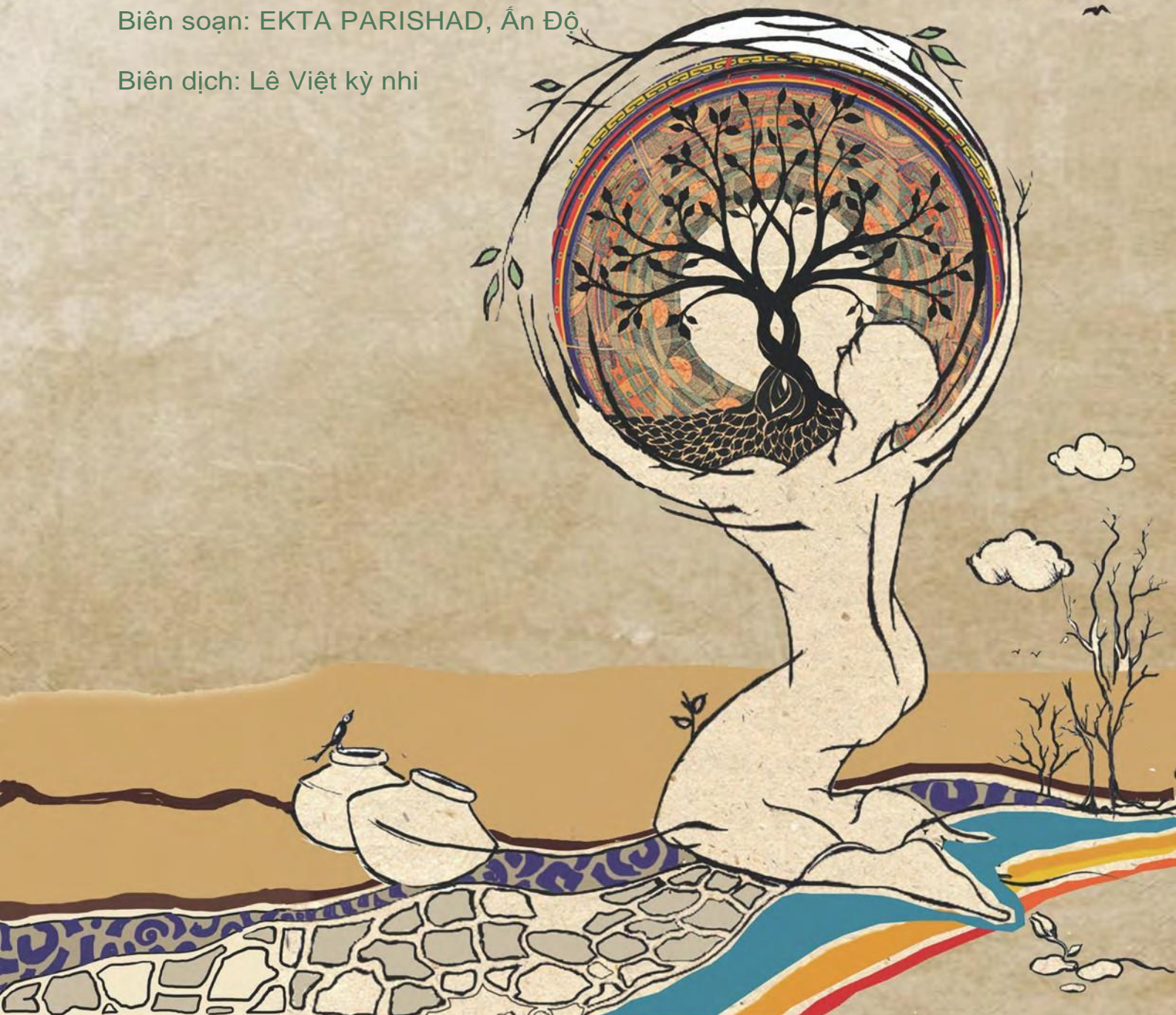

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG PHI BẠO LỰC

Biên soạn: EKTA PARISHAD, Ấn Độ

Biên dịch: Lê Việt kỳ nhi

Ekta
Parishad

ICNC International Center
on Nonviolent Conflict

Cẩm nang được hình thành bởi sự tài trợ của
Trung Tâm Quốc Tế về Xung đột Phi Bạo Lực
(ICNC)

Chúng tôi muốn tỏ lòng biết ơn đến người lãnh đạo cộng đồng
và các nhà hoạt động của Ekta Parishad vì đã chia sẻ kinh
nghiệm phong phú từ công tác địa phương. Những câu chuyện
về lòng kiên trì đã giúp hình thành cẩm nang

Hướng Dẫn Hoạt Động Phi Bạo Lực
Phát Hành lần đầu tiên: April 2020

CHỦ TRƯỞNG & CHỈ ĐẠO

RAJAGOPAL PV
JILL CARR HARRIS

VIẾT & BIÊN TẬP

RAMESH SHARMA
ANKUSH VENGURLEKAR
ISHA CHITNIS

BÌA & MINH HỌA

VIKRAM NAYAK

HÌNH ẢNH

KULDEEP TIWARI (BABLU)
ANKUSH VENGURLEKAR
SIMON WILLIAMS

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

RAUNAK
AGARWAL ANKUSH
VENGURLEKAR

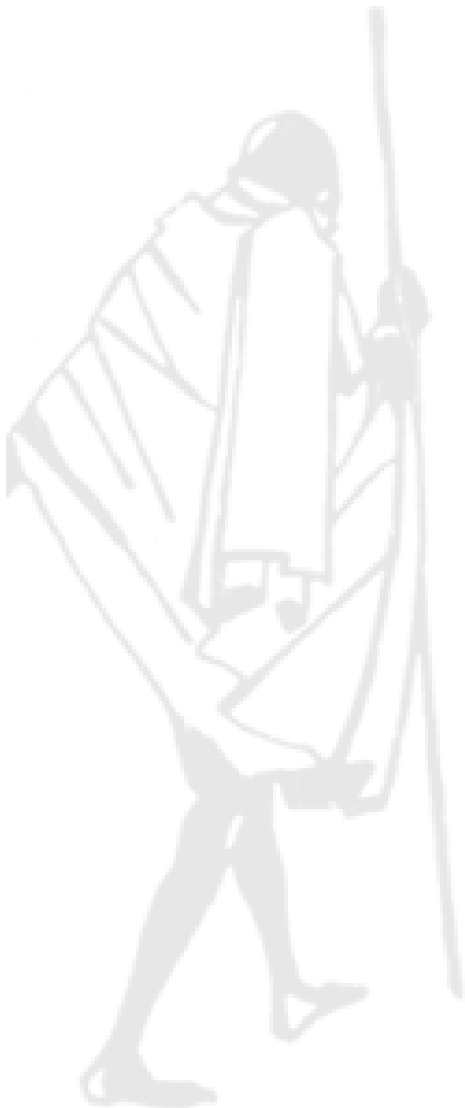
LIÊN HỆ

Ekta Parishad /Prayog Ashram
Village - Sasaholi, Post - Tilda Neora
District - Raipur
Chhattisgarh INDIA
ektaparishad@gmail.com

THIẾT KẾ & ÁN HÀNH

Print Force
New Delhi

(Chỉ cho lưu hành kín)

HÃY CÙNG ĐI VỚI NHAU

Tôi rất hy vọng cuốn sổ tay miêu tả phương pháp hoạt động phi bạo lực này có thể giúp ích phần nào cho những người làm công tác xã hội và được sử dụng theo nhiều cách.

Không chỉ ở Ấn độ mà khắp nơi trên thế giới, khi đứng về phía những người bị đàn áp và bị gạt ra ngoài lề xã hội cũng đồng nghĩa với đấu tranh chống lại bất công và bạo lực. Thách thức trước mắt những nhà hoạt động xã hội hết lòng vì tư tưởng và hành động phi bạo lực gồm hai phần. Thứ nhất, họ phải cống hiến hết mình cho phi bạo lực cả bằng tinh thần và hành động. Thứ hai, họ phải thúc đẩy những tầng lớp bị thiệt thòi — những người có quyền tranh đấu ôn hòa cho sự công bằng, cho phẩm giá và thân phận. Ngắn gọn, đó là cuộc hành trình dài của sự hưởng ứng tập thể phi bạo lực bắt đầu từ tính tự giác kỷ luật dựa trên nền tảng phi bạo lực.

Với tôi, phi bạo lực không phải là một cuộc thử nghiệm mà là kỷ luật cho chúng ta khả năng chuyển từ hành vi và hành động cá nhân sang tập thể. Nói đúng hơn là kỷ luật này vượt qua khoảng cách giữa thất bại và thành công một cách có kiểm soát. Đây là lý do sự trong sáng của phương tiện được ưu tiên nhất trong tất cả sự chuẩn bị cho cuộc đấu tranh phi bạo lực hay còn gọi là Satyagrah (Nắm chặt Chân Lý). Thật ra, Satyagrah nên được nhìn khác hơn là trong phạm vi định sẵn của thành công và thất bại. Nên, Satyagrah không giống như một cuộc đấu tranh bình thường. Một cuộc đấu tranh bình thường bao giờ cũng được đánh giá bằng thông số thắng hay bại. Nhưng Satyagrah là một hành trình không biết mỗi một hướng đến sự hoàn thiện liên tục của “Phương tiện của Chân lý”. Ở đây thành công chỉ là một chặng đường hay một giai đoạn. Một người theo Satyagrah là một hành giả kỷ luật trên hành trình dài suốt đời này.

Ba thập kỷ trước, Ekta Parishad đã chọn con đường “Nắm chặt Chân Lý”. Những nỗ lực của Ekta Parishad đã cho thấy rằng không có thành công nào to lớn hơn sự thiết lập được kỷ luật phi bạo lực ăn sâu trong hàng ngàn người ở miền quê Ấn độ. Và rồi thành công của phong trào lúc bắt đầu đã lập nên những tấm gương xuất sắc giúp củng cố niềm tin của hàng triệu người trong các chiến dịch phi bạo lực. Những cột mốc thành công đã đưa Ekta Parishad đến giai đoạn có thể tổ chức những cuộc tuần hành trên toàn cầu như là 'JaiJagat'. Còn tổ chức Sanchi non nớt, được thành lập vào năm 1989 giờ đã phát triển thành một tổ chức quốc tế, mà đó chỉ là một chặng nữa của những tình nguyện viên phi bạo lực làm việc chăm chỉ không ngừng.

Tôi nghĩ rằng Ekta Parishad không chỉ là một tổ chức mà còn là một “ngôi trường của suy nghĩ và hành động phi bạo lực”. Là một cơ sở, nơi học và hành về phi bạo lực là một quá trình liên tục. Chúng ta hãy cùng nhau bước lên hành trình này qua cuốn cẩm nang này.

Ramesh Sharma

(Điều phối viên quốc nội - Ekta Parishad)

QUÁ TRÌNH HOÀN THÀNH CẨM NANG

Tháng tư, 2019, cuộc họp thảo luận kéo dài bốn ngày đã được tổ chức tại Trung tâm Trải nghiệm Tương tác Văn hóa Xã hội (CESCI), tại thành phố Madurai, bang Tamil Nadu. Trong cuộc họp này, hơn bốn mươi nhà hoạt động phi bạo lực, nghệ sĩ, chuyên gia phát triển, các nhà hoạt động kỷ cữu và các nhà lãnh đạo của Ekta Parishad đã cùng thảo luận và tranh luận về các phần nội dung cho một cuốn Cẩm nang hướng dẫn những nhà hoạt động phi bạo lực. Những suy nghĩ và ý tưởng xuất phát từ cuộc họp này đã đặt nền tảng cho việc chuẩn bị tài liệu cực kỳ quan trọng này.

Sau đó là các cuộc tham vấn thường xuyên và các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người điều phối trong nước Ramesh Sharma của Ekta Parishad cùng với Ankush và Isha từ Adivasi Lives Matter.

Thông tin được trình bày trong cuốn cẩm nang này là dựa trên kinh nghiệm riêng của Ekta Parishad được bổ túc bằng các ví dụ đã được nghiên cứu trực tuyến.

LỜI TỰA của: RAJAGOPAL PV

Tôi thấy vui vì các bạn của chúng tôi theo đuổi quá trình để hoàn thành cẩm nang này. Tôi tin chắc rằng đây là một công cụ hiệu quả để huấn luyện những người trẻ và giúp mở rộng sự hiểu biết về nghệ thuật và tính khoa học của phi bạo lực.

Chúng ta sống trong một thế giới nơi những nhà khoa học đã phát minh ra những thứ vũ khí tinh vi nhất có thể hủy diệt cả hành tinh và cuộc sống con người. Chúng ta ca ngợi mình vì những tiến bộ như vậy, nhưng chúng ta cần ý thức rằng chúng ta có những cách gây ra bạo lực khiến chúng ta có thể phá hủy những gì loài người đã xây dựng hàng ngàn năm chỉ trong một giây.

Thách thức mà nhiều người trong chúng ta phải gặp đối với niềm tin xây dựng một xã hội không bạo lực và hòa bình là tạo một công cụ đủ mạnh để giải quyết các mối đe dọa gây ra bởi những lực lượng phá hoại này. Để chống lại và ngăn chặn những thế lực hủy diệt hành tinh này, phi bạo lực nên được khắc sâu như một điều ưu tiên trong tâm trí của mọi người trên khắp thế giới.

