

orientación bibliográfica sobre la no violencia

Algunas anotaciones al comienzo de este trabajo. La bibliografía citada no pretende ser exhaustiva sino, como reza el título, orientadora. Intento poner al lector en la pista de lo fundamental sobre la no-violencia. Al mismo tiempo me he reducido principalmente, no exclusivamente, a las obras en castellano, que podemos adquirir y leer con más facilidad.

los no-violentos y sus obras

Estos hombres que han marcado a la humanidad un camino nuevo de lucha por la justicia y la verdad, han dejado escritas, generalmente sus experiencias y métodos que han seguido ellos dentro de la no-violencia.

Al primero que hay que citar es a Mahatma Gandhi (1). En Oriente y concretamente en la India, en el seno del hinduismo, es donde nace el movimiento de la no-violencia. No por esto el hinduismo o cualquiera otra religión se la puede apropiarse, pues la no-violencia es algo universal. El mismo Gandhi la sacó de la gran tradición india, del dominio de la moral personal, al de la acción pública. Su vida mis-

ma es un ejemplo de esta transposición (2).

En la obra de Gandhi es donde encontramos los fundamentos ético-morales de esta forma de situarse el hombre en la sociedad y de relacionarse con los demás hombres (3). Ha tocado los más diversos temas desde la perspectiva de la no-violencia: amor, verdad, pobreza, democracia etc. (4). Llevó a cabo la liberación colonial de su pueblo, que a la vez constituyó para él un choque terrible, ya que a la liberación política no acompañó la reforma espiritual que él predicaba (5).

Acharya Vinoba es el continuador de la obra de Gandhi en la India. Vivió en la comunidad del L'Ashram. Fue designado por el mismo Gandhi, cuando aún vivía, para que predicase contra la guerra y contra la dominación inglesa, lo cual le costó la cárcel por mucho tiempo. Lo más destacado de su vida es el enérgico movimiento de donación de tierras que lleva a cabo en su país, apoyado sólo en la fuerza moral de su denuncia (6).

También de la escuela gandhiana, aunque occidental, es Lanza del

Vasto. Fundó la comunidad del Arca "diez años después de su encuentro con Gandhi, en 1948, el mismo año de la muerte de su maestro y amigo". Esta comunidad es una escuela de no-violencia. Pocos, como este líder de la no-violencia, han reflexionado y profundizado en la filosofía, ascética y táctica de la no-violencia, como lo demuestran sus numerosos escritos (7).

"Si por nuestras calles tiene que correr sangre, que sea la nuestra, nunca la de nuestros hermanos los blancos". Así predicaba y con esta actitud murió Martin Luther King. Quizá nadie como él ha sabido coordinar las exigencias del amor cristiano y la lucha por desterrar la opresión de este mundo, por medio de los métodos no-violentos (8). En Sudáfrica, también por la igualdad de derechos con los blancos, se ha levantado la voz de Albert Lutuli, premio Nóbel de la paz en 1960. Podemos considerarlo como el iniciador de métodos no-violentos por considerarlos más prácticos. "Nosotros —dice— no somos discípulos de Gandhi, sino que vemos las cosas bajo un ángulo práctico" (9).

Todos conocemos al obispo de Recife, D. Helder Cámara. En un continente lleno de violencias de toda clase, este obispo católico ha elegido la no-violencia en la lucha contra tantas injusticias, constituyéndose en digno sucesor de Gandhi y M. L. King. Hace continuas llamadas a la juventud, en la que pone gran esperanza, para que se enrolen y encaucen sus ansias de justicia en el movimiento de ACCION, JUSTICIA Y PAZ (10).

Un no-violento quizá algo desconocido, pero de gran eficacia, es el siciliano Danilo Doci. La táctica no-violenta le ha sido muy útil para llamar la atención de las autori-

dades y así poder atender las necesidades de los marginados. Su vida y sus métodos no-violentos son una pauta a seguir para los que de una forma u otra quieren vivir la no-violencia de cara a los pobres (11).

EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA RECONCILIACION y sus secretarios, Jean e Hildegarde Goss-Mayr, tratan de propagar y llevar a la práctica la revolución no-violenta a escala mundial. Ven esta forma de hacer la revolución como la alternativa entre estos dos extremos: el cambio de estructuras de manera violenta y la pasividad de la mayoría, a veces incluso justificada por falsos modos de entender la religión (12)

acciones no-violentas

Donde mejor podemos captar la no-violencia es en las acciones que se han llevado a cabo, considerando sus métodos y tácticas a la hora de actuar (13). M. L. King en "Los viajeros de la libertad" describe la lucha en Montgomery para lograr la integración en los autobuses y las primeras acciones por lograr la integración. En "Por qué no podemos esperar" tenemos los hechos de Birmingham.

