 68; and Gandhi *The Collected Works*, vol. V, pp. 65, 92, y 132.

⁴ L.S.S. O'Malley, *History of Bengal, Bihar y Orissa Under British Rule* (Calcuta: Almacén de la Secretaria del Libro de Bengala, 1925), p. 146.

⁵ Sharp. *Gandhi as a Political Strategist*, pp. 32-33; *Indian Opinion*, 21 de enero de 1904, 6 y 20 de octubre de 1906; Gandhi, *The Collected Works*, vol IV, p. 113 y vol V, pp. 462 y 476-477.

⁶ Sharp. . *Gandhi as a Political Strategist*, pp. 33-34; *Indian Opinion*, 22 de septiembre y 6 de octubre de 1906; Gandhi, *The Collected Works*, vol V, pp. 422, 461-462.

por el simple hecho de existir"). Gandhi dijo, en efecto, que si los africanos podían resistir de esa manera, también podían hacerlo los indios.

Es importante destacar que las citas de Gandhi en el *Indian Opinion* sobre estos casos de lucha no violenta fueron hechas entre nueve meses y medio a 13 meses *antes* de la reunión del 11 de septiembre de 1906 en el teatro Empire, en la cual se resolvió desafiar la Ordenanza de Enmienda a la Ley Asiática.

Retirando las fuentes de poder de los gobernantes

Resulta también significativo que durante aproximadamente este mismo período, Gandhi estuvo expresando el punto de vista de que los gobernantes podían ser controlados por medio de la no cooperación y la desobediencia de los gobernados. "Porque incluso el más poderoso no puede gobernar sin la cooperación del gobernado", Gandhi escribió en noviembre de 1905. Y continuó diciendo: "La gobernabilidad de la India sólo es posible porque existe gente que sirve"⁸.

Por tanto, todo gobierno, no importa cuán tiránico sea, está potencialmente sujeto a control o disolución por parte de la ciudadanía, si ellos están dispuestos a retirar su apoyo, a pesar de la represión, hasta que el régimen, sin más fuentes de poder disponibles, se desintegra. Este análisis de la vulnerabilidad del poder de los gobernantes está expresado articuladamente en la obra de León Tolstoi "Carta a un Hindú". Sin embargo, de la declaración de Gandhi en 1905 se desprende claramente que ya él mantenía este punto de vista casi tres años antes de leer la

Sharp.. *Gandhi as a Political Strategist*, pp. 34-35; *Indian Opinion*, 25 de noviembre de 1905, septiembre de 1906 y 6 de octubre de 1906; Gandhi, *The Collected Works*, vol V, pp. 149,441, 418 y 462.

Sharp. . *Gandhi as a Political Strategist*, pp. 38-39; *Indian Opinion*, 11 de noviembre de 1905; Gandhi, *The Collected Works*, vol V, p. 132.

"Carta a un Hindú" de Tolstoi, la cual fue escrita en 1908. (Este caso amerita una investigación sobre si Gandhi adquirió esta visión a partir de fuentes indias, anteriores escritos de Tolstoi, lecturas que realizó mientras estudiaba leyes en Londres, o alguna otra fuente)

Mientras que muchos de los puntos de vista de Gandhi fueron desarrollándose y cambiando constantemente, su concepción del poder político permaneció inalterable a través de su vida política activa. Esta visión consistía en que los sistemas jerárquicos, políticos y sociales, existen a causa de la esencialmente voluntaria sumisión, cooperación y obediencia del grupo subordinado. Esta sumisión, con sus raíces psicológicas y sus manifestaciones políticas prácticas, era señalada por Gandhi como la causa raigal de las tiranías. La profunda comprensión de que el poder de los gobernantes es dependiente de los gobernados continuó siendo, a través de toda su vida, la visión política fundamental sobre la cual descansó su lucha. Gandhi resaltó repetidamente esta profunda comprensión a través de los años 20, los 30 y los 40 ⁹.

Ésta es también la teoría del poder sobre la cual está basada toda la técnica de la lucha noviolenta ¹⁰. Esta visión del poder político se basa en que todos los gobiernos dependen de fuentes de poder que proceden de la sociedad, las cuales son accesibles a través de la ayuda de los miembros de esa sociedad. Cuando tal asistencia, cooperación y obediencia son reducidas, el poder del gobierno es debilitado. Cuando las fuentes de poder son cercenadas, el poder del gobierno es destruido. Esta profunda comprensión del poder político es de un significado crucial al señalar la continua relevancia en el mundo moderno de los escritos y las acciones de Gandhi.

La evidencia es por entonces clara. En su desarrollo y práctica de la lucha noviolenta, Gandhi conoció varios casos de luchas noviolentas en otras partes del mundo, y también

⁹ Ver Sharp, *Gandhi as a Political Strategist*, pp. 43-59.

¹⁰ Ver Gene Sharp, *The Politics of Nonviolent Action* (Boston: Porter Sargent, 1973), pp. 7-62, y *Social Power and Political Freedom* (Boston: Porter Sargent, 1980), pp. 21-67.

comprendió que los gobernantes dependen para su poder de la obediencia y cooperación de los súbditos. Comprendió todo esto *antes* de la reunión en el teatro Empire, en la cual abogó por el desafío a la legislación anti indio, y comenzó su participación y liderazgo en luchas no violentas.