Sự hủy diệt hành tinh cũng liên quan đến cách con người sử dụng bạo lực trong mối quan hệ với thiên nhiên. Tình trạng này chỉ có thể sửa chữa thông qua việc mở rộng sự hiểu biết hơn về bạo lực và phi bạo lực trong cuộc sống hàng ngày. Nhân loại cần nâng cao ý thức để đối phó với nhiều hình thức bạo lực ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến con người cùng thiên nhiên.

Để ngăn chặn bạo lực, điều quan trọng là phải huấn luyện một số lượng lớn người trẻ phương cách sử dụng phi bạo lực hiệu quả trên phương diện nghệ thuật và khoa học. Cẩm nang này cốt để giúp tăng cường năng lực của người trẻ, đặc biệt những người ở trình độ căn bản hay đang trong tình huống xung đột. Điều này sẽ giúp mở ra những khía cạnh khác nhau của phi bạo lực và khám phá các ý tưởng liên quan đến việc áp dụng phi bạo lực trong các lĩnh vực xung đột vẫn tồn tại cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Những người trẻ có thể thấy lý thuyết về phi bạo lực khá hấp dẫn, nhưng điều quan trọng là họ phải xây dựng niềm tin vào những hành động và trải nghiệm để có lòng tin lớn hơn vào chặng đường mới phía trước.

Tôi rất vui vì cẩm nang này đã hoàn tất. Giờ đây hãy để tôi mời mọc những huấn luyện viên sử dụng và thử nghiệm trong các chương trình đào tạo của họ và tiếp xúc với càng nhiều người trẻ càng tốt để mở rộng chiếc vòng kết nối của hành giả phi bạo lực vì những thay đổi. Tôi xin nhắc nhở cả những huấn luyện viên dày kinh nghiệm và mới bắt đầu rằng nên ưu tiên việc học tập về phi bạo lực từ kinh nghiệm để giúp người trẻ phát triển niềm tin vào cách tiếp cận quan trọng này để giải quyết vấn đề và biến nó thành mục tiêu của đời mình, chứng minh rằng phi bạo lực thực sự hiệu quả, ngay trong những tình huống khó khăn và rằng nó mạnh mẽ hơn cả bạo lực.

Trong bốn mươi năm qua, các đồng nghiệp và tôi đã sử dụng phương pháp phi bạo lực một cách có hệ thống để sắp xếp có tổ chức người dân ở Ấn Độ trong các vấn đề khác nhau ảnh hưởng đến đời sống của họ. Chúng tôi tất nhiên đã trải nghiệm kết quả trong các nhóm nhỏ cũng như các cuộc huy động lớn với hàng nghìn người. Chúng tôi đã thể nghiệm sức mạnh của nó trong một ngày, và cũng đã thấy khí thế được xây dựng trong quãng thời gian hàng tuần và hàng tháng. Điều này đòi hỏi ở chúng tôi sự chấp nhận và can đảm đáng kể để chịu khổ. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi hài lòng là chúng tôi chưa bao giờ phải đối mặt với bất kỳ sự chống cự bạo lực nào từ nhà nước. Ngược lại, trong phần lớn các trường hợp, chúng tôi có thể thông qua đối thoại đưa cái gọi là phe đối lập về phía mình.

Học hỏi từ trong mỗi một hành động rất quan trọng để tiến đến mục đích phi bạo lực. Chúng tôi đã cởi mở để học hỏi và nhận được những đóng góp thực sự thú vị và quan trọng từ nhiều người; điều đã giúp cải thiện cách tiếp cận với phi bạo lực của chúng tôi. Rất thường xuyên chúng tôi đã ngạc nhiên vô cùng khi nhận thấy những người nghèo đã áp dụng lối sống phi bạo lực như thế nào trong mối quan hệ với đồng loại và với môi trường của họ.

Sau cùng hết, xin cho phép tôi được chúc mừng Ramesh Sharma của nhóm Ekta Parishad và đội ngũ tuyệt vời của Ankush cùng với Isha (thuộc Adivasi Lives Matter), những người đã nhận trách nhiệm hoàn thành cảm nang này dựa trên những kinh nghiệm cụ thể, để các huấn luyện viên có sử dụng, và để công việc được tiến triển trong lĩnh vực đào tạo cũng như hoạt động phi bạo lực nói riêng có thể tạo một thế giới hòa bình sau này.

Tôi chắc chắn rằng sẽ không vô duyên nếu tôi dùng cơ hội này để kêu gọi tất cả những người yêu chuộng hòa bình sử dụng và quảng bá cảm nang này theo cách hữu ích mình cảm thấy. Tôi cũng cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để kêu gọi những bạn đang dùng thời gian cùng nguồn lực để cố vũ xung đột và bạo lực hiểu rằng những thứ đó chỉ là nhất thời. Xin hãy làm ơn phản ánh trong chốc lát và nếu có thể, chỉnh sửa con đường mình đi vì lợi ích lớn hơn của nhân loại. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ bắt đầu đầu tư vào việc xây dựng một thế giới hòa bình cho thế hệ mai sau.

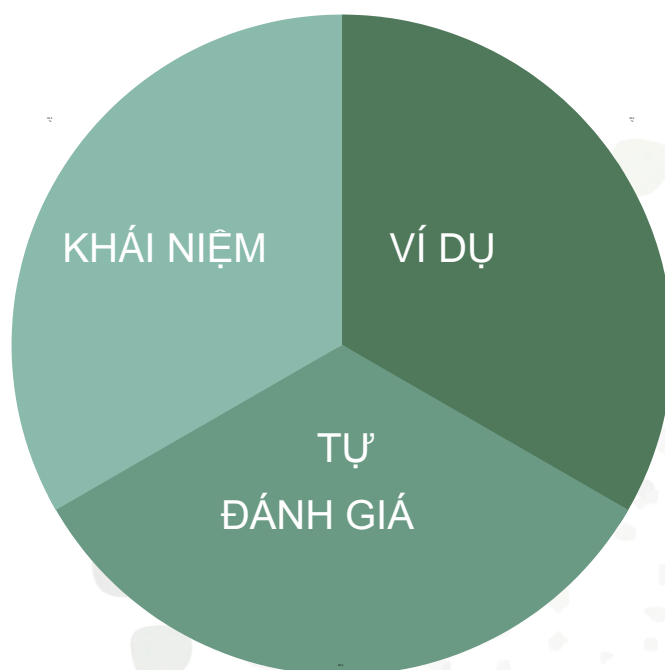
Rajagopal PV
(Sáng lập viên của Ekta Parishad)

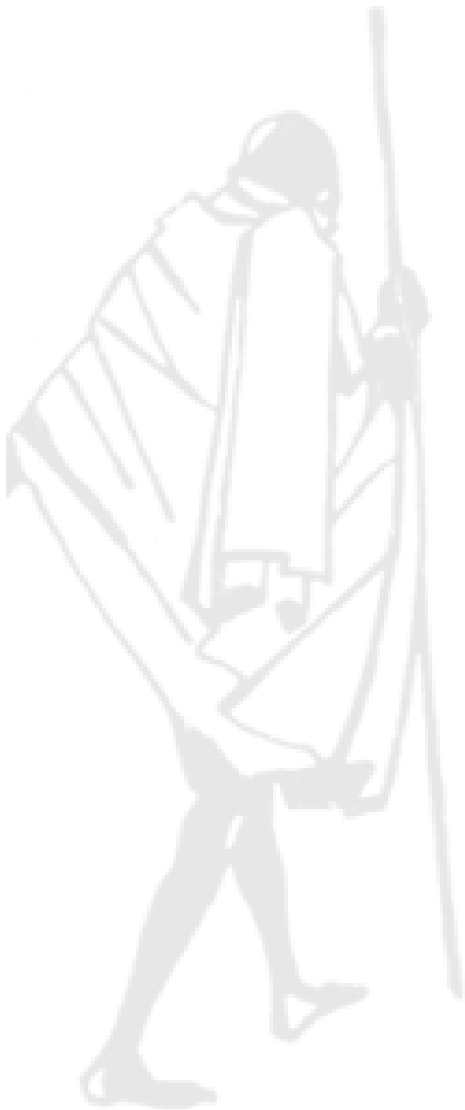

Ekta
Parishad

TÓM LƯỢC

Cẩm nang này nhằm được dùng như một nguồn tài liệu tham khảo cho những người thực hành chủ nghĩa phi bạo lực. Có một số phương sách có thể tìm thấy trực tuyến. Cẩm nang này được tạo nên dựa trên kinh nghiệm của một trong những phong trào phi bạo lực lớn nhất của người dân lãnh đạo bởi Ekta Parishad ở Ấn hơn ba thập kỷ qua. Mặc dù rất nhiều thí dụ được thảo luận trong cẩm nang này xảy ra ở Ấn độ, nhưng nguyên tắc của người hoạt động phi bạo lực vẫn không khác ở các quốc gia. Tài liệu này sẽ đề cập đến những khái niệm này và chia sẻ những giai thoại từ chính bộ phận làm việc của Ekta Parishad trên khắp Ấn Độ. Ngoài ra, còn nói đến vai trò của các nhà hoạt động phi bạo lực đương thời từ các nơi khác nhau trên thế giới. Cẩm nang này khuyến khích người hoạt động bước lên hành trình tự phản ánh bản thân với tư cách cá nhân và cũng mô tả con đường phía trước cho các tổ chức. Nó có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo hoàn tất sẵn cho các nhà hoạt động phi bạo lực trên khắp thế giới khi họ bắt đầu cuộc hành trình thay đổi của mình. (Thiết kế đơn giản của cẩm nang cho phép người đọc dễ dàng tìm và đọc các nội dung khác nhau). Mỗi chương trình bày các khái niệm then chốt mà một cá nhân phải giải quyết trên hành trình trở thành một nhà hoạt động phi bạo lực, tiếp nối bằng các ví dụ từ Ấn Độ và các khu vực khác nhau trên thế giới. Cuối mỗi chương, có các câu hỏi để người đọc chiêm nghiệm những điều đã học và trả lời. Các bài tập này có thể được làm riêng lẻ hoặc với nhóm. Mỗi chương đều có thông tin đồ họa và hình minh họa đơn giản giúp củng cố quan điểm đang được thảo luận.

MỤC LỤC

<i>Bạo lực có cấu trúc lớn hơn</i>	1
<i>Phi Bạo Lực như một lối sống</i>	6
<i>Hoạt động phi bạo lực là thế nào?</i>	8
<i>Lối sống Phi bạo lực khác chiến lược chính trị</i>	11
<i>Làm thế nào mở rộng hành động phi bạo lực từ cá nhân sang tổ chức?</i>	
1. <i>Xây dựng nền tảng dân chủ</i>	
2. <i>Xây dựng khả năng lãnh đạo</i>	
3. <i>Xây dựng chiến dịch</i>	
	14
<i>Nguyên lý đấu tranh phi bạo lực là gì</i>	22
<i>Bộ ba của hoạt động phi bạo lực được tổ chức hóa</i>	
1. <i>Sangharsh – Đấu tranh</i>	
2. <i>Samvad – Đối thoại</i>	
3. <i>Rachna – Hành động mang tính xây dựng</i>	
	26
<i>Con Đường phía trước</i>	37

BẠO LỰC CÓ CẤU TRÚC LỚN HƠN

BẠO LỰC CÓ CẤU TRÚC LỚN HƠN

Khi nói về bạo lực, chúng ta hay nghĩ về loại bạo lực trực tiếp hay có thể nhìn thấy. Điều đó cũng dễ hiểu vì chúng ta nhìn thấy những ví dụ của sự tàn bạo và bạo lực xảy ra hàng ngày. Dù là bạo lực trực tiếp gây ra bởi cá nhân riêng lẻ hay mang tính thể chế hóa bởi một nhà nước thì bạo lực trực tiếp/hữu hình thường là hình thức dễ nhận biết nhất. Hình ảnh hiện lên trong đầu chúng ta khi nói đến bạo lực có thể phân loại từ hành vi ngược đãi trong gia đình đến chiến tranh ở chiến tuyến. Vì vậy, ai cũng nghĩ bạo lực là thế là điều rất tự nhiên. Có nhiều Tổ chức trên toàn thế giới đã chú tâm đến một hay các hình thức bạo lực trực tiếp khác và làm việc với những nạn nhân.

Tuy nhiên, khi chúng tôi nói về chủ nghĩa hành động phi bạo lực chúng tôi không chỉ muốn đề cập đến bạo lực Trực tiếp hay Hữu hình. Mặc dù quan trọng không kém, nhưng hoạt động phi bạo lực là nhu cầu tất yếu hàng ngày vì nó thường giải quyết nguyên nhân gốc rễ của bạo lực trực tiếp/hữu hình, đó là sự bất bình đẳng từ thể chế tạo ra sự khác biệt về tính khả dụng của các cơ hội.

Đối với điều này, chúng ta cần hiểu khuôn khổ chính trị xã hội mà nó hoạt động.

