

PAZ

CCWH
228

MOVIMIENTOS DE NO VIOLENCIA Y PAZ

Movimientos de no violencia y paz: Curso Intensivo de Historia del Mundo #228

En el que John Green te enseña sobre la no violencia y los movimientos por la paz en el siglo XX. ¿Qué es la no violencia? ¿Qué es un movimiento por la paz? Bueno. Tradicionalmente, los humanos suelen recurrir a la violencia cuando entran en conflicto. En el siglo XX, se hizo mucho más común que la gente promueva el cambio por medio de la no violencia, y hubo un hilo común de conexión entre muchos de los más notables defensores del cambio pacífico. Curso Intensivo te llevará de Gandhi a Gregg, a Bayard Rustin, a Martin Luther King, Jr, a la Guerra Fría y a la Primavera Árabe por un camino de resistencia no violenta y cambio pacífico. Es muy bueno.

00:01

Hola, soy John Green, esto es el Curso Intensivo de Historia del Mundo, y hoy vamos a hablar de algo que no hemos discutido mucho aquí en Curso Intensivo: la paz. La protesta pacífica y no violenta.

John Green de joven

¡Sr. Green, Sr. Green! Por fin un episodio en el que no matan a nadie.

Mmm, eh, algunas personas van a ser asesinadas, yo del pasado. Lamentablemente, las protestas pacíficas y no violentas suelen ser solo pacíficas por una parte.

00:23

Montaje de obras de arte y videos sobre la guerra y los combates en todo el mundo

Foto de Gandhi

Imágenes de Martin Luther King

Música de fondo de Curso Intensivo de Historia del Mundo

Este año hemos hablado mucho de la guerra en Curso Intensivo, de cómo ha moldeado las civilizaciones y los estados-nación. Y es fácil suponer que los humanos son violentos por naturaleza y propensos a las peleas. Y en la historia reciente de la humanidad, especialmente durante el siglo XX, nos volvimos terriblemente buenos en hacer la guerra, ¿verdad? Hubo, por supuesto, dos guerras mundiales, pero también hubo muchas otras guerras menores muy destructivas, y no podemos olvidar que también hubo genocidios. Pero uno de los aspectos más notables y a menudo inadvertidos del siglo XX es el increíble número de movimientos por la paz, la no violencia y la lucha contra la guerra. Sabemos de Gandhi, pero lo que hace al siglo XX único en la historia es que Gandhi no era único. En realidad, había un número sorprendentemente grande de movimientos por la paz y la no violencia que se estaban produciendo en todo el mundo. Así que, en este episodio, vamos a hablar un poco de los pesos pesados de la no violencia, como Martin Luther King y Gandhi... Supongo que debería decir, "los pesados que no son de la talla", porque, ya sabes, no eran violentos. Pero no fueron en absoluto los únicos.

01:24

Montaje de obras de arte y fotos que muestran la dominación y colonización europeas en todo el mundo

Pintura de Jesús contrastada con una pintura de un hombre cortando la oreja de otro hombre con un cuchillo

En 1900, los europeos dominaban prácticamente el mundo. Aunque desde 1871 había habido una relativa paz en Europa, los europeos, utilizando nuevas armas, habían desatado una increíble cantidad de violencia en el resto del planeta. Habían colonizado la mayor parte de África, Asia y el Pacífico. Los estadounidenses también se habían expandido por todo el territorio continental de Estados Unidos y estaban poniendo sus ojos en el Caribe y Asia. Y quiero dejar claro que esta conquista y colonización fue sistemáticamente violenta. Pero algunas personas empezaban a cuestionar la idea misma de la violencia.

Como en su libro de 1894, "El Reino de Dios está dentro de ti", León Tolstoi, que sabía un poco sobre la guerra y la paz, exploró cómo el mensaje de Jesús de "poner la otra mejilla" era la base para una vida de no violencia. Sostenía que los gobiernos y los individuos debían abandonar la violencia si se creían verdaderos cristianos, y Tolstoi también veía la no violencia como una solución para acabar con el colonialismo.