La técnica de la acción no violenta

▲ qué la terminología es muy importante. El tópico en el cual nos estamos enfocando es "acción no violenta" o "lucha no violenta", y no "no violencia". Así que es mejor evitar el término "no violencia", porque ha sido utilizado para fenómenos y opiniones muy diversas. Para los sistemas de creencias que por principios rechazan la violencia se prefiere utilizar el término "no violencia por principios" junto con los nombres individuales de sus varios tipos o categorías". Si el foco es la acción, entonces se prefieren los términos "acción no violenta" o "lucha no violenta". Éstos se refieren a la técnica de acción que es mayormente aplicada por la gente que no cree en la no violencia ética, pero actúa no violentamente bajo una disciplina temporal para alcanzar ciertos objetivos.

La acción no violenta es una técnica de conducir protestas, resistencia e intervención sin violencia física por medio de: (a) actos de omisión, cuando el participante rehúsa llevar a cabo acciones que usualmente realiza, que por costumbre se espera que realice, o que son requeridas que realice por las leyes o regulaciones existentes; o (b) actos de comisión, que son cuando los participantes llevan a cabo actos que usualmente no realizan, que por costumbre no se espera que realicen, o están prohibidos por las leyes o regulaciones vigentes; o (c) una combinación de ambas.

¹¹ Ver Sharp, *Gandhi as a Political Strategist*, pp. 201-234

La técnica incluye una multitud de métodos específicos, los cuales son agrupados en tres clases principales: protesta y persuasión noviolenta (acciones simbólicas para comunicar opiniones, tales como marchas o lanzamiento de panfletos); nocooperación (retirada de la cooperación social, política y económica por medio del boicot social, boicot económico, huelgas laborales, o la nocooperación y desobediencia política); e intervención noviolenta (acciones físicas, psicológicas, sociales, económicas o políticas que interrumpan la operación del sistema al cual se está opuesto).

Existen considerables variaciones dentro de esta técnica, las cuales incluyen las motivaciones para abstenerse de la violencia, los métodos usados, las actitudes hacia los oponentes, y los mecanismos puestos en práctica para lograr el cambio (conversión, acomodo, coerción noviolenta o desintegración).

Gandhi en contexto histórico

Es importante ver gran parte del trabajo de Gandhi en el contexto de la historia de toda la técnica de la acción noviolenta. Como Gandhi no inventó la lucha noviolenta, la técnica tiene una historia que le precede. Sin lugar a dudas, mucha de esa historia se ha perdido para siempre debido a que ha sido rara la vez en que los historiadores se han enfocado en este tipo de actividad, si lo comparamos con las veces que se han enfocado en el caso de guerras, asesinatos, y las acciones de gobernantes e imperios poderosos.

Sin embargo, ha sobrevivido suficiente información como para dejar bien claro que ha existido un gran caudal de acción noviolenta en todas partes del mundo, contra varios tipos de

sistemas y desde hace muchos siglos atrás.¹² En ese marco es posible detectar en cuáles maneras pudo Gandhi haber contribuido a los cambios e innovaciones en la práctica de esta técnica.

Por otra parte, la lucha no violenta ha continuado desarrollándose desde la muerte de Gandhi. Desde 1948, las luchas no violentas han crecido dramáticamente en prominencia e impacto político. Recordemos, por ejemplo, el movimiento norteamericano de derechos civiles, las luchas de Solidaridad en Polonia de 1980-1989, la revolución popular de 1986 en Filipinas, las luchas de resistencia masiva en Sudáfrica, las valientes pero incompletas luchas en Birmania y China, la liberación de Checoslovaquia en 1989 y Alemania del Este en 1989 y 1990, las luchas de independencia de Letonia, Lituania y Estonia, y la derrota infligida al golpe de los comunistas de línea dura en Moscú en 1991, así como tantos otros ejemplos.

Por lo tanto, las luchas no violentas antes y después de Gandhi nos ayudan a colocarlo en la perspectiva histórica apropiada, y por tanto nos traen al foco de atención su continua significación en el tiempo.

Una última sanción alternativa

Está claro que mucha gente ve las protestas no violentas y los actos de no cooperación, simplemente como modestos suplementos a los medios más tradicionales de influenciar y presionar, ampliamente practicados en la sociedad. En muchas situaciones esto ha sido, y permanece siendo, la verdad. Existe una variedad de medios adicionales para persuadir y presionar a la gente a cambiar sus puntos de vista y acciones, y muchos tipos de procedimientos institucionalizados (como elecciones o decisiones de cortes) para lidiar con los conflictos.

¹² Para una bibliografía más amplia del recuento de estos casos en idioma inglés, ver Ronald Mc Carthy y Gene Sharp, con la asistencia de Brad Bennett, *Nonviolent Action: A Research Guide*. 739 pp. New York: Garland Publishing, 1997.

Sin embargo, cuando tales métodos tradicionales han sido suprimidos o no están disponibles, como es en el caso de dictaduras severas o invasión extranjera, generalmente resulta necesario apelar a la sanción máxima de la sociedad. La mayoría de las personas, y de los forjadores de política, ven la violencia como esta sanción máxima. Esta visión asume que la violencia es el más poderoso y efectivo curso de acción, a ser usado cuando otros medios supuestamente más moderados han sido agotados sin resultado alguno. Así es visto como necesario el uso de la violencia institucionalizada por parte de la policía o las fuerzas militares. La violencia es estimada como el medio final para aplicar presión y forjar poder, para ganar los objetivos de alguien. Como la palabra "violencia" resulta a menudo desagradable por su claridad, con frecuencia se utiliza la palabra "fuerza" para hacer esta realidad más paliativa. Pero la palabra no cambia la realidad, y ésta es que la violencia es generalmente aceptada como la última sanción.

Gandhi retó este punto de vista a través de su pensamiento y su acción. Él veía la lucha noviolenta, o *satyagraha*, como la otra sanción última, capaz de forjar un gran poder y tener un gran efecto.

