

cuadernos

DESARMAR LOS INFIERNOS

**Practicar la noviolencia
de Jesús hoy**

Notas

César Herrero Hernansanz

Desarmar los infiernos

Practicar la no violencia de Jesús

Joan Morera Perich

Cuadernos para el diálogo, 207. Enero 2018

Notas

César Herrero Hernansanz

COMENTARIO

Como en otras ocasiones, les ofrezco mis notas de **Desarmar los infiernos. Practicar la noviolencia de Jesús**, de *Joan Morera Perich*. Extraordinario trabajo y bien documentado, que profundiza en una de las verdades esenciales de nuestra fe: imitar a Jesús, encarnando en nuestros tiempos el *Siervo sufriente* y su *nova*, novolencia activa, con el fin de recuperar para el Reino de Dios humanidad y creación. Aporta luz insospechada y deslumbrante en redención, vida de Jesús, sufrimiento y asimilación al Padre.

Como en otras ocasiones, los textos en rojo son aportaciones personales mías y los textos bíblicos de la Biblia de Jerusalén.

Que lo disfrutéis.

Murcia, febrero 2018

ÍNDICE

Introducción. Una respuesta a los infiernos	4
1 La convicción de Jesús de Nazaret	5
2 El espejo del autosacrificado por los demás, el Satyagrahi	6
2. 1 El Siervo Sufriente en la revelación judía	6
2. 2 Escándalo y barbarie en el silencio. Cantos tercero y cuarto	6
2. 2. 1 Jesús eligió al Siervo como respuesta	6
2. 2. 2 Cuarto poema. Raíz y fruto del sacrificio por amor	7
2. 2. 3 El tarado es el escogido	8
3 La propuesta noviolenta. ¿Ingenua o intrépida?	11
3. 1 El mito de la violencia redentora	11
4 Desobedecer por exceso	13
4. 1 Introducción	13
4. 2 Mt 5, 38-42. Tres puntos, un plan infinito	13
4. 2. 1 Sentencia de Jesús sobre la venganza	14
4. 2. 2 Primer contraejemplo. Poner la otra mejilla	14
4. 2. 3 Segundo contraejemplo. Pleito por el vestido	15
4. 2. 4 Tercer contraejemplo. Recorrer otra milla	16
4. 2. 5 Conclusión. Cómo ayudar al opresor desobedeciéndole	16
5 Conclusión. Fundamentos para una novolencia cristiana hoy	18

Introducción. Una respuesta a los infiernos

¿Realmente es verdad que las únicas salidas a la violencia son acción-reacción o silencio sumiso? En este cuaderno exploro la tercera vía de Jesús, Joan Morera Perich.

El infierno puede ser una realidad interior o verlo en otros a través de pozos funestos, difíciles de penetrar: violencias cotidianas, opresiones de colectivos e individuos, agresiones económicas, políticas, estructurales y físicas ...

Las situaciones confortables no permiten **ver los infiernos en su magnitud** o elaborar preguntas profundas, **luminosas, arriesgadas y comprometidas**.

Por una parte, la opción de Jesús no salvaría a unos destruyendo a otros. Por otra, *poner la otra mejilla*, Mt 5, 39, no incluye sumisión religiosa **u otras contra la dignidad personal**. Las respuestas acción-reacción o silencio sumiso llevan a callejones sin salida. En cambio, la vía de Jesús escapa a la compresión de las dos respuestas anteriores, exigiendo lucidez, creatividad y constancia. Es más difícil y comprometida que apretar el gatillo o callar, aguantar y huir. Dios busca incansablemente recuperar a la persona, no destruirla, aunque se muera en el intento. Pag 3-4.

1 La convicción de Jesús de Nazaret

La muerte de Jesús condensa la radicalidad de su vida. La respuesta a persecución, infamia, tortura y crucifixión fue constantemente verdad, dignidad, perdón y propia vida.

La noviolencia de Jesús fue tan extraordinaria que se alargaba hasta el contundente deseo de recuperar la dignidad de los verdugos a través de la palabra: *Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal; pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?*, Jn 18, 23; *Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen*, Lc 23, 34. Noviolencia, que responde a ataques personales y violencias ajenas. Es el caso del relato de la mujer adúltera, donde Jesús constituye una ley nueva y divina: *Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra ... Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra, e inclinándose de nuevo, escribía en la tierra*, Jn 8, 6-8, recordando la escritura de Dios, que escribe con su dedo en las tablas de la Ley: *Le dio a Moisés las dos tablas del Testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios*, Ex 31, 18; *Yahveh me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, en las que estaban todas las palabras que Yahveh os había dicho*, Dt 9, 10. Una ley de amor: *Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Que, como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros*, Jn 13, 34, que quiere recuperar a pecador y verdugo, apelando a su condición humana, frágil, pero capaz de superar acción-reacción: *Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra*, Jn, 8.7.

