

Baketik_en urteko gogoeta, proposamen eta dibulgazio ekimena

R

bizikidetza eta adiskidetze
kultura berri baterako

2016

indargunea

Sufrimendura gerturatzea

Gizatasunerako aukera bat

2016eko urtarrila

Gipuzkoako
Foru Aldundia
Diputación Foral
de Gipuzkoa

ORAIN
GIPUZKOA

baketik

Aurkezpena

2011ko urtarrilean Baketik-ek «Adiskidetzarako Indarguneak» ekimena jarri zuen abian. Urtearen hasieran, geure gizartearen bizikidetzaren eta adiskidetze-kultura berria bultzatzea helburu duen agiria aurkeztea da ekimenaren xedea.

Lehenengo agiriaren izenburua honakoa izan zen: «Adiskidetze-prozesu bat modu partekatuan kokatzeko eta bultzatzeko oinarri-proposamena». Eredu desberdinetara (politikoa, udal mailakoa, hezkuntza, elkarteak eta eguneroko bizitza) zuzenduak zeuden «Bost proposamen zehatz» izenburua zeraman 2012 Indarguneak. 2013koak aliantza estrategikoa proposatzen zuen udalen eta ikastetxeen artean herri mailan bizikidetzaren bultzatzeko. 2014 Indarguneak humanizazioa defendatzen zuen sufrimendu pertsonalak eta kolektiboak murrizteko eta giza harremanak zein sozialak eta politikoak berreraikitzearen elkargune eraikitzaile gisa. Azkenik, 2015 Indarguneak bake prozesua sendotzeko gizariek eskaini dezaketen funtsezko energiaren aldeko apustua egin zuen.

2016 Indarguneak sufrimendura gerturatzearen inguruko hausnarketa eta gizarte-ekintza bultzatu nahi ditu, gerturatze hori, maila pertsonalean nahiz gizarte bezala, gizatasunaren bidean pausoak ematen joateko bide bezala ulertuta.

Hamarkadetako indarkeriak eta gatazka suntsitzaileak beste pertsonen sufrimenduarekiko enpatia desberdintasun politiko edo ideologikoen menpe geratzea ekarri du.

Gauza asko eztabaidagarriak dira, baina sufrimendua ez. Aldiz, sufritu duten eta sufritzen duten pertsonen errealitatera gerturatzeko arazoak ditugula onartu behar dugu. Gizatasunak sufrimendura gerturatzera gonbidatzen gaitu, iruzurrik gabe eta ordainetan ezer jaso gabe.

Gure gizariek behar duen gizatasunak giza duintasuna du abiapuntuan, eta helmugan, berriz, bizikidetzaren adiskidetzaren. Puntu batetik bestera egiteko ezinbestekoa da sufrimendura gerturatzea.

Sufrimendura gerturatzeko aurre-eremu bat

Sufrimenduaren errealitateak oso gai sentikor baten aurrean jartzen gaitu, eta beharrezkoa da aurre-eremu bat definitzea haren osagarri nagusiak finkatzeko: zer da sufrimendua eta zeintzuk dira biktimak; eta ingurunea zehazteko: zergatik eta zertarako da beharrezkoa gerturatzeko hori. Eremu hori honako baldintzen arabera zehazten da: esperientzia, ikusmoldea, lehentasuna eta etorkizuna.

-*Sufrimenduaren esperientzia.* Sufrimendua bizitzaren alderdi saihestezina da. Hura bizitzeak pairamen eta minera garamatza; baina baita horiek gainditzeko pazientzia eta irmotasunera ere. Inork desio ez duen eta inork saihestu ezin duen esperientzia da, norberaren garapen pertsonalean gizabanakoaren autonomia suntsitu dezakeena. Elkarbanatu eta besteekin bizi daitekeen arren, sufrimenduak indibidualizatu egiten du, bakandu egiten du sufritzen duen pertsona, horrek dakarren larritasun eta babesgabetasunarekin.