Trong bối cảnh của Ấn Độ, phần lớn người dân luôn sống dựa vào thiên nhiên. Thân phận, phẩm giá và sinh kế phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên. Các cộng đồng này đã phát triển các cấu trúc có tính tiến hóa cao về quản lý đối với các tài nguyên thiên nhiên này có sự tham gia rộng rãi và dựa vào cộng đồng. Theo thời gian, quá trình chiếm đóng, tích lũy, tập quyền hóa và tư nhân hóa các nguồn lực này đã diễn ra. Do đó, các hệ thống quản trị tài nguyên lấy cộng đồng làm trung tâm lâu đời này đã bị phá vỡ hoàn toàn. Vì sự cố này, xung đột bắt đầu xuất hiện trong một hình dạng mới. Trong khi chính phủ và các doanh nghiệp đang ngâm nga nghiên cứu về sự phát triển, thì mối quan tâm lớn hơn là các nguồn lực và cơ hội đang bị tước đoạt khỏi tay của con người. Cuối cùng, điều này dẫn đến sự không tương xứng lớn về nguồn lực và cơ hội sử dụng các nguồn lực đó.

Khoảng cách giữa “có” và “không có” ngày càng lớn đã dẫn đến bạo lực gia tăng. Chính bạo lực này đã trở thành tiêu điểm chú trọng của tổ chức Ekta Parishad.

VÍ DỤ

Khi dân làng từ một hoặc nhiều ngôi làng bị cưỡng chế và đuổi khỏi nhà của họ để bắt đầu một dự án khai thác mà không được bồi thường thỏa đáng cũng không được phục hồi trong khi về mặt khác công ty khai thác chuẩn bị kiếm được hàng triệu đô-la lợi nhuận. Điều đó tạo ra sự bất bình đẳng về cơ hội và tài nguyên. Trong tình cảnh như vậy, nếu dân làng đứng lên chống lại hành động bạo ngược của công ty này, chính quyền địa phương có thể sẽ phân đối dân làng đòi lại quyền lợi của họ. Nếu các dân làng tiếp tục kháng cự việc công ty lấy đất của họ, chính quyền có thể sẽ chỉ thị cảnh sát hoặc lực lượng vũ trang để lấy đất này đi. Nếu mọi việc không giải quyết được bằng phi bạo lực, chính quyền có thể sẽ sử dụng vũ lực dưới hình thức tấn công bằng gậy bịt sắt hoặc thậm chí nã đạn vào dân làng trong vài trường hợp. Lỡ như có một số dân làng bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc xung đột này thì những người còn lại có thể sẽ quyết định trả thù cho cái chết của thành viên trong cộng đồng. Lúc này dân làng nào chưa từng dùng bạo lực để chống cự cũng chuyển sang bạo lực đối với chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước. Đối với người dân thường, những dân làng này có vẻ là những người vi phạm pháp luật và phá rối trật tự bằng cách phá hủy tài sản của nhà nước. Mặc dù có người quan sát và coi hành động của họ là cản trở con đường phát triển vì lợi ích của “mọi người”, nhưng nếu bạn thử tìm hiểu căn nguyên của sự xung đột này, thì đây là sự mất cân bằng giữa những người sở hữu tài nguyên và những người có cơ hội hơn để sử dụng tài nguyên này. Sự bất bình đẳng cơ bản này mới là nguyên nhân tạo ra tình trạng xung đột và dẫn đến bạo lực.

*Các cộng đồng Adivasi (bản địa) tại Odisha phản kháng sự tàn bạo của cảnh sát dẫn đến cái chết của 12 người trong khi phân đối nhà máy thép Tata vào năm 2006.
Nguồn:- newselick.in*

Xung đột giữa sự chênh lệch về quyền tiếp cận tài nguyên và cơ hội sử dụng đã khiến cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội trở nên không có nơi nương tựa theo thời gian. Sự mất nơi nương tựa đặc biệt là mối quan tâm lớn của Ekta Parishad. “Sự mất nơi nương tựa” này không chỉ là vấn đề về tài chính mà còn có nghĩa là bị nhổ tận gốc về mặt văn hóa khỏi môi trường xã hội. Ví dụ, khi Baiga Adivasis

(một cộng đồng bản địa) bị dời khỏi Công viên Quốc gia Kanha ở Madhya Pradesh với sự viện cớ cần bảo tồn hổ, họ không chỉ mất đi kế sinh nhai mà cả bản sắc văn hóa. Sự mất nơi nương tựa là một câu hỏi chính trị lớn mà xã hội mang đến cho Ekta Parishad. Chính sự mất nơi nương tựa này đã giúp tạo nên các khối kết cấu khác nhau của Ekta Parishad.

Khi bắt đầu suy nghĩ về các vấn đề này, Ekta Parishad vẫn chưa thành lập hoàn toàn như một tổ chức, mà như một viện bảo trợ, nơi những tổ chức lớn hay nhỏ, thành viên và tập thể có thể tìm đến nhau cùng thành một phần của một cơ cấu lớn hơn. Sự phát triển cơ bản của Ekta Parishad dựa vào khái niệm gia đình - một gia đình không có thành kiến về giới tính, không phân thứ bậc, và ý thức hệ rất đơn giản đến nỗi trẻ em hay người già có thể hiểu mọi thứ như nhau. Khi Ekta Parishad chọn hoạt động theo chủ nghĩa phi bạo lực, một mặt vận động từ dưới lên cộng đồng bị gạt ra ngoài lề, trong khi mặt khác phải xây dựng nền tảng căn bản cho các tổ chức. Sau cùng là đặt mục tiêu đối thoại với nhà nước để đảm bảo những thay đổi trong chính sách luôn chú trọng đến sự bất bình đẳng về nguồn lực tài nguyên trên cơ sở lâu dài.

Trong một cuộc trò chuyện, khi Tiến sĩ Hardy Meriman (Chủ tịch Trung Tâm Quốc Tế về Xung đột phi bạo lực) hỏi Ramesh Sharma (Người Điều phối trong nước của Ekta Parishad) định nghĩa thế nào về cơ sở của ông, Ramesh đã đáp rằng: "Ekta Parishad là một ngôi trường của tư tưởng, không chỉ là một tổ chức đầu. Nếu nhìn qua lăng kính của một tổ chức có định dạng điển hình anh sẽ không thể hiểu nó đang làm gì."

Anh phải xem nó như một phong trào của mọi người vì có rất nhiều hoạt động đã phát triển dưới hình thức nỗ lực tập thể của một gia đình. Có nhiều hệ tư tưởng có nền tảng vững vàng khác nhau đưa đẩy tổ chức. Sự chuyển biến của Ekta Parishad trong 20 năm qua rất rõ rệt, với một số thay đổi trong cách hoạt động và hệ tư tưởng. Do đó, nó không bị ràng buộc bởi một hình thức cố định nào, nói đúng hơn là nó đang phát triển liên tục. Theo ý kiến của tôi, Ekta Parishad cung cấp một khung sườn căn bản để phát triển phương pháp can thiệp riêng theo bối cảnh chính trị xã hội hiện hữu của nơi ở."

"Ekta Parishad nghĩ rằng điều vô cùng quan trọng đối với các tổ chức đang giải quyết những vấn đề bạo lực có cơ cấu là được quyền tự do thiết kế cách can thiệp riêng. Khi chúng ta xem xét sự khác biệt về ngôn ngữ và địa chính trị của người dân ở một quốc gia khác hẳn Ấn Độ, chúng ta phải hiểu và tôn trọng những không gian này. Đây là lý do tại sao cách giải quyết bạo lực có cơ cấu ở Assam rất khác với cách giải quyết ở Kerala. Chúng ta không thể mong đợi có thể dùng cùng cách giải quyết ở hai nơi."

Dịch nghĩa: "Đó là khẩu hiệu của mỗi người, Ekta Parishad là của chúng tôi"

CÂU HỎI

Bạn có nghĩ hành vi của bạn cổ vũ bạo lực trực tiếp ?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý
Điểm 2.5 2 1.5 1 0.5

Bạn có nghĩ hành vi của bạn cổ vũ bạo lực gián tiếp ?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ bạn có thể sử dụng ngôn ngữ phi bạo lực khiến hành vi của người khác trở nên phi bạo lực?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có tin có thể truyền cảm hứng cho một nhóm lớn hơn với hành vi phi bạo lực của bạn ?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

PHI BẠO LỰC NHƯ MỘT LỐI SỐNG

PHI BẠO LỰC NHƯ MỘT LỐI SỐNG

Trên toàn cầu, phi bạo lực chủ yếu được coi là một lựa chọn chiến lược. Nhưng trong bối cảnh Ấn Độ, gốc rễ của phi bạo lực được cho là ở sự chuyển đổi hành vi. Điều đó nhất thiết phải xảy ra, để có thể chuyển hành vi cá nhân thành hoạt động của tổ chức. Các từ tiếng Phạn *Mansa*, *Vacha*, *Karmana* xác định tính nhất quán trong suy nghĩ, lời nói và hành động của một người. Đối với xã hội phương Đông, phi bạo lực là sự thực hành dưới hình thức của suy nghĩ, lời nói và việc làm hướng tới hòa bình. Nếu sự chuyển đổi này diễn ra đúng hướng, chỉ khi đó chúng ta mới có thể nghĩ đến một cơ cấu tổ chức.

Gandhi luôn chủ trương rằng phương tiện quan trọng hơn chính sự thay đổi

Các phương tiện trong trường hợp phi bạo lực luôn có tính riêng biệt. Phương tiện không chỉ là các cuộc biểu tình hay mít tinh. Phương tiện của phi bạo lực là sự trong sáng, phẳng lặng, từ bỏ; và Ekta Parishad tin rằng nó chỉ đi vào thực tế qua sự chuyển đổi hành vi. Như đã đề cập trước đây, Ekta Parishad được xây dựng dựa trên khái niệm gia đình. Trong gia đình có phạm vi chiều hướng sửa sai và biện pháp sửa sai không thiên nặng vào hình phạt. Cũng như vậy, cơ chế trừng phạt không được ưa chuộng ở Ekta Parishad. Lý do cho điều này nằm ở sự dạy dỗ của Gandhi. Ngài thường nói rằng con người nên luôn sẵn sàng tự sửa chữa chính mình. Nếu không có không gian cho việc đó, sẽ không còn phạm vi nào để chuyển đổi cá nhân. Thay vì ruồng bỏ một người đã mắc lỗi, nên cho họ nhiều cơ hội để sửa đổi bản thân.

CÂU HỎI

Bạn có nghĩ sự tự giác kỷ luật quan trọng với phi bạo lực ?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Điểm

2.5

2

1.5

1

0.5

Bạn có nghĩ những suy nghĩ phi bạo lực của bạn là phương tiện đưa đến thay đổi ?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ ngôn ngữ/những cuộc trò chuyện của bạn là phương tiện thay đổi?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có muốn truyền cảm hứng cho người khác bằng những hành động phi bạo lực của bạn?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

HOẠT ĐỘNG PHI BẠO LỰC LÀ THẾ NÀO?

HOẠT ĐỘNG PHI BẠO LỰC LÀ THẾ NÀO?

Chủ nghĩa hành động phi bạo lực trong kịch bản lý tưởng của nó là vượt lên trên cái tôi và chuyển thành những hành động tập thể trong xã hội. Không chỉ giới hạn ở hành động, mà cả suy nghĩ lẫn hành động đều được đưa vào nề nếp của nó. Nó thúc đẩy người ta dừng lại và suy ngẫm về mức độ phi bạo lực trong suy nghĩ và lời nói của họ trong cuộc sống hàng ngày.

Chủ nghĩa hành động phi bạo lực bắt rễ từ khả năng tự xem xét nội tâm. Khi một nhà hoạt động hay một người nào đó nhìn vào bên trong họ và bắt đầu đặt câu hỏi về quy chuẩn, đó thực sự là lúc cuộc hành trình hướng đến sự phản kháng ôn hòa bắt đầu. Như các nhà hiền triết và các người thiền định lão luyện khắp thế giới đã nói, chúng ta đừng mong giải quyết được bất kỳ sự ô nhiễm nào ở thế giới bên ngoài mà trước tiên không giải quyết sự nhiễm ô ở bên trong chúng ta. Ví như một nhà hoạt động vì quyền giới tính vận động cho sự bình đẳng của phụ nữ trong không gian làm việc, nhưng về nhà thì không

làm gì để chia sẻ gánh nặng của người bạn đời/vợ hoặc chồng trong công việc nhà, trong bếp hay chăm sóc con cái. Người này có thể là một người ủng hộ tuyệt vời cho mục tiêu, nhưng vì có ít sự hướng nội để thay đổi và không sống theo lý tưởng trong đời sống cá nhân làm cho hoạt động của mình trở thành một quá trình không hoàn chỉnh. Cuộc hành trình trên con đường phản kháng phi bạo lực chỉ có thể bắt đầu khi một quá trình xem xét nội tâm bắt đầu.

Một trong những bước đầu tiên một nhà hoạt động phi bạo lực có thể thực hiện là xem xét nội tâm và xem xét các nguồn gốc bạo lực trong đời sống của mình.

CÂU HỎI

Bạn có dễ cảm động vì người khác và chuyện của họ?

- Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý
- Điểm 2,5 2 1,5 1 0,5

Bạn có muốn trở nên dễ cảm động hơn với người khác và giúp họ giải quyết khó khăn ?

- Rất đồng ý Đồng ý Trung lập không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có muốn thành viên trong nhóm của bạn trở nên ôn hòa?