02:16

Una foto de Gandhi; una foto de Tolstoi escribiendo una carta

En 1908 Tolstoi escribió "Carta a un hindú" a Mohandas Gandhi, y en la carta explicaba que los indios debían enfrentarse al imperialismo británico con amor y no violencia. Gandhi no solo leyó esa carta, sino que la publicó en su periódico sudafricano "Indian Opinion" en 1909. Y las ideas de Tolstoi y su correspondencia con Gandhi marcaron el inicio de un diálogo informal entre los defensores de la no violencia de todo el mundo que se extendió a lo largo del siglo XX. Y Tolstoi no fue la única influencia en Mohandas K. Gandhi, él había crecido en la región india de Gujarat, donde hay una importante comunidad jainista. Y a través de los monjes jainistas, Gandhi conoció la idea de ahimsa, la no violencia o el no daño a la vida. También leyó mucho, incluyendo a escritores occidentales como John Ruskin y Henry David Thoreau.

02:58

Una foto del joven Gandhi de pie con una mujer

Así, tras su regreso a la India desde Sudáfrica en 1915, Gandhi comenzó a destilar su pensamiento relacionado con la no violencia en una filosofía más explícita. En su autobiografía de 1929, "La historia de mis experimentos con la verdad", Gandhi escribió sobre cómo su creencia en la ahimsa podía ser la base de la resistencia de los indios al dominio británico. Así, para Gandhi, la no violencia era tanto una forma de vida como una herramienta para conseguir el autogobierno de la India. Veía la civilización occidental como violenta y explotadora. Eso es ridículo. Sé que los eurocentristas se van a enfadar conmigo por decir eso, pero es cierto, es un poco violento y explotador a veces. Dicho esto, bien hecho con, por ejemplo, la innovación basada en el mercado y la Mona Lisa y etc.

03:38

Animación de un mercado de sal en la India británica

Gandhi y un grupo de personas emprendieron la Marcha de la Sal para cosechar su propia sal

Bien, sigamos adelante. Gandhi creía que los indios podían rechazar ese estilo de vida y sustituirlo por uno no violento. Y Gandhi también creía que los indios podían poner fin al dominio británico mediante una combinación de ahimsa y satyagraha, palabra que suele traducirse como adhesión a la verdad. Muy bien, vamos a Thought Bubble.

Estas ideas interconectadas de ahimsa y satyagraha se ven mejor en la Marcha de la Sal de 1930. Desde mediados del siglo XIX, los británicos habían puesto impuestos a la sal, y como la sal, además de hacer más deliciosa la comida, es necesaria para vivir, Gandhi veía estas leyes como un ejemplo perfecto de cómo el despotismo británico afectaba a todos los indios. Gandhi anunció que él y un pequeño grupo planeaban marchar desde su casa en Ahmedabad hasta la costa para recoger sal. La marcha duró casi dos meses y rápidamente atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, y el Raj británico de la India se vio obligado a elegir entre arrestar a Gandhi por infringir una ley británica o permitirle infringir la ley porque estaba recogiendo sal ilegalmente.

04:33

*Animación de nuevas protestas contra los británicos
Gandhi se sienta frente a una fila de guardias armados británicos*

Millones de indios se inspiraron en el desafío de Gandhi al dominio británico y comenzaron sus propias protestas contra la ley de la sal. A medida que la desobediencia civil se extendía por toda la India, los británicos empezaron a arrestar a la gente, y los medios de comunicación internacionales se centraron aún más en las protestas, y la opinión popular empezó a ver el dominio británico como injusto. Al negarse a responder a la violencia británica con su propia violencia y poner de relieve la injusticia del dominio británico, Gandhi pudo utilizar la no violencia como una herramienta eficaz para socavar el régimen colonial.

05:01

Fotografías en blanco y negro de Gandhi liderando y siendo celebrado por multitudes

Gracias, Thought Bubble. Así que, como se ha señalado anteriormente, el uso de la no violencia por parte de Gandhi es muy conocido, pero no fue único. A principios del siglo XX, los movimientos nacionalistas de las colonias de África y Asia también adoptaron la no violencia.

Por ejemplo, uno de los primeros líderes nacionalistas que abogó por la resistencia no violenta al imperialismo fue Phan Chu Trinh. Justo cuando el movimiento independentista vietnamita se desarrollaba en la primera década de 1900, Phan empezó a cuestionar los métodos violentos que defendían otros nacionalistas. Por ejemplo, se pronunció en contra de los levantamientos violentos que se producían en muchas partes de Vietnam. También se resistió a pedir ayuda a Japón en la lucha por la independencia de Vietnam, debido al militarismo japonés.

