

De spirituele weg, de weg van Gandhi

Kamla Chowdhry was professor aan het Indian Institute of Management te Ahmedabad en is nu gasthoogleraar aan de Harvard Business School in de VS. Ze heeft ook als Programme Advisor for Public Planning and Management gewerkt voor de Ford Foundation in India. Ze heeft veel gepubliceerd over bosbouw, milieu en duurzame ontwikkeling, en over ethiek en ontwikkeling. Dr. Chowdhry is ook bestuurslid van de Vikram Sarbhai Foundation en voorzitter van de Society for Promotion of Wasteland Development. Ze is Earth Charter Commissioner.

Het lijden van de aarde wordt het lijden van de mensheid. We hebben consequent de schaduwzijde van die ontwikkeling genegeerd en dat doen we nog steeds. De aarde, die onze woning is en die van alle andere levende wezens, is meedogenloos gebruikt op een uitputtende manier. Het voortbestaan van het leven op aarde staat op het spel. We moeten deze trend ombuigen, wil het leven, zoals we dat duizenden jaren hebben gekend, doorgaan.

Er ontstaat ook een groeiend verlangen naar genezing van het individu en van de aarde. Het Earth Charter is verantwoordelijk voor dit besef van een wijdverbreid verlangen naar de spirituele genezing van de mens zowel als de aarde; Gods schepping, of Moeder Aarde zoals anderen haar noemen. De kern van het Earth Charter is om ethische en morele keuzes te maken, om over te gaan op een technologie met een menselijk gezicht en op een niet-gewelddadige economie die zou samenwerken met de aarde en de natuur in plaats van ze te uit te buiten.

Wij hopen dat het Earth Charter een keerpunt zal zijn in onze geschiedenis. We leven in een wereld die volledig gericht is op groei en die een onbeperkt vertrouwen heeft in nieuwe technologieën. Moderne technologie is verantwoordelijk voor het verdwijnen van onze bossen, van onze rivieren en moerassen, van de biodiversiteit, van fossiele en minerale rijkdommen, en voor het oprukken van woestijnen en kale, onherbergzame gebieden. We hebben het voorbeeld gevolgd van de kankercel die groeit,

zich uitzaait in zijn gastheer en deze uiteindelijk doodt. We gedragen ons als die kankercel en doden de aarde met onze steeds toenemende economische groei.

Het Earth Charter is noodzakelijk geworden als we willen overleven. Het laat ons weten dat de crisis zich niet alleen voordoet in onze economische groei en ons consumptiegedrag, maar ook in ons sociale, morele en spirituele leven. De opvatting dat een wetenschappelijke en technologische benadering de enige juiste is, begint te veranderen. De afgelopen twee- tot driehonderd jaar heeft de westerse mens wetenschap en technologie op grote schaal gebruikt voor het bevredigen van zijn hebzucht en het verkrijgen van macht. Daarbij heeft hij de aarde ernstig beschadigd en vergiftigd, maar ook zichzelf ernstig beschadigd en zijn geest verontreinigd. Het Earth Charter verschaft de visie en de spirituele en ethische basis en geeft de richting en de grenzen aan van de wetenschappelijke en technologische verandering. Het helpt bij het ontwikkelen van een allesomvattende, ecologische en ethische visie op kennis; een kennis die in vele opzichten gelijk is aan die van mystici en spiritueel denkende religieuze mensen.

Voor het Earth Charter is de aarde heilig, net als voor veel inheemse volkeren en voor hindoes, jains en boeddhisten. Deze behandelden de aarde dienovereenkomstig en gebruikten de natuur niet zonder zich te bekommeren om haar welzijn, om haar duurzaamheid.

Zoals Gandhi zei: "De aarde heeft genoeg voor onze behoeften, maar niet genoeg voor onze hebzucht." Als we ons zorgen maken over duurzame ontwikkeling, over armoede en ongelijkheid, over geweld, misdadigheid en oorlog, moeten we ons wenden tot Mahatma Gandhi, een man van diepgaande spirituele, morele en ethische principes, maar ook een man van actie die miljoenen kon omvormen en een niet-gewelddadige revolutie kon leiden. Als we de aarde willen redden en op weg willen naar een duurzame toekomst, kunnen we heel wat leren van Mahatma.

Gandhi's methode was 'satyagraha', wat letterlijk betekent: 'vasthouden aan de waarheid'. In wezen is satyagraha een moreel principe, veranderd in een manier om voor sociale en

politieke gerechtigheid te vechten. In al zijn politieke handelen introduceerde Gandhi de geest van religie. Toen men hem vroeg of hij een heilige was of een politicus, antwoordde hij: "Ik zou geen religieus leven kunnen leiden als ik mij niet identificeerde met de hele mensheid, en dat zou ik niet kunnen als ik me niet met politiek inliet."

Als de algemene principes van het Earth Charter moeten worden verwezenlijkt en omgezet in actie, moet die actie religieus, spiritueel en politiek zijn, zoals die van Gandhi. We zullen Gandhi's principes van waarheid en geweldloosheid moeten toepassen als we de mensheid willen overreden om het Earth Charter te aanvaarden.

In het Earth Charter stellen we een nieuw ontwikkelingsmodel voor, een door mensen geleide ontwikkeling die vóór de armen, vóór de natuur en vóór vrouwen is. Net als Gandhi moeten we doen wat we preken. Als Gandhi zich het lot van de allerarmsten aantrok, ging hij net zo leven als zij. "Als ik in mijn lendendoek verschijn," zei hij, "is dat omdat ik de half verhongerde, half-naakte, geen stem hebbende miljoenen van India vertegenwoordig."

Van Gandhi weten we ook dat, wil de stem van het Earth Charter een levende realiteit worden, het begin van verandering in onszelf moet liggen. Als we onszelf niet kunnen veranderen, kunnen we de wereld niet veranderen. We moeten de innerlijke kracht hebben om tegen onszelf en de wereld te kunnen zeggen: "Mijn leven is mijn boodschap." Als we dat niet kunnen, zal het Earth Charter mislukken.

Uiteindelijk is de duurzaamheid van de aarde gebaseerd op diepe spirituele en religieuze ervaring. De aarde is heilig en spiritueel en dient als zodanig behandeld te worden. In India hebben we de vedische hymnen opgedragen aan de aarde; ze worden al minstens drieduizend jaar opgezegd en gezongen. Het Earth Charter moeten wij, net als de vedische hymnen, onze toewijding en betrokkenheid schenken; ik beloof u dat het dan de wereld zal veranderen. We moeten de aarde behandelen als heilig, met respect en compassie, en haar alleen gebruiken als de duurzaamheid dat toestaat.

Net als de gita, de bijbel en de koran of welk heilig boek u ook aanhangt, vereist ook het Earth Charter serieuze overweging, herlezing, herinterpretatie en meditatie. Het zal ons helpen om weer contact te maken met wat onze culturen als heilig en spiritueel beschouwen. We moeten het Earth Charter weven rond onze eigen leefregels, onze waarden en onze opvattingen van heiligheid en spiritualiteit. ●