- Rất đồng ý Đồng ý Trung lập không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ 1 nhóm có thể được huấn luyện để trở nên nhạy cảm và ôn hòa ?

- Rất đồng ý Đồng ý Trung lập không đồng ý Rất không đồng ý

ĐI TÌM KHOẢNH KHẮC CỦA SỰ THẬT

Mỗi một nhà hoạt động đều trải qua “khoảnh khắc của sự thật”, khoảnh khắc mà ngay lúc ấy họ nhận ra sự tồn tại của của mục tiêu còn lớn hơn sự tồn tại của cá nhân họ. Khoảnh khắc đó mang đến sự phản tỉnh bên trong và mong muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Cho nên chìa khóa là tìm ra “khoảnh khắc của sự thật” đó và ghi nhớ nó.

Có sự cố cụ thể nào khiến cảm xúc đó dấy lên trong bạn? Hoạt động vì mục tiêu của cộng đồng đòi hỏi rất nhiều hy sinh và sức mạnh mà sức mạnh để thực hiện những hy sinh bắt nguồn từ con đường đi đến cuộc sống giản dị ban đầu.

Lối sống giản dị khiến ta có ít do dự hơn và mang lại sự sáng suốt trong suy nghĩ. Điều này hữu ích cho việc lập chiến lược và hình thành các ý tưởng mới mẻ cho cuộc đấu tranh phi bạo lực .

VÍ DỤ

*Gandhi gặp người ủng hộ ở Nam Phi
Nguồn: Vice.com*

Vào ngày 7 tháng 6 năm 1883, Trong lúc Gandhi đến thủ đô Pretoria, Nam Phi. Một người đàn ông da trắng không tán thành Gandhi ngồi ở khoang hạng nhất dù đã có vé. Gandhi từ chối dời đến khoang khác và đã bị dung vũ lực tống ra khỏi tàu. Sự kiện đưa đến hành động bất tuân dân sự nhỏ này đã khiến ngài quyết tâm tranh đấu chống lại sự bất công mà hàng ngàn người dân Nam phi đang phải gánh chịu lúc bấy giờ.

LỐI SỐNG PHI BẠO LỰC KHÁC CHIẾN LƯỢC CHÍNH TRỊ

LỐI SỐNG PHI BẠO LỰC khác CHIẾN LƯỢC CHÍNH TRỊ!

Gandhi luôn nói rằng bất kỳ ai hoạt động theo nguyên tắc phi bạo lực ắt sẽ trải qua sự thay đổi tích cực bên trong bản thân họ.

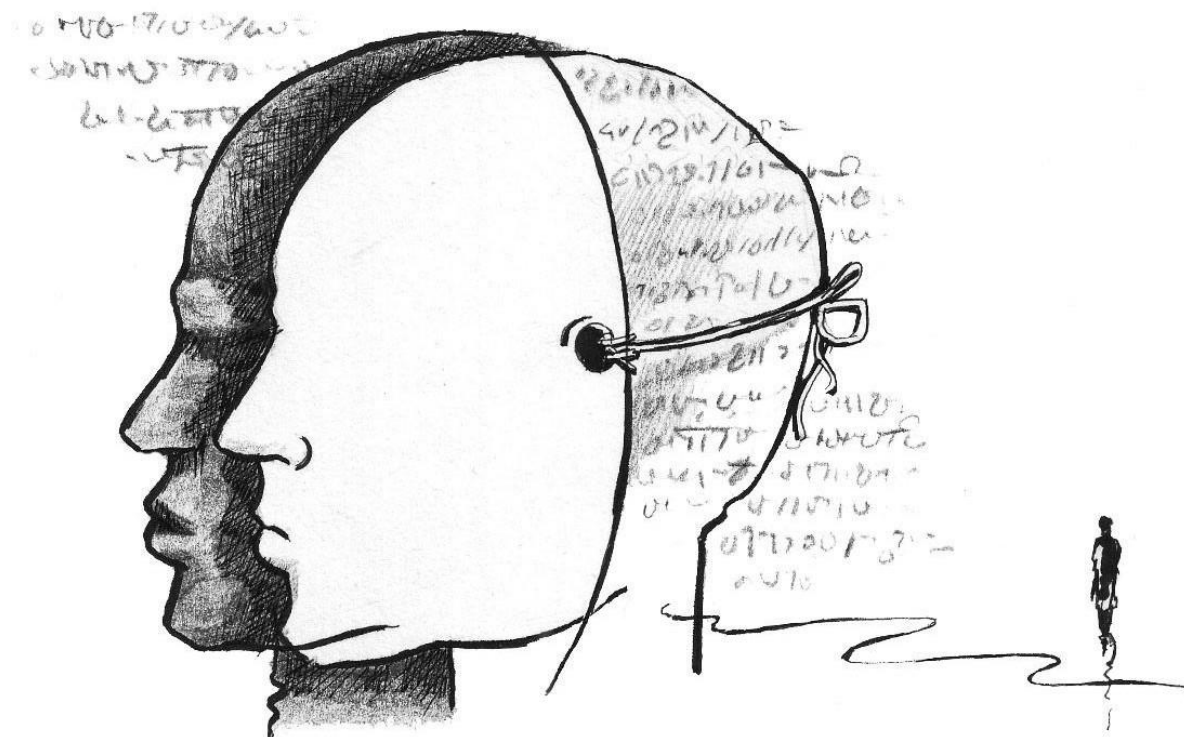
Một người sự hiểu biết càng sâu về Mansa (Tâm), Vacha (Ngữ) và Karmana (Hành) lẫn sự chuyển đổi tích cực của nó, thì sức ảnh hưởng của hành động phi bạo lực của người đó càng lớn. Sự hình thành và phát triển của một tổ chức cũng theo những nguyên tắc giống như vậy.

Phi bạo lực đối với chúng tôi là sự thực hành bắt đầu bằng sự thanh lọc tâm tư, tiếp theo là ngôn ngữ, và sau cùng là hành động. Nếu quá trình chuyển đổi này diễn ra đúng hướng, chỉ khi ấy chúng ta mới có thể nghĩ đến một cơ cấu tổ chức kết hợp với phi bạo lực.

Như đã thảo luận trước đây, hành vi là được thực hiện bởi 'Mansa, Vacha, Karmana', tức là bởi tâm tư suy nghĩ, lời nói, và hành động. Do đó, chuyển đổi hành vi là mục tiêu cuối cùng của phi bạo lực. Phải qua sự thay đổi hành vi mới mong tổ chức có sự biến đổi qua một thời gian dài

Tâm – Ngữ - Hành là một dòng chảy đi từ dưới lên trong phản xạ của con người trên hành trình phi bạo lực

VÍ DỤ

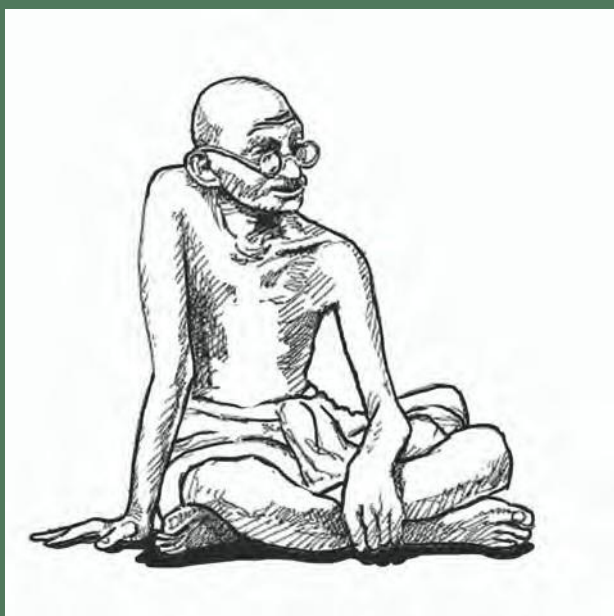
ANNA HAZARE- SỐNG ĐỜI PHI BẠO LỰC

Sinh ra với tên là Kisan Baburao Hazare, còn Anna Hazare là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng ở Maharashtra từ những năm 1990. Ông thường xuyên được giới thiệu trên phương tiện truyền thông địa phương sau khi trở thành một nhân vật hàng đầu vì mang lại những thay đổi xã hội ở Ralegan Siddhi. Gần đây ông lãnh đạo những chiến dịch lớn nhất Ấn Độ chống tham nhũng trong bộ máy chính quyền mang tên 'Ấn Độ Chống Tham nhũng', để áp lực chính phủ ban hành dự luật Jan Lokpal (Dự luật viên chức thanh tra của công dân). Sự thay đổi bắt đầu khi ông tình nguyện nghỉ hưu từ Quân Đội Ấn Độ năm 1978- nơi ông làm việc như một tài xế - và trở về làng. Suốt thời gian trong quân đội, Hazare được điều đến một số nơi, nhưng tại ngôi làng Ralegan Siddhi của mình, ông thích sống trong một ngôi chùa. Chính ông đã có sáng kiến xây dựng ngôi chùa Yadavbaba Mandir, nơi đã là trung tâm của phong trào của Anna trong ba thập kỷ. Hazare, khi nói chuyện với News18, đã tuyên bố: "Mi Fakir Manus - Tôi là một người tu không có tham vọng hay kỳ vọng. Mục đích duy nhất của tôi trong cuộc đời là phục vụ đất nước một cách vị tha". Và hầu như ông không sở hữu tài sản cá nhân nào, Anna Hazare là một trong những điển hình của những nhà hoạt động phi bạo lực đã chọn cách sống giản dị và phục vụ các mục tiêu xã hội khác nhau.

MAHATMA GANDHI & HOẠT ĐỘNG PHI BẠO LỰC

Gandhi lớn lên ở Ấn Độ, học và hành nghề luật ở Nam Phi, sau đó trở về Ấn Độ và bắt đầu quá trình không chỉ đặt câu hỏi về các quyền lực thuộc địa mà ông từng thần tượng, ông còn bắt đầu quá trình tự xem xét nội tâm, khiến ông từ bỏ ham muốn vật chất. Mặc dù việc từ bỏ thành quả của chủ nghĩa tư bản không phải là điều kiện tiên quyết để trở thành một nhà hoạt động phi bạo lực, nhưng rõ ràng cuộc đời của Mahatma Gandhi đã cho người ta thấy rằng không thể tiếp tục tham gia vào một hệ thống cổ vũ sự bóc lột khi muốn thay đổi nó.

Làm thế nào
MỞ RỘNG
HÀNH ĐỘNG
PHI BẠO LỰC
TỪ CÁ NHÂN
SANG
TỔ CHỨC?

LÀM THẾ NÀO MỞ RỘNG HÀNH ĐỘNG PHI BẠO LỰC TỪ CÁ NHÂN SANG TỔ CHỨC?

Quá trình chuyển đổi phi bạo lực bắt đầu từ bên trong cá nhân một con người và tiến triển dần đến một nhóm. Việc chủ nghĩa phi bạo lực được truyền bá rộng trong phong trào rất là quan trọng. Thông thường, người ta thấy rằng trong số những tổ chức giải quyết bạo lực mang tính cơ cấu (nghèo đói, bất công, áp bức, tham nhũng, v.v.) thì chiến lược phi bạo lực mang lại nhiều thành công hơn. Đó chính là lý do phi bạo lực là một kỹ thuật quan trọng đối với các tổ chức và phong trào tập thể.

Mặc dù sự tiến triển từ một cá nhân thành một nhóm này có thể diễn ra theo nhiều lộ trình và hình thức, Ekta Parishad trong nhiều năm đã phát triển một hệ thống mà theo đó, sự thay đổi mô hình đã diễn ra. Các mô hình dựa trên ba yếu tố chính được kết nối với nhau. Đó là xây dựng văn hóa dân chủ giúp phát triển khả năng lãnh đạo. Ban lãnh đạo này tiếp tục xây dựng các chiến dịch giải quyết các vấn đề chính trị và các vấn đề có cấu trúc lớn hơn.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG DÂN CHỦ:

Sự chuyển đổi hành vi diễn ra bên trong một cá nhân sẽ tiến triển một cách tự nhiên đến một nhóm. Khi không như thế, ta sẽ hiểu phần lớn vì thiếu quy trình dân chủ trong tổ chức. Trong một mô hình dân chủ, mức độ tham gia vào hoạt động của tất cả thành viên đều tương tự nhau. Nếu viên đá dân chủ không được đặt làm nền tảng của tổ chức, thì tổ chức sẽ không thể duy trì hoạt động trong thời gian dài. Một hệ thống tự trị với quyền lực được phân tán (phân quyền) và có sự tham gia rộng rãi của nhiều người sẽ bền vững, có thể sống còn, thiết thực và dân chủ hơn là một hệ thống tập quyền (quyền lực tập trung vào một hay số ít người).

Ý nghĩa dân chủ trong các phong trào là tập thể ra quyết định và tập thể nỗ lực để khiến những quyết định đó nở hoa kết trái. Nguyên tắc căn bản của Ekta Parishad là các quyết định là của tập thể và dựa trên các phương thức dân chủ. Như vậy sẽ không chừa không gian cho những thành kiến cá nhân.