05:39

En 1919, los egipcios protestaron contra el dominio británico haciendo una huelga y boicoteando

Foto de una protesta pacífica en Egipto

productos británicos y organizando manifestaciones en todo el país. Esas protestas se prolongaron durante meses y, finalmente, en 1922, los británicos concedieron la independencia a Egipto, aunque algunas zonas clave, como el canal de Suez, siguieron bajo control británico. Y aunque la no violencia se convirtió en una táctica asociada a los movimientos antiimperiales de África y Asia, también se estaba afianzando en el movimiento pacifista que se desarrolló en respuesta a la Primera Guerra Mundial.

06:08

Vídeo de la Primera Guerra Mundial: soldados luchando en las trincheras

Cuando estalló la guerra en el otoño de 1914, hubo muchas protestas en Estados Unidos, que aún no había entrado en la guerra. Varios jóvenes activistas se reunieron para discutir cómo detenerla y cómo evitar que Estados Unidos entre en ella. Este grupo incluía a A.J. Muste, Kirby Page y Dorothy Day, los cuales se convertirían en importantes figuras del movimiento pacifista en Estados Unidos. También ayudaron a fundar el Fellowship of Reconciliation, o FOR, que defendía a los objetores de conciencia y fomentaba las alternativas no violentas al conflicto. Y entonces, tras el fin de la guerra, muchos de estos activistas por la paz estadounidenses empezaron a ampliar sus horizontes, y vieron las conexiones entre la no violencia en los movimientos contra la guerra y la no violencia en la lucha antiimperial.

06:45

Imagen coloreada de Richard Gregg; una foto del ashram de Gandhi

Por ejemplo, Richard Gregg, un joven activista que había participado en el movimiento antibélico en Estados Unidos, viajó a la India en 1925. Pasó cuatro años en la India estudiando con Gandhi, incluyendo siete meses viviendo en el ashram de Gandhi en Gujarat. Y cuando regresó a Estados Unidos, Gregg escribió el influyente libro "El poder de la no violencia", en el que describía cómo la no violencia podría rehacer el mundo. Menciono esto para transmitir la idea de que se trataba de un verdadero movimiento internacional que implicaba un intercambio cultural que iba tanto de oeste a este como de este a oeste. Y esta idea de la resistencia no violenta también era muy convincente para los artistas.

07:19

Foto de hombres disparando en la guerra civil española; una foto del pueblo destruido de Guernica; El "Guernica" de Picasso, que representa el sufrimiento de personas y animales

Durante la Guerra Civil española, las fuerzas nacionalistas del general Franco bombardearon intensamente el pueblo vasco de Guernica. Y después de leer sobre la destrucción del pueblo, el artista español Pablo Picasso, que estaba trabajando en un mural por encargo de la República Española, abandonó el mural y comenzó a pintar el "Guernica" para llamar la atención sobre los horrores que la guerra inflige a civiles inocentes. El cuadro se convirtió en uno de los más famosos del siglo XX, y sigue siendo un poderoso símbolo antibélico.

Incluso hubo protestas no violentas contra los nazis. Al igual que en 1943, la Gestapo alemana detuvo a unos 1.800 hombres judíos casados con mujeres no judías. Y mientras esos hombres eran retenidos en un edificio de oficinas, sus esposas se reunieron en la calle. Agentes armados de la Gestapo alemana intentaron dispersarlas con amenazas de disparar a la multitud, y el enfrentamiento entre las mujeres desarmadas y la Gestapo armada se prolongó durante una semana. En lugar de disparar contra las mujeres, Joseph Goebbels, el director del Partido Nazi en Berlín, decidió finalmente dar marcha atrás y liberó a los hombres. La llamada protesta de la Rosenstrasse fue la única protesta pública que tuvo éxito contra la política nazi en Alemania, pero no fue la única.

08:20

Y luego tenemos el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que reunió muchas de las diferentes corrientes de resistencia no violenta del siglo XX.

Una imagen coloreada de Bayard Rustin

08:47

Una foto de Rustin en la India

Una foto de Martin Luther King y Bayard Rustin; una foto de King en la India

Un video de una protesta no violenta: la gente se toma de las manos y parece cantar

Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el pionero de los derechos civiles Bayard Rustin conoció a A.J. Muste y a otros miembros del Fellowship of Reconciliation, y pasaron gran parte de la guerra protestando contra la discriminación racial en las fuerzas armadas, pero al mismo tiempo Rustin también era cada vez más consciente de la injusticia del colonialismo británico en la India y en África y empezó a protestar también por ello.