Desconocemos cómo concibió Jesús esta radicalidad de la noviolencia si en su relación con el Padre, por la Escritura judía ... Los evangelistas describen en varias ocasiones al *Siervo Sufriente* de Isaías, combinando su categoría con las *Mesías* e *Hijo del Hombre*. Pag 5.

2 El espejo del autosacrificado por los demás, el *Satyagrahi*

Referencias al Siervo de YHWH: 1º canto, Is 42, 1-9; 2º canto, Is 49, 1-6; 3º canto, Is 50, 4-9; 4º canto, Is 52, 13-53, 12 y 40-55. Pag 6.

2. 1 El *Siervo Sufriente* en la revelación judía

La figura del Siervo Sufriente se desarrolló en contexto mesopotámico con posterioridad al 587 aC. El autor de Is 40-55 se dirige a un pueblo descorazonado con mensaje de consolación: YHWH les liberará a través de Ciro, figura que progresivamente se convertirá en colectiva en el personaje del *Siervo Sufriente*. La promesa que define la misión del Siervo rompe esquemas previos: *Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob, y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra*, Is 49, 6. **Por tanto**, el Siervo es enviado no sólo a re-unir a su pueblo. La opresión extrema del *Siervo* recibe una promesa de YHWH: no autoreferenciarse, sino sentirse enviado a una misión mayor: *Te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes*, Is 42, 6, con un *nosotros* inclusivo, no excluyente.

A partir de este texto, Is 50-55, propone a todas las generaciones un camino a recorrer: el espejo modélico del *Siervo* incita a recrear en situaciones futuras una teología de la autodonación hasta entregar la vida propia, con el fin de incluir en el pueblo de YHWH la vida de quienes se autoexcluyen por haber optado por la maldad, sin arrepentimiento previo. Meditando los textos sobre el *Siervo Sufriente*, podríamos preguntarnos hoy, como Jesús en su tiempo, cómo lo recrearía el Padre en nuestros días; sabemos que en tiempos de Jesús fue un Siervo **zaherido, maltratado, rechazado, crucificado**, muerto y resucitado.

En definitiva, se trata de una invitación al Israel de todos los tiempos para que deje reinar a YHWH en las propias vidas, con el fin de redimir, siendo *Siervo* para los demás. Practicar el *Siervo* es el núcleo de los cuatro Evangelios, que consiste en dejar reinar a Dios. Es la clave de bóveda en la predicación de Jesús. Pag 6-7.

2. 2 Escándalo y barbarie en el silencio. Cantos tercero y cuarto

2. 2. 1 Jesús eligió al *Siervo* como respuesta

El *Siervo* habitó el infierno. YHWH lo eligió para liberar a otros habitantes del infierno: *Yo, Yahveh, te he llamado en justicia, te así de la mano, te formé, y te he destinado ... para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas*, Is 42, 6-7. En hebreo *vivir en tinieblas* expresa posesión y no lugar. Jesús de Nazaret debió ver muchos infiernos a su alrededor: dramas y tragedias familiares, opresión, dominación romana, explotación **social y** económica ... como especifican numerosas parábolas: gentes endeudadas hasta el límite, Mt 18, 21-35; pleitos insidiosos, Mt 5, 40;

pillaje, Mt 21, 33-46; envidias y maldad, Mt 13, 24-30; ... La presencia de Jesús en Israel se aleja del Mesías político y liberador, dando prioridad a Dios: el Reino de Dios es el centro de todas sus decisiones. ¿Cómo convivir con estos infiernos? Para desarmarlos hay que sufrirlos. Así su vida acabó siendo pasión y muerte, como la del *Siervo* ... para ser fecunda resurrección. Pag 7-8.

2. 2. 2 Cuarto canto. Raíz y fruto del sacrificio por amor

El cuarto cántico, Is 52, 13-53, 12, empieza con la promesa de que el *Siervo* comprenderá y será enaltecido. Suponeos que ha sido ultrajado en grado extremo sin comprender por qué, ha mantenido la dignidad humana ante el infierno con sólo *confía en mí*. El sufrimiento sin sentido aparente ni explicación ¡es terrible de digerir! Cuesta caminar a ciegas. El autor bíblico insiste aquí a los hombres de todos los tiempos que YHWH conoce por encima de nuestra limitada visión actual y hace resonar en todos esta promesa: *He aquí que prosperará mi Siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, otro tanto se admirarán muchas naciones; ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán*, Is 52, 13-15. La recompensa de tanto sufrimiento será **incomprensible**. El autor invita a adherirse a infiernos como el suyo: Babilonia; el plan consiste en abrirse íntegramente a ser instrumentos de inclusión de YHWH para salvar, recuperar, también a los alejados, ¡los malvados!

La dinámica salvífica de Dios en el *Siervo* es entrenarlo para no devolver nunca violencia, sino actuar con diligencia y convencimiento de que la paz es el camino. Tenemos seguridad de que Dios, que nos inspira, es más generoso y deseoso que nosotros de recuperar en lugar de aplastar. Estas reflexiones son vitales en **el discernimiento** de decisiones geopolíticas **de todo tipo**; son vitales para desarmar con estrategias no violentas eficaces y sin pasividad infiernos familiares, laborales, amistosos, sociales ... y cualquier dinámica infernal insoportable.