-*Biktima ikusmoldea.* Biktima dira pertsonalki edo familian sufrimendu esperientzia indartsu, larri eta atzeraezin bat jasan duten guztiak, edozein delarik ere hura eragin duen indarkeria bidegabearen forma edo jatorria.

-*Giza duintasunaren lehentasuna.* Pertsona orok dugu giza duintasuna, helburu garelako eta ez bitarteko. Biktimak eraso zituenak beste helburu batzuk lortzeko bitarteko moduan erabili zituen haiek. Sufrimendura gerturatzeko zera ulertzea da: pertsona guztiok merezi dugula errespetua, duintasuna dugun heinean. Berdinak garela onartzeak besteen sufrimendua ulertzen laguntzen digu. Duintasuna edozeren gainetik defendatzen ez bada, ez dago eskubide posiblerik, ezta sufrimenduarekin enpatia izateko modurik ere.

-*Adiskidetzaren etorkizuna.* Gatazka suntsitzailerik bat nozitu ostean, bizikidetzak, biktima eta biktimarioen arteko adiskidetasun idilikoaren egoerak aurkeztetik urrun, norabide argi bat zehazten du: bizikidetzaren berreskuratzea, elkarrekiko errespetuan eta onarpenean oinarrituta. Besteen sufrimenduaren aurrean enpatia izatea da etorkizun horretara pausoak emateko gurutzatu beharreko zubia.

Gerturatzea, biktima izaeratik

Biktimek sufritzen dute jasan zuten erasoagatik eta sufrimendu horrek euren bizitzaren garapenean hartu duen lekuagatik. Baina horregatik ez ezik, biktimek sufritu dezakete euren beraiek, gizarteak, nahiz euren gertuko inguruak euren biktima izaera tratatzen duten moduaren arabera. Honako arrazoiek eragin dezakete bigarren biktimizazio bat:

·*Biktimismo totalizatzailea.* Biktimarentzako garrantzitsuena biktimizazioa gainditzea da, sufrimenduak bere autonomia pertsonalean eragiten duen blokeoa gainditzea. Bere arrisku nagusia da min bakar batera mugatzen den biktimismo batean harrapatuta gelditzea. Jarrera batzuek irteerarik gabeko biktimismoa bultzatu dute, soilik eta edozeren gainetik biktima izatea eraginez.

·*Erresuminaren promozioa.* Zenbaitek biktimekiko elkartasuna biktimarioaren eta haren inguruaren kontrako erresumina sustatzearekin lotzen dute. Honek ez dio biktimari batera laguntzen, bere biktimizazioa eta sufrimendua luzatu baino ez du egiten.

·*Etiketa ideologikoa.* Sarri asko, sufrimenduarekiko erantzunak politikoki edo ideologikoki aurre-ezarritako taldeetan kokatu ditu biktimak, hauek euren erasotzailea aukeratu izan balute bezala. Horrela, sufrimendu batzuk gertukoak izan dira eta beste batzuk, aldiz, urrunekoak edo ia hutsalak. Etiketa ideologikoa gaiztotu egiten du, biktimak barne hartzea edo baztertzea ahalbidetzen duelako, eta elkarren artean konparatzea eta maiz konpentsatzea ere ekartzen duelako, oinarri-oinarrizkoena ahaztuz: denak ere giza eskubideen urraketa larrien jomuga izan zirela eta modu latz eta injustuan sufritu zutela.

·*Zauri moralak sortzea.* Kasu askotan eta zeinu desberdineko indarkeriaren ondorioz, biktimak ez dira behar beste onartuak edo lagunduak izan. Muturreko kasu batzuetan ez zaie, zuzenean, jaramonik egin eta euren kasuak ez dira ikertu ere egin. Ahaztura eta euren edo familiei jarri izandako etiketa euren duintasunaren gainetik jarri da, zauri moralak eraginez eta, nolana ere, ahal bezain laster konpondu beharreko bigarren biktimizazio sozial bat sufriaraziz.