Es característico en estas acciones el profundo respeto a la persona contra la que se lucha y a la vez un gran dominio de sí mismo durante el desarrollo de la acción que se lleva a cabo. Basta fijarse en las condiciones exigidas a los que quieren tomar parte en estas campañas (14). El modo de conseguir las reivindicaciones, de hacer de esta forma la revolución son signos evidentes de la madurez de una nueva época que está comenzando a nacer (15).

Como ejemplo también de acción no-violenta tenemos la novela-programa del no-violento español Gonzalo Arias (16). Ya es novela-realidad, pues ha sido llevada a la práctica por el autor y otros colaboradores. El juicio que esta obra le merece al Boletín de orientación bibliográfica del Ministerio de Información es el siguiente: "En definitiva, *Los encartelados* es una muestra más de una literatura política de oposición esencialmente negativa y destructiva y en su consecuencia ineficaz. Una caricatura de los métodos de Gandhi y M. L. King, una torpe trivialización de la doctrina de Lanza del Vasto, totalmente fuera de lugar en un país y ante una situación que, ciertamente, no parece necesitar de este signo de 'no-violencia'" (núm. 81, septiembre 1969).

cristianismo y no-violencia

Parece que ha llegado el momento para los cristianos y para los teólogos de profundizar en la sintonía de la no-violencia con el Mensaje de Cristiano. No se puede afirmar alegremente que "la no-violencia pertenece a un mundo bendito y deseable, pero que..." (17).

Lo no-violencia no es sinónimo de pasividad, de sumisión a la injusticia y a la opresión. Esto, ciertamente, no es cristiano. Pero sí es cristiana la oposición y la lucha *con amor*. Creo que la antinomía lucha-amor la sintetiza la no-violencia de una manera satisfactoria (18). La fe lleva consigo una fuerza transformadora, una violencia. En este sentido se habla de "la violencia de los pacíficos", por tratarse de una forma de violencia distinta (19).

Las opiniones de los teólogos están divididas a favor o en contra

de la identificación del Mensaje evangélico con la no-violencia. Los que se deciden por la violencia de una forma clara la insertan en la perspectiva de la construcción del Reino de Dios, aunque no la identifican con él. B. Häring dice que "es peligroso hablar en modo tan generalizado del uso de la violencia y esto precisamente en nombre del Reino de Dios". Otros son más remisos y no creen "que la Biblia sea no-violenta en principio, pero ...en ella toda violencia tiende, no a la separación definitiva, sino a la reconciliación nueva" (20).

Ciertamente no está hecha una teología de la no-violencia. Sobre todo habría que insistir en el estudio de la moral no-violenta. Aquí sí que debemos darnos prisa y resolver las interpelaciones que hace la no-violencia a la moral cristiana. Remontándonos a los primeros cristianos observamos que ellos tenían una actitud no-violenta cuando se negaban a pertenecer al ejército del Emperador (21). Con nuestras distinciones de guerra justa y legítima defensa hemos dado y estamos dando ocasión a violencias de ninguna forma justificables. Nos hemos limitado "a medir cuánta violencia se puede utilizar y cuándo está justificada, sin preocuparnos de la orientación y de los métodos de la no-violencia, cosa que va contra el valor normativo del discurso de la Montaña" (22). No digamos nada de las violencias morales, más dolorosas y frecuentes que las físicas, a las que tan poca atención presta la moral que hemos tenido hasta hace poco tiempo.

Caigamos en la cuenta del alcance que tiene la admisión de la violencia bajo cualquier pretexto. Creo que no es argumento apelar a la experiencia histórica, para concluir que es necesaria para realizar

cambios que de otra manera no se harían. La humanidad va madurando y la no-violencia parece indicar la adultez moral y responsable de la sociedad. Sólo los hombres somos capaces de llegar a entendernos. En esto nos distinguimos de las fieras (23).

educación y no-violencia

La no-violencia tiene un papel muy importante en la educación. No se trata de enseñar *sobre* la no-violencia, sino de educar *en* la no-violencia. Todos somos responsables de las violencias que se cometen, pues no nos han dado, ni quizá estemos dando nosotros ahora, una formación en la que el respeto y el amor en las relaciones con los demás sea factor primordial. A veces, lo que antes se aprende al tener uso de razón es la forma de engañar al otro, creando así una cadena hasta llegar a los que tienen menos posibilidades y medios de aprovecharse del otro. Igual podemos decir por lo que respecta a la violencia bélica, que analizándola bien es una macro-consecuencia. Si nos hubieran educado en el amor y en la auténtica libertad, seguro que disfrutaríamos de un poco más de paz (24).