Varios de los escritores indios más importantes que han escrito sobre Gandhi y su trabajo, han identificado la lucha noviolenta como la contraparte de la violencia y la guerra.

R. R. *Diwakar*:

"*Satyagraha*... toma exactamente el lugar de la acción violenta directa. Aparece en donde se hubiera recurrido a la violencia en el curso normal de los acontecimientos, si aquellos en posiciones de mando fueran a seguir los métodos usuales de resistencia y lucha".

"La desobediencia civil es un sustituto completo, efectivo y no sangriento [a la revuelta armada]".

"Se recurre a ambas [la guerra y *satyagraha*] como un último recurso. Ambas son formas de acción directa".

¹³ T. K. Mahadevan, Adam Roberts y Gene Sharp, editores, *Civilian Defence: An Introduction* (Nueva Delhi: Fundación Gandhi para la Paz, y Bombay: Bahariva Vidya Bhavan, 1967), pp 249-250; R.R. Diwakar, *Satyagraha: Its Technique and History*. Bombay: Hind Kitabs, 1946.

Gopi Nath Dhawan

"Con *satyagraha* Gandhi le ha dado al mundo una técnica para luchar, en una forma constructiva y creativa, contra la agresión y la explotación en las relaciones de grupo"

Como se puede ver claramente, el propio Gandhi veía la lucha no violenta como un sustituto para conflictos violentos. Debido a eso, en muchas ocasiones argumentó que si uno quería evitar un brote de violencia, era necesario proveer a la gente con fuertes medios no violentos de lucha.

Gandhi no era un defensor de la "paz" como la ausencia de conflicto independientemente de las cuestiones que estuviesen en juego. Por el contrario, él era un exponente y practicante de la "guerra sin violencia", tal y como Krishnalal Shridharani tituló su libro sobre el tema.¹⁵

Sopesando la relevancia de Gandhi

¿cómo vamos entonces a sopesar la relevancia de Gandhi para el mundo de hoy y de mañana? ¿Tiene este extraordinario hombre del pasado lecciones para el futuro?

A mi manera de ver, el pensamiento y la obra de Gandhi son de gran relevancia hoy y continuarán siéndolo a través del siglo XXI.

Su convicción de que la gente debe ser capaz de controlar la sociedad y sus propias vidas permanece válida. Lo que es aun más importante, su profunda comprensión y sus acciones

¹⁴ T. K. Mahadevan, Adam Roberts y Gene Sharp, editores, *Civilian Defence: An Introduction*, p. 252; Gopi Nath Dhawan, *The Political Philosophy of Mahatma Gandhi* (Tercera Edición Revisada) (Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1949), p. 165.

¹⁵ Krishnalal Shridharani. *War Without Violence: A Study of Gandhi's Method and Its Accomplishments* (New York: Harcourt, Brace and Co., y Londres: Victor Gollancz, 1939; New York: Garland, 1972. Edición revisada: Bombay: Bharatava Vidya Bhavan, 1962.)

mostrando cómo la gente puede ser amo de su respectiva sociedad, son de gran relevancia en un mundo de tanta violencia, opresión y dictaduras como el de hoy.

Esto no significa que siempre es fácil comprender a este hombre e interpretar sus acciones. Sus puntos de vista se fueron desarrollando y a menudo cambiando a través de su vida. En ocasiones, sus declaraciones nos pueden parecer contradictorias.

Existen aquellos, como he mencionado previamente, que enfatizan los logros y visiones espirituales de Gandhi. Si se benefician de ello, está bien. Sin embargo, no se debe permitir que esas perspectivas nublen la más amplia relevancia de su persona.

Una fuente de confusión es que a menudo no reconocemos que Gandhi, con pleno conocimiento de causa, operaba en dos niveles con diferentes propósitos. Un nivel eran sus propias creencias religiosas personales. El segundo nivel era la sociedad y la política. Gandhi operaba a menudo en estos niveles independientemente, sin que ninguno de ellos dominase al otro.

Sus creencias religiosas y espirituales personales, así como sus prácticas de ascetismo, estaban dirigidas a su propia vida, y a la de un puñado de devotos en su colonia religiosa que querían compartirla. Gandhi nunca creyó adecuado vivir para sí mismo, ni siquiera enfocarse primariamente en su propio desarrollo espiritual. Su vida era servir a otros. Sus puntos de vista políticos y sociales fueron ofrecidos a la masa de 1a Humanidad.

Esa distinción era crucial en su profunda comprensión acerca de cómo hacer al mundo más noviolento. Gandhi rechazaba como inadecuada la práctica de la noviolencia sólo en el plano personal, y se sentía fuertemente obligado a aplicar métodos noviolentos en la sociedad y la política. Por eso fue que libró batallas políticas, retando al Imperio en el cual "nunca se ponía el sol".

Gandhi escribió:

"Esa no violencia que sólo un individuo puede usar, no sirve de mucho en términos de sociedad. El hombre es un ser social. Para que sus logros sean útiles, tienen que ser alcanzables para cualquier persona con suficiente diligencia. Ésa que sólo puede ser ejercitada entre amigos es únicamente de valor como una chispa de no violencia. No amerita que se le dé el calificativo de *ahimsa*".¹⁶

Gandhi sabía que el círculo que él y su grupo de creyentes en *ahimsa* habían creado siempre permanecería minúsculo. (*Ahimsa* era para Gandhi no sólo no violencia ética, sino también no herir con el pensamiento, palabra y obra). Para alcanzar un impacto más amplio él tenía que operar en el nivel político, con mucha gente que nunca aceptaría esa creencia. Eligió, entonces, operar social y políticamente con líderes políticos y masas de gente en la lucha por levantar a las masas de la India, y ganar la independencia de la India del Imperio Británico.