Đây cũng là sáng một nguyên tắc then chốt khác của Ekta Parishad - là đừng bao giờ xem bất cứ ai là «Kẻ thù». Thật ra, một đối thủ không bao giờ bị xem là kẻ thù, có thể sẽ trở thành người ủng hộ bạn trong tương lai

IMAGE A

Cơ sở của quá trình ra quyết định (liên quan chiến dịch, công việc mang tính xây dựng, đối thoại) ở Ekta Parishad hoạt động như một hệ thống bốn cấp.

(1) **Các hành động cấp cơ sở (Huyện):** Mọi quá trình ra quyết định bắt đầu với sự tham gia của đơn vị thôn (thành viên). Hành động cấp cơ sở phụ thuộc vào sự lan truyền theo chiều ngang của vấn đề/tiêu điểm. Các quy trình họp tham vấn và quyết định mở rộng đến cấp huyện và không vượt xa hơn. Trong bối cảnh ở Ấn Độ, huyện được công nhận là đơn vị chức năng cơ sở cho các quyết định chính trị và hành chính. Đơn vị điều hành các quyết định là Ủy Ban Huyện của Ekta Parishad do các thành viên của huyện đó đề cử. Thí dụ, nếu có một số lượng đáng kể tranh chấp đất đai chưa được chính quyền cấp huyện giải quyết một cách hợp lý, các thành viên của Ekta Parishad sẽ lên kế hoạch hành động quần chúng hoặc đối thoại hay nộp đơn kiến nghị pháp lý, v.v., ở cấp huyện

(2) **Các hành động ở cấp Tiểu Bang:** Căn cứ vào yêu cầu / phản hồi / đề xuất / tư vấn của cụm đơn vị cấp huyện ở một tiểu bang cụ thể nào đó, các cuộc họp tham vấn được tổ chức để thảo luận và đưa ra các hành động ở cấp tiểu bang. Trong bối cảnh của Ấn Độ, các bang là đơn vị ra quyết định về chính trị, luật pháp, thể chế và chính sách cho người dân. Đơn vị điều hành các quyết định này là Ủy ban Tiểu bang của Ekta Parishad, bao gồm hai thành viên được đề cử từ mỗi huyện của tiểu bang đó. Thí dụ, nếu luật đất đai liên quan đến việc phân chia đất đai cho người không có ruộng đất/vô gia cư không được thực hiện đúng ở các huyện khác nhau ở bất kỳ tiểu bang nào, thì Ủy ban Tiểu bang (dựa trên đề xuất của các Ủy ban Huyện) sẽ thiết kế các Hành động với quy mô cấp tiểu bang Bang cho Tiểu bang cụ thể đó.

(3) **Các hành động ở cấp Quốc gia:** Quá trình bắt đầu với các cuộc họp tham vấn với các đơn vị cấp Bang khác nhau/ có liên quan của Ekta Parishad, dựa trên một

đề xuất chung/tương tự liên quan các vấn đề kết nối mọi người về mặt chính trị. Đơn vị điều hành các quyết định này là Ủy ban Quốc gia của Ekta Parishad, được thành lập bởi các thành viên được đề cử của tất cả các Ủy ban Tiểu Bang của tổ chức. Ví dụ, khai thác mỏ hoặc vi phạm Luật Lâm nghiệp gây ra khủng hoảng nghiêm trọng cho người dân ở các bang khác nhau trên khắp Ấn Độ và cần được xem xét lại ngay lập tức. Những vấn đề này do Chính phủ Trung ương cai quản. Khi nhu cầu can thiệp phát sinh, các thành viên Ủy ban Quốc gia thiết kế một chiến dịch và một kế hoạch vận động dựa trên đề xuất của các Ủy ban Tiểu Bang, nhằm tác động đến Chính phủ.

(4) **Hành động khẩn cấp/ Ứng phó:** Trong những trường hợp đặc biệt, Ủy Ban Quốc gia và Tiểu Bang (gọi là Đại Hội Đồng của Ekta Parishad) sẽ cùng tư vấn và ra quyết định, cũng như chia sẻ tiếp với các Ủy ban cấp huyện. Có vài lĩnh vực mà thành viên của Đại Hội Đồng của Ekta Parishad đưa ra quyết định cho các hành động và ứng phó khẩn cấp bao gồm các hoạt động cứu trợ khi thiên tai, các hành động hợp tác có quy mô quốc gia với những tổ chức cùng chí hướng v.v...

Sự thiết lập hệ thống bốn cấp nói trên cho thấy rằng phi bạo lực thật ra là trụ cột của nền dân chủ. Khi chúng ta tin rằng một tổ chức hay một phong trào có vai trò làm cho nền dân chủ mạnh hơn trong xã hội, thì sự thực hành dân chủ phải bắt đầu ở trong tổ chức. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bảo vệ các nguyên tắc trong xã hội của chúng ta. Cũng chính những niềm tin này củng cố sự dân chủ trong các phong trào.

CÂU HỎI

Bạn có sử dụng các phương pháp/hành vi dân chủ khi hình thành nhóm hay tổ chức không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý
Điểm 2.5 2 1.5 1 0.5

Bạn có phát triển khả năng lãnh đạo địa phương để xây dựng các nhóm/liên đoàn không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ rằng khả năng lãnh đạo địa phương/bản địa có thể khiến phong trào hiệu quả hơn không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có xua đuổi/bỏ mặc những ai không đồng ý với cách xây dựng nhóm/liên đoàn của bạn không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

XÂY DỰNG KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO:

Theo truyền thống, cấu trúc quyền lực xã hội đã khiến chúng ta tin rằng người thành thị giỏi giải quyết khó khăn hơn, ngay cả khi những vấn đề khó khăn đó không dính líu gì đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên, điều đó không đúng. Những vấn đề người dân quê đang đối mặt có thể được giải quyết hiệu quả nhất bởi những người là một phần trong một bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị giống hoặc tương tự, nhờ đó có được sự hiểu biết sâu xa đối với các vấn đề. Tự nhiên họ có thể giúp tìm ra giải pháp toàn diện cho các vấn đề nông thôn.

Vì vậy, chỉ một vài tổ chức hiểu được sức mạnh của người nghèo mà Gandhi thường nói đến.

Ekta Parishad vẫn tin tưởng mạnh mẽ rằng cấu trúc lãnh đạo từ dưới lên hoạt động hiệu quả nhất. Cấu trúc đó quan trọng vì những thay đổi về cơ cấu bắt đầu ở cấp làng. Do đó, cần để cho những người ở cấp thấp nhất của cơ cấu quyền lực đảm nhận các vị trí lãnh đạo. Nó giúp họ nhận ra thực lực của bản thân và bắt đầu cuộc đấu tranh của chính mình. Trong quá trình phát triển năng lực lãnh đạo, có nhiều tổ chức đào tạo về khả năng lãnh đạo. Tại Ekta Parishad, thay vì gọi là lớp đào tạo, thì chúng tôi gọi là trại hướng dẫn nhận thức. Là khoảng 80-100 người dân nông thôn được mời tham gia những sinh hoạt nhằm giúp họ nhận ra tiềm năng của mình ở bình diện cá nhân.

Thí dụ, một trại hướng dẫn nhận thức khả năng lãnh đạo kéo dài ba ngày được tiến hành ở một ngôi làng, và với nguồn lực tối thiểu. Chính các dân làng đề cử người tham gia vào những trại như thế. Không bằng đèn, máy chiếu LCD, v.v..., được sử dụng để truyền tải tư liệu đào tạo. Thay vào đó, người tham gia được khuyến khích trò chuyện cởi mở và lành mạnh. Đó không phải là bài tập đào tạo năng lực, mà là quá trình nhận thức tập thể.

Phương thức vận hành của Trại nhận thức

Khung sườn căn bản của các trại này bao gồm ba bước chính.

Ngày 1, Sự Nhận thức Tập thể - Những người tham gia trò chuyện trao đổi cùng nhau, thảo luận lý do bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị nghèo khổ và mất nơi nương náu. Từ bài tập này sẽ có được một phân tích đơn giản. Kết quả của những cuộc thảo luận khác nhau tùy theo tiểu bang. Thí dụ, lý do bị gạt ra ngoài lề, nghèo đói và mất nơi nương náu ở tiểu bang miền đông bắc Manipur sẽ khác với những lý do ở bang miền trung Chhattisgarh. Mọi người chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm giải thích lý do khiến họ trở nên "vô sản". Trong khi chuyển từ cá nhân sang chính trị, các lý do dẫn đến bị tước đoạt được xác định, thảo luận và phân tích, điều đó hình thành nên sự nhận thức tập thể.

Ngày 2, Diễn đạt Tập thể - Ngày thứ hai đặt mục tiêu dùng đối thoại như phương tiện diễn đạt và làm thế nào sự diễn đạt có thể góp một phần lớn hơn trong hành trình đến phi bạo lực. Những người tham gia phản ánh và cố gắng trả lời những câu hỏi ở góc độ đối thoại trong các tình huống cá nhân và chính trị khác nhau. Bên cạnh đó, họ cũng hiểu ra được ai là người ủng hộ và ai là đối thủ tích cực và thụ động. Cách đối đối thủ thành người ủng hộ thụ động và sau đó trở thành người ủng hộ tích cực cũng được thảo luận.

Ngày 3, Hành động Tập thể - Trong ngày cuối cùng, người tham gia nghiên cứu những khả năng thực hiện hành động tập thể. Sau đó nghiên cứu cách tiếp cận tương lai, suy nghĩ và thảo luận kế hoạch hành động dài hạn cho 6-12 tháng tới. Và hành động không nhất thiết lúc nào cũng là chiến dịch.

Sau 3 ngày, 50-100 người đã có thể nhận ra năng lực của mình và lập kế hoạch cho chính mình.

CÂU HỎI

Bạn có nghĩ rằng sự lãnh đạo bởi người địa phương/bản địa là nền tảng mang lại sự thay đổi?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý
Điểm 2.5 2 1.5 1 0.5

Bạn có nghĩ rằng mọi người có thể nhận ra khả năng của họ tốt hơn qua những cuộc thảo luận nhóm?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ rằng các cuộc trò chuyện cá nhân có thể khiến tiến trình dân chủ mạnh hơn không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ rằng tiến trình/hành vi dân chủ quan trọng cho bất cứ phong trào nào?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

XÂY DỰNG CHIẾN DỊCH:

Xây dựng chiến dịch điều quan trọng cần lưu ý là quy mô và cấp độ của chiến dịch phải tăng dần về mặt sức tác động và số lượng người tham gia. Ngoài ra phải nỗ lực giải quyết những vấn đề của ngôi làng trong chính ngôi làng đó. Ekta Parishad vẫn luôn dành ưu tiên cho những chiến dịch địa phương. Giữa những năm 1995-2005, có nhiều chiến dịch với quy mô toàn quốc và toàn huyện đã được thực hiện. Những vấn đề về cơ cấu đến lúc cần giải quyết thì đó là vào năm 2007 với chiến dịch được xem là chiến dịch toàn quốc. Chiến dịch năm ấy là cuộc đi bộ tuần hành với 25.000 người tham gia và là một liên minh gồm 500 tổ chức. Khi đang lập kế hoạch cho chiến dịch năm 2012, mọi người nghĩ là phải hành động mạnh hơn và sẽ tăng lên gấp bốn lần. Vậy nên 100.000 người sẽ đi bộ và 2000 tổ chức sẽ liên kết với nhau. Điều quan trọng là tuân thủ cách tiếp cận như leo bậc thang để làm tăng quy mô của chiến dịch về mặt số lượng. Hành trình từ năm 2007 đến 2012 là phải tăng lên gấp bốn lần.

Để liên kết với 2000 tổ chức, có một cách là tìm đến họ và chủ yếu xin đoàn kết. Một cách khác là mời đại diện của 2000 tổ chức cùng có cuộc thảo luận. Ekta Parishad có ý thực hiện một cách tiếp cận hoàn toàn khác và quyết định bắt đầu một chuyến đi xuyên Ấn Độ gọi là Jan Samvad Yatra (Hành trình đối thoại cuộc sống). Theo kế hoạch là viếng thăm ít nhất 350 huyện của 24 tiểu bang trong thời gian 365 ngày. Mỗi ngày đều được phủ sóng, 4-5 tổ chức sẽ đưa tin qua nhiều cách khác nhau như là qua các chuyến đi thực địa, họp báo, họp mặt và hội thảo. Thành viên của Ekta Parishad sẽ lắng nghe những câu chuyện về cuộc đấu tranh của mọi người, viết về họ, yêu cầu họ ủng hộ, và rồi đi tiếp. Mà trong đó mục đích khác là muốn khiến người dân nhận biết mục tiêu lớn hơn của chiến dịch Jan Satyagrah. Chuyến đi này tổng cộng trải dài 80.000 cây số trong vòng một năm. Các tổ chức không

chỉ trách nhiệm dẫn chuyến đi này mà còn quyên hơn 5 triệu Rupee (INR). Đất đai cũng được thu thập từ tất cả ngôi làng mà Ekta Parishad viếng thăm. Bước đầu này đã giúp mọi người kết nối với hướng đi của chiến dịch ở ba phương diện — với mục tiêu của chính nó, về mặt tư tưởng và tình cảm. Sự kết nối này thể hiện rõ qua sự việc quyên góp tiền bạc, thời gian và kể cả đất trong làng của họ. Tất cả những điều này đã giúp xây dựng chiến dịch. Thành công của những nỗ lực này đã mang hàng ngàn tổ chức và 100.000 người đến với nhau cùng tuần hành vì Quyền Đất đai vào ngày 2 tháng 10 năm 2012.