El sufrimiento inocente y voluntario del *Satyagrahi*, en terminología oriental firme creyente en el poder del Amor e Inocencia como capacidades de transformar infiernos mediante autosacrificio, fuera de lo común y provocador, desarma progresivamente a los enemigos, porque la pantalla o espejo, de su decisión no violenta les devuelve constantemente una imagen monstruosa de la que **progresivamente van siendo** conscientes. **Sin embargo, el camino de los verdugos es un proceso, en el que confluirán sus decisiones personales. Judas inició el camino del arrepentimiento, pero su desesperación fue más fuerte que su confianza en el perdón y misericordia de Dios, Mt 27, 3-5.** Contemplar su propio rostro monstruoso en el espejo de la no violencia activa del *Siervo* no deja a nadie indiferente. El autor del relato bíblico: *pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana*, Is 52, 14; *No tenía apariencia ni presencia; y no tenía aspecto que pudiésemos estimar*, Is

53, 2, sin saberlo en realidad, está describiendo también su terrible imagen de verdugos, tan inhumana, alejada de belleza e indeseable.

El cuarto canto expresa la sorpresa de nuestra aparente paradoja, **no de Dios: ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahveh ¿a quién se le reveló?, Is 53, 1**, entre lo que el Siervo practicaba exteriormente y los efectos reales que tenía en su interior: *Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida*, Is 53, 2, que nadie imaginaría que se hiciera planta exuberante o fértil tierra; *Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta*, Is 53, 3, en cuyo interior trabaja la fuerza de YHWH y a su través en sus verdugos. Quien parecía inútil y sangriento era el instrumento de Dios para cambiar y salvar, quien apartó nuestras enfermedades.

El cuarto canto repite con una imagen muy plástica la enfermedad, no de quien la padece, sino de quien la habita: *Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta*, Is 53, 3; *¡Ay de mí, por mi quebranto! ¡me duele la herida! Y yo que decía: Ese es un sufrimiento, pero me lo aguantaré ...*, Jr 10, 9.

En: *Despreciable y desecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta*, Is 53, 3, el autor está describiendo nuestros comportamientos sociales de hoy: no queremos ver el dolor; ante la dura realidad cambiamos de canal en el TV; limpiamos las calles de mendigos; **rechazamos a inmigrantes**; tomamos decisiones sin contar con ellos; los descartamos; no los soportamos ... *Hemos concebido el paradigma del excluido*.

El poema, tras describir la apariencia externa enfermiza **y débil** del Siervo, *tallo o retoño* desciende visualmente a contemplar sus raíces. El esfuerzo descomunal por cargar con nuestras enfermedades, transgresiones y crímenes, Is 53, 4-6, la autodisciplina divina de recibir constantemente violencia sin rebotarla, devolviendo sólo serenidad y ternura, le hacía aparecer exteriormente desvalido, enfermizo por su gran batalla interior. Por penetrar bajo tierra, **a las raíces, a su interior**, el universo léxico de la enfermedad exterior: imagen, dolor, enfermedad ... se convierte en vocabulario sobre el pecado y la curación interior: traspasado, transgresión, crímenes, castigo, herida ... El poeta cuando desciende a las causas de la solución desesperada, Is 53, 4-6, emplea 9 veces *nosotros*, **o sea, nosotros formamos parte de la causa y finalidad del Siervo; Él ha cargado con nuestros pecados estructurales y nuestros pecados personales, que ha limpiado con su sangre**. Pag 8-11.

2. 2. 3 El tarado es el escogido

El poema aún va más lejos, hasta llegar a la **amnesia voluntaria y al rechazado y herido por Dios**: *No le tuvimos en cuenta ... Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado*, Is 53, 3-4; herido por Dios significa contagiado de lepra, apestado, excluido social, ya que el leproso era excluido

social, apartado del culto, viviendo en descampado, vestido con harapos, cubriendo su rostro, gritando impuro ... la lepra era una maldición de Yahvé. Las heridas del leproso eran similares a llagas y hematomas por golpes. Y éste es precisamente el *Siervo* elegido para ser instrumento de salvación de todos los pueblos, Is 52, 15; 53, 11.

En la fiesta de la Expiación, *Yom Kippur*, se mataban dos cabritos machos para expiar los pecados del pueblo: uno sacrificado a YHWH, con cuya sangre se rociaban a pueblo y Templo para restaurar la amistad con YHWH. Sobre el otro se transferían los pecados del pueblo y se le enviaba al desierto, símbolo de la voluntad de eliminar mal, Lv 16, 22. El *Siervo* es el primer cabrito santo para YHWH, para purificar con su sangre; y también el segundo cabrito, que carga con los pecados. Al tomar la analogía de los cabritos sin defecto para el sacrificio podría parecer una contradicción que el *Siervo* estuviera tarado, deformado ... Recurramos a la historia: El *Siervo* debió ser símbolo que los judíos exiliados en Babilonia utilizaron al volver a su tierra para explicar y convencer que ellos, los excluidos de la patria, leproso, habían sido los elegidos por YHWH *para ser luz de las naciones*, Is 42, 6; 49, 6, que abre las puertas para incluir cualquier pueblo en la salvación.