Gandhi estaba comprometido con la transformación social y política.

Medios para transformar la sociedad

Para ayudar a alcanzar esa transformación, Gandhi se convirtió en pionero de medios de acción no convencionales, que son de un significado y una relevancia duraderas. Las herramientas más importantes que utilizó para esta transformación fueron el programa constructivo y la lucha no violenta pragmática. A la lucha no violenta le llamó *Satyagraha* - adherencia a la Verdad.

Primero, miremos brevemente el programa constructivo.

¹⁶ Sharp, *Gandhi as a Political Strategist*, p. 110; Harijan, 14 de diciembre 1947; M.K. Gandhi, *Nonviolence in Peace and War* (dos volúmenes, Ahmedabad: Navajivan, 1948-1949) vol. II, p. 339.

Algunos años después de su regreso a la India, Gandhi conceptualizó y comenzó a organizar el trabajo constructivo, como una gran herramienta para transformar la sociedad. Formuló un programa constructivo para reconstruir la sociedad desde abajo, fuera de las estructuras del Estado. El programa constructivo fue un intento por edificar los cimientos de un nuevo orden social más descentralizado y controlado popularmente, mientras todavía existía el viejo sistema.

Para el programa constructivo en la India delineó diecisiete componentes, los cuales incluían la unidad comunal, la sanidad de los poblados, los derechos de la mujer y el trabajo con los obreros y el campesinado. Tales trabajos deberían ser conducidos por esfuerzos voluntarios y ayuda propia. Usualmente, estos componentes tenían organizaciones separadas para promoverlos y conducirlos. En adición a la lucha no violenta, el trabajo necesario para el cambio social incluía la edificación, construcción, provisión y saneamiento.

Necesitamos mirar a nuestros múltiples, complejos y profundos problemas sociales y pensar cuáles programas constructivos pueden ser desarrollados, y de ser así de qué manera, para que sean viables y efectivos en nuestras propias diferentes sociedades. Muchas actividades y programas que se utilizan hoy en día es muy posible que ya sean compatibles con este concepto.

La contribución más grande de Gandhi a la transformación social y política ha sido sin lugar a dudas el desarrollo y la aplicación de la lucha cívica no violenta. Esto incluye varias formas de protesta no violenta, no cooperación e intervención, aplicadas con habilidad y disciplina.

Hace muchos años, yo solía pensar que Gandhi había unido como ningún otro la no violencia y la política. Mucha gente ha creído que él inventó un nuevo tipo de lucha, poderosa y a la vez no violenta. Ahora sabemos que esas creencias no son ciertas.

¿Cómo hacer al mundo más no violento?

Gandhi se enfrentó a una interrogante colosal. Si uno cree en *ahimsa*, ¿qué tiene que hacer para que la sociedad y el mundo sean más no violentos?

Una respuesta tradicional de los creyentes en la no violencia por principios ha sido inducir a los demás a creer también en ese tipo de no violencia. Gandhi enfrentó también la pregunta paralela de cómo debía ser eliminada la opresión existente.

Debemos subrayar que, incluso después que Gandhi se convirtió en un creyente en *ahimsa* como principio moral y religioso, no se involucró en una campaña para convertir personas individualmente a esa creencia. En vez de ello, lo que hizo fue buscar la forma de ganar el apoyo de las personas y grupos que *no* aceptaban esa creencia, para aplicar formas de lucha no violenta en los conflictos que enfrentaba su gente.

Debido a que esa gente no aceptaba *ahimsa*, sólo aceptarían la acción no violenta por encima de tanto la pasividad como la violencia, si eran convencidos que la opción no violenta era práctica, que "funcionaría".

Por lo tanto, Gandhi conscientemente eligió ofrecer la lucha no violenta como una manera práctica de actuar en conflictos agudos. Dicho de forma más directa, Gandhi presentó la no violencia por razones puramente prácticas, sin apologías, ya fuese en ese momento o más tarde.

"Si, me adhiero a mi opinión de que hice bien en presentar al Congreso la no violencia por razones puramente prácticas, [escribió en 1942]. No podría haberlo hecho de otra manera, si quería introducirla en la política. También en Sudáfrica la presenté por razones puramente prácticas. . . Pero no guardo en mi persona sentimientos de desengaño acerca de los resultados obtenidos. Si hubiera comenzado con hombres que aceptaban la

noviolencia como un credo, podría haber terminado conmigo solo. Imperfecto como soy, comencé con hombres y mujeres imperfectos y navegé en un mar desconocido. Gracias a Dios que, aunque el barco no ha alcanzado su puerto, ha proveído un refugio decente contra la tormenta".¹⁷

Gandhi le dijo a unos estudiantes en agosto de 1947 que

Él había laborado largamente bajo una ilusión. Pero nunca se sintió apenado por ello. Se dió cuenta de que si su visión no hubiese estado cubierta por esa ilusión, la India nunca hubiese alcanzado el punto en que se encuentra hoy.¹⁸

En un encuentro del Comité del Congreso de Toda la India en enero de 1942, Gandhi insistió sin remordimientos en la naturaleza política de la acción no violenta como él la presentó a la India. También rechazó los puntos de vista de aquellos que desechaban su política bajo el argumento de que era "religiosa".