Cách tiếp cận bậc thang - Một cách tiếp cận quan trọng trong việc xây dựng chiến dịch, nghĩa là mỗi chiến dịch là một nấc trong bậc thang, dẫn chúng ta đến một bậc cao hơn bậc trước đó.

Các bước tiếp theo của chiến dịch được quyết định dựa trên khả năng và sự chuẩn bị của phong trào trong mỗi thời điểm. Cũng nên lưu ý rằng hiệu quả của cuộc biểu tình kéo dài một ngày đã là quá khứ vì những cuộc biểu tình đó không đủ để thay đổi hiện trạng. Những cuộc biểu tình một ngày như vậy trên thức tế được chính phủ hỗ trợ về mặt an ninh, nước uống và y tế.

Ekta Parishad đã hiểu được những cách xây dựng một chiến dịch thành công bằng cách tổ chức nhiều cuộc tuần hành đi bộ dài qua thời gian 20 năm. Một trong những khía cạnh tích cực của cuộc tuần hành đi bộ là nó tốn kém ít nguồn lực nhất và có thể thực hiện ở khoảng cách bề dài rất xa và trong một khoảng thời gian. Như vậy sẽ có thể kết nối được với nhiều tổ chức hơn. Một lợi điểm quan trọng khác là tính linh hoạt và cơ hội để thích ứng cuộc tuần hành theo tình hình trong những ngày tới.

Trong một chiến dịch cần khôn ngoan chuẩn bị nhiều hành động cơ bản. Nếu tập trung vào chỉ một hành động, thì một mình nó không thể gây được nhiều sự chú ý khác nhau. Trong các chiến dịch, cần thiết tôn trọng sự khác biệt. Những người không là một phần trong chiến dịch của chúng ta có phản ứng lại/tương tác với chiến dịch hay không rất quan trọng vì họ giúp mở rộng phạm vi của chiến dịch. Chúng ta hãy lấy chiến dịch của Anna Hazare's làm thí dụ. Ông quyết định tuyệt thực vì dự luật Thanh tra của Công dân.

Ông không bảo mọi người ở mỗi vùng bắt đầu một cuộc tuần hành. Thật ra khó để có một khuôn khổ lô-gíc hay tư duy có ý thức nào phải theo, chỉ có không gian cho hành động bộc phát tự nhiên. Các hành động nhỏ xoay quanh một hành động lớn trong quỹ đạo hoạt động đều có tầm quan trọng riêng.

Điều cuối cùng song không kém phần quan trọng, hãy bảo đảm chiến dịch kết thúc tốt đẹp; một phi công giỏi rành cất cánh cũng như hạ cánh. Đảm bảo một kết thúc tích cực rất quan trọng vì hành động tiếp theo bắt đầu nơi hành động trước đó kết thúc.

CÂU HỎI

Bạn có nghĩ rằng phong trào Satyagraha/phi bạo lực nên là phong trào tiêu biểu?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý
Điểm 2.5 2 1.5 1 0.5

Bạn có nghĩ rằng hành động tập thể/ phong trào là quá trình tiếp diễn để thay đổi các hệ thống?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ rằng việc ủng hộ những phong trào khác củng cố phong trào của bạn?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ rằng một phong trào phải kết thúc tốt đẹp bằng một sự lưu ý/hành động/thông điệp?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Ảnh A: Thành viên của Ekta Mahila Manch led the demands for a Universal Forest Right Acts năm 2007

NGUYÊN LÝ ĐẤU TRANH PHI BẠO LỰC LÀ GÌ ?

NGUYÊN LÝ ĐẤU TRANH PHI BẠO LỰC LÀ GÌ?

Đấu tranh phi bạo lực bắt rễ từ niềm tin hợp hiến và sự tôn trọng đối với nhà nước và luật pháp của nhà nước đó. Kể cả khi một người thách thức sự thực thi một số luật hoặc chính sách nào đó, trên cơ bản, mỗi công dân cần tôn trọng các giá trị chung được ghi trong hiến pháp. Cuộc đấu tranh để mang lại thay đổi chính sách phải phù hợp với các chính sách hiện hành, với khuôn khổ luật pháp luật và xã hội ở thời điểm đó.

Hơn nữa, trong một số trường hợp cụ thể khi luật pháp, chính sách hay ý định của Nhà nước đi ngược lại với các giá trị hiến pháp, Ekta Parishad sẽ theo con đường bất tuân dân sự trong đa số lần như vậy. Phong trào Chiếm giữ Đất phi bạo lực trong thập niên 90 là thí dụ điển hình của không tuân theo Đạo luật về Rừng và Đất lúc bấy giờ. Nhờ vào hành động quần chúng (Janadesh) năm 2007, vấn đề được đặt lên bàn đàm phán và kết quả Đạo luật về Quyền sử dụng Rừng được công bố. Điều thú vị là việc chiếm giữ đất được xem là quy chuẩn hàng đầu để xác định tính đủ tư cách giao đất cho chủ sở

hữu. Cuộc đấu tranh phi bạo lực phải biểu hiện dưới hình thức hành động phi bạo lực trực tiếp, tức là sự phản kháng phải được hỗ trợ bởi những người bất đồng chính kiến tầm cỡ.

Hành động phi bạo lực trực tiếp hoàn toàn trở thành dấu hiệu báo trước của năng lượng chuyển đổi. Hành động xã hội có hình dạng là đến hàng ngàn, nếu không nói là hàng triệu người bước ra với tinh thần ủng hộ, Janadesh của Ekta Parishad năm 2007 đã nói đến trước đây, là một ví dụ như vậy về năng lượng chuyển đổi. Janadesh là chiến dịch mang tầm vóc quốc gia về quyền đất đai đại diện cho người dân từ nhiều tiểu bang của Ấn độ. Chiến dịch được phát động năm 2005 và đến năm 2007 đạt đến đỉnh điểm với cuộc đi bộ tuần hành dài 350 cây số bởi 25.000 người ở trung phần Ấn độ. Sau khi cuộc đi bộ tuần hành có kỷ luật phi bạo lực đến được Dehli, 25,000 người biểu tình bị giam giữ ở nơi nhân danh luật pháp và trật tự. Những người biểu tình thách thức nhà cầm quyền rằng nếu không cùng đối thoại ôn hòa họ sẽ không rời khỏi nơi ấy dù rằng phải nhịn đói và nhịn khát. Các phương tiện truyền thông quốc gia bắt được thông điệp và phát đi rộng rãi. Áp lực về tinh thần và đạo đức đối với chính quyền cảnh sát và sự hỗ trợ của truyền thông đã đảm bảo rằng chính quyền đồng ý với mọi yêu cầu của những người biểu tình.

IMAGE A

Thật vậy, sức mạnh của hành động phi bạo lực có thể làm một người ủng hộ thụ động bước ra và trở thành người lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ. Thí dụ, khi Ekta Parishad tổ chức chiến dịch Jan Andolan vào năm 2018, cuộc tuần hành đi bộ với 25,000 người tham gia,

trong đó 55% là phụ nữ từ 12 tiểu bang của Ấn Độ. Lúc đó Cánh phụ nữ (Ekta Mahila Manch) giữ vai trò lãnh đạo không chỉ trong việc lập kế hoạch và thực hiện mà còn cả khi đàm phán với chính quyền và các lãnh đạo chính trị.

VÍ DỤ

1. Một ví dụ về hành động xã hội là cuộc biểu tình tại thành phố Fort Lauderdale, bang Florida, do nhóm phản đối bạo lực bằng súng 'Never Again MSD' phát động sau vụ bạo lực xả súng vào tháng 2.2008 tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas. Cuộc biểu tình được hưởng ứng bởi hàng ngàn học sinh và giáo viên bước ra khỏi lớp học vào thứ tư ngày 14 tháng Ba như một phần của chiến dịch #Enough! National School Walkout để nâng cao sự nhận thức về vấn đề an toàn trường học và ảnh hưởng của bạo lực bằng súng. Cuộc tuần hành ở quy mô quốc gia tổ chức bởi Women's March Youth Empower kéo dài 17 phút tượng trưng cho 17 nạn nhân của vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas. Học sinh của trường, dĩ nhiên là trong số những người tham gia nổi bật nhất.

Nguồn: GQcom Anh B

2. Janadesh năm 2007 của Ekta Parishad, là chiến dịch quốc gia về quyền đất đai nói thay mong muốn của người dân từ nhiều tiểu bang của Ấn Độ. Chiến dịch đạt đỉnh điểm năm 2007 qua hành động phi bạo lực hoàn mỹ khi 25.000 người tuần hành trải dài 350 km ở miền trung Ấn Độ. Nhiều người đi bộ tuần hành thuộc cộng đồng Dalit (Chiên đà la, giai cấp thấp nhất) và Adivasi bị gạt ngoài lề xã hội chưa từng có trong lịch sử và chiếm tỷ lệ phần trăm cao trong số những người không sở hữu đất đai. Tranh đấu không chỉ là tuần hành đi bộ mà bao gồm những hình thức phản kháng phi bạo lực khác nữa như là biểu tình ngồi tại chỗ, phong tỏa đường và Gheraos (bao vây những người nắm quyền để ngăn chặn những sự kiện bất công xảy ra).

Ảnh C

CÂU HỎI

Bạn có tổ chức biểu tình dựa theo khuôn khổ phù hợp với hiến pháp ở quốc gia/ xứ sở của bạn ?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý
Điểm 2.5 2 1.5 1 0.5

Cuộc đấu tranh phi bạo lực của bạn có chiến lược/kế hoạch cho hành động trực tiếp không? Ví dụ như phản kháng, biểu tình, v.v...

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Cuộc đấu tranh phi bạo lực của bạn có mạnh mẽ về mặt số lượng để ảnh hưởng giới thẩm quyền hữu trách không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Cuộc đấu tranh của bạn có bao quát cũng như đa dạng về thành phần tham gia có bối cảnh mang tính nhân khẩu học (1) khác nhau không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

1). Theo nhân khẩu học (demography) chia dân số ra nhiều thành phần theo độ tuổi, kinh tế, trình độ văn hóa, v.v...

Ảnh A. Thành viên của Cảnh phụ nữ Ekta Mahila Manch đi đầu trong chiến dịch Janandolan, 2018, ở Gwalior, Madhya Pradesh

Ảnh B. Học sinh Mỹ dẫn đầu các hành động chính trị tại Marjory Stoneman Douglas High School, Florida

Ảnh C. Người tham gia cuộc tuần hành phản kháng Janadesh năm 2007 từ Gwalior, Madhya Pradesh, đến New Delhi

BỘ BA CỦA HOẠT ĐỘNG PHI BẠO LỰC ĐƯỢC TỔ CHỨC HÓA

BỘ BA CỦA HOẠT ĐỘNG PHI BẠO LỰC ĐƯỢC TỔ CHỨC HÓA

Ekta Parishad vẫn luôn nhấn mạnh rằng Sự đấu tranh (Sangharsh), Đối thoại (Samvaad) và Hành động xây dựng (Rachna) là ba bước quan trọng để mở rộng hành động phi bạo lực từ cá nhân sang tổ chức.

1. SANGHARSH – ĐẤU TRANH

Bạo lực thể xác mà chúng ta thấy trong xã hội chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là phải quan sát bạo lực tiềm ẩn không hiện ra bên ngoài, nhưng là nguyên nhân gốc rễ của bạo lực có cơ cấu. Thông thường, các hình thức bạo lực có thể nhìn thấy được chỉ là một phần nhỏ của bạo lực mang tính cơ cấu, phần lớn là không thấy được. Cần phải thảo luận kỹ lưỡng hơn về điều này trong các phong trào phi bạo lực.

Việc ngồi và tham gia đối thoại với những người trẻ tuổi để giúp họ hiểu rõ hơn về chính trị và khuyến khích họ suy nghĩ về cách khiến những phản hồi/phản ứng trở nên nhân văn và dân chủ hơn trong thời đại hiện nay.

Chúng ta có cố gắng thu hút những người ủng hộ mục tiêu thụ động, hay với người dân trong khu vực, hoặc người ủng hộ tích cực mục tiêu, hay là với tất cả? Đây là một số trong những câu hỏi cần suy ngẫm trong khi từ từ thu hút mọi người vào quá trình đến đối thoại. Có lẽ là một việc làm mất thời gian, nhưng không có chọn lựa nào khác.

Hành trình tranh đấu phi bạo lực sẽ dần dần chuyển từ cá nhân sang nhóm. Khi một người hiểu ra được sự cần thiết dùng hành động phi bạo lực phối hợp để giải quyết một vấn đề thì tự nhiên sẽ lôi kéo thêm nhiều người có cùng hệ tư tưởng tham gia. Vậy nên, tiến trình của phản kháng phi bạo lực tự nhiên sẽ mở rộng. Bản chất của một cuộc đấu tranh phi bạo lực là càng lúc sẽ càng nhiều người tham gia hơn nếu đúng về hình thức, với mục đích và giải quyết những vấn đề có phạm vi hậu quả rộng.

Sự đấu tranh (Sangharsh) gây tác động mạnh mẽ khi có số lượng đủ lớn người thực hiện hành động tập thể.