·*Ahaztura.* Garai berri hauetan bultza daiteke, iragana atzean utziz. orria pasa eta aurrera begiratzeko jarrera bat. Etorkizun berri batean sinesteko ilusioak, ordea, biktimak bakearen eraikuntzarako baliabide soil gisa erabiltzea ekar dezake, eta honek euren mina handitzeaz gain, gizartearen jarrera ez-gizatiarra ere handitzen du. Etorkizunaren eraikuntzak presente izan behar du iragana.

Gerturatzea, enpatiatik

Guztiok dugu sufrimenduaren aurrean enpatia izateko gaitasuna. Horri esker egin dezakegu geure bestearen mina. Enpatiarik gabe ezinezkoak dira elkartasuna eta bizikidetzak, pitzatu egiten baitira orainaldian, etorkizunerako baldintzatuta geldituz. Sufrimendura enpatiatik gerturatzeak honakoak hartzen ditu barne:

- *Galera onartzea*. Galera orok sortzen du dolua, eta beharrezkoa da hori onartzea ondoren eraldatu ahal izateko. Enpatiak onarpen horretan lagundu dezake, ez justifikazioen, nostalgien edo estualdien atzean babesteko, baizik eta biktimek orok ikus dezan erasotzaileak utzitako hutsune horren atzean ere badela zerbait.

- *Duintasuna berreskuratzea*. Gerturatze enpatikoak gorrotoa sustatzetik urrun, aukera berriak jartzen dizkie eskura biktimei, euren minetik harago har ditzaten erabakiak eta erasoak ebatsi zien autonomia berreskuratu dezaten. Proiektu bat edukitzeak biktimizazioa gainditzeko laguntzen du eta euren giza duintasunaren zentzu sakonenarekin konektatzen laguntzen die berriro.

- *Identifikazio gizatiartzailea*. Enpatiak aurreiritzi gabeko gerturatze bat ahalbidetzen du. Sufritu duten pertsona ororen tokian jartzea xede duen identifikazio gizatiartzaile bat bultzatzen du, haien lekukotzak entzutearen bitartez, eta onartuz inongo urraketak ez duela beste bat konpentsatu edo ezabatzen, baizik handitu egiten duela.

- *Onarpen bakegilea*. Enpatia bidez biktimgana gerturatzea, bakea bultzatzen duen onarpen batean oinarritzen da, alde batetik haren mina zilegitzat eta errealtzat onartzen duelako; eta bestetik, min hori gizartearen bistan jartzera konprometitzen delako, inoiz gertatu behar ez zuenaren adibide gisa.

- *Oroimen kritikoa*. Biktimgakiko elkartasuna bizikidetzarako aktibo bat da. Enpatiak ahanztura saihesten du, oroimen kritikoa eraikitzen du biktimgekin, eta gertatutakoa bidegabe erasotako giza duintasunaren prismaetik epaitzea ahalbidetzen du.

Sufrimendura gizatasunez gerturatzeko konpromisoa

·*Lagunduz.* Ezin ditugu bazter utzi, ezin dugu euren egoeraren aurrean ezikusiarenak egin, ezin diogu sufritu eta sufritzen duten dramari muzin egin. Herritar bezala biktimekiko elkartasuna pertsonalizatu behar dugu, kontuan hartuz kasu bakoitzak errealitate desberdin bat dakarrela berarekin. Eta talde bezala, elkartasun hau gizarteratu eta azaleratu behar dugu.

·*Euren eskubideen bitartez.* Biktima guztiek dute egiarako, justiziarako eta erreparaziorako eskubidea. Haietatik datoz gizartearen betebeharrak batzuk ere: onarpenerako eta guztizko errehabilitaziorako eskubidea; erakundearen arteko koordinazioaren bitartez beharrezko babes materiala jasotzeko eskubidea; eta sufritu zutenarekiko oroimen kritikoa lantzeko eskubidea jorratzeko espazioak eskura izatea.