"Yo la presenté ante el Congreso como un método político, a ser empleado para la solución de las cuestiones políticas. Puede que sea un método novedoso, pero no por eso pierde su carácter político. . . Como método político, siempre puede ser cambiado, modificado, alterado e incluso abandonado para dar preferencia a otro. Si entonces, yo les digo a ustedes que nuestra política no debe ser abandonada hoy, estoy hablando de sabiduría política. Es una profunda comprensión política. Nos ha servido en el pasado, nos ha permitido cubrir muchas etapas en el camino a la independencia, y es como

¹⁷ Sharp, *Gandhi as a Political Strategist*, pp. 103-104; Harijan, 12 de abril de 1942: Gandhi, *Nonviolence in Peace and War*, vol I, p. 396.

¹⁸ Sharp, *Gandhi as a Political Strategist*, p. 104; Harijan, 29 de julio de 1947: Gandhi, *Nonviolence in Peace and War*, vol II, p. 290.

político que les sugiero que sería un grave error considerar su abandono. Si yo he llevado el Congreso en todos estos años, ha sido en mi capacidad como político. No es ni siquiera justo considerar mi método como religioso, porque es nuevo".¹⁹

A pesar de la insatisfacción de Gandhi con la calidad de la práctica de la acción noviolenta por parte de los indios, él afirmó la importancia de la lucha de grupo y de masas, por medio de la cual la gente ordinaria podía ella misma corregir los problemas que enfrentaba, y de esta forma adquirir un sentido de su propio poder.

La práctica de Gandhi en Sudáfrica y la India, y sus comentarios acerca de los problemas en otras partes del mundo, proyectan una particular concepción de cómo hacer para que el mundo y la sociedad sean más noviolentos.

La manera de hacerlo no era ganar conversiones individuales a la noviolencia religiosa o moral (aunque probablemente él le daría la bienvenida a tales creyentes). En vez de eso, la manera de hacer el mundo más noviolento era iniciar un patrón de sustituciones específicas de luchas noviolentas con una base pragmática, colocándolas en lugar del uso de la violencia en los conflictos particulares.

Esas luchas tenían que ser llevadas a cabo de forma abrumadora por gente que no creía ética o religiosamente en el *ahimsa*. Los participantes, sin embargo, tenían que estar dispuestos -como lo estuvieron en Sudáfrica y en la India- a conducir la lucha noviolentamente y adherirse a la disciplina noviolenta durante el curso de la lucha. De esa manera las luchas contra

¹⁹ Sharp, *Gandhi as a Political Strategist*, p. 116; D.G. Tendulkar, *Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi* (nueva edición en ocho volúmenes), (Nueva Delhi: Ministerio de Información y Radiodifusión, Gobierno de la India, 1960-1963) vol. VI, pp. 40-41.

la opresión podían ser libradas no violentamente por masas de gentes, y el nivel de violencia en el mundo podía ser reducido en alguna manera.

Las lecciones duraderas de Gandhi

Cómo vamos entonces a evaluar a Gandhi y su reto de cara al siglo XXI?

Aunque Gandhi no fue quien originó la lucha no violenta, sí fue un actor histórico de gran envergadura en su refinamiento y desarrollo.

Gandhi también reconoció la importancia de la estrategia -habilidad en la elección y uso de los métodos y medios para incrementar las posibilidades de éxito- en la lucha no violenta. Él contribuyó de forma significativa al refinamiento de la estrategia y la práctica de un cuidadoso planeamiento estratégico para esta clase de conflictos. Le aportó a la técnica un gran incremento de la sofisticación estratégica.

Él diseñó formas por medio de las cuales la gente -tanto los intelectuales como las masas- que no compartieran totalmente sus creencias pudieran unirse en las luchas no violentas, y de esa manera pudiesen potencializarse. Retó al más vasto imperio que el mundo haya visto, y ganó.

Gandhi fue una figura central en las luchas no violentas de este siglo que pasa. Su figura resalta por encima de todos los demás individuos que hayan tomado parte en las numerosas luchas no violentas contra la opresión y la violencia durante estas diez décadas.

¿Cuáles, entonces, son las lecciones de Gandhi para nosotros, que enfrentamos múltiples conflictos, sufrimos las penas combinadas de la falta de poder popular y la violencia omnipresente, y que pronto entraremos en el siglo XXI? A mí me parece que son las siguientes:

- La justicia y la libertad requieren que se potencialice a la gente oprimida, redistribuyendo el poder en la sociedad.
- La paz no se alcanza sofocando los conflictos en los cuales hay cuestiones importantes en riesgo, sino usando la lucha noviolenta para combatir esos conflictos hasta alcanzar una solución.
- La lucha noviolenta de masas es posible en la política como un sustituto tanto para la pasividad como para la violencia.
- Las masas de pueblo que nunca aceptarán la noviolencia como un principio moral podrán a veces practicar la lucha noviolenta pragmática.
- La clave para una amplia adopción de los medios noviolentos radica en formular e implementar estrategias de lucha noviolenta que sirvan como sustitutos a la violencia para propósitos específicos.
- Las luchas noviolentas pueden hacerse significativamente más efectivas si se desarrollan y aplican sabias estrategias con tácticas de implementación.
- La lucha noviolenta puede ser desarrollada, refinada, adaptada y adoptada en una serie de reemplazos específicos, para ser un sustituto de la violencia como el medio final de aplicar presión y poder en la sociedad y la política.

Aplicaciones de la lucha noviolenta en el mundo moderno

Necesitamos explorar cómo la lucha noviolenta puede ser adoptada y aplicada como

una alternativa a tanto la pasividad como la violencia, en un amplio rango de conflictos que impliquen cuestiones de gran importancia. Éstos incluyen las siguientes situaciones.²⁰

¿Cuál es el posible rol de la lucha no violenta en desmantelar dictaduras?