Như Erica Chenoweth đã nói, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Harvard, cần khoảng 3,5% của tổng dân số tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình để đảm bảo có sự thay đổi chính trị nghiêm túc. Chenoweth lập luận rằng các chiến dịch phi bạo lực có nhiều khả năng thành công hơn vì chúng có thể chiêu mộ thêm nhiều người từ nhiều thành phần dân số khác nhau tham gia, điều này có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng làm tê liệt cuộc sống đô thị bình thường và hoạt động của xã hội. Trên thực tế, trong số 25 chiến dịch lớn nhất mà họ đã nghiên cứu, có 20 chiến dịch là phi bạo lực, và 14 trong số này là thành công hoàn toàn. Nhìn chung, các chiến dịch phi bạo lực đã thu hút số lượng người tham gia nhiều hơn khoảng gấp bốn lần (200.000 người) so với một chiến dịch bạo lực trung bình.

VÍ DỤ

CUỘC ĐẤU TRANH PHI BẠO LỰC PHẢN KHÁNG TỔNG CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN QUỐC GIA CỦA ẤN ĐỘ

Hãy thử hình dung điều này — một nhóm gồm 300 phụ nữ đang ngồi biểu tình phản đối Tổng công ty Nhiệt Điện Quốc gia (NTPC) tại Badka Gaon, Hazaribagh, thuộc tiểu bang Jharkhand, phía Đông. Công ty NTPC đã cố hết sức giành đất đai của những người nông dân trong khu vực kể từ 14 năm qua, và cộng đồng vẫn luôn phản đối bằng phương pháp phi bạo lực. Tuy nhiên vào ngày định mệnh 04 tháng 10 của năm 2016 cảnh sát đã nổ súng và giết bốn người dân thường vô tội. Mặc dù sự giải quyết cuối cùng phần lợi không nghiêng về phía cộng đồng, nhưng hành động phi bạo lực đáp lại hành động bạo lực tàn ác của chính quyền và cảnh sát chắc chắn lay chuyển quan điểm của mọi người ủng hộ những người biểu tình ôn hòa.

Hình ảnh từ Badkagaon, Jharkhand (1) các dân làng tụ tập trong một cuộc họp (2) một phụ nữ phải hứng chịu sự tàn bạo của cảnh sát và (3) Các hoạt động khai thác bắt đầu mà không có sự đồng ý của người dân.

CÂU HỎI

Bạn có nghĩ rằng cai trị không tốt làm gốc rễ của bạo lực càng đậm sâu?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Tất không đồng
Điểm 2.5 2 1.5 1 0.5

Bạn có nghĩ rằng đấu tranh phi bạo lực có kỷ luật cần thiết để có một hệ thống thượng tôn pháp luật ?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ đối thoại với những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực cấp tính là một phương tiện đem lại giải pháp không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ rằng bao giờ cũng có một vai trò nào đó cho người ủng hộ ẩn danh trong một cuộc đấu tranh phi bạo lực không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

2. SAMVAD – ĐỐI THOẠI

Trụ cột đứng thứ hai và có lẽ là trụ cột quan trọng nhất của chủ nghĩa hành động phi bạo lực là đối thoại. Trước 1999, Ekta Parishad bị ngộ nhận là một tổ chức chống thiết chế và chống nhà nước. Nhưng giữa những phản ứng cực đoan, Ekta Parishad vẫn quyết định tổ chức một cuộc tuần hành đi bộ dài 3000 cây số kéo dài 194 ngày. Các nhà hoạt động bị sách nhiễu, bị kiện vì những trường hợp nguy tạo, nhưng Ekta Parishad kiên trì và không từ bỏ hai khía cạnh mà họ yêu cầu. Thứ nhất, các cộng đồng bản địa (Adivasis) phải được chính phủ trả lại đất đai, và thứ hai là niềm tin mãnh liệt vào hành động phi bạo lực trực tiếp. Đồng thời, tổ chức sẵn sàng cởi mở để đối thoại, dù rằng chính quyền đã nghĩ Ekta Parishad là tổ chức chống lại nhà nước. Khi cuộc tuần hành vẫn còn đang tiếp tục và nhiều vòng đối thoại cũng đã diễn ra, thống đốc của tiểu bang Madhya Pradesh đã xuất hiện trên bục sân khấu trong một sự kiện của Ekta Parishad đồng ý với tất cả các yêu cầu và bắt đầu quá trình cải cách ruộng đất dẫn đến kết quả hàng trăm ngàn người nghèo không có đất được trả lại đất.

Khi một phong trào hoạt động chống lại bạo lực có cơ cấu, thì điều quan trọng là cần lưu ý một thỏa thuận giữa người biểu tình và chính phủ không có nghĩa là cuộc phản kháng kết thúc. Thật ra một thỏa thuận là một bước tiếp theo của chiến dịch mà thôi.

Quá trình đối thoại cũng đảm bảo với đối phương rằng họ sẽ không bị tổn hại, cả

về thể chất lẫn tinh thần trong suốt quá trình này, và trên thực tế, đối thoại sẽ làm giảm bạo lực, chứ không làm trầm trọng thêm. Trong chiến dịch Janadesh vào tháng Ba năm 2007, Ekta Parishad đã nói rõ với chính quyền rằng sẽ tiếp tục, sự đàn áp và bạo lực đối với Adivasis sẽ chỉ chấm dứt khi quyền sử dụng nước, rừng và đất được trả lại cho họ; và Đạo luật về Quyền sử dụng Rừng được chấp hành lập tức. Theo cuộc đàm phán giữa Ekta Parishad và Chính quyền Ấn Độ, đã đạt được một thỏa thuận và Đạo luật về Quyền sử dụng Rừng được thi hành. Phân tích thực tế cho thấy đối thoại đã giúp làm giảm bạo lực và đàn áp ở một mức độ nào đó.

ĐỐI THOẠI VỚI CHÍNH MÌNH

Bước đầu tiên và quan trọng trong quá trình đối thoại là thực hiện đối thoại với chính mình. Như đã bàn đến ở chương trước, quá trình phi bạo lực bắt đầu khi trong tâm mình đã suy xét kỹ càng. Cho đến khi và chỉ trừ khi chúng ta đã xem xét nội tâm và nói với chính mình cần đi trên con đường của chủ nghĩa hành động phi bạo lực thì quá trình hướng đến sự thay đổi mới bắt đầu. Đây là lý do tại sao bước đầu trong Đối thoại (Samvad) cũng là bước quan trọng nhất. Từ những trường hợp của nhiều nhà hoạt động của Ekta Parishad, người ta nhận thấy rằng những người đã thực hiện bước đầu tiên quan trọng này không những có thể thực hành chủ nghĩa phi bạo lực lâu, mà còn có thể chuyển tiếp được sang các nhóm lớn hơn một cách tương đối dễ dàng. Cũng cần phải lưu ý rằng đối thoại với chính mình là một quá trình liên tục và kéo dài, Nó không đơn thuần là một hành động chỉ thực hiện mỗi năm một lần hay vài năm một lần. Một nhà hoạt động phi bạo lực và lãnh đạo với phẩm chất tốt nghĩa là một người thường xuyên xem xét nội tâm và tuân theo một quá trình đối thoại lành mạnh bên trong tâm trí của chính mình.

ĐỐI THOẠI VỚI CÁ NHÂN CÙNG LÝ TƯỞNG VÀ VỚI TỔ CHỨC

Như đã thấy trước đây, chúng ta đã biết được rằng năng lượng chuyển đổi của hành động xã hội phi bạo lực sẽ tự nhiên tạo ra được các liên minh và quan hệ đối tác với những người và tổ chức cùng chí hướng. Thông qua lộ trình này, sức mạnh thương lượng tập thể của chúng ta tăng lên trong khi nói chuyện với những người không liên kết với phong trào.

Đối thoại với các nhà hoạt động và các tổ chức xã hội khác là thế mạnh chủ chốt của Ekta Parishad. Ví dụ, Trong chiến dịch Jan Andolan năm 2018, các tổ chức quốc gia cũng như khu vực đã sát cánh bên nhau và yêu cầu nhà cầm quyền cải cách ruộng đất. Tổ chức quốc gia như All India Kisan Sabha (AIKS), Mazdoor Kisan Sakti Sanghatan (MKSS), Chiến dịch quốc gia về Giai cấp Chiên đà la và Nhân quyền (NCDHR), Tarun Bharat Sangh v.v..., cùng đứng ra kêu gọi chính phủ tiến hành cải cách ruộng đất. 25.000 người đi bộ biểu tình từ 12 tiểu bang của Ấn Độ thuộc ít nhất 100 cộng đồng khác nhau. Đây là kết quả của một cuộc đối thoại đang còn diễn ra.

ĐỐI THOẠI VỚI NHỮNG NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH/CHÍNH QUYỀN/NHÀ CHỨC TRÁCH

Đối thoại với chính quyền là một quá trình xảy ra song song trong bất kỳ hành động xã hội phi bạo lực nào.

Lúc nào cũng vậy, theo suy nghĩ và kinh nghiệm của Ekta Parishad đối thoại là một quá trình “được này mất kia». Bản chất của đối thoại là để tiếp tục trao đổi và không nhất thiết được đáp ứng tất cả yêu cầu trong lần nỗ lực đầu tiên.

Thông thường, những đại diện được chọn đóng vai trò làm người điều đình và đồng thời tiến hành đối thoại dưới hình thức đàm phán với nhà cầm quyền cũng như với người biểu tình. Do đó, kết quả là tăng dần và không ở “nốt gốc” nữa.

Quá trình phải được lặp lại nhiều lần để đạt được giải pháp dứt điểm mà các bên liên quan đều có thể chấp nhận được.

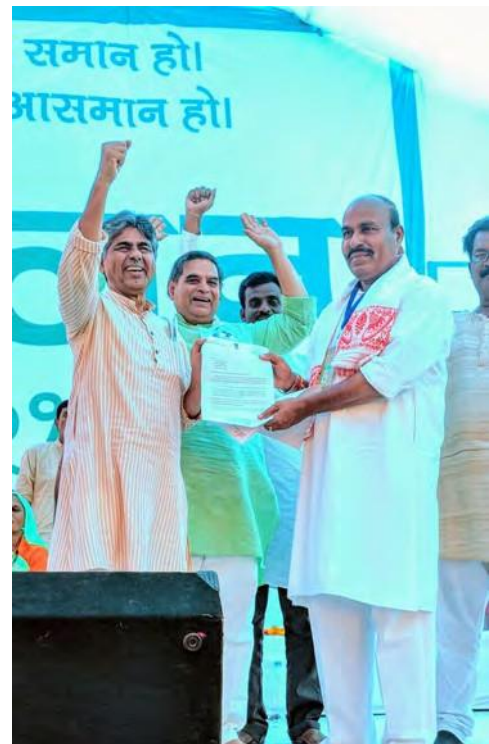
Và một điều rất quan trọng là xác định các thành viên không chỉ sẽ tham gia đối thoại mà còn hiểu và thấm nhuần lý tưởng của phong trào.

ẢNH A

Các đặc điểm chính của một nhà đàm phán giỏi là sự đồng cảm, có hiểu biết về lịch sử của phong trào, khả năng giữ bình tĩnh trong các tình huống khó khăn, và khả năng chiếm được và duy trì lòng tin của mọi người trong phong trào. Người lãnh đạo phong trào có thể không phải lúc nào cũng là nhà đàm phán giỏi nhất, vì có thể trở nên cảm tính vì mục tiêu.

Cần khôn ngoan tham gia và quá trình đối thoại có ảnh hưởng sâu rộng. Với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, ngay cả những phong trào địa phương nhất cũng có thể tạo ra tiếng vang toàn cầu. Do đó, việc tìm đến liên hệ các cá nhân và tổ chức có cùng chí hướng có thể hỗ trợ và củng cố tiếng nói của chúng ta là rất hợp lý. Liên minh Đất đai Quốc tế và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã hỗ trợ rất nhiều cho các hành động xã hội phi bạo lực của Ekta Parishad.

ẢNH B

Ảnh A: Ts. Rajendra Singh, cũng được gọi là Water-Man của Ấn Độ, nói chuyện với 25.000 người biểu tình đi bộ tháng 10.2018

Ảnh B: Rajogopal PV và Ran Singh của EP cùng với Bộ trưởng Công đoàn (Chính phủ India)

VÍ DỤ

Vào ngày 26 tháng tư năm 2019, đàn ông và phụ nữ Waorani (các thành viên của cộng đồng bản địa ở một vùng hẻo lánh của Amazon thuộc Ecuador) hân hoan diễu hành reo hò chiến thắng qua các đường phố của Puyo, Ecuador để ăn mừng phán quyết mới của tòa án. Tòa đã phán rằng chính phủ Ecuador không thể, như đã lên kế hoạch, bán đấu giá đất của người Waorani để thăm dò dầu khí mà không có sự đồng ý của họ. Con đường đến buổi tuyên án đó không hề dễ dàng tí nào. Vào tháng ba, một nhóm phụ nữ Waorani đã ngăn chặn một phiên tòa bằng một bài hát, phản đối các điều kiện mà vụ án đang được xét xử: họ phản đối việc nó được tổ chức tại Puyo cách xa các làng Waorani và không có người phiên dịch được tòa án chứng nhận. Nhiều người trong số các đại diện của Waorani mặc trang phục truyền thống trong tòa án và tô trên gò má và trên chân mày những đường màu đỏ. Họ hát một bài ca truyền thống về vai trò bảo vệ rừng của họ để “đánh trống láp” thẩm phán và các luật sư cho đến khi thẩm phán đình chỉ phiên tòa.