·*Giza duintasunarekin.* Sufrimenduak eta haren ondorioek ez dute atzera bueltarik. Biktima izaerak bizi osoan iraungo du biktimearengan. Hau bere bizitzaren alderdi bat izan daiteke, edo haren bizitza guztiz totalizatu dezake. Giza duintasuna duelako, biktima bere mina eta bere biktima izaera baino gehiago da. Biktimak euren giza duintasunaren jabe izan daitezela laguntzeko konpromisoa hartu behar dugu.

·*Desjabetzearekin.* Inork ezin du biktimearen kausaren jabetza hartu edo protagonista izan, inork ez daukalako sufrimenduaren eskusibak. Biktimekiko elkartasuna bakoitzak defendatzen duen arrazoi politikoaz aparte eskaini edo onartu behar da, giza-duintasuna defendatzeko konpromisoa izanik arrazoi bakarra.

·*Adostasunarekin.* Biktimekin zerikusia duen edozertan, funtsezkoa da "amorruezarekin" konpromisoa hartzea eta aldebakartasunez ez jokatzeko. Biktimearen aldeko pauso bakoitzarekin elkartzen gaituen hori bilatzera egin behar dugu, eta ez zatitzen gaituen hori bilatzera.

Iniciativa anual de reflexión, proposición y divulgación de Baketik

R

acento

2016

para una nueva cultura de
convivencia y reconciliación

Acercarse al sufrimiento

Una oportunidad para la humanización

enero 2016

Gipuzkoako
Foru Aldundia
Diputación Foral
de Gipuzkoa

ORAIN
GIPUZKOA

baketik

Presentación

En enero de 2011, Baketik puso en marcha el proyecto «Acentos para la reconciliación». Una iniciativa consistente en la presentación a principios de cada año de un documento orientado a contribuir a una nueva cultura de convivencia y reconciliación en nuestra sociedad.

El primer acento se tituló «Bases para enmarcar y promover de modo compartido un proceso de reconciliación». El Acento 2012 se tituló «Cinco propuestas concretas» que iban dirigidas a los ámbitos político, municipal, educativo, asociativo y de la vida cotidiana. El Acento 2013 proponía una alianza estratégica de Ayuntamientos y centros educativos para promover la convivencia en el ámbito local. El Acento 2014 defendía la humanización como punto de encuentro constructivo desde el que reducir los sufrimientos personales y colectivos y recomponer las relaciones humanas, sociales y políticas. Y finalmente, el Acento 2015 apostó por la participación social como energía necesaria para avanzar en la paz y la convivencia.

El Acento 2016 quiere promover la reflexión y la acción social sobre el acercamiento al sufrimiento como una vía práctica que nos permita a nivel personal y social dar pasos en la senda de la humanización.

Décadas de violencia y conflicto destructivo han hecho que la empatía con el sufrimiento de otras personas, haya quedado condicionada por divisiones políticas o ideológicas.

Muchas cuestiones pueden ser discutibles pero el sufrimiento no lo es. Y sin embargo, debemos asumir que tenemos problemas para acercarnos a la realidad de las personas que han sufrido y sufren. La humanización, nos insta a acercarnos al sufrimiento sin engaños y sin compensaciones.

La necesaria humanización de nuestra sociedad tiene como punto de partida la dignidad humana y como punto de llegada, la reconciliación de la convivencia. Un medio para avanzar de un punto al otro, es acercarse al sufrimiento.

Un marco previo para el acercamiento al sufrimiento

La realidad del sufrimiento nos ubica ante una materia muy sensible que requiere de un marco previo que precise sus contenidos principales: qué es el sufrimiento y quiénes son las víctimas; y que defina su contorno: por qué y para qué es necesario este acercamiento. Ese marco queda constituido respectivamente por una experiencia, una concepción, una prioridad y un horizonte.