Más allá de contextos históricos, los textos bíblicos proponen un mensaje provocador a las generaciones de cualquier era: a los ojos de Dios el más castigado en nuestro grupo o comunidad, quien parece excluido de la gracia, quien padece tantos sufrimientos y carga con tanta injusticia, es el elegido de YHWH para unir la comunidad, abrirla a la inclusión de todos, ser estrella y brillar, orientando a *todas las naciones*. Los excluidos, los que yacen impotentes en cama, quienes malviven en la calle por las decisiones de los poderosos, quienes reciben violencia y desprecio ... tienen la misión incomparable de dar sentido a tanto sufrimiento; *iluminar a las naciones* con el testimonio e inocencia de sus vidas; *incluir* a todas las criaturas en YHWH; *salvar* a sus verdugos, devolviéndoles misericordia donde habían sido mordidos; *justificar* a todos, Is 53, 11, a excepción de quienes cierran su corazón hasta el fin; los últimos de la fila, los descartados del mundo son la antorcha llamada a demostrar el poder de YHWH: *el completamente excluido* es precisamente el instrumento que permite *incluir la totalidad* que falta.

Proclamar que esta misión se lleva a cabo a través de un leproso, paradigma del abandono de YHWH, 2 Co 26, 21, es declarar que *nadie* quedará excluido de su Reino y que serán los oprimidos, cargando con las trasgresiones de los demás, los agentes de salvación integradora, iluminadora, incluyente. YHWH escoge salvar a la humanidad a través de lo que los humanos consideramos peor y repulsivo, lo inaprovechable: enfermo en lugar de sano; pobre en lugar de rico; discapacitado en lugar de capacitado; sencillo e ignorante en lugar de inteligente; desconocido en lugar de famoso; *pecador público* en lugar de puro... Su misión es incluir desde las profundidades, desde el nivel más ínfimo, atrayendo al resto de la humanidad para que se ponga en camino peregrinando y descendiendo hasta su lugar vital, reuniéndonos en

comuni3n a su nivel m1s bajo, sin erirnos unos por encima de otros. El sue1o de Dios, la misi3n del *Siervo*, *prolongar1 sus d1as*, Is 53, 10, en muchas generaciones, que quieran seguir **encarn1ndole**. Pag 11-13.

3 La propuesta noviolenta. ¿Ingenua o intrépida?

La respuesta a la noviolencia activa en resolución de conflictos con sadismo y brutalidad irracionales suele ser la misma: *Eres demasiado ingenuo; los extremistas cegados que degüellan, asesinan mil veces y no cambian, no tienen entrañas para desarmarse contemplando sólo la fe de los Satyagrahi.*

Según este criterio los extremistas en cuestión jamás serían capaces de comprender qué es humanidad. ¡Serían casos perdidos! También lo serían los verdugos de Jesús, el mejor *satyagrahi*. Sin embargo, en la actitud interior ante la agresión, la *noviolencia activa*, es más que combate interior para mantener pasividad pacífica. El espejo del *satyagrahi* **contiene una fuerza oculta**.

Como se dijo anteriormente, hay tres maneras de resolver un conflicto:

1 Fight, detener el conflicto por la fuerza, devolviendo parte de la violencia hasta ponerle punto final. Como asegura Jesús, la lucha violenta nunca puede ser una solución: *Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada perecerán*, Mt 26, 52. La violencia, aun la temporal para detener al enemigo, nunca puede engendrar paz verdadera.

2 Flight, huir, escapar evitando más conflicto, cediendo, aceptando la opresión. Es la actitud más pasiva imaginable, que jamás resolverá el conflicto.

3 Nova, noviolencia activa, método activo de resistencia y estrategias noviolentas para desarmar los infiernos, llevado a cabo por Jesús. Pag 14-15.

3. 1 El mito de la violencia redentora

La violencia contra el malvado, muy difundida en la mayoría de *mas media*, cine, arte y mundo cultural en general, *no le redime o salva de su maldad*. Encontramos las raíces del *mito de la violencia redentora* en el mito babilonio *Enûma Elis*, 1250 aC. El patrón de la amenaza lleva a la necesidad de un héroe, para evitar ser destruidos y asegurarse la paz. Este mito justifica el principio de que: la violencia es necesaria para vivir en el mundo desde la creación; la creación no es acto de amor, sino fruto de asesinato; aunque haya amor y bien, el mal ha precedido a cualquier bien existente; su relato es contrario al bíblico, que sitúa a los humanos en un paraíso idílico, donde todo era bueno hasta que el mal entra en escena.