Y volvemos a ver esta fertilización cruzada global de ideas no violentas en 1948, cuando Rustin viajó a la India, donde se reunió con muchos de los asociados de Gandhi (Gandhi había sido asesinado en enero de ese año) y se enteró del papel de la protesta no violenta contra los británicos. Y en la década siguiente, Rustin le enseñaría a Martin Luther King Jr. las tácticas de Gandhi, para que las utilizara en sus protestas contra la segregación racial en Estados Unidos. El propio King viajó a la India en 1959 para aprender más sobre la no violencia. Y antes de irse explicó que estaba "más convencido que nunca de que el método de la resistencia no violenta es el arma más potente de que disponen los pueblos oprimidos en su lucha por la justicia y la dignidad humana". Y los principios de la no violencia llegarían a conformar las estrategias utilizadas durante el resto del movimiento por los derechos civiles.

09:33

Foto de Alexander Dubcek

Una multitud de personas rodea un tanque militar

La resistencia no violenta fue también una importante táctica de protesta durante la Guerra Fría. Alexander Dubcek, primer secretario del Partido Comunista Checo, inició en enero de 1968 una serie de reformas del régimen comunista en Checoslovaquia que se conocerían como la Primavera de Praga. Y la Unión Soviética decía: "No, no, no, no, no, no, no nos gustan las reformas democráticas ni la primavera". Así que enviaron tropas para desestabilizar el gobierno de Dubcek, y en respuesta a esa invasión, los civiles se lanzaron rápidamente a las calles en apoyo de Dubcek y para resistir la invasión. La mayoría de la gente se resistió a través de una variedad de medios no violentos, incluyendo dar deliberadamente direcciones equivocadas a los tanques soviéticos, formar bloqueos humanos a través de puentes y distribuir materiales de protesta. Se crearon emisoras de radio secretas para emitir llamamientos a la resistencia no violenta en todo el país. Y la protesta continuó durante el resto de 1968.

10:20

Una foto de un monumento instalado para los dos estudiantes que sacrificaron sus vidas en la protesta

Una foto moderna de una mujer protestando de forma no violenta

En enero de 1969, dos estudiantes checos se quemaron hasta la muerte en una plaza de Praga para protestar contra la ocupación soviética, y cuando las tensiones entre los manifestantes y los soviéticos aumentaron, estos iniciaron una violenta represión. Para el verano de 1969, habían puesto fin a las manifestaciones.

Los historiadores tomaron nota de todo esto, como el historiador Gene Sharp que publicó su multivolumen "Politics of Nonviolent Action", que al parecer fue leído por muchos de los manifestantes originales de la Primavera Árabe de 2011, lo que nos recuerda que los movimientos de resistencia no violenta que abogan por el cambio político, y que en algunos casos lo consiguen, no solo forman parte de la historia, sino también del mundo en el que vivimos hoy.

10:58

Las ideas sobre la no violencia que se iniciaron con León Tolstói a principios del siglo XX siguen estando muy presentes. Y creo que es bueno recordar dos cosas. Primero, que el libro más famoso de Tolstói se llama "Guerra y Paz". Y, en segundo lugar, que el siglo XX, si bien tuvo guerras intensamente destructivas, fue

Vídeo de la guerra: multitudes de militares y gente corriendo

según muchos criterios, el siglo menos violento de la historia. Las guerras son traumáticas y tienen relatos relativamente sencillos que nos permiten centrarnos en los dramas humanos, y todo eso es atractivo para los historiadores. Pero realmente las luchas no violentas contra la opresión en el siglo XX han sido igual de dramáticas, y especialmente en la segunda mitad del siglo XX, han dado sus frutos, y no solo en Estados Unidos e India.

11:38

Protesta moderna no violenta

Cuando las noticias se centran solo en la muerte y la destrucción, puede ser difícil recordar que hay más personas que viven bajo regímenes pacíficos que nunca antes y que, al menos entre las naciones, la desigualdad y la injusticia están disminuyendo. La resistencia no violenta no siempre funciona, y los gobiernos que surgen de estos movimientos no siempre son buenos gobiernos. Las historias, como siempre, son complicadas. Así que la próxima vez que pensemos en el siglo XX simplemente como un siglo de guerra y genocidio y armas nucleares, debemos recordar que también fue un siglo en el que cientos de millones de personas salieron de la pobreza y menos personas murieron a causa de la violencia. Gracias por vernos, nos vemos la semana que viene.

Créditos

El Curso Intensivo se graba aquí, en el Chad and Stacey Emigholz Studio en Indianápolis, y es posible gracias a nuestros suscriptores de Subbable. Muchas gracias por vernos y como decimos en mi ciudad natal, no se olviden de ser increíbles.