Phụ nữ và đàn ông Waorani diễu hành hân hoan vào ngày 26 tháng tư 2019 qua các đường phố của Puyo, Ecuador, để ăn mừng phán quyết mới của tòa án cấm thăm dò dầu khí ở trong đất của họ.

Nguồn: Independent Media Institute

ẢNH C

ĐỐI THOẠI VỚI CÔNG CHÚNG CÓ THỂ Ở THỰC ĐỊA VÀ/HOẶC TRÊN MẠNG

Vào thời điểm mà thông tin bị xuyên tạc và bị hiểu sai quá nhiều, thì bắt buộc phải sử dụng đối thoại phối hợp với các tầng lớp công chúng để kết nối họ với mục tiêu. Các phương tiện xã hội đã được chứng minh là công cụ cực kỳ mạnh mẽ không chỉ để cung cấp thông tin cho mọi người mà còn để tổ chức các hành động xã hội tập thể. Thí dụ trong chiến dịch Jan Andolan với 25,000 người đi bộ tuần hành vào tháng mười năm 2018, Ekta Parishad đã làm việc tích cực với các tổ chức truyền thông và các nhóm xã hội khác nhau trên Facebook, Twitter và Instagram, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Adivasi Lives Matter và Ansh Happiness Society. Trong thời gian 3 tuần, có hơn 50 bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội và đã đến được với hơn 500.000 người.

Các phương thức truyền tải thông tin và liên lạc truyền thống, đặc biệt ở vùng quê Ấn Độ vẫn luôn được áp dụng làm để tổ

chức các hoạt động quần chúng do Ekta Parishad lãnh đạo.

Có thể là âm nhạc địa phương hoặc các vở kịch đường phố hay các phiên chợ hàng tuần, qua đó đưa thông điệp đến với những người không tham gia trực tiếp vào phong trào, là một phần không thể thiếu trong việc tạo áp lực từ công chúng lên chính quyền.

ẢNH D

ẢNH C: Chủ tịch của Ekta Parishad, Ransinghi dẫn đầu cuộc tuần hành đi bộ vì quyền đất đai với các dân làng.

ẢNH D: Tình nguyện viên của Kênh truyền thông Xã hội & Liên lạc những người đã trách nhiệm đưa tin cho chiến dịch "Jan Andolan 2018".

CÂU HỎI

Bạn có nghĩ Đối thoại là một phương tiện hữu hiệu để tiếp tục các cuộc đấu tranh phi bạo lực không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý
Điểm 2.5 2 1.5 1 0.5

Bạn có nghĩ rằng giải pháp tạm thời đạt được thông qua đối thoại là một thành công trong một quá trình đối thoại không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ rằng đối thoại là cách duy nhất để đạt được giải pháp khi đấu tranh không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ rằng người đàm phán rất quan trọng để đạt được một kết thúc hợp lý trong quá trình đối thoại không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

3. RACHNA – HÀNH ĐỘNG MANG TÍNH XÂY DỰNG

Nhằm tạo ra một cơ cấu sở hữu tập thể, bước này được chia tiếp ra thành ba cấp độ.

THÀNH VIÊN

Mọi người được yêu cầu trở thành thành viên không phải vì chúng tôi muốn có tiền, mà vì để tạo ra một quy trình sở hữu tập thể. Mỗi thành viên trao ra 10 Rupees. Sự đóng góp và suy nghĩ bình đẳng này tạo ra ý nghĩa sở hữu tập thể khiến mọi người xem nhau bình đẳng trong tổ chức. Một đơn vị làng gồm có ít nhất 20 hộ gia đình. Các đơn vị này quyết định các kế hoạch phát triển cho cộng đồng.

SỰ ĐÓNG GÓP TẬP THỂ

Ngoài việc trở thành thành viên, mọi người còn tự nguyện quyên góp cho Quỹ Làng hay Gram Kosh. Đây là quy trình xây dựng- tài nguyên kết nối mọi người lại với nhau.

Đây cũng là một bước tiến lớn để hướng tới khả năng tự cung, tự cấp. Một nguồn tài chính được xây dựng chung để đảm bảo rằng các nhu cầu của làng và dân làng được đáp ứng càng lâu càng tốt mà không cần phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các nguồn bên ngoài. Hiện tại, Ekta Parishad đã huy động được khoảng 11.000 quỹ làng và ngân hàng ngũ cốc trên khắp Ấn Độ.

SỰ NHẬN THỨC TẬP

THỂ/SHRAMDAAN (Quyên góp sức lao động tập thể

Chúng ta phải làm việc gì đó chung để phục vụ cho nhu cầu của xã hội và tạo ra thêm giá trị cho cuộc sống của mọi người.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là yêu cầu tất cả xây đường, sửa cột điện, Đó là vai trò của một nhà nước an sinh. Hơn nữa, ở bình diện cộng đồng, chúng ta có thể nỗ lực tương tự để đào ao, kênh thủy lợi, xây lò gạch, trồng cây và canh tác tập thể. Tất cả những sáng kiến chủ động này giúp bảo tồn những phương diện văn hóa của cộng đồng, và cũng có ý nghĩa thay thế trách nhiệm của nhà nước.

Trong toàn bộ kịch bản của Sự sáng tạo (Rachna), người ta không còn nhìn thấy sự vị kỷ. Những sáng kiến như vậy kết nối các thôn làng với nhau. Thí dụ như trồng cây và đào kênh dẫn nước thì trồng cây mang lại lợi ích cho nhiều hơn người trong một làng.

Vậy nên, có thể kết luận là hành động mang tính xây dựng là một trụ cột quan trọng trong mô hình hoạt động phi bạo lực của Ekta Parishad. Chúng ta hãy tìm hiểu lý do vì sao hành động mang tính xây dựng lại quan trọng đến thế.

- có thể cung cấp các tiện ích cơ bản của người dân nhằm nâng cao đời sống cá nhân cũng như những người trong cộng đồng của họ.
- Tạo ra việc làm có lợi cho thành viên trong cộng đồng, nhờ đó có thể đóng góp tích cực cho nguồn lực cá nhân họ.
- Chứng minh cho cộng đồng cũng như chính quyền thấy rằng hoạt động phi bạo lực thực sự là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ cho hành động hợp tác.

VÍ DỤ

Tại làng Shyampura, huyện Shivpuri, bang Madhya Pradesh, có một cộng đồng với 200 người dân bản địa (Sehariya Adivasis) tham gia hoạt động Shramdaan (tình nguyện) 30 ngày xây dựng lại hai đập nước nhỏ để bảo đảm có thể trồng trọt, cây cối cả sau khi mùa mưa đã qua. Chính quyền địa phương cũng hiểu điều thiếu thốn đó và rất ca ngợi nỗ lực của họ. Chưa hết, chính quyền cũng đã dễ dàng tiếp nhận hơn khi cộng đồng nêu ra chủ đề về quyền đất đai của họ. Cũng tương tự như vậy, ở bang Assam (Tinsukia) phía đông bắc cũng như bang Odisha (Kalahandi) đông Ấn, những cộng đồng bản địa tham gia vào canh tác hữu cơ tự nhiên và học hỏi cách xây dựng các chuỗi giá trị tốt hơn cho nông sản của họ.

Dân làng từ làng Shyampura của huyện Shivpuri, bang Madhya Pradesh, trong hoạt động Shramdaan (hành động tình nguyện góp sức lao động) để khôi phục nguồn nước được chia sẻ cho ngôi làng.

CÂU HỎI

Bạn có nghĩ rằng mô hình tập thể dựa trên thành viên quan trọng đối với trách nhiệm tập thể không?

Rất đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý
Điểm 2.5 2 1.5 1 0.5

Bạn có nghĩ rằng sự cống hiến/đóng góp thời gian và tiền bạc của riêng bản thân là yêu cầu cơ bản của một tập thể không?

Rất không đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ rằng đối với mọi người, đến với nhau và thể hiện hành động mang tính xây dựng cho sự hình thành của một tập thể là quan trọng?

Rất không đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

Bạn có nghĩ rằng phụ thuộc vào các phương tiện/nguồn lực của chính mình sẽ hiệu quả hơn so với các nguồn lực bên ngoài không?

Rất không đồng ý Đồng ý Trung lập Không đồng ý Rất không đồng ý

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

Mục đích quan trọng của cuốn cẩm nang hướng dẫn này là giúp những đối tượng độc giả có thể tự đánh giá và xem xét nội tâm chính mình. Nghĩa là giúp người đọc hiểu tính xác thực và chiều sâu của hoạt động phi bạo lực của mình.

Ở phần cuối mỗi chương, có những câu hỏi người đọc phải trả lời để hiểu được mức độ thông suốt của mình đối với các khái niệm và hiểu được hành động tiếp theo nên làm gì. Xin lưu ý là các câu hỏi chỉ có thể là công cụ hỗ trợ cho việc tự đánh giá khi người đọc trả lời chúng một cách thật thà.

Sau cùng, xin hãy tự chúc mừng bạn cho dù bạn có đạt được điểm số thấp đi chăng nữa. Hãy để điểm số thấp hơn khích lệ bạn tiếp tục cam kết sẽ tiến bộ trên con đường hoạt động phi bạo lực. Ngoài ra, cũng hãy để điểm số cao hơn khẳng định lại cam kết của bạn đối với hoạt động phi bạo lực và khiến bạn có trách nhiệm hơn với việc thực hành chủ nghĩa này.

Vui lòng lưu ý rằng những trang tự đánh giá này chỉ biểu thị sự hiểu biết về các khái niệm và sự thực hành chủ nghĩa hành động phi bạo lực. Xin hãy xem đây như là một hướng dẫn và không phải sự đánh giá dứt khoát về sự tiến bộ của bạn trên con đường này. Xin có lời khuyên là người đọc nên trả lời những bảng câu hỏi này mỗi sáu tháng một lần hoặc đừng ít hơn một lần mỗi năm, làm vậy là để theo dõi sự phát triển của mình đối với sự trở thành nhà hoạt động phi bạo lực.

VÌ SAO 'TỰ ĐÁNH GIÁ' CẦN THIẾT?

Có lần Mahatma Gandhi nói rằng 'tự đánh giá' là điều kiện tiên quyết để 'tự sửa chữa' và tự sửa chữa bản thân là hành trình cả đời của một 'Satyagrahi' (một nhà hoạt động đấu tranh cho 'sự thật và công lý'). Tự đánh giá là một cách để phản chiếu bản thân và phản ánh con người của mình. Tự sửa chữa là sự tiến bộ của quá trình tự đánh giá - một hành trình hướng đến "Trở thành sự Thay đổi" (Being the Change).

Trên hành trình dài này, hàng ngàn thành viên, và những người có thiện chí của Ekta Parishad vẫn không ngừng cố gắng xây dựng một thế giới không còn đói khát, bất công và sợ hãi. Họ đang quảng bá một ngôi trường "suy nghĩ và hành động" phi bạo lực đã thay đổi đời sống của hàng ngàn người trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, tổ chức cũng nhấn mạnh rằng những ai có tâm huyết với những lý tưởng xã hội, có niềm tin mãnh liệt vào con người và tôn trọng thiên nhiên nên lấy sự tự đánh giá và tự sửa chữa làm điểm mốc để hoàn thiện bản thân và làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt hơn, nhân văn hơn.

PHI BẠO LỰC: TỰ CHO ĐIỂM

Đề tài	Thang Điểm			
	7,5-10	5,6 -7,41	3,5-5,5	<3,5

Mansa (Phi bạo lực qua suy nghĩ)

Phi bạo lực như một lối sống

--	--	--	--

Hoạt động phi bạo lực là như thế nào?

--	--	--	--

VACHA (Phi bạo lực qua lời nói)

Đấu tranh:
Sangharsh

--	--	--	--

Đối thoại:
Samvad

--	--	--	--

Xây dựng:
Rachana

--	--	--	--

KARMANA (Phi Bạo lực qua hành vi)

Lối sống phi bạo lực khác chiến lược chính trị

--	--	--	--

Xây dựng Dân chủ

--	--	--	--

Xây dựng khả năng lãnh đạo

--	--	--	--

Xây dựng chiến dịch

--	--	--	--

Nguyên lý của đấu tranh phi bạo lực là gì?

--	--	--	--

{ĐƠN VỊ ĐIỂM = 0.5}

PHI BẠO LỰC: TỰ ĐÁNH GIÁ

Thang điểm	Bạn là như thế nào	Cần làm điều gì
75 – 100	Tư duy và hành động vững chặc	Truyền cảm hứng và động lực cho người khác vì tổ chức
56 – 74	Tư duy và hành động tiến bộ	Nâng cao sự thực hành của Nhóm về hành động phi bạo lực
35 – 55	Tư duy và hành động phát triển từ từ	Cải thiện sự thực hành phi bạo lực nơi bản thân
< 35	Tư duy và hành động ở mức trung bình	Nâng cao khả năng đáp trả cho bản thân