La lucha no violenta tiene considerable capacidad y gran potencial para destruir dictaduras y facilitar la transición a estructuras políticas democráticas. Las dictaduras tienen debilidades y problemas internos, los cuales con el tiempo contribuyen a su declinación y colapso. Éstas pueden ser deliberadamente agravadas por medio de estrategias dirigidas de resistencia no violenta.

Existe una experiencia histórica significativa en el uso de lucha no violenta improvisada contra dictaduras severas. Esto incluye la resistencia anti nazi en Noruega, Dinamarca y los Países Bajos -e incluso Berlín- así como en las luchas de liberación contra la tiranía comunista en Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Alemania del Este y Checoslovaquia, entre otras. Estos casos muestran claramente que la lucha no violenta puede jugar un rol significativo en la desintegración de dictaduras y la colocación de reemplazos democráticos. Actualmente, los demócratas birmanos están desarrollando el potencial para minar la dictadura militar existente en ese país, por medio del desafío político y la cooperación no violenta.

La lucha no violenta puede incluso tener más potencial para derribar dictaduras que el que tiene la resistencia violenta. Puede también hacerlo con menos pérdida de vidas humanas, destrucción social, y peligro político futuro. Resulta razonable explorar estas opciones muy seriamente. El desarrollo de esta opción requiere de nosotros (1) aprender cómo identificar y

²⁰ Esta discusión se esboza en Gene Sharp y Bruce Jenkins, "The Power Potential of Nonviolent Struggle" en L. Astra y G. Miniotaite, *Nonviolence and Tolerance in Changing Eastern and Central Europe* (Vilnius, Lituania: Logos Publishers, 1996) pp. 126-135. Reimpreso en el *Journal of Peace and Gandhian Studies* (Nueva Delhi), vol I, no. 4 & vol. II, no. 1 (julio-diciembre 1996), pp. 19-26.

agravar las debilidades de las dictaduras; (2) aprender cómo cercenar sus fuentes de poder; (3) extraer lecciones importantes de experiencias pasadas con la resistencia y los levantamientos; (4) hacer análisis estratégicos cuidadosos de cómo alcanzar el cambio en los países específicos; y (5) hacer planes y preparaciones con mucho cuidado.

¿Cuál es el posible rol de la lucha noviolenta en bloquear nuevos golpes de estado, así como en la prevención de nuevas dictaduras?

Muchas de las dictaduras de la década presente y de las pasadas han venido al poder a través de un golpe de estado. Usualmente, no existe un remedio legal para estos casos debido a que las barreras legales y constitucionales ya han fallado. Además, no existe una opción militar seria para la resistencia debido a que el ejército está conduciendo o respaldando el golpe, y la guerra civil contra el ejército es un remedio no aconsejable.

Existen unos cuantos ejemplos de nocooperación y desafío improvisados para derrotar intentos de golpe de estado, tales como el caso de Alemania en 1920 contra el *Putsch* de Kapp, y Francia en 1961 contra el golpe de los generales en Argelia. La resistencia popular en Estonia, Letonia y Lituania, y durante el golpe de Moscú en 1991 son también muy relevantes. Los casos del Báltico incluyeron planificación del gobierno con profundo apoyo popular.

La nocooperación planeada y legalmente obligada por parte de la población de una nación, los empleados del gobierno, la policía y el personal militar, tiene gran potencial para crear serios obstáculos a la consolidación del control y el dominio efectivo de los usurpadores, incluso si las oficinas del gobierno están temporalmente ocupadas.

Este apoyo a los gobiernos democráticos por medio de la lucha noviolenta contra atacantes internos, ha comenzado a recibir seria atención de los gobiernos. La nueva constitución

de 1997 de Tailandia asegura el derecho de la ciudadanía a resistir los golpes no violentamente. Ésta es una primicia histórica. La cuestión amerita y requiere mucho trabajo adicional, para desarrollar serias consideraciones y una concreta implementación de tal capacidad de defensa ante los golpes de estado. Los preparativos para una amplia no cooperación y desafío pueden también disuadir la ejecución de futuros intentos de golpe.

¿Cuál es el posible rol de la lucha no violenta en la defensa contra las agresiones y ocupaciones extranjeras?

Las situaciones de temor a agresiones y continuas ocupaciones extranjeras continúa siendo un grave problema para muchos países. La usual superioridad militar de los agresores y el deseo de evitar una inmensa cantidad de bajas junto a una vasta destrucción en el país, son razones de suficiente peso como para explorar seriamente las alternativas viables a la resistencia militar y la guerra de guerrillas.

La política de "defensa de base civil" ha sido desarrollada sobre la base de experiencias improvisadas de lucha no violenta contra agresiones y ocupaciones, tales como el caso del Ruhr en Alemania en 1923, Checoslovaquia en 1968-1969, y los países bálticos en 1991. Esta política requiere un cuidadoso planeamiento anticipado, preparación y entrenamiento, y está diseñada para incrementar significativamente la efectividad de este tipo de defensa en base a experiencias improvisadas.

Una consideración avanzada de tal política requiere prestar atención a los atacantes potenciales y sus posibles objetivos, la capacidad de varios sectores de la sociedad amenazada para negar a los atacantes la posibilidad de alcanzar sus objetivos, los tipos apropiados de no cooperación y desafío, medios de organización, respuestas a posibles brutalidades y

atrocidades, medios de minar el régimen de los atacantes y movilizar ayuda internacional, así como muchos otros elementos.

La defensa de base civil tiene un potencial de aplicación muy significativo para los pequeños estados que desean permanecer independientes, y también como política suplementaria para países que necesitan fortalecer su capacidad total de defensa más allá de las posibilidades de los medios militares. Un cuidadoso estudio, planeamiento anticipado y una introducción de preparativos por fases, son las recomendaciones más usualmente señaladas como pasos hacia una total adopción de esta política.