El mito de *Enûma Elis* y las historias que lo actualizan hoy suponen que en el caos no habrá orden sin aplicar violencia. Es el principio de: violencia doméstica; videojuegos; políticas gubernamentales; películas de cine; **arquetipos** de *agentes del orden* y *héroes* con poder para derrotar al mal de raíz, y destruir a quien lo practicaba; de la paz a través de la guerra; de la seguridad a través de la fuerza; de sociedades bajo amenaza armada; de sociedades basadas en miedo ... Los atentados terroristas se encargan de confirmarnos que la paz y seguridad por medio de la represión violenta no resuelven los conflictos con el enemigo. Sin embargo, el mito de la violencia

redentora es la religión que domina hoy día, ante la que es blasfemo plantear interrogantes.

El mito de la violencia redentora arranca de una visión simplista de la realidad: *buenos y malos absolutos*, que fomenta fascinación, placer y distracción, imposibilitando a las personas crítica y madurez, dominándolas a través de su visión dualista de la realidad, distrayéndolas de los intereses del poder: guerras, corrupción, expolios, control de poderes ... Acción-reacción brutalizan y animalizan. La misericordia no existe, porque supone que la persona no puede cambiar; ladrones y enemigos son enemigos de la raza humana, que hay que destruir o aislar ...

El miedo puede ser la causa que permita que las víctimas de los sistemas actuales, que genera la violencia redentora, acepten sumisos su mentalidad. Pasos para desarmar los infiernos que toda autoridad poderosa establece por fuerza:

a *Saber y convencernos* de que el mito de la violencia redentora es una falacia.

b *Integración* de los enemigos.

c *Ejercer la libertad* interior para contemplar críticamente las decisiones; ser libres para desobedecer, porque el sistema opresivo sólo se mantiene cuando se le apoya. El éxito del programa *antibullying* finlandés consistió en atacar varios frentes a la vez **con sus respectivas estrategias**: víctimas, acosadores y resto de clase para debilitar el área de los acosadores, que se resume en desobediencia generalizada del sistema opresor.

El primer principio de no violencia activa es la no cooperación con el mal, que tiene varias consecuencias: el *satyagrahi* sabe que sufrirá más que si acepta la violencia redentora; nadará a contracorriente; será perseguido e incomprendido; según casos, la no violencia del espejo del *Siervo* puede ser suficiente o no, siendo necesaria la audacia de la desobediencia, jugándose el pellejo.

El cuarto canto de Isaías nos expone que la redención, salvación y orden serán restablecidos por YHWH a través de las dinámicas del *Siervo*, que absorbe y no rebota la violencia. Si deseamos que YHWH reine, que venga su Reino, es indispensable practicar el *Siervo* y desobedecer al mito de la violencia redentora. YHWH utiliza muchas veces en los textos bíblicos la figura del *rîb*, contienda: provoca constantemente al acusado con el objetivo de que cambie su actitud para recuperarlo. El mito de la violencia redentora no distingue entre *mal* y *malvado*, aplasta todo y puesto que lo hace por la fuerza, la dinámica de la violencia se multiplica más ... creando diabólicos círculos viciosos. Pag 15-17.

4 Desobedecer por exceso

Desobedecer a la violencia redentora es desobedecer a dinámicas que mantienen vínculos opresores en un conflicto. Quien desobedece a sus poderes o enseña a hacerlo conlleva riesgo de represalias y jugarse la vida. Sembrar terror es el único arma, que el poderoso puede blandir, para evitar que la víctima tome decisiones libremente. Su más fiel ejemplo es la actuación de Óscar Arnulfo Romero, El Salvador, cuando en una homilía se atrevió a plantar cara a las órdenes de exterminio: *No matar ... Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado.* Un día después, el 24 de marzo de 1980, monseñor Romero fue asesinado durante la eucaristía. Pag 18.

4. 1 Introducción

Como desobedecer a la violencia redentora es tan peligroso, habremos de discernir cómo desarmar los infiernos. La audacia del no violento deberá consistir en la creatividad, buscando estrategias eficaces para romper el vínculo de obediencia a leyes injustas y que debiliten su poder. Algunas redes sociales, como *Facebook* y *Twitter*, son susceptibles de capacitar cierta desobediencia masiva. Sin embargo el *Satyagrahi*, para conseguir niveles más profundos de transformación de la realidad, practica la desobediencia por exceso, asumiendo alto coste en sacrificio personal, provocando desconcierto e incluso admiración en el agresor. La simple desobediencia coloca ya al verdugo en situación de sorpresa y descontrol incómodo, **se desmorona** su poder y percibe la dignidad humana en la víctima, **hasta entonces oculta en su conciencia**. Sin embargo, la desobediencia por exceso, además del factor sorpresa, atrae la atención del agresor, sacudiendo sus entrañas. El *Satyagrahi*, al mostrarse dispuesto a autosacrificio y generosidad, pretende conquistar el corazón del malvado. Éste tiene dos opciones: aprovecharse de la víctima desde su ceguera, siendo más perverso y cruel o desconcertarse, reconsiderando su actuación y **desandando el camino de violencia**. El *Satyagrahi* le envía un claro mensaje: a pesar de su despotismo, le considera persona humana, digna de ser ayudada con creces; esta respuesta con sobreabundancia de bien es capaz de corroerle con remordimientos, abriendo sus ojos al contraste entre la extrema inocencia del *Satyagrahi* y su propia perversidad retorcida, desarmándole a él y al infierno que sostiene. Sólo necesitamos suficiente fe para resistir. Pag 18-19.