Casi necesariamente tenemos que aludir en este apartado a los métodos educativos de Paulo Freire. Aunque propiamente no son no-violentos, sin embargo su técnica pedagógica expresa tal respeto a la libertad y tal confianza en el hombre que realmente es el marco para una pedagogía de la no-violencia (25).

notas

- (1) GANDHI: *Autobiografía La historia de mis experiencias con la verdad*. Buenos Aires, KRAFT 1965.
FISCHER, L.: *La vida de Mahatma Gandhi*. PENSER

objeción de conciencia y no violencia

No todos los objetores de conciencia tiene las mismas motivaciones al rechazar cualquier forma de participación en la guerra, aunque sea prestando el servicio militar en tiempo de paz. Indudablemente la denuncia que hacen de la violencia bélica es muy seria. "Quieren sustituir las relaciones internacionales fundadas en la fuerza por otras fundadas en la cooperación y el diálogo". Su postura no es una evasión. La violencia, piensan, no se vence con la violencia. Para el objetor la fuerza no es el medio de superar la fuerza. Por algo nos ha dado Dios la razón (26).

La TV, películas, libros, prensa etc., han creado un ambiente donde el matarse unos hombres a otros se ve dentro de la más absoluta normalidad. Añadamos a esto las enormes sumas de dinero que se van en los presupuestos militares, mientras otros hermanos nuestros mueren de hambre o no reciben una educación adecuada. Ante estos hechos no resulta, ni mucho menos, descabellada la postura de estos objetores de conciencia al servicio militar.

Ojalá que estas breves indicaciones hayan cumplido el fin que nos proponíamos al principio: orientar al lector en sus lecturas sobre la no-violencia. Sólo me queda agradecer una doble colaboración: la de las Editoriales, que nos han enviado libros, y la ayuda prestada en la lectura de los libros reseñados, sin la cual me hubiera sido imposible escribir estas páginas.

- DREVET, C.: *Gandhi. Su pensamiento y su acción*. Barcelona, FONTANELLA 1969.
- (2) GANDHI: *Tous les hommes sont frères*. París, UNESCO 1969. (Bibliografía de Gandhi en las últimas páginas).
- (3) *La non-violence gandhienne. Mystique et technique*. ESPRIT (julio 1969).
- (4) GANDHI: *Lettres à L'Ashram*. París, ALBIN MICHEL 1971.
GANDHI: *Mi vida es mi mensaje*. Buenos Aires, SUR 1968.
- (5) GANDHI: *La civilización occidental y nuestra independencia*. Buenos Aires, SUR 1959.
- (6) VINOBA, A.: *La révolution de la non-violence*. París, ALBIN MICHEL 1958.
LANZA DEL VASTO: *Vinoba, o la Nueva Peregrinación*. Buenos Aires, SUR 1964.
- (7) LANZA DEL VASTO: *Peregrinación a las fuentes*. Buenos Aires, SUR 1958.
LANZA DEL VASTO: *Las cuatro plagas*. Buenos Aires, SUR 1959.
LANZA DEL VASTO: *Approches de la vie interieur*. París, DENOËL 1962.
LANZA DEL VASTO: *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*. Buenos Aires, SUR 1959.
LANZA DEL VASTO: *Comentarios al Evangelio*. Buenos Aires, SUR 1965.
LANZA DEL VASTO: *Judas*. Buenos Aires, SUR 1960.
- (8) KING, CORETTA: *Mi vida con Luther King*. Barcelona, PLAZA-JANÉS 1970.
MINISTRINI, W.: *M. L. King, rebelde por amor*. Bilbao, MENSAJERO 1971.
KING, M. L.: *Los viajeros de la libertad*. Barcelona, FONTANELLA 1963.
KING, M. L.: *La fuerza de amar*. Barcelona, AYMÁ 1968.
KING, M. L.: *Por qué no podemos esperar*. Barcelona, AYMÁ 1969.
KING, M. L.: *Adónde vamos: ¿caos o comunidad?* Barcelona, AYMÁ 1968.
KING, M. L.: *El clarín de la conciencia*. Barcelona, AYMÁ.
- (9) LUTHULI, A.: *Dejad marchar a mi pueblo*. Barcelona, FONTANELLA 1963.
- (10) DE BROUCKER, J.: *Dom Helder Cámara. La violencia de un pacífico*. Bilbao, D.D.B. 1970.
CAMARA, HELDER: *Para llegar a tiempo*. Salamanca, SIGUEME 1970.
CAMARA, HELDER: *Espiral de violencia*. Salamanca, SIGUEME 1970.
CAMARA, HELDER: *Libro de ruta para las comunidades abrahámicas*. Bilbao, D. D. B. 1972.
CAMARA, HELDER: *Le Tiers Monde trahi*. París, D. D. B. 1968.
CAMARA, H; FRAGOSO, A.: *Evangelio y justicia*. Madrid, ZYX 1970.
- (11) COLABORACION: *Daniilo Dolci et la révolution ouverte*. París, D. D. B. 1957.
DOLCI, DANILO: *Los bandidos de Dios*. Barcelona, FONTANELLA 1963.
DOLCI, DANILO: *Despilfarro*. Barcelona, NOVA TERRA 1965.
- (12) GOSS-MAYR, J. y H.: *Otra revolución. La violencia de los no-violentos*. Barcelona, FONTANELLA 1970.
GOSS-MAYR, J. y H.: *A la paz la revolución*. CONCILIUM 35 (1968).
GOSS-MAYR, J. y H.: *Une révolution pour tous les hommes*. Toulouse, Centre d'Information pour l'ouverture au Tiers Monde.
Cahiers de la Reconciliation. (Boletín mensual de información de los grupos de lengua francesa del Movimiento Internacional de Reconciliación).
- (13) CORMAN, L.: *Une école d'héroisme: les campagnes non-violentes de Gandhi*. STOCK.
- (14) SOLER, J.; GARCIA, J.: *La no-violencia activa, aportación a la paz*. MISION ABIERTA 1 (enero 1972).