¿Cuál es el posible rol de la lucha noviolenta en los esfuerzos de los pueblos indígenas para preservar su existencia y formas de vida?

A través del mundo, las formas de vida e incluso la existencia de muchos pueblos indígenas han sido ya destruidas por una población y gobiernos intrusos. Los pueblos que de alguna manera han sobrevivido, requieren de medios efectivos de acción por medio de los cuales puedan continuar viviendo como pueblo y preservar sus propias culturas, idiomas y formas de vida, y ganar ayuda para lograr estos objetivos. Hace falta un cuidadoso estudio del rol potencial de la lucha noviolenta para lograr esos fines.

¿Cuál es el posible rol de la lucha cívica noviolenta en eliminar la opresión contra grupos étnicos, religiosos y raciales?

Muchas sociedades experimentan varios tipos de conflictos étnicos, religiosos o raciales. Los temas específicos varían ampliamente y son a menudo percibidos de manera diferente por los grupos contendientes. Los temas pueden ser vistos por los grupos reclamantes como de

justicia social, libertad religiosa, igualdad racial, autonomía, independencia política, integración total y tratamiento respetuoso. La violencia no es aplicada solamente por el grupo opresor, sino que también es ejercida por el mismo grupo oprimido. A menudo, la violencia de un grupo contra otro puede escalar a niveles de catástrofe, incluyendo el genocidio.

La lucha no violenta puede proveer medios alternativos de acción para grupos que de otra forma apelarían a formas de violencia, tales como el terrorismo y la guerra de guerrillas. Las acciones no violentas pueden proveer a las minorías étnicas, religiosas y raciales con medios efectivos para presionar a gobiernos que no respondan a sus quejas, terceras partes ajenas al conflicto, e incluso al otro grupo en conflicto. Tales presiones no violentas pueden conducir a una más profunda incorporación de un grupo étnico en el sistema político del país en el cual vive, tal y como sucedió con el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. La elección de los medios no violentos no sólo fue poderosa para echar abajo la segregación, sino que también resultó beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Tal incorporación puede proveer un marco de trabajo más estable para resolver las quejas de un grupo dominado.

Por otra parte, algunos de estos grupos pueden estar comprometidos con la autonomía o la independencia, y podrían ser proclives a aplicar la lucha no violenta para alcanzar estos fines. Mientras que la mayoría de los grupos en posiciones dominantes raramente son enamorados por los movimientos de independencia no violentos, se puede argumentar que la elección de los medios no violentos de lucha por parte de los grupos pro independencia es beneficiosa a largo plazo para todos los involucrados en el fenómeno.

¿Cuál es el posible rol de la lucha no violenta en eliminar las injusticias sociales y económicas?

Los grupos poblacionales que se perciben a sí mismos como víctimas de injusticias sociales y económicas, son comúnmente más débiles que los grupos e instituciones vistos como responsables de la imposición de males en su contra. Bajo estas condiciones no es sorprendente que miembros o simpatizantes del grupo que se cree víctima recurran a la violencia en las formas de motines, terrorismo o guerra de guerrillas para enmendar dichos males. O, también podrían buscar el favor del gobierno o ganar el control del estado, con el fin de usar su poder superior para cambiar la situación estructural.

La lucha no violenta por parte del grupo subordinado puede proveer una alternativa para tanto la violencia como el crecimiento del poder del estado. De hecho, varias formas de acción no violenta, tales como huelgas laborales y boicots económicos, han sido históricamente usadas para ganar salarios más altos y mejorar las condiciones de trabajo, y continuar haciéndolo cada vez que sea necesario. Sólo en muy raras ocasiones estos métodos han sido usados para ganar la reestructuración y el control de los patrones.

El uso de la lucha no violenta puede contribuir significativamente a la capacitación de personas que han carecido de capacidad efectiva para ayudar a diseñar sus vidas y contribuir a una distribución más equitativa del poder en la sociedad. Esta capacidad puede proveer una alternativa al terrorismo urbano y rural en algunas sociedades, y el continuo crecimiento del poder del estado en otras.

¿Cuál es el posible rol de la lucha no violenta en preservar y extender las prácticas democráticas y los derechos humanos?

La acción no violenta puede proveer un poderoso elemento corrector a las tendencias que existen en todas las sociedades de centralizar el poder político e ignorar o dar inadecuada atención a los derechos humanos, las libertades civiles y las prácticas democráticas. Las sociedades que cuentan con sólo las trampas formales del gobierno democrático, pudieran no ser capaces de proveer recursos para los sectores más débiles o desprotegidos de la población. En casos extremos, esta situación produce una dictadura. Aquí nos enfocaremos en condiciones políticas que son serias pero no llegan a ser dictaduras.

Es fácil violar los derechos humanos cuando la población es demasiado débil para ofrecer seria resistencia. El reconocimiento y la práctica de los derechos humanos será innegable cuando la población sea fuerte y tenga la habilidad para llevar a cabo formas de acción, para asegurar que ellos pueden afirmar y defender sus derechos contra todas las amenazas posibles.

La potencialización popular a través de la acción no violenta puede colocar un mecanismo de chequeo a la centralización del poder y proveer a los grupos con vías constructivas de acción social. Cuando una resistencia organizada de esa naturaleza puede ser vista como una amenaza inmediata para quienes detentan el poder, la acción no violenta en favor de los derechos humanos, las libertades civiles y el incremento de la participación política puede realmente fortalecer las fibras democráticas de una sociedad y contribuir a una mayor estabilidad.