4. 2 Mt 5, 38-42. Tres puntos, un plan infinito

Jesús decidió practicar el *Siervo*. Era la manera de facilitar al Padre el acceso al corazón de la historia, de transformar la realidad. En la resolución de conflictos incluyó el poderoso espejo no violento del *Satyagrahi*, cuyo exponente

máximo son los relatos de su pasión. Sin embargo, además de enemigos que golpeaban, también existían otros infiernos **estructurales** con vínculos de esclavitud. El Evangelio de Mateo en el Sermón de la Montaña, **Mt 5, 1-12**, nos propone cómo desarmar estos infiernos. Pag 19.

4. 2. 1 Sentencia de Jesús sobre la venganza

Las palabras de Jesús, que reconducen la venganza, también se encuentran en el Sermón de la Montaña: *Habéis oído que se dijo: Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo: no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra: al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto; y al que te obligue a andar una milla vete con él dos*, Mt 5, 38-41. Palabras que, en principio, pronunció para reinterpretar el corazón de la Ley mosaica con ejemplos activos y creativos.

La ley del *Talión*; *talis, tale; tal, cual*, Ex 21, 23; Lv 24, 18-20; Dt 19, 21, determinaba un máximo **en la respuesta**, y reducía la venganza, que habitualmente era desproporcionada, Gn 4, 24, limitándola a recibir sólo el mismo mal sin incrementarlo. Jesús quiere reinterpretar la Ley, no cambiarla: *No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento*, Mt 5, 17, redimensionándola desde el corazón de Dios. La intención de la Palabra de Dios no era *responder mal por mal*, sino reducirlo tanto como fuera posible, acercando nuestro comportamiento al divino: *No resistáis **violentamente** al mal*, Mt 5, 39. Se trata de tres contraejemplos que provoquen en el malvado una mirada de dignidad hacia sus víctimas y se le proporcionan medios al malvado para que cure sus males, lo que por sí solo sería incapaz.

Por tanto, la *nova*, no violencia activa, es procedimiento inocuo, consistente en modelos de comportamiento ante el opresor, que aceptan cargar con sufrimiento sin dejarse capturar por él, utilizando gestos *proféticos* con la finalidad de encaminar la atención del verdugo a reconocer ante él una persona con libertad y dignidad, no un simple objeto. Jesús, cuando se dirige a opresores cegados, no siendo posible cambiarlos con argumentos, utiliza la *nova*, **insistiendo en actuar desde** el oprimido, quien desde abajo, desde la asfixia aparente tiene poder de transformar la situación. Pag 19-21.

4. 2. 2 Primer contraejemplo. Poner la otra mejilla

Al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra, Mt 5, 39. Premisas aclaratorias. **Las respuestas de Jesús ante la violencia nunca fueron pasivas, de una manera u otra, todas llevan la nova, como en: Uno de los guardias que allí estaba, dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al Sumo Sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, declara lo que está mal; pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?, Jn 18, 22-23.** No podemos interpretar Mt 5, 39 como simple pasividad. La mano izquierda, que podría abofetear la mejilla derecha, era considerada impura y nunca se utilizaba, lo

que podría suponer un golpe con el revés de la mano derecha con la intención de golpear, humillar y menospreciar. Era un procedimiento que usaban los amos con los esclavos, que era sancionado. La víctima del primer contraejemplo sufre opresión, se encuentra indefensa, situación similar a la de amo-esclavo, marido-mujer, padre-hijo ... donde la intención es menospreciar hasta el extremo.

La propuesta de Jesús es llevar hasta el límite este uso perverso de la Ley y convertir el control ejercido por medio de la vejación en descontrol. Al volver la cara ofreciendo la mejilla izquierda facilitamos al agresor un segundo golpe, siendo incapaz de abofetear de nuevo con el revés de la mano derecha, viéndose obligado a pegar con el puño o palma de la mano derecha. Por tanto, el gesto de volver la cabeza para ofrecer la otra mejilla, lejos de sumisión resignada a la opresión, refleja un movimiento que resta poder y control al violento y denuncia provocativamente que se trata de un comportamiento inhumano. Sorpresa y violencia son psicológicamente incompatibles. Se trata de un gesto de sorpresa a favor del opresor, que reclama a su conciencia considerar que ha ido demasiado lejos y la dignidad de la víctima. El discípulo de Jesús asume el riesgo y sufrimiento y, aunque aparente un fracaso, habrá sacudido las entrañas del agresor. Sólo hace falta más fe y creatividad para seguir creando nuevas acciones, persistiendo hasta que su dignidad desarme el infierno. Pag 21-22.