-*La experiencia del sufrimiento.* El sufrimiento es parte ineludible de la vida. Su experiencia nos remite al padecimiento y al dolor; pero también a la paciencia y a la constancia con la que aquellos son llevados. Es una experiencia indeseable e inevitable, que puede anular la autonomía de la persona en su crecimiento personal. Aunque se puede compartir y vivir con otros, el sufrimiento individualiza, deja sola a la persona que la experimenta con la angustia y desamparo que ello supone.

-*La concepción de víctima.* Las víctimas son todas aquellas personas que han tenido la experiencia personal o familiar de un sufrimiento intenso, grave, irreversible provocado injustamente por la violencia en cualquiera de sus formas y con independencia de su origen.

-*La prioridad de la dignidad humana.* Todas las personas tenemos dignidad humana porque no somos medios sino fines. Quienes agredieron a las víctimas pretendieron utilizarlas como medios para el logro de otros fines. Acercarse al sufrimiento es entender que todas las personas somos merecedoras de respeto porque tenemos dignidad. Reconocernos como semejantes nos ayuda a entender el sufrimiento de los otros. Sin la defensa prioritaria de la dignidad no hay derechos posibles, ni sufrimiento con el que empatizar.

-*El horizonte de reconciliación.* Tras sufrir un conflicto destructivo, la reconciliación lejos de hacer referencia a escenarios idílicos de amistad entre víctimas y victimarios, marca un horizonte: la recuperación de la convivencia basada en el respeto y la aceptación mutua. La empatía ante el sufrimiento ajeno es el puente que debemos cruzar para avanzar hacia ese horizonte.

El acercamiento desde la condición de víctima

Las víctimas sufren en primer lugar por la agresión que padecieron y por la extensión del sufrimiento infringido al desarrollo de su vida. Pero además de por eso, las víctimas pueden sufrir por razones que tiene ver con como es tratada su condición de víctima por ellas mismas, por la sociedad y por su entorno más cercano. Las siguientes son algunas de esas razones que pueden provocar una segunda victimización:

·*El victimismo totalizador.* Lo más importante para la víctima es superar la victimación, el bloqueo que el sufrimiento ejerce sobre su autonomía personal. Su mayor riesgo es quedar atrapada en un victimismo que le reduce a ser solo dolor. Algunas actitudes han contribuido a promover un victimismo sin salida que empuja a ser solo y ante todo, víctima.

·*La promoción del resentimiento.* Hay quienes empujan a las víctimas a vincular la solidaridad con ellas con la promoción del resentimiento hacia el victimario y su entorno. Esto no ayuda a la vida de la víctima, sino que prolonga su victimización y su sufrimiento.

·*La etiqueta ideológica.* En bastantes ocasiones, la respuesta ante el sufrimiento ha situado a las víctimas en grupos preestablecidos política o ideológicamente como si las víctimas hubiesen elegido a su agresor. Así, unos sufrimientos han sido cercanos pero otros lejanos cuando no inexistentes. La etiqueta ideológica envilece al permitir incluir o excluir a las víctimas, compararlas y hasta compensarlas entre sí mismas, olvidando lo fundamental, que fueron objeto de una grave violación de derechos humanos y que sufrieron grave e injustamente.

·*La generación de heridas morales.* En bastantes casos y por violencias de distinto signo, las víctimas no han sido suficientemente reconocidas o reparadas. En algunos casos extremos han sido simplemente desatendidas o sus casos ni siquiera han llegado a investigarse. El olvido, la etiqueta que pesaba sobre ellas y sus familias, se ha antepuesto a su dignidad, generando heridas morales y sufriendo un segundo proceso de victimización social que debería repararse en la medida de lo posible.