Una nueva etapa de desarrollo

Estamos ahora en una nueva etapa en el desarrollo de la lucha no violenta. Ahora es posible refinar la técnica de la lucha no violenta para hacerla más efectiva, para incrementar las

oportunidades de éxito a la vez que se reducen las bajas, y para adaptarla para su uso en enfrentar los tipos de conflictos agudos que hemos identificado.

Para estar a la altura del reto de Gandhi para el siglo XXI, se requiere una gran cantidad de investigación, análisis, desarrollo de políticas y planificación, para así explorar y desarrollar el potencial de la acción noviolenta para enfrentar los conflictos agudos de nuestro tiempo.

Estos esfuerzos requerirán ir más allá, e incluso contra, importantes tendencias establecidas por la sociedad moderna, al igual que poderosas fuerzas nacionales e internacionales. La centralización del poder, la militarización de la política interestatal y la hegemonía de los métodos tradicionales de resolver los problemas; éstos y otros factores trabajan contra una consideración razonada de la potencial relevancia de la lucha noviolenta.

Sin embargo, una consideración cuidadosa e informada de la relevancia potencial y la viabilidad de medios de aplicar poder y presiones noviolentas, nos podría revelar opciones realistas que hasta el presente han sido exploradas inadecuadamente.

El hasta dónde tendremos éxito en reemplazar sanciones violentas con noviolentas, será determinado en gran medida por la extensión del hasta dónde seremos capaces de desarrollar sustitutos noviolentos que suplanten de forma efectiva a las sanciones violentas que persigan el mismo propósito.

Estimulado en parte por las luchas noviolentas en la India y en otras partes del mundo, académicos de varias disciplinas y países ya han hecho grandes contribuciones al conocimiento acerca de este fenómeno.²¹ Es también importante que las contribuciones de Gandhi al desarrollo de estrategias en la lucha noviolenta continúen siendo extendidas a otros, con el fin de mejorar su efectividad. Es importante que se continúen las investigaciones, enfocadas cuidadosamente,

sobre la lucha noviolenta, y que se conduzcan estudios que inicien y forjen políticas sobre la futura aplicación de la lucha noviolenta, para así desarrollar opciones noviolentas realistas para la gente que necesita enfrentar conflictos serios.

Todavía quedan preguntas importantes a ser respondidas en el futuro:

- ¿Puede el poder noviolento reemplazar realmente a la violencia conflicto tras conflicto, como sugieren los ejemplos de este escrito?
- ¿Pueden, las presiones y las luchas noviolentas, extender sus capacidades hasta convertirse en la última sanción en materia de política durante los próximos cien años?
- ¿Cuál será la última sanción en la política humana al final del siglo XXI?

Los esfuerzos para desarrollar la lucha noviolenta como reemplazo a la violencia en los conflictos agudos son muy importantes y son un tributo apropiado a Gandhi.

Gandhi fue también parte del mundo moderno, y sus pensamientos y acciones son altamente relevantes para lidiar con los continuos y agudos problemas del mundo moderno.

Cincuenta años después de su muerte, Gandhi continúa retando profundamente al mundo moderno.

¿Cómo responderemos a ese reto?

²¹ Para referencias detalladas de éstas y muchas otras referencias sobre lucha noviolenta, ver Ronald Mc Carthy y Gene Sharp, con la ayuda de Brad Bennett, *Nonviolent Action: A Research Guide*. 739 pp. New York: Garland Publishing, 1997.

Para más información:
**Centro de Estudios para una Opción
Nacional**
P.O. Box 110235
Hialeah, Fl. 33011
Tel: (305) 279-4416
Fax: (305) 279-0488
drdc@directorio.org
<http://www.directorio.org>

CEON

El Centro de Estudios para una Opción Nacional es una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo el rescate y la reconstrucción de los valores, tradiciones y conceptos cívico democráticos fundamentales de la República de Cuba. El CEON aspira a promover la cultura de la libertad, la democracia y la civilidad en el ámbito nacional cubano.

Frente a la cultura de odio del totalitarismo, el amor a la nación cubana y entre cubanos constituye el pilar espiritual de este centro en su búsqueda de una verdadera opción nacional cubana.

DRDC

El Directorio Revolucionario Democrático Cubano es una organización sin fines de lucro dedicada a promover un cambio hacia la democracia en Cuba y el respeto a la persona humana en todas las latitudes del planeta. Desde su fundación en 1990, las funciones principales del DRDC han sido: apoyar directamente al movimiento de oposición cívica dentro de Cuba, y promover la solidaridad internacional hacia el mismo.

Colecciones del CEON

Lucha Cívica

*filosofía universal de la lucha cívica
noviolenta*

Perspectivas

pensamiento democrático universal

Civitas

*fuentes históricas del pensamiento cívico
democrático cubano*

Pasos

movimiento cívico democrático en Cuba

Actualidad

análisis sobre el presente cubano

Alternativa

*opciones de futuro para la democracia en
Cuba*

Trabajos publicados

Xavier Utset, "La Resistencia Cívica No Heroica: Una Opción de Trabajo para la Oposición Interna Cubana." Colección Lucha Cívica, vol. I, num. 1 (Julio 1999).

Gene Sharp, "La Relevancia de Gandhi en el Mundo Moderno." Colección Lucha Cívica, vol. I, num.2 julio 1999).

Amarya Sen, "La Democracia como Valor Universal." Colección Perspectivas, vol. I, num. 1 Julio 1999).

Trabajos de próxima publicación

Zofia Roma.Tavska, "Con motivo del primer aniversario del Acuerdo por la Democracia en Cuba."