4. 2. 3 Segundo contraejemplo. Pleito por el vestido

Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto, Mt 5, 40. Premisas aclaratorias. Los pequeños propietarios campesinos no podían devolver los créditos de sus deudas asfixiantes y los tribunales de justicia les despojaban de sus vestidos. Así pues, se trata de abusos económicos. La *túnica* era la ropa interior y el *manto*, la exterior. Si el prestamista no podía quedarse con el manto, exigía la túnica humillando más a su víctima. La propuesta de Jesús consiste otra vez en llevar hasta el límite del ridículo la manipulación de la Ley. En el Evangelio apócrifo de Tomás encontramos un texto revelador: *María dijo a Jesús: ¿Cómo son tus discípulos? Él dijo: Son como niños que se hallan en un campo que no es suyo. Cuando los propietarios del campo lleguen les dirán: ¡Devolvednos nuestro campo! Los niños se desnudarán en presencia de los dueños y les devolverán el campo*, Ev Tom, 21. Esta extraña cita demuestra que desnudarse en condiciones de desigualdad era un acto para provocar que el otro se sintiera avergonzado por lo que hacía.

La tergiversación de la Ley dejaba al pobre más desnudo, impotente y fuera de la sociedad; por otro lado, la desnudez pretendía avergonzar al acreedor. Además, el hecho de que fuera el oprimido quien tomara la iniciativa de entregar voluntariamente la prenda más cara, quedando desnudo, era una acción tan desconcertante que significaba acusar directamente al sistema establecido de inhumano; constituía un grito a favor del oprimido como sujeto

libre; un grito que, sin perder su dignidad, denunciaba a acreedor, juez y sistema sobre sus prácticas vergonzosas. Como acto profético forzaba a acreedor a reconsiderar lo que hacía, generándole escrúpulos de conciencia. Es el primer paso del no violento en la dura tarea de recuperar al malvado, la única puerta que desarmará definitivamente el infierno. Pag 22-24.

4. 2. 4 Tercer contraejemplo. Recorrer otra milla

Al que te obligue a andar una milla vete con él dos, Mt 5, 41. Premisas aclaratorias. El texto griego habla de hacer *angaria*, prestaciones forzadas para transporte personal de material. Simón de Cirene atestigua un uso de *angaria*, cargando un trayecto con la cruz de Jesús: ... *encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a llevar su cruz*, Mt 27, 32. La vejación de utilizar personas como animales de carga convertía la *angaria* en práctica detestable y temida entre la población, especialmente por su abuso, amenazas y forzamiento. Solían exigirlos los oficiales romanos.

La respuesta de Jesús a este abuso es atrevida, llevando esta norma depravada hasta el extremo del ridículo. Cuando, tras una milla, la víctima toma la iniciativa de continuar otra milla más, el oficial pierde control sobre su carga, además del vínculo legal, que mantenía sumiso a su víctima. Esta inseguridad desconcertante resta poder al oficial y afirma la dignidad humana de la víctima por así decidirlo. Además, el oficial no puede informar de esta desobediencia por exceso, porque sería castigado.

Resumiendo, los tres contraejemplos de responder al agresor sin resistirse violentamente tienen en común:

1 Deformación interesada y vejatoria de la Ley, a la que se responde con apelación a la dignidad humana a través de acciones contestarías no violentas del oprimido.

2 En lugar de agredir, se busca situar al malvado en posición de incertidumbre incómoda, que le obligue a repensar sus actitudes ante el oprimido.

3 Es la *nova*, no violencia activa de Jesús. Pag 24-25.

4. 2. 5 Conclusión. Cómo ayudar al opresor desobedeciéndole

Los malvados, que oprimen como medio de vida, generan tal multitud de víctimas a su alrededor, tales niveles de antiReino, que más allá del espejo de humanidad del *satyagrahi* se precisan estrategias de dispersión y transformación para recuperarlo. La *nova* descoloca al explotador y sacude sus seguridades basadas en opresión, para que concientice que tiene ante él a una persona con dignidad y libertad de decidir. La víctima, para conquistar con autosacrificio sus entrañas, decide sobrepasar lo que le exigen, asumiendo si fuera preciso más sufrimiento, para desarmar al malvado. Por tanto, la *nova* no es actitud sumisa, pasiva o de noresistencia, sino de resistencia no violenta, coherente con: *No resistáis al mal*, Mt 5, 39.

Jesús pide comportamientos al margen de la reacción del opresor y de su efectividad. Su propuesta no deriva de casuística o interpretación previa de

la violencia del malvado. La actitud cristiana no depende de la respuesta de los demás, sino de la filiación del Padre: *Para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos*, Mt 5, 45. La desobediencia por exceso del oprimido pondrá al opresor en la disyuntiva de redoblar su injusticia o concienciar la dignidad del oprimido, constituyendo, además, un espejo de humanidad en el que el malvado contemplará su propia actuación monstruosa, que le perturbará su conciencia. Si la acción y efecto del oprimido fracasan, tendrá que reinventar nuevos gestos de *nova*. Los tres contraejemplos no tienen carácter normativo, sino inspirador. El no violento encontrará nuevos gestos arraigados en fe y creatividad, válidos para expresar el mismo mensaje de dignidad. Los contraejemplos de Jesús marcan las coordenadas para trazar un plano infinito de acciones no violentas, que corten conflictos y desarmen infiernos, *no venciendo* al opresor, *sino recuperándolo* a imitación del Padre. Pag 25-26.