- (15) LANZA DEL VASTO: *Technique de la Non-violence*. París, DENOËL.
 KING, M. L.: *La révolution non-violente*. París, PAYOT.
 MÜLLER, J. M.: *Stratégie de la Non-violence*. París, FAYARD 1972.
 TOULAT, J.: *Les grévistes de la guerra*. París, FAYARD, 1971.
- (16) ARIAS, GONZALO: *Los encartelados*. París, RUEDO IBÉRICO 1971. (No está a la venta en España).
- (17) LLANOS, J. M.^a: *¿Tiene sentido la acción no-violenta?* HECHOS Y DICHOS 396 (mayo 1969).
 ARIAS, GONZALO: *Señores teólogos, ustedes son responsables*. MUNDO SOCIAL 179 (julio-agosto 1970).
- (18) REGAMEY, P.: *Non-violence et conscience chétienne*. París, DU CERF 1958.
 TROCME, A.: *Jésus et la révolution non-violente*. Génève, LABOR ET FIDES 1961.
 LASERRE, J.: *Les chrétiens et la violence*. París, RECONCILIATION 1965.
 CULLMANN, O.: *Jesús y los revolucionarios de su tiempo*. Madrid, STUDIUM 1971.
 COLABORACION: *La violencia*. Bilbao, D. D. B. 1969.
 MULLER, J. M.: *L'Evangile de la non-violence*. París, FAYARD, 1969.
- (19) SCHUTZ, R.: *La violencia de los pacíficos*. Barcelona, HERDER 1970.
- (20) COLABORACION: *Teología de la violencia*. Salamanca, SIGUEME 1970.
- (21) WINDASS, S.: *Le christianisme et la violence*. París, DU CERF 1966, (trad. cast. MAROVA 1971).
- (22) HÄRING, B.: *Revolución y no-violencia*. Madrid, P. S. 1970.
 COLABORACION: *La violencia de los cristianos*. Salamanca, SIGUEME 1971.
- (23) LLANOS, J. M.^a: *La denuncia no-violenta*. Madrid, ZERO 1970.
 ARIAS, GONZALO: *La no-violencia, ¿tentación o reto?* (Próxima aparición en SIGUEME).
 HERRERO, J. L.: *¿Qué es la violencia?* Madrid, ZERO 1971.
 DE LAS CASAS, BARTOLOMÉ: *El evangelio y la violencia*. Madrid, ZYX 1967.
- (24) VIDAL, L.: *Fundamentación de una pedagogía de la no-violencia y la paz*. Alcoy, MARFIL 1971. (Bibliografía amplia en últimas páginas).
 VIDAL, L.: *Pequeño libro de un solitario. Parábola pacifista*. Palma de Mallorca, Cuadernos literarios Ponent 1968.
 HOVASSE, C.: *Cómo educar a los niños en la libertad*. Barcelona, FONTANELLA 1970.
 MÜLLER-ECKHARD, H.: *Educación sin coerción*. Barcelona, HERDER 1966.
 ELEJALDE, F.: *Los caminos de la paz*. Barcelona, PRIMA LUCE 1969.
- (25) FREIRE, PAULO: *La educación como práctica de la libertad*. Santiago de Chile, ICIRA 1969.
 FREIRE, PAULO: *La pedagogía del oprimido*. Bogotá, D. E. 1970.
- (26) REGAMEY, P.; JOLIF, J.: *Frente a la violencia*. Madrid, FAX 1964.
 COLABORACION: *No-violencia y objeción de conciencia*. Barcelona, FONTANELLA 1964.
 PEREÑA, L.: *La objeción de conciencia en España*. Madrid, PPC 1972. (Bibliografía muy completa en últimas páginas).
 Los objetores de conciencia, ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? EL CIERVO 213 (1971).