·*El olvido.* En estos nuevos tiempos, se puede promover la necesidad de pasar página y de mirar para adelante, olvidando el pasado. La sana ilusión de creer en un nuevo futuro puede volver a convertir a las víctimas y sus familias en un mero recurso, en este caso para la construcción de la paz, agrandando no solo su dolor, sino también la actitud deshumanizadora del resto de la sociedad. La construcción del futuro debe tener presente el pasado.

El acercamiento desde la empatía

Todas las personas tenemos la capacidad de la empatía ante el sufrimiento. Gracias a ella podemos hacer nuestro su dolor. Sin la empatía no es posible la solidaridad ni la convivencia, pues estas se resquebrajan en el presente y quedan hipotecadas para el futuro. Un acercamiento desde la empatía se caracteriza por:

·*La aceptación de la pérdida.* Toda pérdida genera un duelo que es preciso aceptar para que pueda ser después transformado. La empatía en ese proceso puede promover esta aceptación no para refugiarse en justificaciones, nostalgias o angustias, sino para que toda víctima pueda llegar a ver más allá de la situación de ausencia que el agresor le provocó.

·*La recuperación de la dignidad.* El acercamiento empático lejos de promover el odio, puede promover oportunidades en las que las víctimas hagan elecciones más allá de su dolor y recuperen la autonomía que la agresión pudo hurtarles. Tener un proyecto contribuye a superar la victimización y a volver a conectar con el sentido profundo de su dignidad humana.

·*La identificación humanizadora.* La empatía permite un acercamiento descargado de prejuicios. Promueve una identificación humanizadora que aspira a ponerse en el lugar de todas las personas que han sufrido a través de la escucha de su testimonio, desde el principio de que ninguna vulneración, compensa o borra otra, sino que las suma.

·*El reconocimiento conciliador.* El acercamiento desde la empatía a las víctimas se basa en un reconocimiento que concilia porque por un lado acepta como legítimo y real su dolor; y por otro, se compromete a hacerlo visible en la sociedad como ejemplo de lo que nunca debió ocurrir.

·*La memoria crítica.* La solidaridad con las víctimas es un activo para la convivencia. La empatía insta a no olvidar, construye memoria crítica con las víctimas, y ayuda a juzgar lo sucedido desde el prisma de la dignidad humana que injustamente fue agredida.

Compromisos para un acercamiento humanizador al sufrimiento

·*Con el acompañamiento.* No podemos abandonarles, ni ignorar su situación, ni desentendernos del drama que han padecido y padecen. Como ciudadanos/as debemos personalizar nuestro apoyo a las víctimas teniendo en cuenta que cada caso representa una realidad diferente. Y, colectivamente, debemos socializar y visibilizar esta solidaridad.

·*Con sus derechos.* Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. De ellos se derivan una serie de obligaciones sociales como: el derecho al reconocimiento y rehabilitación integral; a recibir el debido apoyo material bajo una coordinación interinstitucional; así como la promoción de espacios en los que puedan ejercer su derecho a una memoria crítica con lo que ellas sufrieron.

·*Con la dignidad humana.* El sufrimiento y sus consecuencias no tienen marcha atrás. La condición de víctima acompaña a las víctimas en su vida. Esto puede ser una parte de su vida o puede totalizar la vida. Porque tiene dignidad humana, la víctima es más que su dolor y más que su condición de víctima. Debemos comprometernos a empoderar a las víctimas en su inalienable dignidad humana.

·*Con la desapropiación.* Nadie puede ni debe apropiarse de la causa de las víctimas o pretender protagonizarla porque nadie tiene la exclusiva del sufrimiento. La solidaridad con las víctimas debe ofrecerse y aceptarse con independencia de la razón política que cada cual defienda, sin otro motivo que el compromiso con la defensa de la dignidad humana.

·*Con el consenso.* Es fundamental el compromiso con la “no crispación” en relación a todo lo que tenga que ver con las víctimas y a no actuar unilateralmente. Debemos comprometernos a que todo paso en favor de las víctimas, se rija por el criterio de buscar lo que nos une, frente a lo que nos divide.