5 Conclusión. Fundamentos para una novolencia cristiana hoy

Ante innumerables carnicerías de tantas guerras, ejércitos en acción, actos terroristas de todo tipo, conflictos, migraciones ... podría parecer utópico e ingenuo pensar que la *nova*, la tercera vía de Jesús, sea capaz de resolver cualquier tipo de conflictos hoy. Pues bien, el cristiano no sabe de pesimismo, sino de fe, esperanza y confianza en el Padre. ¡Esa es nuestra fuerza!

Hoy podremos observar un sinfín de respuestas escépticas a la *nova*, sintetizadas en: *Jesús era muy radical, marcaba horizontes para hacernos avanzar, pero hoy la nova sería impracticable*. La *nova* ha sido y es medio de combate efectivo para muchos colectivos, resolviendo los conflictos de manera definitiva, mientras que las guerras han aplastado la posibilidad de venganza sin sanar de fondo la convivencia entre grupos.

El Apocalipsis, compuesto en tiempos de persecución, nos revela que los imperios agobiantes y terroríficos no duran para siempre, se resquebrajan, se rompen, aunque debemos ser conscientes que un conflicto nunca se resuelve fácilmente. La cantidad y calidad de *nova* necesaria para afrontar un conflicto depende de su gravedad. Por otra parte, su ejercicio no se improvisa, sino que se prepara en tiempos de paz, reforzándose y capacitándose con altos niveles de *nova*. Es misión de todos en la Iglesia. ¿Quién puede correr una carrera con garantías de éxito sin entrenamiento?

Jesús se manifestó en plena conexión con la *nova* del *Siervo* de YHVH y con la del *rīb* bíblico, terca dinámica de acciones provocadoras con el fin de cambiar el comportamiento del malvado. Quien sufra un infierno, no podrá afrontarlo sin entrenamiento interior, Is 50, 4-9, para ser espejo y practicar acciones *nova* desconcertantes.

Para ayudar a las comunidades cristianas a repensar e integrar en la vida diaria la propuesta de Jesús en la resolución de conflictos de opresión propongo algunas claves conclusivas, partiendo de que en cualquier conflicto la *nova* es imposible de improvisar y resulta imprescindible para crear espacios de redención o recuperación, incluso del malvado. Las enseñanzas de Jesús nos han mostrado la intuición de que el violento cree que su violencia tiene poder indiscutible para imponer su obediencia a los demás. Por tanto, la forma de desarmar este infierno pasa por empujarlo a descubrir la falsedad de su creencia, que es incapaz de descubrir por sí solo: que en realidad la violencia no conseguirá jamás controlar definitivamente la situación.

1 Contacto con el Padre: Para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ... Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial, Mt 5, 45-48, con el fin de imitarlo ante el conflicto. La oración es la fuente de energía del noviolento, que aprende a contemplar al malvado con el corazón de Dios.

2 *Toda nova debe querer recuperar a la persona, incluirla: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, Mt 5, 44.*

3 *Rechazar cualquier cooperación con acciones malvadas o humillantes, aunque suponga sufrir más: Al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra; al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto; y al que te obligue a andar una milla vete con él dos, Mt 5, 39-41.*

4 *Evitar que éxito o fracaso de las acciones de la nova contaminen nuestra fe en la dirección tomada. El desenlace llegará tras persistir sin tregua y de manera creativa, Mt 5, 45.*

5 *Buscar acciones que ayuden al opresor a comprender que su violencia no conseguirá nuestra obediencia y control, Mt 5 39-41, como:*

a *Con efecto sorpresa, para que el desconcierto cree tiempos de vulnerabilidad en su conciencia.*

b *No punitivas, para no castigar a la persona, sino recuperarla con el corazón.*

c *Siempre nuevas, creativas.*

d *Que requieran iniciativa de la víctima, evidenciando la dignidad humana, no cosificada, de quien tiene capacidad de decisión.*

e *Que muestren ausencia de miedo a sufrir más e ineficacia de la violencia del opresor.*

6 *El espejo de inocencia del satyagrahi devolverá al agresor su propia imagen insoportable hasta que acepte cambiarla, Is 52, 13-53, 12.*

Esta breve hoja de ruta, revelada en Is 52, 13-53, 12 y Mt 5 39-41, puede iluminarnos una vía divina ante tenebrosas noches de violencia, vía por la que el Padre del Cielo tenga la posibilidad de incluir en su Reino, a través nuestro, hasta al más irrecuperable de los malvados. Pag 27-29.